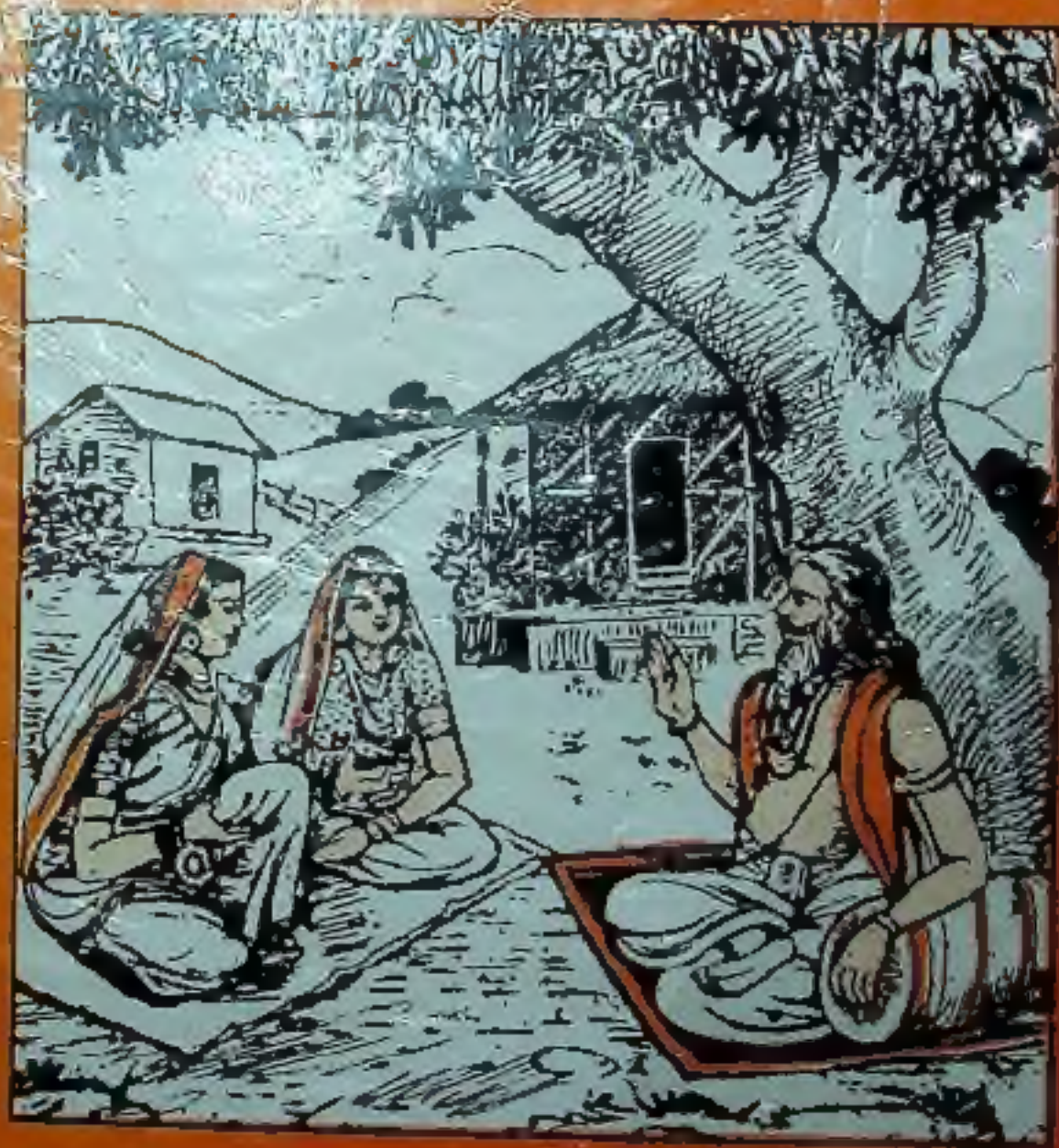

धारावाही हिन्दी में

सज्जिव

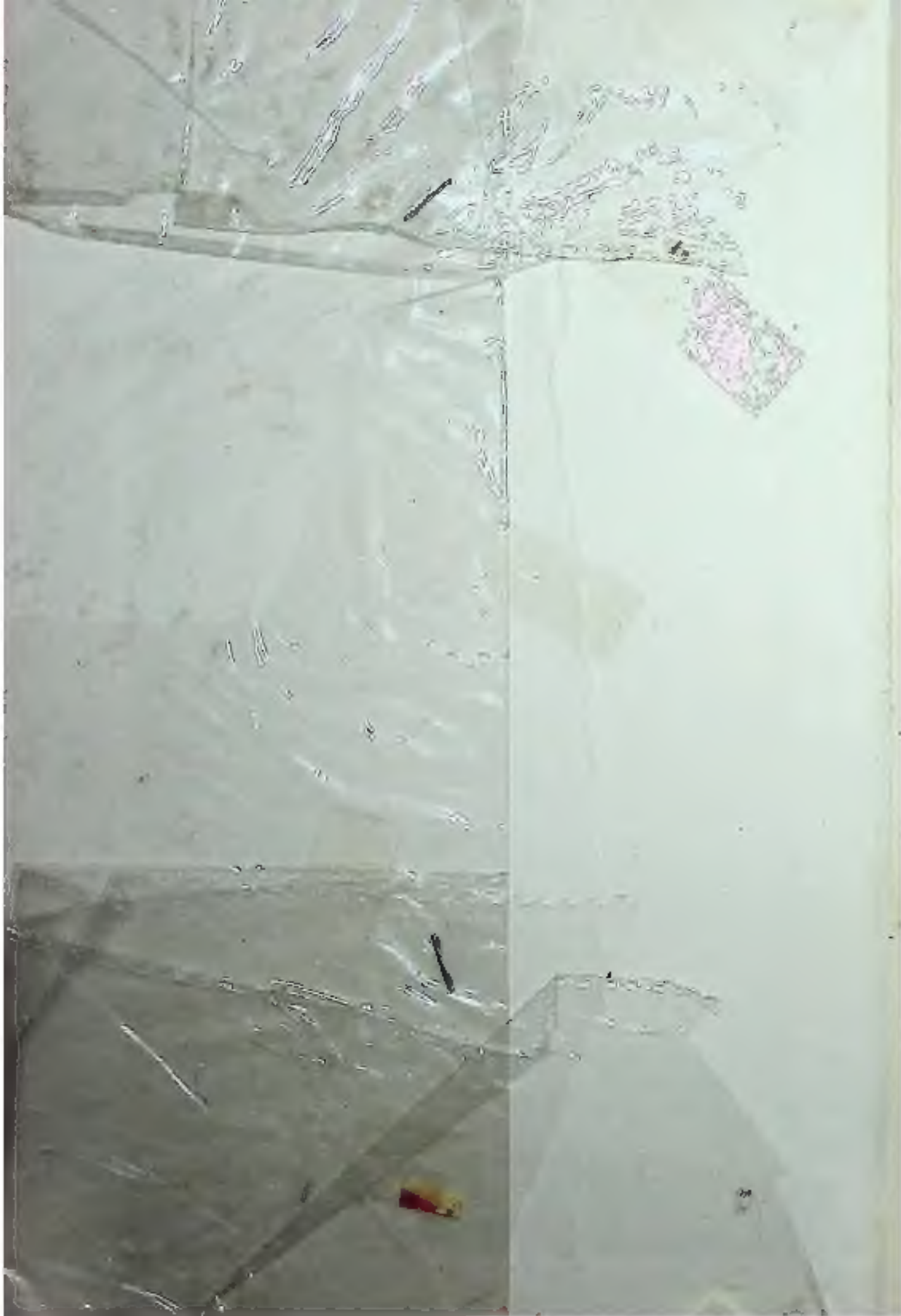
एकादशनिषद्

[मूल, भाषा, भावार्थ तथा व्याख्या सहित]

याज्ञवल्क्य ने कहा, हे मैत्रेयी!
धन ऐश्वर्य से वह ब्रह्म प्राप्त नहीं होता

67

भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजाकृष्णन की भूमिका सहित

धारावाही हिन्दी में सचित्र

एकादशोपनिषद्

(मूल तथा शब्दार्थ एवं व्याख्या सहित)

(ईशा, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय
तैत्तिरीय तथा छान्दोग्य)

प्रथम तथा द्वितीय भाग ।

1 - 646 = 647 - 1036

लेखक

विद्यामार्तण्ड डा० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार

अखिल-भारतीय-मंगलाप्रसाद-पारितोषिक-विजेता

(भूतपूर्व) संसद्-सदस्य तथा उपकुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

प्रकाशक :

विजयकृष्ण लखनपाल

डब्ल्यू- ७७ ए, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-४८

मिलने का पता:

इन्सू-77-ए, ग्रेटर कैलाश पार्ट-1

नई दिल्ली- 110048

फोन: 29237790 -29235002

प्रकाशक के अतिरिक्त पुस्तकें निम्न विक्रेताओं से प्राप्त हो सकती हैं

- 1- विजयकुमार गोविन्दराम हासानन्द, 4408, नई सड़क दिल्ली-11006
- 2- आर्य प्रकाशन, 814, कुण्डे वालान अजमेरी गेट, दिल्ली-11006
- 3- जवाहर बुक डिपो, आर्य समाज, स्वामीपारा, मेरठ
- 4- आर्य समाज, प्रयाग, इलाहाबाद
- 5- आर्य समाज, महर्षि दयानन्द मार्ग, अहमदाबाद, गुजरात
- 6- आर्य समाज, सान्ता क्रुज, वेस्ट मुम्बई- 54 महाराष्ट्र

© विजयकृष्ण लखनपाल

नवीन संस्करण

मूल्य: 250.00 रुपये

US. Dollars : 15.00

मुद्रक:

स्पीडो ग्राफिक्स

62 साउथ अनार कली एक्सटेन्शन

दिल्ली -51

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
भूमिका	९	नचिकेता का तीन रात तक मृत्यु के द्वार पर पड़े रहना,	५०
१. ईश (पृ० १७-२९)		वैश्वानर,	५०
त्याग-पूर्वक भोग,	१७	स्वर्गलोक,	५४-५५
कर्म,	१८	नचिकेता का पहला वर,	५२
अनेकता,	२१	नचिकेता का दूसरा वर,	५४
अन्वीक्षण,	२१	शिणाचिकेत अग्नि,	५६-५८
विद्या-अविद्या,	२३	नचिकेता का तीसरा वर,	५९
संभूति-असंभूति,	२४-२५	धन-धान्य मांग, सरण मत पूछ,	६१-६२
विनाश,	२५	मनुष्य धन से तृप्त नहीं होता,	६३
हिरण्य पात्र,	२५		
कतु तथा कृत,	२७, २८	(२) द्वितीया बल्ली	
२. केन (पृ० ३०-४७)		श्रेय-प्रेय, विद्या-अविद्या,	६५-६६
इन्द्रियों की निस्सत्त्वता,	३०, ३१	वह हृदय की गुहा में निहित है, ७०, १७१	
विदित-अविदित,	३४	ओ३म्,	७१
प्रतिबोध,	३४-३५	ब्रह्म, क्षत्र, मृत्यु,	७५
यहाँ जान लिया तो ठीक, नहीं तो महानाश,	३५	(३) तृतीया बल्ली	
अमृत,	३५	ऋत तथा सत्य में भेद,	७६
विद्या-अविद्या,	३५	आत्मा स्त्री है,	७७
यक्ष की कवा,	३६-४७	ज्ञानात्मा, महानात्मा, शान्तात्मा,	८२
वन,	४५	(४) चतुर्थी बल्ली	
तप, दम, कर्म,	४६	ऋत-सत्य, ७६, ८६, २१२, २२८	
३. कठ (पृ० ४८-१०७)		एकत्व-नानात्व,	९०
(१) प्रथमा बल्ली		वह अंगुष्ठमात्र है, ९०, ९१, १०६	
काशश्वस् के पुत्र नचिकेता तथा		(५) पञ्चमी बल्ली	
मृत्यु का उपाख्यान,	४८-१०७	जीव हंस, वसु, होता तथा अतिथि है, ९३	
इष्टापूर्त,	५१, १६३	(६) षष्ठी बल्ली	
		मनुष्य उल्टा ढंगा वृक्ष है, १००	
		अश्वत्थ का अर्थ,	१००

विषय	पृष्ठ
ब्रह्म का 'अस्तीति' से वर्णन,	१०५
एक-सौ-एक नाडियाँ,	१०६
अणुष्ठमान,	१०६

४. प्रश्न (पृ० १०८-१५३)

(१) कबन्धी कात्यायन का प्रथम प्रश्न (सृष्टि किससे उत्पन्न होती है ?),	११०
तप-ब्रह्मचर्य-श्रद्धा,	१०९, ११५, १४४
रयि-प्राण,	११२, ११८
उत्तरायण-दक्षिणायन,	११४, १६५
देवयान-पितृयाण	११४, १६५
दृष्टापूतं,	११५

(२) भार्गव वैदर्भि का द्वितीय प्रश्न (सृष्टि को कौन धारण करता है ?),	१२०
इन्द्रियों एवं प्राण का विवाद,	१२१-१२२

(३) कौशल्य आश्वलायन का तृतीय प्रश्न (प्राण कहाँ से आता है ?),	१२६
---	-----

प्राण-अपान-उदान-व्यान-समान,	१२९
मृत्यु के समय प्राण का वर्णन,	१३१

(४) सौर्यायणी गार्ग्य का चतुर्थ प्रश्न (कौन सोता है, कौन जागता है ?),	१३४
---	-----

जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति का वर्णन,	१३८
------------------------------------	-----

(५) शैब्य सत्यकाम का पंचम प्रश्न (ओंकार का क्या महत्त्व है ?),	१४२
--	-----

तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा का वर्णन,	१४४
-----------------------------------	-----

(६) सुकेश भारद्वाज का षष्ठ प्रश्न (सोलह कलाओं का पुरुष कहाँ है ?),	१४८
--	-----

विषय	पृष्ठ
सोलह कलाएँ,	१५०

५. मुण्डक (पृ० १५४-१८९)

(१) प्रथम मुंडक

अंगिरा का भीमक को ब्रह्म-विद्या का उपदेश,	१५४
ब्रह्म-विद्या,	१५४
परा-अपरा,	१५५
सृष्ट्युत्पत्ति में मकड़ी का दृष्टान्त,	१५७
कर्म-कांड की निस्सारता,	१६२
दृष्टापूतं,	५१, १६३
सूर्य-मार्ग, उत्तरायण	१६५, ५०१
कृत-अकृत, कतु-अकतु,	१६५

(२) द्वितीय मुंडक

विराट् पुरुष,	१६८, १६९
वह गुहा में छिपा है,	१७१
प्रणव धनु है,	१७४
उसके ज्ञान से हृदय की गाँठें खुल जाती हैं,	१७६

(३) तृतीय मुंडक

दो पक्षी हैं, एक भोक्ता,	
दूसरा द्रष्टा,	१७७, १७८
सत्य की जय होती है, अनृत की नहीं,	१८१
आत्मा भाषणों से नहीं मिलता,	१८४

६. माण्डूक्य (पृ० १९०-२११)

जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति का वर्णन तथा ओंकार की व्याख्या,	१९०-२११
--	---------

७. तैत्तिरीय (पृ० २१२-२६८)

(१) शिक्षाध्याय

वर्णोच्चारण,	२१२
ऋत, सत्य,	७६, ८६, २१२-२२८

विषय	पृष्ठ
सहनाववतु,	२१४
संहिता-महासंहिता,	२१४
अधिलोक,	२१८
अधिज्योतिष,	२१८
अधिविद्य,	२१८
अधिप्रज,	२१८
आध्यात्म,	२१८
भूर्भुवः स्वः,	२२१-२२५
आत्मा का शरीर में से निकलने का मार्ग,	२२४-२२५
आधिदैविक पंचक,	२२६-२२७
आधिभौतिक पंचक,	२२६-२२७
ओ३म्,	२२७
ऋत-सत्य-तपः,	२२८
दोषान्त-भाषण,	२३०-२३२

(२) ब्रह्मानन्द वल्ली

सृष्ट्युत्पत्ति,	२३५
पंचकोश,	२३५-२४५
सत्-असत्,	२४७
आनन्द की मीमांसा,	२५०-२५२

(३) भृगु वल्ली

भृगु को वरुण का ब्रह्म-संबंधी उपदेश,	२५४-२६७
अज्ञ, प्राण, मन, विज्ञान,	
आनन्द ब्रह्म है,	२५४-२६७
अज्ञ का महत्त्व,	२६०-२६७
शिक्षा के स्थान में शिक्षा,	२६८
निष्काम के स्थान में नीकाम,	२६८
तत् के स्थान में त्यत्,	२६८

८. ऐतरेय (पृ० २६९-२९१)

सृष्टि की रचना,	२६९-२८२
गर्म का वर्णन,	२८३-२८७

९. छान्दोग्य (पृ० २९२-६४६)

(१) प्रथम प्रपाठक

ओंकार या उद्गीथ की उपासना,	२९२-२९६
----------------------------	---------

विषय	पृष्ठ
पिंड में प्राण तथा ब्रह्मांड में सूर्य	
ओंकार का प्रतिनिधि है,	२९६-३०८
प्राण, अपान, व्यान,	३०४
ओंकार का पाठ ही नहीं, उसका मर्म समझना चाहिये,	३०९-३१०
उद्गीथ तथा प्रणव एक ही हैं,	३११-३१३
ऋक् तथा साम की एकता दर्शाते हुए ब्रह्मांड तथा पिंड में उद्गीथ,	३१३-३२२
शिलक, दाल्भ्य तथा प्रवाहण की उद्गीथ-चर्चा,	३२२-३२९
उपस्थित चाक्रायण का पीलवान के जूठे उड़द खाना,	३२९-३३९
दाल्भ्य का कुत्ते की आवाज में उद्गीथ-कल्पना,	३३९-३४२

(२) द्वितीय प्रपाठक

संसार में सर्वत्र मानो साम-गान हो रहा है,	३४३-३५८
यज्ञ में प्रयुक्त होनेवाले भिन्न-भिन्न साम-गान,	३५८-३६८
साम-गान में उच्चारण का विश्लेषण,	३७०-३७४
भूः भुवः स्वः की व्याख्या,	३७४-३७६
यजमान का लक्ष्य,	३७७-३८४

(३) तृतीय प्रपाठक

आदित्य की देव-मधु-कल्पना,	३८४-३९१
ब्रह्मोपनिषद् (आध्यात्मिक विकास के क्रम-वसु, रुद्र, आदित्य, महर्षि, साध्य),	३९१-४०४
गायत्री-महिमा,	४०५-४०८

विषय	पृष्ठ
शरीर में ब्रह्म के प्रत्यक्ष दर्शन,	४०८-४१३
शाण्डिल्य-विद्या,	४१३-४१५
प्राणों का संयम ही अक्षय-कोश है,	४१६-४१९
जीवन यज्ञ है,	४१९-४२८
ब्रह्मचर्य,	४१९-४२८
इतरा का पुत्र महीदास ब्रह्मचर्य से ११६ वर्ष जिया,	४२५
देवकी का पुत्र कृष्ण,	४२७

(४) चतुर्थ प्रपाठक

गाड़ीवान रैव ऋषि की संवर्ग-विद्या तथा राजा जानश्रुति,	४३४-४४६
---	---------

जाबाल सत्यकाम का अपने गोत्र को न जानना,	४४७
---	-----

जाबाल सत्यकाम ४०० गौओं के साथ जंगल में रहा,	४४९
---	-----

सत्यकाम को बैल, अग्नि, हंस, मद्गु का उपदेश,	४५०-४५९
---	---------

जाबाल सत्यकाम तथा उसका शिष्य उपकोसल,	४५९-४६८
--------------------------------------	---------

उपकोसल को अग्नियों द्वारा उपदेश,	४५९-४६८
----------------------------------	---------

उपकोसल को सत्यकाम का उपदेश,	४६९-४७२
-----------------------------	---------

आत्मा का अर्ध से चन्द्र-ज्योति तक जाना, १६५, ४७१, ५०१-५०९	
---	--

सृष्टि-यज्ञ,	४७२-४७९
--------------	---------

(५) पंचम प्रपाठक

प्राण तथा इन्द्रियों का विवाद,	४८०-४८५, ७२४
--------------------------------	--------------

मंध-रहस्य,	४८६-४९१
------------	---------

श्वेतकेतु से जैबलि प्रवाहण के ५ प्रश्न,	४९२
---	-----

श्वेतकेतु के पिता का इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए जबलि प्रवाहण के पास जाना,	४९४
---	-----

विषय	पृष्ठ
जैबलि प्रवाहण के उत्तर, ४९६-५१०	
उत्तरायण-दक्षिणायन,	१६५, ४७१, ५०१-५०९
पुनर्जन्म के लिये सुंड़ी का दृष्टान्त, ५१०	
अश्वपति का वैश्वानर-ब्रह्म-सम्बन्धी उपदेश,	५१०-५३२
अश्वपति का 'न मे स्तेनो जनपदे' की घोषणा,	५१२

(६) षष्ठ प्रपाठक

श्वेतकेतु को उसके पिता का 'सदेवेदमम आसीत्' का उपदेश,	५३२-५४८
--	---------

श्वेतकेतु को उसके पिता का 'तत्त्वमसि' उपदेश, ५४९-५६८	
बृस में जीव	५५९

(७) सप्तम प्रपाठक

नारद को सनत्कुमार का उपदेश,	५६८-६०४
-----------------------------	---------

नारद का ऋग्वेदादि एवं भिन्न-भिन्न विद्याओं का ज्ञान,	५६९
मंत्रवित् तथा आत्मवित्,	५६९
अतिवादी का अर्थ,	५९३
भूमा ही सुख है,	५९७

(८) अष्टम प्रपाठक

आत्म-ज्ञानी के संकल्प मात्र से सब कुछ हो जाता है,	६०८-६११
---	---------

सत्याः कामाः अनृतापिधानाः,	६११
----------------------------	-----

हृदय की व्याख्या (हृदि अयम्)	६१३
------------------------------	-----

सत्य की व्याख्या,	६१४
-------------------	-----

भौतिक तथा आध्यात्मिक की एकता,	६१५
-------------------------------	-----

ब्रह्मचर्य, यज्ञ, अश्वत्थ, ऐरंमदीय की व्याख्या,	६१६-६१९
---	---------

अर ग्य का अर्थ,	६२०
-----------------	-----

आत्मा के निकलने का द्वार, ६२३-६२४	
-----------------------------------	--

प्रजापति, इन्द्र तथा विरोचन की 'आत्मा को जानो'-संबन्धी कथा,	६२५-६४६
---	---------

FOREWORD

By

Dr. S. RADHAKRISHNAN

Human progress is built on acts of faith. The acts of faith on which our civilisation has dared to be founded in the principal Upanishads. When we are now setting out on a new era in the life of our country we must go to the Upanishads for our inspiration. They contain the principles which have moulded our history from its earliest dawn. Where we have failed, our defeat is due to our infidelity to the teachings of the Upanishads. It is therefore essential for our generation to grasp the significance of the Upanishads and understand their relevance to our problems.

The texts of the Upanishads are not to be read simply. They are meant for meditation. Take for example the very first verse with which this book opens:

*Ishavasyam idam saryam
yat kin cha jagatyam jagat
tena tyaktena bhuvijitha, ma griadhah
kasmad dhanam*

(Know that all this, whatever moves in this moving world, is enveloped by God. Therefore find your enjoyment in renunciation. Do not covet what belongs to others.)

It makes out that this world is a perpetual procession of events where everything supersedes another. But this passing show is not all. It is informed by the Supreme Spirit, enveloped by God. We should not look at the world merely from the outside as a succession of events but perceive beneath it the burning intensity of experience which penetrates the succession. Every occasion of the world is a means for transmuting matter. By renouncing everything we become the lords of everything. When we feel that the whole universe is inhabited by God, we become one with the universe. In the words of Frazerne, "the stars are in our veins" and the stars are our jewels. When all things are perceived as sacred, there is no room for covetousness or self-assertion.

I am pleased to find that Professor Satyavata who was for some years the Vice-Chancellor of the Gurukul University, Haridwar, and is well known as the author of many important works in Hindi on Ancient Indian Culture, Education, etc., has now written an exhaustive edition in Hindi of the Upanishads. He gives the text and a commentary. I have no doubt that this book will be widely read by students of Hindi for their own profit and pleasure.

प्राथमिक शब्द

(श्री डाक्टर सचरसली राधाकृष्णन द्वारा)

हमारी उर्ध्व का क्या हमारी वास्तविक समस्या है। यह समस्या धर्म के जिन आधारों पर खड़ी है उसका पुनः मुख्य मुख्य उद्धारकता से धारण किया जाता है। धर्म जब कि हमारे अंदर देश के जीवन में एक नवीन का निर्माण करने का प्रयत्न है। हम अपने धर्म पर जब जीवन का स्थापन करने का प्रयत्न करते हैं। उर्ध्व (उपनिषद्) को लक्ष्य बना लिया। उर्ध्वनिषद् में वे मुख्य मुख्य विषय दिए हुए हैं जिन्होंने अतीत युग के धर्म धर्म से अब तक हमारे इतिहास का सामना है। अब जब हमने सोचने का प्रयत्न किया है। यह वह धर्म है जिसका हमारा उर्ध्वनिषद् की शिक्षा से विमल है। जाना ही रहा है। हमारे धर्म की सत्ता के उद्धार के लिए उर्ध्वनिषद् के लक्ष्य को ध्यान रखना और उन नवीन का हमारे दिन दिन की समस्याओं के माध्यम से प्रत्यक्ष है। उन समस्याओं को आवश्यक है।

उपनिषद्वाक्य का यह सारा ही कांशी मन्त्र है। उपनिषद् वाक्य का विषय है। उदाहरणार्थ उपनिषद् की प्रथम पांक्ति य हा किन्ना मनन का विषय भगवान् है, प्रथम उपनिषद् की प्रथम पांक्ति है।

इंशावगव्यमिह सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत् ।

तेन त्वत्प्रेम भूमीया, मा वद कश्चिन्निरुणनम् ॥

[illegible]

मनुष्य यह जान कर अत्यन्त प्रसन्न होता है कि प्रो० सत्यजन ने जो कई वर्षों तक संस्कृत 'वाचस्पति' विद्यालय के प्राध्यापक रहें हैं, वे आत्मावादी हिन्दू धर्म के अर्थानुसार का शास्त्र तथा अपने परिचयानुसार यह लिख रहे हैं कि हम में उपनिषद् का सन्देश सर्वत्र मल्लभ तथा उसकी धारावाही अत्यन्त व्याप्त है। यह विश्वास है कि हिन्दू धर्म में इस पक्ष का स्वागत होगा। विभिन्न रूप में इस सन्देश का अन्वयानुसार होना सब का इसमें मूल होगा और इसके द्वारा पाठकों का आध्यात्मिक प्रसाद प्राप्त होगा।

भूमिका

पार्श्व-भारत के नभामरण की आज्ञावली म उपनिषद् से मिलते हैं दिनका प्रकाश जीवन यात्रा की घटाटाप अन्धकारपूर्ण रात्रि में हज़ारों माल से घटाही के मार्ग प्रदर्शन करता रहा है। मैं बिधर जाऊँ, मेरा गहरी रागना कोन मा है बीरमया पग-इदिया मे से किस पर चलने मे मैं अपने लक्ष्य तक पहुँचा — यह प्रश्न जैसे तर्जिकता के हृदय मे उठा, जैसा मेवपी के हृदय मे उठा। वैन आज भी हर एक पदक खरब के हृदय मे उठता है परन्तु आज के उत्तर मे तर्जिकता और मेवपी का भिन्न उत्तर मिला था और वे हमसे भिन्न मार्ग पर चल प यद नहीं कि वे उस मार्ग पर चल गये मरने थे जिस पर आज का भौतिकवादी जगत् चलता चला जा रहा है। भौतिकवादी-मार्ग पर चलन की नी उन्हें खुली छूट थी परन्तु उन्होंने इस मार्ग का यह कहकर छोड़ दिया था—'न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः'—मनुष्य को घन-धान्य से अन्नित तर्जिक नहीं हो सकती। 'तर्पणं रागन् मानुष वित्तम्'—यह रुपया पैसा मर अन्नरत्न की बेचनी का दूर नहीं कर सकन, यह अपने पास रख—'अमृतस्य तु नाशास्ति वित्तेन'—वित्त मे ममत्ता के मुख-भाग मिल सकते हैं। आमा का जिस प्रसरण की तराश है वह इसमे नहीं प्राप्त होती। अन्मा को अमरता के यह वन्देन भौतिकवाद की दालदल मे फसे हुए हम आमा के काना मे भी पड़ता है हमारे जीवन मे भी समय आता है, जब हम इधर नहीं धर देखन लगते हैं प्रकृति की तरफ नहीं परमान्मा की तरफ मुह उठाकर अनित्य के म्याल मे निन्द की तराश करने लगते हैं हम भी समझ जाते हैं 'न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः'—'अमृतस्य तु नाशास्ति वित्तेन'—परन्तु हम बहुत देर मे समझते हैं ऐंग रुपय माझते हैं जब इस नन्द की सम्पदन का जीवन मे हम कोई किरात्मक लाभ नहीं उठा सकत। कोन भौतिकवादी है जो ममार को चक-चीध मे मारी आयु गुज़ार देने के बाद एक दिन यह नहीं देख लेता कि यह सब धखा था इसमे से कुछ भी तो टिकनेवाला न था, परन्तु जब उसकी आखे खुली जब उसक हाथ मे क्या रह गया था ? इसका नित्य मातकर अपने मृत बाला, दुराचार किया अन्धाचार किया खून चहाया, अबाई-नकाही मत्तई, परन्तु यह सब तो एक भूल भुल्ल्या का गारखधध था, अमरी वन्तु वह वन्तु जिसको उम तलाश थी, जिसे वह जन्म-जन्मान्तर मे दृढ़ रहा था। जो हाथ आन-आनी उसक हाथ मे निबल जाती थी उसे तो वह छूतक न सका था। यह भावना हर मनुष्य के जीवन मे किसी-न-किसी समय साबार बनकर खड़ी हो जाती है। अध्यात्मवादी के जीवन मे बहुत पहले, भौतिकवादी के जीवन मे बहुत देर बाद, परन्तु दर मे या अवेर मे, यह कठोर निष्ठुर माय हम माने न माने, किसी का पीछा नहीं छोड़ता गहा छोड़ता। इस आधार पर सचाई की जिन्दाने उड़ लिखा था, उन्होंने इस सचाई की दिग्गन्त मे प्रायणा क दी थी, उन्होंने ऐगान किया था—'इह वेदवेदोत् अथ सरयर्मास्त, न वेदवेदोत् महती विनष्टि'—अगर

इसमें वहाँ इस अन्त में, पा लिया तों ठीक, तही तों महानाश ही महानाश है। ऐसी धारणा करनेवाले प्राचीन-भारत के ऋषि-मुनियों ने जिस राज्य का वर्णन किया था, इस भौतिक समार को सत्य मानते हुए भी इसमें पीछे छिपे हुए इनके भी प्राण इनके भी जीवन बिल सत्ता के साथ जिन लब्ध के लब्ध के दर्शन किये थे, उसका नाम उद्धार ने ब्रह्म रखा था, और समार भर का ध्यान इसमें उसकी लब्ध जीवने के लिए जिस विद्या का उन्होंने अन्त दिया था उसका नाम ब्रह्म-विद्या रखा था, 'ब्रह्म विद्या' का प्रतिपादन करनेवाले ऋषियों का नाम ही 'उपनिषद्' रखा था।

उपनिषदों को समझने के लिए उपनिषदों के ऋषियों के दृष्टि-कोण को समझना जरूरी है। जैसे आज हर बात भौतिक दृष्टि-काण का सामना रखकर बहती या निम्नी जाती है वैसे उपनिषद्कारों ने आध्यात्मिक दृष्टि काण को सामने रखकर सब कुछ कहा तथा लिखा था उनका कहना था कि सृष्टि सत् है परन्तु इसमें भी ज्यादा कार्य दूगरी बस्तु सत् है उस सत् की मत्ता से ही इस सृष्टि का रूप सत् दीजना है अन्त में यह नहीं वह है—वही ब्रह्म है वही आत्मा है, उसी का ज्ञानकर मनुष्य उन्मत्त होता है। उनके कहना था कि जो इस दृष्टि को पा लेता है वह जैसे हम इस सृष्टि का प्रयत्न देखने है वैसे ब्रह्म का प्रयत्न देखने लगता है। प्रयत्न का यह मतलब नहीं कि इन मध्य आत्मा से प्रयत्न देखने लगता है इसका मतलब यह है कि इन आत्मा से तो वह इस सृष्टि का ही देखना है परन्तु इस सृष्टि की हर वस्तु का वह एक पर्दे के नीचे पर देखता है इस पर्दे के पीछे, इसकी आँट से वह परेवान का आँटवाने का भी देख लेता है। जैसे भौतिकवादी की यथार्थवादी दृष्टि है, वैसे उपनिषद् के ऋषियों की भी यथार्थवादी दृष्टि है। राजवन्धन ने बार बार कहा है कि समार है परन्तु यह अन्त तक रहनेवाला नहीं है। समार का यही अन्तम सार है यह है इसमें भी हम इन्कार नहीं कर सकते, यह अन्त तक रहनेवाला नहीं है इसमें भी हम इन्कार नहीं कर सकते। इस यथार्थवादी दृष्टि काण का नेकर ही बगल बगल उपनिषद् में कहा है वह सत् नहीं वह सत् है इन्द्रिय नहीं मन-प्राण-आत्मा सत् है। इस बात से कौन इन्कार कर सकता है कि उपनिषद् का वह दृष्टि काण कान्तिनिक नहीं यथार्थ दृष्टि-काण है ऐसा दृष्टि काण जिसके सामने भौतिकवादी तथा अध्यात्मवादी दोनों विचारकों का मिर झुकाना पड़ता है।

उपनिषद् के रहस्य का समझने के लिए एक बात और समझ लेनी जरूरी है। ऋषियों का कहना था कि ब्रह्म का दर्शन के लिए बड़ी दूर भटकने की जरूरत नहीं। ज कुछ ब्रह्मण्ड में है वही कुछ चिह्न में है। विज्ञान भी यही कहता है कि जो नियम परमाणु में काम कर रहे हैं ठीक वही नियम भीर मंडल में काम कर रहे हैं इसी बात को उपनिषद् के ऋषि और आश्रम में पाया है। उनका कहना है कि जो नियम भौतिक में काम कर रहे हैं वही आध्यात्मिक में काम कर रहे हैं। इस बात को प्रकट करने के लिए उपनिषद् में 'अध्याधिदेवतम्' तथा 'अध्याध्यात्मम्'—इन दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। अध्याधिदेवतम् का अधिपत्य है—देवों,

ब्रह्माण्ड में क्या नियम काम कर रहे हैं, 'अध्यात्मम्' का अभिप्राय है—देखो, वही नियम पिण्ड में काम कर रहे हैं। बधिर्देवन तथा अध्यात्म ब्रह्माण्ड (Macrocosm) तथा पिण्ड (Microcosm)—इन दोनों की एकात्मता को समझ लेना उपनिषद् के रहस्य को समझ लेना है। हमने इस एक गुरु का महाराग लेकर कठिन से कठिन स्थलों का बड़ी आसानी से झुलते देखा है और यह अनुभव किया है कि इस तत्त्व का गाँठ बांध लिया जाय, तो उपनिषद् की कोई बात उलझी नहीं रहती।

उपनिषद् में दो-तीन स्थल ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में प्रस्मर बाद विवाद रहा करता है। उनका विषय में कुछ स्पष्टीकरण कर देना अप्रामाणिक न होगा —

सबसे पहला विवाद तो यह चलता करता है कि उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय एकत्व है या द्वित्व। एकत्ववादियों के लिए 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म मेह नामास्ति किञ्चन'—छान्दोग्य का 'तत्त्वमसि ब्रह्मैतदेतौ'—'योऽमावाचित्ये पुरुषः सोऽहमस्मि' आदि वाक्य उनके मत का निश्चय करने के लिए पर्याप्त हैं। द्वित्ववादियों के लिए 'इह सुषुप्ती समुद्रा सखाया' तथा इत्यादि उपनिषद् के अनेक वाक्य उनके मत का निश्चय करने के लिए पर्याप्त हैं। परन्तु अगर हम उपनिषदों का गहराई से अध्ययन करें तो मत चलेगा कि उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय न एकत्व है, न द्वित्व। उपनिषद् दर्शन के तर्कों के बन्ध नहीं, अनुभूति के, साक्षात्कार के ग्रन्थ हैं। 'मेवा वतिस्तर्कणापेया'—यह उपनिषदों का दृष्टि-काण है। किसी ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय वह होता है जो सम्पूर्ण ग्रन्थ में एक-समान दीख रहा हो, एक-एक अध्याय और एक-एक पृष्ठ पर उभर-उभर आता हो। इस दृष्टि से उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय सिर्फ यह है कि ब्रह्माण्ड में हम प्रकृति में उलझे रहते हैं। पिण्ड में हम शरीर में उलझे रहते हैं। प्रकृति का जीवन ब्रह्म से है। शरीर का जीवन आत्मा में है। हमारे उलझन की अस्ती वस्तु ब्रह्माण्ड में प्रकृति नहीं ब्रह्म है, पिण्ड में शरीर नहीं आत्मा है। जैसे भौतिकवादी प्रकृति तथा शरीर को यथार्थ समझता है वैसे उपनिषद् का कथि ब्रह्म तथा आत्मा का यथार्थ समझता है। जैसे भौतिकवादी का 'भौतिक-यथार्थवाद' (Physical realism) मनुष्य के आधार पर खड़ा है वैसे अध्यात्मवादी का 'आध्यात्मिक-यथार्थवाद' (Spiritual realism) भी अनुभव के आधार पर खड़ा है। उपनिषद् का प्रतिपाद्य विषय 'एकत्व'-द्वित्व' नहीं 'आत्म-तत्त्व' उसका प्रतिपाद्य विषय है। उपनिषद् के कृषि का कथन है कि यह युक्त से मिट्टी करने की जरूरत नहीं कि सधार टिकनेवाली वस्तु नहीं है यह तो हम सब का अनुभव है कि शरीर में से सब पाण निकलने लगा है, सब आँख नाक कान सब इन्द्रिया अंगने लगती हैं फिर हम इसमें क्या उलझे रहे, उस मात्र तत्त्व का पाने का पान क्यों न करें जिसके कारण यह सब-कुछ है, और जिसके बिना यह सब कुछ रहता हुआ भी नहीं रहता होता हुआ भी सब भर में नहीं हो जाता है। यह विचार उपनिषद् के पृष्ठ-पृष्ठ पर पवित्र-पवित्र पर अंकित है। यही उपनिषद् का प्रतिपाद्य विषय है। 'एकत्व' और 'द्वित्व' तो अवान्तर माने

हैं। उपनिषत्कार दार्शनिक दृष्टि से नहीं, अनुभव की दृष्टि से मनुष्य की छात्र में निकलते हैं। वे मानना चाहते हैं कि जीवन का किम दिशा में चला जाय जिससे जिस मनुष्य की तलाश में यह मनुष्य जन्म-जन्मान्तर से भटक रहा है वह उसे मिल जाय। उपनिषत्कार की दृष्टि दिम भी उधन की दृष्टि नहीं, जीवन की बढ़ने मुख्य क्रियात्मक समस्या की हल करने की दृष्टि है। 'एकत्व' ठीक है या 'द्वित्व' ठीक है—इसको जाननेवाला के जीवन पर इस बात का क्या असर पड़ता है? 'एकत्व' माने की उसी रास्ता पर भागे चले जा रहे हैं जिसपर 'द्वित्व' बाधे। उपनिषद् के दृष्टि-कोण की जाननेवाला का तो जीवन का रास्ता ही बदल जाता है। वह नसिबता की तरह ममार के प्रलाभनों के बिलने पर भी उन्हें अनिष्ट गगजकर गूँघ देता है, याज्ञवल्क्य की तरह आयु के एक भाग में आकर ममार से उतरा मर जाता है, अनिरुप्राय में मनुष्य की अध्रुवा में ध्रुव की तलाश करता है। बहने का अधिप्राय यह है कि 'एकत्व' या 'द्वित्व' उपनिषद् का प्रानुपाद्य विषय नहीं है यह दर्शन-शास्त्र का विषय है इन बातों की उपनिषद् में कहो-कहों झलक दीख जाती है। आखिर दार्शनिक तथा अनुभूति की दृष्टियाँ भी कभी कभी पास पास से गुजर करती हैं परन्तु अनुभूति के ग्रन्थ में दार्शनिक विवाद का खड़ा कर देना उन्म के मर्म का न समझना है। उपनिषद् के कुछ इन-गिन वाक्यों का भले ही कोई एकत्ववाक्य अर्थ करे या द्वित्वपरक, ये ग्रन्थ एकत्ववाद या द्वित्ववाद का लक्ष्य में रखकर नहीं लिख गये और न ही ऐसे स्थला की उपनिषद् में इतनी भरमार है कि इस समस्या को उपनिषद् की मुख्य समस्या बना लिया जाय।

दूसरा विवाद कुछ ऐसे स्थलों के विषय में है जो कुछ लोगों की दृष्टि में आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक जनक स्थला के विषय में एक स्थल तो बृहदारण्यक-उपनिषद् के पाँठ अध्याय के चतुर्थे ब्राह्मण है जिसमें तत्वाधान विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन है। मैकम्युटर ने इस स्थल का प्रयोग कहकर इसका अर्थ जो में अनुवाद करने के स्थान में इंग्लिश लैटिन में अनुवाद किया था ताकि पाठ ही लगे इसे पढ़ मके भाग्य में 'गर्भाधान' स्मृति-संस्कार-सालह-संस्कारों में से एक मुख्य संस्कार समझा जाता था, और इसको उनमें सन्तान उत्पन्न करने का साधन माना जाता था। आज भी लुज्जण शास्त्र (Eugenics) की पुस्तकों में उनमें मान्यता के उत्पन्न हो—यह विचार किया जाता है। बृहदारण्यक-उपनिषद् के उन स्थल में यही चर्चा है कि बृहज् विद्वान्, धर्मातिष्ठ हन्तान केम उत्पन्न हो—इसमें भाषित-विधि का भी वर्णन है इनसे यह स्थल प्रबलित कैम हो सकता है? गर्भाधान के साथ इस स्थल में अन्य संस्कारों का भी वर्णन है। इन्हीं प्रकरण में एक जगह (६-४-१०) यह वर्णन आता है कि जो माना पिता चाहे कि उनका पुत्र सब वेदों का ज्ञान हो वे 'मासीदन पाचपित्वा सपिष्मन्तमश्विनोयातामोश्चरी जनयित्वा ओसेन वाचंभेन वा।' इतना अर्थ कह विद्वान् ने यह किया है कि माना पिता मास और वाचल पकवाकर ओश में वा आरंभ में पूत सहित खाने, अर्थात् बैल का मास खाय। इस अर्थ करने का कारण यह है कि 'मासीदन' शब्द में मास शब्द

आया है। परन्तु हम सारे प्रकरण को आगे पीछे देखने से क्या 'मांस' की बात ठीक लगती है? सारा प्रकरण को पढ़ जाय, तो तिल-चावल, घृत के सिवाय किसी और वस्तु का कहीं जिक्र नहीं आता। एक-एक 'मांस' शब्द आ गया है। अस्म में, 'मांस' की जगह किसी वस्तु की गलती में 'मांस' शब्द लिखा गया है। उन समय के लेखकों की गलतियाँ आजकल छापाखाने के माल की गलतियाँ (Printer's devil) कहलाती हैं। चावल के साथ मांस अर्थात् उरद की समति तो स्पष्ट है मांस की कोई समति नहीं बैठती। मनुष्य का मांस तो परम्परा तिल-चावल-मांस का मिलाने की है तिल-चावल के साथ मांस मिलाने की तुलना कहीं बैठती है। उपनिषद् के लेखकों से कहीं कहीं शब्दों की गलतियाँ कई जगह रह गई हैं और जो गलती एक बार रह गई वह रहती ही चली गई, उसमें सुधार का किसी ने प्रयत्न नहीं किया। तैत्तिरीय-उपनिषद् में 'शिक्षा' के स्थान में 'श्रीक्षा', 'तत्' के स्थान में 'स्यत्' 'निष्कार' के स्थान में 'नीकार' चलता चल आ रहा है। छान्दोग्य ६-२ १ में 'तस्मादस्तः सज्जायते'—यह वाक्य आता है। इसका शुद्ध-पाठ 'तस्मादस्तः सज्जायते' या 'तस्मादस्तः सज्जायते इति—यह होना चाहिए, परन्तु सब जगह उसी उपनिषद् में तस्मादस्तः सज्जायते—यही पाठ पाया जाता है। एक बार गलत लिखा गया सो लिखा गया जिस स्थल के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं उसका शुद्ध-पाठ 'मांसोदत्त' न होकर मांसोदत्त होना चाहिए, परन्तु एक बार कोई गलती से मांस लिख दिया, सो वैसा चलता चला गया। आगे के स्थल का अर्थ स्पष्ट है कि जो मांस मिला उसे भोजन का सेवन करेंगे, वे—'अन्नायतना औक्षेप आर्जभेन वा'—शरीर में बेल के समान और ज्ञान में ऋषभ के समान पुत्र रत्न का उत्पन्न करेंगे। बेल के मांस में ही बदलब होता तो औक्षेप और 'आर्जभेन' में विवक्ष्य क्या कहा जाता? 'औक्षेप' और 'आर्जभेन' का बेल-विषयकता एक ही अर्थ है। आगे-पीछे के प्रकरण को देखकर युक्ति-संगत अर्थ यही प्रतीत होता है कि जो चाहे शरीर की अलिप्त तथा ज्ञान की पत्नी ऋषभ-वृष्ट) मलान हा वह भी मिश्रित आवन और उरद का सेवन करे।

उपनिषद् का भाव की गहराई तक न जान का परिणाम है कि कई विद्वान् उपनिषद् की विचार-परम्परा से बिचकल विपरीत अर्थ कर देते हैं। छान्दोग्य (६-२-५) में 'रैव' ऋषि की कथा आती है जिसमें लिखा है कि राजा जान-श्रुति ब्रह्म विद्या का उद्देश के लिए रैव के पास गया और मांस घृत-धान्य, रथ तथा अपनी कन्या का भी नेता गया। ऋषि के विषय में लिखा है—'तस्या ह मुक्षमुपावृणुमुवाच'। 'उपोद्वृणु' का सीधा-सादा अर्थ है, मुख को ऊपर करके परन्तु कुछ 'बढ़ानों ने इसका अर्थ कर दिया है—उस स्त्री के मुख को ऊपर कर। ऐसे अर्थ न प्रकरण में छिपते हैं, न शब्दों से ही ऐसा-काँई अर्थ निकलता है। उपनिषद् में तो ऐसा कोई अर्थ निकलता भी प्रतीत होता ही, तब भी सारे ग्रन्थ के विचार कम को देखते हुए उससे भेद खानेवाला ही अर्थ करना चाहिए, दूसरा (ही) क्योंकि हर ग्रन्थ के भाव को समझने का यही सही तरीका है।

उपनिषदों की विचार धारा चित्त को इतने आपह से खींचती है कि इतनी पुरानी होने पर भी यह चित्त नई बनी हुई है। मुसलमान कई जनाबियों तक भारत पर राज्य करने रहे परन्तु उपनिषदों की उद्धान के सामने उन्होंने भी मस्तक नम्रा दिया। साहजहां का भ्येष्ठ पुत्र, औरंगजेब का भाई द्वारा शिकोह उपनिषदों पर इतना लट्टू हो गया था कि काशी से कुछ पंडितों और सन्नामियों को बुला कर लगातार छ महीने तक उनकी कथा और व्याख्या सुन्ता रहा। वह उपनिषदों की विचार-धारा से इतना प्रभावित हुआ कि १६५९ ईस्वी में उसने इनका फारसी में अनुवाद किया। कालान्तर में दारा शिकोह के इसी सायान्तर का फ्रेंच विद्वान् एन्क्विटिल ड्यू पेरो (Anquetil Du Peron) ने पढ़ा, और उसे पढ़कर ही उसे प्राच्य शास्त्रों तथा संस्कृत ग्रन्थों का पढ़ने की रुचि हुई। उपनिषदों के फारसी अनुवाद तथा मूल संस्कृत के आधार पर ही एन्क्विटिल ड्यू पेरो ने १८०१ ईस्वी में इनका लैटिन में अनुवाद किया। इस प्रकार दारा शिकोह द्वारा मुस्लिम तथा एन्क्विटिल ड्यू पेरो द्वारा ईसाई-जगत् में उपनिषदों की विचार धारा ने इतना खबरदस्त सिक्का जगया कि पूर्व तथा पश्चिम—दोनों जगह के लोग इन ग्रन्थों को अत्यन्त भद्रा से पढ़ने लगे। इसके बाद राजा राममोहन राय ने १८१६-१८१९ में, ई० रोअर (L. Roer) ने १८४८-१८७४ में तथा मैक्स मूलर (Max Muller) ने १८७९-१८८४ में उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। जर्मनी में एक मिशेल (F. Michel) ने १८८२ में, ओ० बोह्ल्लिक (O. Bohtlingk) ने १८८९ में तथा पाँल डेलसन (Paul Deussen) ने १८९७ में इनका जर्मन में अनुवाद किया। इनके प्रतिरिक्त चित्र-चित्र भाषाओं में उपनिषदों के अनेक सायान्तर हुए और संसार भर के विचारकों को उपनिषदों के अथाह समुद्र में से अनेक रत्न मिले, जर्मन विद्वान् शोपेनहauer ने तो लिखा कि अगर जीवन में मुझे किसी चीज से आन्तिक-ज्ञान मिली है तो उपनिषदों से, और अगर मनु के समय मुझे किसी चीज में ज्ञान मिल सकती है तो उपनिषदों से।

भारत की भाषाओं में उपनिषदों के अनेक सायान्तर हुए हैं हिन्दी में तो कम-से-कम आठे सत्रह सायान्तर हैं। इन सब ग्रन्थों के ज्ञान हुए हमें इस ग्रन्थ के लिखने की क्या आवश्यकता हुई? हमें इस ग्रन्थ के लिखने की तब प्रेरणा हुई जब हमने आज तक के हुए हिन्दी-संस्कृत-अंग्रेजी सब अनुवादों को पढ़ा। हमें प्रायः सभी ग्रन्थों में शब्द-जाल अधिक दिखाई दिया भाव की प्रधानता कम दिखाई दी। इसका मुख्य कारण यह संभव है कि सब ने संस्कृत-भाग को प्रधानता देकर अपनी लेखनी उठाई है। हमें यह समझ पड़ा कि जिन भाषाओं को उपनिषदज्ञान में संस्कृत भाषा में लिखा गया था, उन्हीं भाषाओं के बिना शब्दों के जाल में उसमें सर्व-साधारण की भाषा में लिखने की जरूरत है। हमारे शब्दों में, उपनिषदों को ऐसी भाषा में लिखने की जरूरत है जिससे ऐसा लग कि यह मक्खी-पर-मक्खी नहीं मारी गई, शब्द-पर-शब्द नहीं रखा दिया गया, शब्दों में से भाव निकाल कर

बिचारा गया है। यह लंबी हो सकता था जब उपनिषद् के भावों को बाराबाही स्वतंत्र भाषा में लिखा जाय, बीच में किसी प्रकार का मटकान न आने दिया जाय। उपनिषदों के समर्थ के साथ संस्कृत में सोचते, बोलते और लिखने से आजकल हम हिन्दी में सोचते, बोलते और लिखते हैं। हमने इस ग्रन्थ में यह प्रयत्न किया है कि अगर उपनिषदों के ज्ञान हमारे युग में आ जाय तो वे करने बिचारों को हिन्दी भाषा में किस प्रकार, किन शब्दों में व्यक्त करें। इसीलिए हमने मूल संस्कृत-भाग को हिन्दी में जुदा करके भग्न दिया है उसे हिन्दी के साथ पिटाया नहीं है। जो सिर्फ उपनिषद् के भाव को समझना चाहे, वह मिलसिन्धवार हिन्दी-भाग को पढ़ना चला जाय उसे यह हिन्दी का एक स्वतंत्र मौलिक ग्रन्थ प्रतीत होगा, और सब बात परम्पर सम्बद्ध प्रतीत होगी। जो हिन्दी और संस्कृत का मिलान करना चाहे, वह नीचे मूल-संस्कृत को देखकर मिलान करता जाय। इस दृष्टि से यह ग्रन्थ शब्द-प्रधान नहीं, भाव प्रधान है। परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि शब्दों का हमने ध्यान नहीं रखा। शब्दों का भी हमने इतना ध्यान रखा है कि उपनिषद् में प्रिय भिन्न स्थान पर जो शब्द आये हैं, उन शब्दों की भी भाषा की दृष्टि से रखने हुए पूरी-पूरी प्रीमाणा करने का प्रयत्न किया है। संभूति-असंभूति क्या है, विद्या-अविद्या क्या है, विष्णुचिक्तेत अविष्णु क्या है, नचिकेता, यम, इन्द्र, वायु, यज्ञ, उमा आदि का क्या अर्थ है, अविर्बत तथा अमर्त्या क्या है, तप-वस-कर्म, तप-ब्रह्मचर्य-श्रद्धा—इन त्रिका का क्या अर्थ है, ज्ञान तथा भय का पारम्परिक क्या सम्बन्ध है, जगुच्छन्नाय से क्या अभिप्राय है, मू-भुव-स्व के आधार से क्या विचार प्रक्रिया है, जहाँ अनेक शब्द इकट्ठे दिये गये हैं उनका एक-दूसरे से क्या रिश्ता है—इन सब का अपने अपने स्थान में हमने विवेचन किया है इन शब्दों का ऐसा ही लिखकर नहीं छाड़ दिया गया हर-एक शब्द से से उसका भाव निकालने का प्रयत्न किया गया है। इस शब्द-प्रधान ग्रन्थ की दूसरी शब्द प्रधान ग्रन्थ से यही विशेषता है। दूसरे सब सिद्धांतों के लिए लिखे गये हैं परन्तु आज क्या-किस जनता का युग है इसलिए यह ग्रन्थ पंडितों तथा सर्व-साधारण जनता दोनों के दृष्टि काज से लिखा गया है।

इसके लिखने की प्रेरणा मुझे तब हुई जब मेरी पत्नी श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल ने मुझे उपनिषद् पढ़ाने को कहा। वे स्वयं पत्राविज्ञान की पंडिता हैं उन्होंने स्वयं उच्च-काटिक ग्रन्थ लिखे हैं उन्हें उपनिषद् जैसे ग्रन्थ पढ़ाने के लिए मुझे भी तैयार करनी पड़ी। जितने भाष्य मिल सके सब इकट्ठे किये। दिन-रात उपनिषदों में बिचरने लगा। भाव स्पष्ट होने से, परन्तु कहीं-कहीं बिल्कुल अस्पष्ट होने से। कभी-कभी एक-एक स्थान को स्पष्ट करने में कई दिन लग जाते थे। बत पत्नी का ज्यादा-ज्यादा उपनिषद् पढ़ने पढ़ाने का यह मिर्जामिला चला, त्यागों में सोचने लगा कि यह सब कुछ लिखना क्यों न चला जाऊँ? बस, जो हम साथ मिलकर पढ़ने से, उसे लिखना चला गया। लिखते-लिखते यह ग्रन्थ तैयार हो गया। इसलिए इस ग्रन्थ का मेरे द्वारा लिखने का श्रेय मेरी पत्नी श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल को है।

मैंने यह जो-कुछ लिखा है, यह तो इस ग्रन्थ की सरसरी भूमिका है। उप-निषद् के आध्यात्मिक दृष्टि-कोण को निबन्धों के रूप में मैंने एक पृथक् ग्रन्थ में लिखा है जिसका नाम है—'वैदिक-संस्कृति के मूल-तत्त्व'। जो महानुभाव उप-निषद् की विचार-धारा को स्वतंत्र रूप से जानना चाहें उनके लिए वह ग्रन्थ उप-निषदों की भूमिका का काम करेगा। उस ग्रन्थ को पढ़ लेना उपनिषदों की आधार-भूत विचार-धारा को समझ लेना है।

इस ग्रन्थ के प्रकाशन में एक बड़ी आर्थिक कठिनाई आ खड़ी हुई थी। वह कठिनाई वैयक्तिक थी इसलिए उसके विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं। इतना ही कह देना पर्याप्त है कि उस कठिनाई का हल न होता तो ग्रन्थ का प्रकाशन रुक जाता। इस कठिनाई को दूर करने के लिए जिन महानुभावों ने योगदान दिया उनका आभारी हूँ। योगदान देनेवालों के नाम निम्न हैं

श्री देवदत्त लखनपाल द्वारा	२,५०० रु०
आय धर्म सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा	२,००० रु०
राय बहादुर विम्सेसरमल मांतीलाल हलवासिया ट्रस्ट द्वारा	२,००० रु०
रघुमल चैरिटी ट्रस्ट द्वारा	१,००० रु०
श्री मेघराज जी न्यू इंडिया प्रेस द्वारा	१,००० रु०
श्री परमेश्वरी देवी खेतान मैमोरियल ट्रस्ट द्वारा	५०० रु०
राय बहादुर चौ० प्रतापसिंह जी ट्रस्ट द्वारा	५०० रु०
श्री भुवालका जन-कल्याण ट्रस्ट द्वारा	५०० रु०
श्री अलकापुरी जन-कल्याण ट्रस्ट द्वारा	५०० रु०

१०,५०० रु०

पुस्तक पर १८ हजार रु० के लगभग व्यय आया है जिसमें उक्त महानुभावों के योगदान से लेखक को पुस्तक के प्रकाशन में बड़ी नहायता मिली है। आशा है, जिन्होंने पुस्तक के प्रकाशन में हाथ बँटाया है वे इसकी रूप-रेखा, कलेवर तथा विषय को देखकर प्रसन्न होंगे कि उनका योगदान एक उत्तम कार्य के लिए हुआ है।

मेरे मित्र श्री पं० शान्तिस्वरूप जी वेदालंकार ने तो ग्रन्थ के निर्माण में मेरे जैसा ही हिस्सा दिया है। संस्कृत भाग का लेखन वे न करते तो ग्रन्थ अधूरा रह जाता। उनके लिए यह ग्रन्थ उनके आत्मज के समान है क्योंकि यह जितना मेरा है उतना ही उनका है। उन्हें जितना धन्यवाद दूँ, थोड़ा है।

आशा है, यह ग्रन्थ वर्तमान उदीयमान हिन्दी-संसार की थोड़ी बहुत सेवा कर सकेगा, जितने अंश में यह हिन्दी-भाषी-जगत् की सेवा कर सकेगा उतने अंश में मैं अपने परिश्रम को सफल समझूँगा।

सिखान्दितार, बलबीर ऐंवेण्यू,
बेहराबून

—सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार

ईशावास्योपनिषद्

इस जगती में जो जगत् है वह ईश द्वारा बसा हुआ है । इस-
लिये त्याग-पूर्वक भोग करो । किसी दूसरे के धन की आकांक्षा मत
करो ॥१॥

('जगती' का अर्थ है 'गतिवाली' 'जगत्' का अर्थ है 'गतिमान्' ।
ससार का सभी कुछ गतिमान् है । सूर्य पृथिवी, चन्द्र, तारे में
गति है, इनके एक-एक अणु में गति है । तो क्या गति यूँ ही
हो रही है ? नहीं, इस गति का कोई दैन वाला है, कोई 'ईश'
है, कोई स्वामी है । वह स्वामी कहीं अलग बैठा गति नहीं दे
रहा, वह गति करने वाले एक-एक अणु में बसा बैठा है । जब
वह एक-एक अणु में बसा हुआ है, और 'ईश'—स्वामी — की
हँसियत से बसा हुआ है, तब तो यह सब उसी का है, हमारा
क्या है ? मनुष्य अगर यह धारणा कर ले कि विश्व का स्वामी
वही है, तो ससार का उपभोग वह किस बुद्धि से करेगा ? वह
यही तो समझेगा कि मैं उसका दिया खाता हूँ उसका दिया
पीता हूँ उसका दिया काम में लाता हूँ । वह ससार के पदार्थों

ॐ ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धरम् ॥१॥

ओम्—ईश्वर (यह परमेश्वर का निज नाम है और प्रत्येक कार्य के प्रारम्भ
करते हुए इस नाम से ही भगवान् को आर्च-साहित्य में मंगलाचरण के रूप में स्मरण
किया जाता है ।) ईशा—ईश्वर से, वास्यम्—बसने या बसाने योग्य, बसा
हुआ; इदम्—यह, सर्वम्—सब, यत्—जो; किञ्च—कुछ, जगत्याम्—
गतिशील भगवान् की रचना अर्थात् कार्यरूपा प्रकृति में, जगत्—गतिमान्;
तेन—उससे, उसने, उस कारण से, त्यक्तेन—दिये हुए से, त्यागभाव रखते हुए,
भुञ्जीथाः—भोग करो मा मत, गृधः—लालसा करो, लालच में पड़ो;
कस्यस्वित्—किसी के; धनम्—धन को; अथवा धनम् कस्यस्वित्?—धन
किसका है ? ॥ १ ॥

का भोग करेगा परन्तु यह समझ कर कि यह सब उसका है, मेरा नहीं वह भोग करेगा परन्तु त्याग बुद्धि से वह काम करेगा परन्तु नि सग-भाव से । ससार की सब वस्तुएँ उसकी हैं अतः उसकी वस्तु को अपना समझना तो चोरी के समान है । जो अपने पास है, जब उसे भी अपना समझना चोरी है, तो जो दूसरे के पास है, उसे अपनाना का प्रयत्न करना तो उसकी दृष्टि में दोहरी चोरी है । जो यह समझ लेता है कि ससार गतिमान है, गति कभी गति देने वाले के बिना आ नहीं सकती, गति अणु-अणु के भीतर है अतः गति देने वाला भी अणु-अणु में बसा हुआ है, वही इस सवका स्वामी है, फिर वह ससार में निर्लेप, नि सग, त्यागपूर्वक भोग के अतिरिक्त किसी दूसरे दृष्टिकोण को अपने सम्मुख रख ही नहीं सकता ।)

सब उसी का है । इसका यह अभिप्राय नहीं कि सब काम छोड़कर हाथ पर हाथ धरकर बैठा जाय । मनुष्य कर्म करे परन्तु निष्काम कर्म करे, और कर्म करते हुए ही इस ससार में सौ वर्ष जीने की इच्छा करे । इस प्रकार मनुष्य में कर्म का लेप नहीं होता । इसके बिना कोई रास्ता नहीं । २॥

(कर्म करेंगे तो कर्म का लेप अवश्य होगा । उपनिषत्कार का वहना है कि जीवन का ऐसा भी मार्ग है कि हम कर्म भी करें और कर्म का लेप भी न हो । कर्म के लेप से ही तो सुख-दुःख होते हैं । वह मार्ग क्या है ? वह मार्ग यह है कि हम कर्म तो करें परन्तु

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत् सन्मः ।

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥२॥

कुर्वन्—करता हुआ एव—ही इह—यहाँ, इस ससार में कर्माणि—कर्म, कर्मों की, जिजीविषेत्—जीने की इच्छा करे, जीना चाहे शतम्—सौ, सन्मः—वर्षों तक, अर्थात् (शत सन्मः—सौ वर्ष तक, पूरी आयु भर), एवम्—इस प्रकार त्वयि—तुझमें, न—नहीं, अन्यथा—इससे भिन्न अन्य प्रकार से, इतः—यहाँ से इससे, अस्ति—है, न—नहीं; कर्म—किया कर्म, लिप्यते—लेप होता है, आसक्ति पैदा करता है नरे—(नर अर्थात् न रमण—न आसक्त होने वाले) मनुष्य में ॥ २ ॥

निःसंगभाव से निष्कामभाव से करें परन्तु क्या निष्कामभाव सम्भव है ? निष्कामभाव को सम्भव बनाने के लिए ही उपनिषत्कार कहते हैं कि तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं— ईशा वास्यमिद सर्वम्—मय उसी का है । जब सब उसी का है तुम्हारा कुछ नहीं, तब लिप्त होना, मकामता कैसी ? यहाँ नर शब्द का प्रयोग ध्यान देने योग्य है । नर शब्द 'न' और 'र' से बना है जिसका अर्थ है 'न रमण करने वाला' । नर वही है जो रमा न रहे । निष्काम भावना तभी आ सकती है जब रमण करने की भावना न रहे ।)

जो मनुष्य आत्मा का हनन करते हैं वे भरकर गहरे अन्धकार से आवृत असुर्य लोकों में जाते हैं (बृहदा० ४.५-११) ॥३॥

(इस उपनिषद् में कर्म के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है । कर्म कैसा ? आत्मा के जीवन का या आत्मा के मरण का ? आत्मा के विकास के मार्ग पर चलना आत्मा का जीवन है आत्मा के ह्रास के मार्ग पर चलना आत्मा का हनन है । जब जब मनुष्य आत्म ह्रास के मार्ग पर चलता है तब तब ही दिन में अनेक बार आत्मा का हनन करता है । आत्मा तो नित्य है परन्तु हिंसा-असत्य स्तेय अब्रह्मचर्य परिग्रह ये आत्मा का हनन करने वाले हैं । आत्म जीवन के मार्ग पर चलने से आत्मा में प्रकाश का, उत्साह का, आत्म-स्फुरण का संचार होता है, आत्म-हनन के मार्ग पर चलने से आत्मा में अन्धकार का, निरुत्साह का आत्म-हीनता का संचार होता है । भोग की दृष्टि आत्मा के हनन की

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः ।

तां स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के आत्महनो जनाः ॥३॥

असुर्याः—असुर्य (आसुर भाव से युक्त), नाम— नाम वाले, ते—वे, लोकाः—लोक स्थान, लोग, अन्धेन—धने, तमसा—अन्धकार से, आवृता—आच्छादित, घिरे हुए, तान्—उनको ते—वे प्रेत्य—मरकर, अभिगच्छन्ति—जाते हैं, प्राप्त होते हैं, ये—जो के—कई, कोई, च—और आत्म-हन—आत्मा (अपने-आप) का हनन करने वाले, आत्मा का ह्रास करने वाले जनाः मनुष्य ॥ ३ ॥

दृष्टि है त्याग पूर्वक भोग, निःसंगता, निष्कामता से कर्म करने की दृष्टि आत्मा के जीवन की दृष्टि है ।)

वह परमात्मा कपन तक नहीं करना परन्तु मन से भी अधिक वेगवान् है, इन्द्रियां उसे प्राप्त नहीं कर सकतीं परन्तु वह इन्द्रियों से भी पूर्व वर्तमान है, वह ठहरा हुआ ही अन्य दौड़ते हुएों को पीछे छोड़ देता है; उसी के कारण वायु, जो स्वयं हल्की है, अपने से भारी जल को उठा लेती है ॥४॥

वह चलता है, वह नहीं चलता; वह दूर है, वह निकट भी है; वह इस सबके अन्तर में है; वही इस सबके बाहर से वर्तमान है ॥५॥

(इस उपनिषद् के प्रारम्भ में कहा कि वही ससार के कण-कण में बसा हुआ है अगर वह कण कण में बसा है, और ससार का कण-कण गतिमान् है तो उसकी गति कैसी है ? उसकी गति के विषय में उपनिषत्कार कहने हैं कहने को तो वह हिलता तक नहीं परन्तु मन की गति से भी वह तीव्र गति वाला है इन्द्रियां उस तक पहुंच नहीं पाती कि वह पहले ही वहां पहुंचा होता है ।

अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवा आप्नुवन्पूर्वमर्षन् ।

तद्भावतोऽन्यामत्येति तिष्ठत्स्मिन्नपो मातरिश्वा इषाति ॥४॥

अनेजद्—कम्पन न करना हुआ, गति न करता हुआ, एकम्—एक, इकला, मनसः—मन से, जवीयः—अधिक वेगवाला, न—नहीं; एनद्—इसका, देवाः—दिव्य गुण युक्त, इन्द्रियां, आप्नुवन्—प्राप्त कर सकीं, पूर्वम्—पहले ही अर्षत्—पहुंच चुक, मोज्द, तद्—वह धावतः दौड़ते हुए, अन्यान्—दूसरों को, अन्येति (अति + एति)—लांघ जाता है पीछे छोड़ देता है, तिष्ठन्—ठहरा हुआ स्थिर, तस्मिन्—उसमें, अपः—जलों को कर्मों को, मातरिश्वा—वायु, जीवात्मा इषाति—धारण करना है ॥ ४ ॥

तदेजति तत्रैजति तद् दूरे तदन्तिके ।

तदन्तरस्य सर्वस्य तद् सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥५॥

तद्—वह, एजति—गति करता है, तद्—वह न—नहीं, एजति—गति करता है, तद्—वह, दूरे—दूर में, तद्—वह, उ—निश्चय से, अन्तिके—पास में; तद्—वह, अन्तः—अन्दर अस्य—इसके, सर्वस्य—सब के, तद् उ—वह ही; सर्वस्य—सबके, अस्य—इसके, बाह्यतः—बाहर की ओर ॥ ५ ॥

ऐसे विशाल-कर्मी के सामने अपने को पाकर ही मनुष्य अपनी कामनाओं का त्याग कर निष्काम हो सकता है ।)

देखना 'वीक्षण' है, गहराई से देखना—एक-एक वस्तु में अन्दर से देखना कि वह इसमें है या नहीं 'अनु-वीक्षण' है । जो इस प्रकार के 'अनु-वीक्षण' से सब भूतों को आत्मा में ही देखता है और आत्मा को सब भूतों में देखता है वह इस अनु-वीक्षण के कारण पाप नहीं करता । क्योंकि उसे प्रत्येक वस्तु की ओट से वह सांकता मज्जर आता है (हम पाप नहीं करते हैं जब समझते हैं कि कोई नहीं देख रहा) ॥६॥

जिस जानने वाले के ज्ञान में सब भूत आत्मवत् हो गये, इसलिये आत्मवत् हो गये क्योंकि कण-कण में ईश ही बसा हुआ है, फिर वहाँ भूतों के अनेकत्व में आत्मा के एकत्व का अनु-वीक्षण करने वाले के लिए मोह कैसा, और शोक कैसा ? ॥७॥

('वीक्षण'—साधारण देखने—से ससार में 'अनेकता' दीखती है, 'अनु-वीक्षण' से एक-एक वस्तु के अन्दर जाकर देखने से तो इस अनेकता में छिपी 'एकता' दीख पड़ती है । एकता

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥६॥

यः—जो, तु—तो, सर्वाणि—सब सारे भूतानि—पाँच जड़ भूतों को, चेतन प्राणियों को, आत्मानि—आत्मा में, अपने में, एव—ही, अनुपश्यति—गहराई से-बारीकी से देखता है, सर्वभूतेषु—सब भूतों या प्राणियों में च—और, आत्मानम्—आत्मा को, अपने को, ततः—उससे, उस कारण से उसके बाद, न—नहीं विजुगुप्सते—पाप करता है, घृणा करता है रक्षा की इच्छा करता है ॥ ६ ॥

यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मनोऽपि विजानतः ।

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥७॥

यस्मिन्—जिसमें सर्वाणि—सारे भूतानि—पंचभूत, प्राणी, आत्मा—आत्मा, स्वयं के समान एव—ही, अभूत—हुआ, हो गया विजानतः—जानने वाले, जानी का, तत्र—वहाँ उसमें, कः—क्या, कौन मोहः—कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का ज्ञान न होना, मूर्च्छा, ममता, कः—क्या कौन, शोकः—शोक रज, दुःख; एकत्वम्—एकता को, अनुपश्यतः—गहराई से देखने-जाननेवाले का ॥ ७ ॥

भी किम भू ? भौतिक-जगत् एक होकर प्रकृति में, और प्रकृति अपने निमित्त कारण आत्मा में लीन हो जाती है। जो द्रव्य सब भूतों को इस प्रकार आत्मा में मिटने हुए देख लेता है फिर वह न मोहावस्था में जीता है, न शोकावस्था में। समार में फसकर दो ही अवस्थाओं में जीव धस सकता है। विषय-मुख मिलता रहता है, तो इसके मोह में फसा रहता है, विषय-मुख छूट जाता है, तो शोकावस्था में सिर धुनने लगता है। अगर समार में न फसे, आत्म-भाव में बना रहे तो संसार में कर्म करना हुआ भी फसता नहीं। पच-भूतों में लिप्त हो जाने वाली अनात्म-दृष्टि से मोह और शोक होते हैं, निर्लिप्तता तथा निष्कामता की आत्म-दृष्टि से ये दोनों छूट जाते हैं।)

वह सब जगह गया हुआ है। वह शुद्धता की चरम सीमा है शुक्ल है। उसकी काया नहीं, काया नहीं तो घन कहाँ, नस-नाडी कहाँ ? भौतिक-दृष्टि से हम उसे 'शुद्ध' कहते हैं, मानसिक-दृष्टि से 'पाप-रहित' कहते हैं। यह 'कवि' है, यह भौतिक-संसार उसका बाध्य है। वह 'मनीषी' है, मानसिक-संसार का भी वही स्वामी है। वह 'परिभू' है—सब जगह मौजूब है परन्तु साथ ही वह 'स्वयं-भू' (Uncaused Cause) है—'अपने-आप' है—कोई उसे पैदा नहीं करता। शाश्वत-काल से जो यह सृष्टि चल रही है, निरन्तर सृष्टि का प्रवाह चलता

स परमात्मकमकायमवगमस्नाविरं शुद्धमपारविद्धम्।

कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूधातव्यताऽर्चान्व्यदधाच्छाश्वतीन्य समाम्य ॥८॥

स—वह परमात्मा पर्यगात् परि + अगात्—सब ओर गया हुआ है, व्याप्त है शुक्लं शुद्ध, शीघ्र, अकायन्—शरीर में रहित, अपचन्—पापों से रहित अस्नाविरम्—नाडी सस्यान से रहित शुद्धम्—सब मनो से रहित परित, अपारविद्धम्—पापों से रहित, कविः—कान्तदर्शी, भविष्यदर्शी, वेदरूप बाध्य का निर्माता ज्ञानी, मनीषी—मनन करनेवाला, ज्ञानी परिभूः—सब ओर—सब जगह व्याप्त, स्वयंभू—स्वयं सत्ता वाला (उसका कोई रचयिता नहीं), शाश्वतव्यतः—मनो प्रकार जैसा चाहिये वैसा ही, अर्चान्—गदाधरों को, सृष्टि को, व्यदधात् वि + अदधान्—करता है रचता है, पैदा किया है, शाश्वतीन्यः—निरन्तर, व्यवधान शून्य लगातार समाम्य—वर्षों से, काल से ॥ ८ ॥

चला जा रहा है, उसके लिए ठीक-ठीक पदार्थों की व्यवस्था, जिस समय जो-कुछ होना चाहिए यह सारा प्रबन्ध, वही कर रहा है ॥८॥

जो 'अविद्या', अर्थात् 'भौतिकवाद' (Materialism) की उपासना करते हैं वे गहन अन्धकार में जा पहुँचते हैं, और जो 'विद्या', अर्थात् 'अध्यात्मवाद' (Spiritualism) में रत रहने लगते हैं, भौतिक-जगत् की पर्वाह ही नहीं करते, वे उससे भी गहरे अन्धकार में जा पहुँचते हैं (बृहदा० ४-४-१०) ॥९॥

'विद्या' से अन्य ही कुछ, और 'अविद्या' से अन्य ही कुछ फल होता है। घोर लोगों ने विद्या और अविद्या की जो व्याख्या की है उससे ऐसा ही सुनते आये हैं ॥१०॥

'विद्या' तथा 'अविद्या'—इन दोनों को जो एक साथ जानते हैं, वे 'अविद्या', अर्थात् भौतिक-विज्ञान (Science) से 'मृत्यु' लाने वाले प्रवाहों को तर जाते हैं और 'विद्या', अर्थात् अध्यात्म-ज्ञान से 'अमृत' को चखते हैं ॥११॥

अन्धं तमं प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते ।

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां, रताः ॥९॥

अन्ध तमः—गहरा अन्धकार को प्रविशन्ति—प्राप्त होते हैं, ये—जो; अविद्याम्—विद्या (अध्यात्म-ज्ञान) से भिन्न प्रकृतिवाद (भौतिकवाद) को उपासने उपासना करते हैं, सेवन करते हैं, ततः—उससे, भूयः—अधिक, इव—मानों, तरह ते—वे, तमः—अन्धकार को, ये—जो उ—निश्चय से, विद्यायाम्—(केवल) अध्यात्म-ज्ञान में रताः—लगे हुए आसक्त हैं । ९॥

अन्यदेवाहुर्विद्ययाऽन्यदाहुरविद्यया ।

इति शुश्रुम घोरणां ये नस्तद्विचक्षिरे ॥१०॥

अन्यद्—दूसरा, एव ही, आहुः—कहते हैं विद्यया—विद्या से, अध्यात्म ज्ञान से, अन्यद्—दूसरा आहुः—बताते हैं अविद्यया—अविद्या से, भौतिक-वाद से, इति—यह, ऐसा, शुश्रुम—(हमने) सुना है, घोरणाम्—बुद्धिमान्—ज्ञानी मनुष्यों की (से) ये—जो, जिन्होंने, नः—हमें, हमको, हमारा, तद्—वह, उसको, विचक्षिरे—व्याख्यान किया है ॥ १०॥

विद्यां चाविद्यां य यस्तदेवोभये, सह ।

अविद्यया मृत्युं तोत्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥११॥

विद्याम्—विद्या को, च—और अविद्याम्—अविद्या को च—और,

जो 'असंभूति' (अ + सं + भूति), अर्थात् व्यक्तिवाद (Individualism) को उपासना करते हैं वे गहन अन्धकार में प्रवेश करते हैं, और जो 'संभूति' (सं + भूति) अर्थात् समष्टिवाद (Collectivism) में ही रत हैं वे उससे भी गहन अन्धकार में प्रवेश करते हैं ॥१२॥

'संभव' (स + भव) अर्थात् 'समष्टिवाद' का कुछ और फल है, 'असंभव' (अ + सं + भव) अर्थात् समष्टिरूप में न रहकर व्यक्ति को समाज में मुख्य मानकर 'व्यक्तिवाद' से चलने का कुछ और फल है। धीरे लोगों ने इन दोनों की जो ध्यास्या की है उससे ऐसा ही सुनते आये हैं ॥१३॥

जो 'संभूति', अर्थात् 'समष्टि-वाद' तथा 'असंभूति', अर्थात्

यः—जो तद्—उम, उसको, वेद—जानता है, उभयम्—दोनों को (विद्या और अविद्या को); सह—माय, अविद्यया—अविद्या से, मृत्युम्—मृत्यु को, तीर्त्वा—तरकर पार करके, विद्यया—विद्या से, असूतम्—अमर पद मोक्ष को, अश्नुते—भोगता है व्याप्त होता है, प्राप्त होता है ॥ ११ ॥

अन्यं तमः प्रविशन्ति येऽसंभूतिमुपासते ।

ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्या रताः ॥१२॥

अन्यं तमः—धन अन्धकार को, प्रविशन्ति—प्राप्त होते हैं ये—जा, असंभूतिम्, अ + तम् + भूतिम् (इकट्ठा न दोनों)—व्यक्तिवाद को, असंगठन को, उपासते—उपासना करते हैं, सेवन करते हैं, महत्त्व देते हैं तत—उससे, भूय—अधिक, इव—माना, तरह से—वे, तम—अन्धकार को, ये—जो, उ—निश्चय से, संभूत्याम्—संभूति (सम् + भूति समुदाय में वधना, समष्टि-वाद) में, रताः—जो हुए आसक्त महत्त्व देनेवाले हैं ॥१२॥

अन्यदेवातुः सभवादन्यदाहुरसभवान् ।

इति शुश्रुम षीराणां ये नस्तद्विचक्षिरे ॥ १३ ॥

अन्यद्—दूसरा, एव—ही, आहुः—बुद्धिमान् कहते हैं, सभवात्—संभूति से, समष्टिवाद से अन्यद्—दूसरा, आहुः—कहते हैं, असंभवात्—असंगठन से, व्यक्तिवाद से, इति—यद् ऐसा, शुश्रुम—सुनते आये हैं षीराणाम्—बुद्धिमान् ज्ञानी मनुष्यों की से) ये—जो, जिन्होंने, नः—हमें तद्—वह, उसको विचक्षिरे—व्याख्यान किया है ॥ १३ ॥

संभूतिं च विनाशं च यस्तदेवोभयं सह ।

विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्याऽमृतमश्नुते ॥१४॥

संभूतिम्—समष्टिवाद को; च—और विनाशम्—असंभूति = विगटन

‘व्यक्तिवाद’ इन दोनों को एक साथ जानते हैं, वे असंभूति (अपना भला देखने की दृष्टि) अर्थात् व्यक्तिवाद से मृत्यु के प्रवाह को तो तर लेते हैं, परन्तु अमृत को संभूति (सबका भला देखने की दृष्टि) अर्थात् समष्टिवाद से चखते हैं। असंभूति अथवा व्यक्तिवाद (Individualism) विनाश-मूलक है इसलिये असंभूति का दूसरा नाम ‘विनाश’ है ॥१४॥

(व्यक्तिवाद से क्या होता है ? व्यक्ति अपने लिये खाने-पीने आदि के साधन जुटाकर अपनी रक्षामात्र कर सकता है, परन्तु अगर यह स्वार्थ-भावना बढ़ जाय, अपने को ही मुख्य रखा जाय, अन्यो की पर्वाह न की जाय तो इसका परिणाम विनाश के अनि रिक्त कुछ नहीं होता, यह स्वार्थ भावना समाज में व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देती है और व्यक्तिवाद ही नष्ट हो जाता है—इसीलिये कहा कि व्यक्तिवाद से मृत्यु को तो तर लेते हैं, मरने से बच जाते हैं, परन्तु इससे अधिक इससे कुछ नहीं मिलता, इसमें ही फंसे रहने से व्यक्तिवाद का ही विनाश हो जाता है ।)

हिरण्यं चमक-दमकवाले ढकने से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे पूषन् !—अपनी पुष्टि अर्थात् पोषण चाहने वाले उपासक — अगर तू सत्य-धर्म को देखना चाहता है तो उस ढक्कन का, आवरण का अपवर्ण कर दे, उस ढक्कन को हटा दे, पर्दे को उठा दे ॥१५॥ को व्यक्तिवाद को, च—और यः—जो तद्—उसको वेद—जानता है, उभयम्—दोनों को सह एक साथ, विनाशेन विगठन से व्यक्तिवाद से, मृत्युम्—मृत्यु को, तीर्त्वा—तर कर, पार कर, संभूत्या—संगठन से, समष्टिवाद से, अमृतम्—अमर पद मोक्ष को, अश्नुते—भोगता है, प्राप्त करता है ॥ १४ ॥

हिरण्ययेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।

तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥१५॥

हिरण्ययेन—सुवर्ण अच्छा रंग) से बने हुए, चमक-दमक वाले, आक-र्षक, पात्रेण—वर्तन से ढकने से, सत्यस्य—सत्य का अपिहितम्—बन्द ढका हुआ, मुखम्—मुख तत् उसको एवम् तू (उपासक) पूषन् !—पोषण करनेवाले, पोषण चाहने वाले । अपावृणु—दूर हटा दे, सत्यधर्माय—सत्य-धर्म के लिए दृष्टये—देखने के लिए, जानने के लिए ॥ १५ ॥

अथ त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ अथ त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३० ॥
 अथ त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ अथ त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३० ॥

हे कुक्ष्य — तुम ही देवदेवता — अर्थात् — वह देवता जो पुरु — देवता।
 वयम् — विषयव्यवहारव्यवहार । पुरु — पुरुष पुरुषव्याप । अर्थात् —

हे कुक्ष्य । वयम् हे वयम् वयम् वयम् वयम् वयम् वयम्

अथ त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ अथ त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३० ॥

अथ त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ अथ त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३० ॥

अथ त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ अथ त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३० ॥

अथ त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ अथ त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३० ॥

पत्य'—प्रजाओं के पति ! आपकी रश्मियों का ब्यूह चारों तरफ फैल रहा है । उन्हीं रश्मियों के कारण प्रकृति के नाना रूप प्रकाशमान हो रहे हैं । मैं यह प्रकाश आपका न समझकर प्रकृति का समझ रहा हूँ, और इसीलिए प्रकृति को ही सब-कुछ समझ बैठा हूँ । आप अपनी रश्मियों को समेटिये ताकि मैं आपके कल्याणतम तेजोमय रूप के दर्शन कर सकूँ । अ-हा ! आपकी रश्मियों के, तेज के, प्रकाश के एक जगह सन्निहित जानने से जो आपका कल्याणतम तेजस्वी पुरुष-रूप प्रकट हुआ, वह कितना ज्योतिर्मय है ! मैं भी वही हूँ—मैं भी ज्योतिर्मय पुरुष हूँ ॥१६॥

(जैसे ब्रह्मांड में ब्रह्म पुरुष के प्रकाश से प्रकृति प्रकाशमान हो रही है मैं ब्रह्म को भूलकर प्रकृति को सब-कुछ समझ बैठा हूँ, वैसे पिंड में आत्म-पुरुष के प्रकाश से शरीर प्रकाशमान हो रहा है मैं आत्म तत्त्व को भूलकर शरीर को सब-कुछ समझ बैठा हूँ । ब्रह्मांड में जो-कुछ है वही पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है —इस प्रकार वर्णन करना उपनिषदों की शैली है । इसी शैली के अनुसार यहां ब्रह्मांड तथा पिंड दोनों में पुरुष'-शब्द का प्रयोग करके वर्णन किया गया है ।)

प्राण वायु शरीर में रहता है, वह मृत्यु के समय विश्व के अनिल, अर्थात्, विश्व के प्राण में लीन हो जाता है । यह शरीर नहीं, वह प्राण ही अमर है । शरीर तो जबसक भस्म नहीं हो जाता तभी तक है । हे कर्म करने वाले जीव ! 'कतु' (Future action) को—'प्रयत्न'

प्राजापत्य —हे प्रजाओं के पालक अधिष्ठाता, ब्यूह फैला दे छिरा दे रश्मोन् किरणों को ज्ञान-ज्योति को, समूह—समेट ले, इकट्ठा कर ले, तेजः—तेज यत्—जो, ते—तेरा, रूपम्—स्वरूप कल्याणतमम्—अत्यन्त कल्याणकारी, तत्—उसको, ते—तेरा, पश्यामि—देखता हूँ, जानता हूँ, य —जो, असी—यह, असी—यह, पुरुषः—परमात्मा, स —वह अहम्—मैं; अस्मि—हैं ॥ १६ ।

वायुरनिलममृतमर्धेद भस्मान्तं शरीरम् ।

ॐ कतो स्मर कृतं स्मर कतो स्मर कृतं स्मर ॥ १७ ॥

वायुः—प्राण, गति करनेवाला जीवात्मा, अनिलम्—वायु, अप्राकृत (प्रकृति का बना नहीं है) अमृतम् अमर है, भव और, इदम् यह,

को, जो तूने आगे कर्म करना है उसे स्मरण कर, और 'कृत' (Past action)—जो तू अबतक कर्म कर चुका है, उसे स्मरण कर ॥१७॥

हे अग्ने ! हे देव ! तुम सब प्रकार के कर्मों को जानते हो । तुम हमें उन्नति के लिये ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ हो । जो कुटिल पाप-मार्ग है उसे हमसे अन्तरात्मा का युद्ध कराकर पृथक् करो । हम बार-बार तुझे नमस्कार करते हैं (बृहदा० ५-१५) ॥१८॥

(इस उपनिषद् में द्वन्द्वों का समन्वय किया गया है । प्रकृति-पुरुष भोग-त्याग कर्म निष्कर्म, व्यक्ति-समाज, अविद्या-विद्या, भीतिक अध्यात्म, कर्म-ज्ञान, मृत्यु जन्म, विनाश-उत्पत्ति सगुण-निर्गुण वहा—इनका समन्वय ही यथार्थ दृष्टि है । मानव समाज की प्रवृत्ति एकांगी दिखाई देती है । कुछ लोग भोग के पीछे कुछ त्याग के पीछे, कुछ लोग इहलोक कुछ लोग परलोक, कुछ लोग अविद्या कुछ विद्या, कुछ व्यक्तिवाद कुछ समष्टिवाद के पीछे भागते हैं । उपनिषत्कार की दृष्टि समन्वयात्मक है । इसके साथ-साथ इस उपनिषद् में तीन और बातें बड़े महत्त्व की कही गई हैं । पहली महत्त्व की बात यह कही गई है कि इस समार में हमें कर्म करते हुए जीना है परन्तु कर्म फल से बंध नहीं जाना । कर्म तो कर्मा ही है, कर्म के बगैर रह नहीं सकते, परन्तु

अस्मान्मन्—(मरने के बाद) अन्त में राख हो जाने वाला शरीरम्—शरीर ।

ॐ—ईश्वर का, कृतो—आगामी जीवन में कर्म करने वाले है जीव, स्मर याद कर, कृतम्—किये कर्म का स्मर—याद कर, कृतो स्मर कृतम् स्मर—हे कर्म करने वाला जीव भगवान् को याद कर और अपने कर्म का याद कर ॥ १७ ॥

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विद्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।

युषोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूषिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥१८॥

अग्ने हे ज्ञानस्वरूप भगवन्, नय—ले चल, सुपथा—शुन मार्ग से, राये—ऐश्वर्य (अभ्युदय उन्नति) के लिए, अस्मान्—हमको विश्वानि—सारे, देव—हे भगवन्, वयुनानि—कर्मों को घनों को, विद्वान्—जानने वाले हो, युषोधि—पृथक् करो, दूर करो, अस्मन्—हम से, जुहुराणम्—कुटिलता से भरा; एन—पाप, भूषिष्ठां—बहुत अधिक, बार-बार, ते—तेरी नमः उक्तिम्—नमस्कार वचन को, विधेम—करते हैं । १८ ॥

जीवन का एक ऐसा गुर है जिसको जीवन में उतार लेने से कर्म भी होता रहे और कर्म का लेप भी न हो। वह गुर है ससार के कण-कण में भगवान् के दर्शन करना। दीखने को तो यह भौतिक-जगत् दीखता है परन्तु इसके कण-कण की ओट में वही छिपा बैठा है वही इस सबका मालिक है। जब वही मालिक है तब तू कौन और मैं कौन ? मैं उसके घर में बैठकर उसके पदार्थों का मालिक कैसे ? यह सब उमी का है, मेरा नहीं—यह दृष्टि है जिससे जीवन का सारा मार्ग ही बदल जाता है। भारतीय संस्कृति का मूल आधार यही दृष्टि-कोण है, और इसी दृष्टिकोण को नीव में रखकर गीता का निर्माण हुआ है। दूसरी बात जो इस उपनिषद् में कही गई है यह है कि जिस 'भौतिक विज्ञान' को आजकल के युग में 'विद्या' कहा जाता है, उसे इस उपनिषद् ने 'अविद्या' कहा है। उपनिषद् का कथन है कि 'भौतिक-विज्ञान', अर्थात् 'अविद्या' से केवल 'मृत्यु' को तर सकते हैं 'अमृत' नहीं प्राप्त कर सकते। विज्ञान द्वारा मृत्यु से बचने के उपाय ही तो निकाले जा सकते हैं, स्वास्थ्य के नियमों अथवा औषधियों का पता लगाया जा सकता है, भूख (अशनाया-भोग) और प्यास (पिपासा-चाह) रूप मृत्यु को (बृहदा० १-२ १) हटाया जा सकता है, अमरता नहीं प्राप्त की जा सकती। 'अमरता' तो 'आध्यात्म-ज्ञान' से ही प्राप्त होती है, और वही वास्तव में 'विद्या' है। याज्ञवल्क्य ने मंत्रयी को उपदेश देते हुए तभी कहा है 'अमृतस्य तु नाशाऽस्ति वित्तेन'—भौतिक जगत् से वित्त मिल सकता है अमृत नहीं मिल सकता। तीसरी महत्व की बात यहां यह कही गई है कि 'व्याक्तिवाद' से मनुष्य केवल मृत्यु से बच जाता है, खाना-पीना-पहनना-ओढ़ना मात्र कर लेता है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अमरता प्राप्त करने के लिए इससे आगे बढ़ना होगा, समष्टि में अपने को मिटाना होगा। समाज को अपने लिये नहीं, परन्तु अपने को समाज के लिये साधन बनाना होगा।)

केनोपनिषद्

प्रथम खण्ड

किसकी प्रेरणा से मन मानो विषय पर दूटा पड़ता है ? किसके द्वारा नियुक्त किया हुआ प्राण जन्मते ही पहले-पहल गति करने लगता है ? किसकी प्रेरणा से इस वाणी को हम बोलते हैं ? चक्षु और श्रोत्र को कौन देव अपने-अपने विषयों में नियुक्त करता है ? ॥१॥

हे जिज्ञासु ! श्रोत्र का वही श्रोत्र है, मन का वही मन है, वाणी की वही वाणी है, प्राण का वही प्राण है, चक्षु का वही चक्षु है । यह जानकर घोर लोग इन्द्रियों के विषयों का सग छोड़ देते हैं, और मृत्यु के अनन्तर इस लोक से अमृत हो जाने हैं ॥२॥

ॐ केनेषित पतति प्रेषित मनः केन प्राणः प्रथमः प्रति युक्तः ।

केनेषितां वाचमिमां वर्दन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति ॥१॥

ॐ—ईश्वर (मंगलाचरण के लिए ईश्वरनाम स्मरण) केन किससे इषितम् अभीष्ट, प्रेरित हुआ पतति गिरता है (आकृष्ट होता है), प्रेषितम् भेजा हुआ, प्रेरित, मनः मन केन किसके द्वारा प्राण प्राण, नासिका, प्रथमः पहला मुख्य प्रति भेजे प्रकार आता है, युक्त—नियुक्त किया हुआ लगाया हुआ केन किससे इषिताम् अभीष्ट, प्रेरित, वाचम्—वाणी को, इमाम् इस इसका वर्दन्ति बोलते हैं, चक्षुः—आँख का श्रोत्रम्—कर्णेंद्रिय को, कः—कौन, उ—निश्चय से देव—देवता, दिव्य शक्ति, युनक्ति—नियुक्त करता है, कार्य में लगाना है । १ ।

श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो मनो यद्वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणः ।

चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकावमृता भवन्ति ॥२॥

श्रोत्रस्य कर्णेंद्रिय का, श्रोत्रम्—कान, मनसः मन का, मनः—मन, यद्—जो वाचः—वाणी का वाचम् वाणी स वह उ निश्चय ही, प्राणस्य—प्राण का, नासिका का प्राणः—प्राण है चक्षुषः आँख का, चक्षुः आँख अतिमुच्य (विषयों का संग) छोड़कर, धीराः—जाना पुरुष, प्रेत्य—मर कर, जाकर, अस्माद्—हम, इससे, लोकान्—लोक से, अवमृताः—अमर, भवन्ति—होते हैं ॥ २ ॥

वहाँ आँख नहीं पहुँचती, न वाणी पहुँचती है, न मन पहुँचता है । उसका शिष्यों के प्रति उपदेश कैसे दिया जाय यह भी हम नहीं जानते, नहीं जानते । वह 'विदित' (Known) से भी अन्य है, अविदित' (Unknown) से भी अन्य है 'विदित' वह है जिसे हम जानते हैं—उसे हम नहीं जानते, इसलिए वह विदित से अन्य है । 'अविदित' वह है जिसे हम नहीं जानते—उसे हम बिल्कुल नहीं जानते ऐसा भी नहीं है, इस विशाल ससार से उसका आभास तो नास्तिक-से-नास्तिक को भी हो ही जाता है, इसलिये वह अविदित से भी अन्य है । हमसे पूर्व जिन ऋषियों ने उसकी व्याख्या की है उनसे हम ऐसा ही सुनते चले आये हैं ॥३॥

वाणी जिसे प्रकट नहीं कर सकनी, जिससे वाणी प्रकट होती है, उसी को तू 'ब्रह्म' जान, जिसकी लोग उपासना करते हैं, वह नहीं ॥४॥

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विदमो न विजानीमो यथैतदनुशिष्या-
दभ्यदेव तद्विदितादथो अविदितावधि । इति शुश्रुम पूर्वेषां ये तस्तद् व्याचर्चक्षिरे ॥३॥

न—नहीं तत्र—वहाँ चक्षुः—आँख, गच्छति—जा पाती है पहुँच पाती है न नहीं वाग्—वाणी गच्छति—पहुँच पाती है, नो—नहीं, मनः—मन, न—नहीं विदमः—जानते हैं न—नहीं विजानीमः—जानते हैं, विशंपनया जान पाते हैं यथा—जैसे, जिस प्रकार, एतद्—इसको (का), अनुशिष्यान्—उपदेश किया जाय, बताया जाय, अभ्यद्—दूसरा, भिन्न, पृथक्, एव—ही, तद्—वह, विदितात्—जाने हुए से ज्ञान से अथ उ—और, अविदितात्—अज्ञात से अधि—के विषय में, इति—यह ऐसा, शुश्रुम—सुना है, पूर्वेषाम्—(हम से) पहले होने वाले (जानिया) से, ये—जिन्होंने; नः—हमें, तद्—वह (उसको), व्याचर्चक्षिरे व्याख्या की थी, बताया था ॥ ३ ॥

यत्राचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥४॥

यद् जो वाचा—वाणी से अनभ्युदितम् प्रकट नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय येन जिससे, वाग्—वाणी, अभ्युद्यते—प्रकट की जाती है, भाव प्रदर्शन में समर्थ होती है तद्—उसका, एव—ही ब्रह्म—ब्रह्म, त्वम्—तू, विद्धि—जान न—नहीं इदम्—यह यद्—जो जिसको इदम्—यह, इतको (की), (यद् इदम्—जिस इतको), उपासते—उपासना करते हैं । ४ ।

जो गान से मनन नहीं करता परन्तु जिसके द्वारा मन मनन करता है, उसी को तू 'ब्रह्म' जान, जिसकी लोग उपासना करते हैं, वह नहीं ॥५॥

जो चक्षु से नहीं देखता, जिसके द्वारा चक्षु देखती हैं, उसी को तू 'ब्रह्म' जान जिसकी लोग उपासना करते हैं, वह नहीं ॥६॥

जो श्रोत्र से नहीं सुनता, जिसके द्वारा श्रोत्र सुनते हैं, उसी को तू 'ब्रह्म' जान, जिसकी लोग उपासना करते हैं, वह नहीं ॥७॥

जो प्राण-वायु से सांस नहीं लेता, जिससे प्राण प्राणित हो रहा है, उसी को तू 'ब्रह्म' जान, जिसकी लोग उपासना करते हैं, वह नहीं ॥८॥

यन्मनसा न मनते येनाहुर्मनो मतम् ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥५॥

यत्—जो जिसको, मनसा—मन से, न—नहीं, मनते—मनन करता है, येन—जिससे, आहुः—कहते हैं, मनः—मन, मतम्—मनन किया हुआ, तद् एव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम् यद् इदम् उपासते—उसको ही ब्रह्म तू जान, नहीं यह जिस इसकी (लोग) उपासना करते हैं ॥ ५ ॥

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षू वि पश्यति

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥६॥

यत्—जो जिसको, चक्षुषा—आँख से, न—नहीं, पश्यति—देखता है; येन—जिससे, चक्षू वि आँखों को पश्यति देखता है तद् एव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम् यद् इदम् उपासते—उसको ही ब्रह्म तू जान, नहीं यह (इसको) जिस इसकी (लोग) उपासना करते हैं ॥ ६ ॥

यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥७॥

यत्—जिसको, श्रोत्रेण—कान से, न—नहीं, शृणोति—सुनता है, येन—जिससे, श्रोत्रम्—कान, इदम्—यह; श्रुतम्—सुना जाता है, तद् एव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम् यद् इदम् उपासते—उसको ही ब्रह्म तू जान, नहीं इसको जिस इसकी (लोग) उपासना करते हैं ॥ ७ ॥

यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥८॥

यत्—जिसको प्राणेन—प्राण से (ध्वाण इन्द्रिय नासिका से), न—नहीं, प्राणिति—साँस लेता है; येन—जिससे, प्राणः—प्राण, प्रणीयते—अन्दर लिया

{ इस खंड में पांच बार इस वाक्य को दोहराया गया है कि जिसकी लांग उपासना कर रहे हैं, वह 'ब्रह्म' नहीं है, वास्तविक 'ब्रह्म' और ही है । हम इस समार से परे कुछ न देखकर उसी को सब-कुछ समझे बैठे हैं, उसी में रमे हुए हैं, उसी की उपासना करते हैं । ऋषि बार-बार दोहराते हैं, इस समार की ही पूजा न करते रहो । विश्व की जो आचार भूत संचालक शक्ति है वही ब्रह्म है—ससार में बृहत्ता महानता उसी के द्वारा है अतः उसकी उपासना करो, इसकी नहीं, वही ब्रह्म है ।)

द्वितीय खण्ड

यदि तू मानता है कि ब्रह्म के स्वरूप को तू जानता है तो तू उसके स्वरूप को बहुत थोड़ा ही जानता है । उस ब्रह्म के स्वरूप को जो तू जानता है, या बेवताओं, अर्थात् विद्वानों में उसका जो स्वरूप प्रकट है, वह सीमांस्य ही है—स्पष्ट नहीं है, अनिर्णीत है ॥१॥

मैं नहीं मानता कि मैं उसे ठीक से जानता हूँ, न यही कह सकता हूँ कि मैं नहीं जानता, क्योंकि कुछ जानता भी हूँ । जो हममें से यह

जानता है, तद् एव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम् यद् इदम् उपासते—उसको ही ब्रह्म तू जान, नहीं इसको जिस इसकी (लोग) उपासना करते हैं ॥२॥

यदि मन्यसे सुवेदेति वम्यमेवापि नूनं त्वं वेत्स्य ब्रह्मणो रूपम्

यदस्य त्वं यदस्य च वेवेण्वस्य नु सीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम् ॥३॥

यदि—अगर मन्यसे—मानता है, समझता है सु—भली प्रकार, वेद—जानता हूँ, इति—ऐसे, वम्यम्—तनिक भी, बहुत थोड़ा एव—ही, अपि—भी, नूनम्—निश्चय से, त्वम्—तू, वेत्स्य—जानता है ब्रह्मणः—ब्रह्म का, रूपम्—स्वरूप, यद् जो, अस्य—इसका, त्वम्—तू यद्—जो; अस्य—इसका च और वेवेण्व—देवों में इन्द्रियों में, विद्वानों में, यष—और, नु—निश्चय ही, सीमांस्यम्—विचार करने योग्य, ऊहापोह (तर्क-वितर्क) करने योग्य, अनिर्णीत एव—ही, ते तेरे लिए तुझे, तेरा, वे, मन्ये—समझता हूँ, विदितम्—ज्ञात (जाने हुए) को ॥ १ ॥

नहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च ।

यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च ॥२॥

न—नहीं; अहम्—मैं, मन्ये—मानता हूँ, सु—भली प्रकार, वेद—जानता हूँ, इति—ऐसे, नो—नहीं, न—नहीं, वेद—जानता हूँ, इति—इस

समझता है कि वह उसे जानता है, वह बस 'उतना-मात्र' अर्थात् बहुत थोड़ा ही जानता है, वह 'तदेव' है—अर्थात्, 'उतना-मात्र' जानता है, नहीं भी जानता, और जानता भी है ॥२॥

जो यह मान गया है कि वह उसे नहीं जान सका, उसने उसे जान लिया है, जिसने यह समझ लिया कि वह उसे जान गया है, उसने उसे नहीं जाना। जाननेवालों के लिये वह 'अविज्ञात' (Unknown) है, न जाननेवालों के लिए वह 'विज्ञात' (Known) है। क्योंकि उसके विषय में यही जाना जा सकता है कि उसे जाना ही नहीं जा सकता ॥३॥

'प्रतिबोध' से जब उसका ज्ञान हो तभी उसे जाना जा सकता है। इन्द्रियाँ जब विषयों की तरफ जाकर उनका ज्ञान करती हैं तब 'बोध' होता है; विषयों से उल्टी जब अन्दर की तरफ लौटती है, तब जो ज्ञान होता है, वह 'प्रतिबोध' कहलाता है। इस 'प्रतिबोध' से ही मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त होता है। 'प्रतिबोध' की अवस्था तभी आती है जब मनुष्य वीर्यवान् हो, वीर्यहीन व्यक्ति की 'प्रतिबोध' की अवस्था

प्रकार वेद—जानता है, च—और यः—जो नः—हमसे, तद् उसको (यह समझता है कि वह) वेद—जानता है वह तदेव—तदेव है अर्थात् बस 'तत्-मात्र' उतना मात्र जानता है, नो—नहीं, न—नहीं, वेद—जानता है, इति—यह, ऐसे वेद—जानता है, च—और ॥२॥

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः।

अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम् ॥३॥

यस्य—जिसका, अमतम्—नहीं ज्ञात (जाना-समझा हुआ) तस्य—उसका मतम्—(वरजुत) जाना हुआ, मतम्—जाना हुआ, यस्य—जिसका, (मतम् यस्य जो समझता है कि मैंने ज्ञान लिया है) न—नहीं, वेद—जानता है सः—वह अविज्ञातम्—न जाना हुआ, विजानताम् जानियों का (जानने का अभिमान करने वाला का), विज्ञातम्—जाना हुआ अविजानताम्—न जानने वालों के लिए (ब्रह्म का अज्ञय समझने वालों के लिए) ॥३॥

प्रतिबोधविदितं मतममृतत्व हि विन्दते।

आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दतेऽमृतम् ॥४॥

प्रतिबोध—अन्तर्मुख इन्द्रियों से प्राप्त ज्ञान प्रतिबोधविदितम् अन्तर्मुख इन्द्रियों से जाना हुआ ही मतम्—ज्ञात ज्ञान, अमृतत्वम्—अमरता को,

नहीं आती । इन्द्रियों के विषयों में फँसने वाला व्यक्ति धीर्य-हीन हो जाता है, और वीर्य-हीन विषयों में अधिकाधिक फँसता है । इस चक्र में से निकलने का, वीर्यवान् होने का, 'प्रतिबोध' के मार्ग पर चलने का उपाय तो यही है कि आत्म-शक्ति को जागृत किया जाय । संसार के साथ बंधने से वीर्य नहीं प्राप्त होता, आत्मा से वीर्य मिलता है, शक्ति मिलती है । इन्द्रियों की तरफ से मुह मोड़कर, उधर पीठ करके आत्मा की तरफ लौट आने से वीर्य—शक्ति—प्राप्त होती है । यही 'प्रतिबोध' की अवस्था है । विषयों की तरफ मुख होना 'बोध' है, आत्मा की तरफ मुख होना 'प्रतिबोध' है । 'बोध' अविद्या है 'प्रतिबोध' विद्या है, वास्तविक-ज्ञान है—इस विद्या से अमृत प्राप्त होता है । ४॥

अगर तूने उसे यहाँ—इस जन्म में—ज्ञान लिया तब तो ठीक है अगर यहाँ नहीं जाना, तो विनाश-ही-विनाश है—महानाश है । धीर लोग संसार के एक-एक भूत, एक-एक पदार्थ—जड़, चेतन—पर चिन्तन करके इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि मूल-तत्त्व वही है । ऐसे धीर लोग मृत्यु के अनन्तर इस लोक में अमृत हो जाते हैं (कठ० ६-४; बृहदा० ४-४-१४) ॥५॥

मोक्ष को, हि—निश्चय से, विन्दते—प्राप्त करता है, आत्मना—आत्मा से, आत्मशक्ति से, विन्दते—प्राप्त करता है, वीर्यम् शक्ति का, बल का, विद्याया—विद्या से, प्रतिबोध से अन्तर्मुख ज्ञान से, विन्दते—प्राप्त करता है, अमृतम्—अमर-पद मोक्ष को ॥ ४ ॥

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेद्विहावेदीन्महतो विनष्टि ।

भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥५॥

इह—यहाँ इसमें, इस लोक में, इस जन्म में, चेत्—अगर, अवेदीत्—ज्ञान लिया, अथ—तो, सत्यम् सत्य, उचित ही अस्ति है न—नहीं, चेत्—अगर इह—इस जन्म में, अवेदीत्—जाना, महतो बड़ी, विनष्टि—अग्नि, विनाश, हानि, भूतेषु-भूतेषु—(जगत् के) जड़-चेतन पदार्थों में, विचित्य—भली प्रकार चिन्तन करके जान कर, धीराः—ज्ञानी पुरुष, प्रेत्य—मर कर, आत्मात्—इस, इससे, लोकात्—लोक से, जन्म से अमृताः—अमर, मुक्त; भवन्ति—होते हैं ॥ ५ ॥

(प्रथम खण्ड में कहा कि सृष्टि-चक्र स्वयं नहीं चल रहा, इसे चलाने वाली कोई अन्य ही शक्ति है। उस शक्ति को आंख देख नहीं सकती, उससे आंख देखती है, उसकी वाणी नहीं, वाणी सिर्फ उसका बखान कर सकती है। इस खण्ड में कहा कि फिर वह शक्ति क्या है, उसे कैसे जान सकते हैं ? ऋषियों का कहना है कि उस शक्ति का ससार के हर पदार्थ से आभास ही मिल सकता है हर किसी को आभास मिल सकता है, ससार की इतनी विशालता ही उसका आभास देने के लिए पर्याप्त है, परन्तु इस आभास से यह समझ लेना कि हमने उसे जान लिया भ्रम है। इस संसार को देखकर हमें उसका जो आभास होता है वह तो सब-किसी को होता है—यह तो 'बोध' है, उसके यथार्थ-स्वरूप को जानने के लिए 'प्रतिबोध' की आवश्यकता है, 'प्रतिबोध'—अर्थात् इन्द्रियों के विषयों से मुक्त होकर भीतर को लौट पड़ने की अवस्था, उसी से उसकी अनुभूति होती है।)

तृतीय खण्ड

अग्नि, वायु, इन्द्र आदि देवताओं को संसार में घूम मची हुई है, चारों तरफ इनकी विजय का डंका पिट रहा है। (प्रश्न २-३; बृहदा० १-३; ३-१)। वास्तव में देवताओं के लिये यह विजय ब्रह्म ने ही प्राप्त की है। ब्रह्म के कारण देवताओं की विजय है, परन्तु देवता लोग इसे अपनी ही विजय समझकर अपनी महिमा समझने लगे, यह भूल गये कि हमारी महिमा का कारण 'ब्रह्म' है। वे ऐसे देखने लगे जैसे यह हमारी ही विजय है, हमारी ही महिमा है ॥१॥

ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहोयन्त।

त ऐक्षन्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति ॥१॥

ब्रह्म—ब्रह्म ने; ह—निश्चय से, देवेभ्यः—देवताओं के लिए, विजिग्ये—विजय प्राप्त की, तस्य—उस (ब्रह्म) की, ह—निश्चय ही, विजये—विजय में देवाः—इन्द्र, वरुण आदि देवता, अमहोयन्त—अपना बड़प्पन अनुभव करने लगे—अपने को बड़ा समझने लगे, ते—उन्होंने; ऐक्षन्त—देखा, विचारा; अस्माकम्—हमारी; एव—ही; अयम्—यह, विजयः—विजय, जीत (है);

देवताओं की इस बात को 'ब्रह्म' ने जान लिया। वह उनमें से निकल खड़ा हुआ—उसने अपनी शक्ति को उनमें से खींच लिया, और 'यक्ष' के रूप में उनके सामने आकाश में आ खड़ा हुआ। देवताओं को उसे देख समझ न पड़ा कि यह 'यक्ष' कौन है ? ॥२॥

वे अग्नि से कहने लगे, हे जातवेदस् ! इसका पता लगाओ, यह यक्ष कौन है ? अग्नि ने कहा, बहुत अच्छा ॥३॥

अग्नि यक्ष के सम्मुख दौड़कर आ पहुँचा। यक्ष ने पूछा—तू कौन है ? अग्नि ने कहा, 'मैं अग्नि हूँ, मैं जातवेदस् हूँ' ॥४॥

यक्ष ने पूछा, तुझमें क्या शक्ति है ? अग्नि ने उत्तर दिया,

अस्माकम्—हमारा, एव—ही अयम्—यह, महिमा बड़प्पन, महत्त्व (है), इति—इस प्रकार ॥ १ ॥

तद्वेषां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्राबुर्बभूव तन्न तज्जानत् किमिदं यक्षमिति ॥२॥

तद्—वह, तम (ब्रह्म) ने, ह—निश्चय ही, एवाम्—इनके (उस अभिमान को), विजज्ञौ—जान लिया तेभ्यः—उनके लिए (उनके सामने), ह—निश्चय से, प्राबुर्बभूव—भगद हुआ, तत्—उसको, न—नहीं; व्यज्जानत्—(देवताओं ने) जाना, किम्—क्या, कौन; इवम्—यह, यक्षम्—यक्ष, पूजनीय महिमाशाली, इति—ऐसे ॥ २ ॥

तेर्जगन्मब्रुवञ्जातवेद एतद्विजानोहि किमेतद्यक्षमिति तथ्याति ॥३॥

ते—वे (देवता), अग्निम्—अग्नि (देव) को, अब्रुवन्—कहा, बोले; जातवेदः—हे जातवेदस् (मन में विद्यमान, सब उत्पन्न पदार्थों को जानने वाले) अग्नि, एतद् इसको, विजानोहि—जान, किम् एतद् यक्षम्—कौन यह यक्ष है ? इति—यह, तथा इति—वैसे ही (इस बात को स्वीकार कर) ॥ ३ ॥

तवम्यग्रवसामन्यवदत्कोऽहोत्यग्निर्वा

अहमस्मीत्यब्रवीञ्जातवेदा वा अहमस्मीति ॥४॥

तद्—उस (यक्ष की), अभ्यवदत्—और वेग से गया तम्—उस (अग्नि) को, अभ्यवदत्—(यक्ष ने) कहा, क—कौन, अस्मि तू है इति—यह, अग्निः—अग्नि, वै—निश्चय से अहम् मैं, अस्मि हूँ इति—यह, अब्रवीत्—कहा जातवेदाः—जातवेदस् (नाभवाला), वै—निश्चय से, अहम् अस्मि—मैं हूँ, इति—यह (भी कहा) ॥ ४ ॥

तस्मिन्स्त्वयि किं वीर्यमित्यपोव सर्वं ब्रूय यदिदं पृथिव्यामिति ॥५॥

तस्मिन्—उस (जातवेदा अग्नि), त्वयि—तुझ में, किम्—क्या; वीर्यम्—बल, सामर्थ्य है इति—यह, अपि—भी, इवम्—इत; सर्वम्—

पृथिवी में जो-कुछ है वह सब-कुछ मैं जला सकती हूँ, राख कर सकती हूँ ॥५॥

यक्ष ने अग्नि के सम्मुख एक तिनका रख दिया । कहा, इसे जलाओ तो ! अग्नि अपने सम्पूर्ण बल से लपका किन्तु तिनके को न जला सका । बस, वहाँ से वह लौट पड़ा । बोला, मैं नहीं जान सका, यह यक्ष कौन है ? ॥६॥

अब देवताओं ने वायु से कहा, हे वायु ! इसका पता लगाओ, यह यक्ष कौन है । वायु ने कहा, बहुत अच्छा ॥७॥

वायु यक्ष के सम्मुख दौड़कर आ पहुँचा । यक्ष ने पूछा—तू कौन है ? वायु ने कहा, 'मैं वायु हूँ, मातरिश्वा हूँ !' ॥८॥

सारे को बहेयम्—जला सकता हूँ पद इदम्—जो यह, पृथिव्याम्—पृथ्वी पर (है) इति—यह (वात अग्नि ने कही) ॥ ५ ॥

तस्मै तृण निदधावेतद्देहेति तदुपप्रेषाय सर्वजवेन तत्र शशाक दग्धुं

स तत एव निववृते नतदशकं विज्ञातुं यवेतद्यक्षमिति ॥६॥

तस्मै—उसके लिए (उसके सामने), तृणम्—तिनके का निदधौ—रक्खा एतद्—इसको दह—जला इति यह (यक्ष ने कहा), (अग्नि) तद्—उसके उप प्र इषाय—पास गया सर्वजवेन—पूरे (सारे) वन (जोर) से, तत् उस (तिनके) को न नहीं, शशाक समर्थ हुआ दग्धुम्—जलाने के लिए, स—वह (अग्नि) तत—वहाँ से, एव—ही निववृते—लौट आया, न—नहीं, एतद्—इसको अशकम्—समर्थ हुआ हूँ (सका हूँ); विज्ञातुम्—जानने के लिए यद् जो, एतद्—यह यक्षम्—यक्ष (है), इति—एसे (उसने देवताओं से कहा) ॥ ६ ॥

अथ वायुमब्रुवन्वायवेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तयेति ॥७॥

अथ इसके बाद, फिर, वायुम्—वायु का अब्रुवन्—कहा, वायो—हे वायु एतद्—यह, इसको विजानीहि—जान, किम् क्या, कौन, एतद्—यह, यक्षम्—यक्ष (है), इति—यह, तथा इति—वैसा ही (कहेगा, यह बात कह कर) ॥ ७ ॥

तदभ्यव्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीति वायुर्वा

अहमस्मीत्यब्रवीन्मातरिश्वा वा अहमस्मीति ॥८॥

तद्—उस (यक्ष की) अभ्यव्रवत् आर गया तम्—उस (वायु) को; अभ्यवदत्—(यक्ष ने) कहा कः—कौन, अस्ति—है, इति—यह, वायुः—वायु, वै—निश्चय ही अहम्—मैं, अस्मि—हूँ, इति—यह (उत्तर वायु ने

यक्ष ने पूछा, तुझ में क्या शक्ति है ? वायु ने उत्तर दिया, पृथिवी में जो-कुछ है, चाहें तो मैं सब-कुछ समेटकर उड़ा ले जाऊँ ! ॥९॥

यक्ष ने वायु के सम्मुख एक तिनका रख दिया । कहा, इसे अपनी जगह से हिलाकर दिखाओ तो । वायु अपने सम्पूर्ण बल से लपका परन्तु उस तिनके को न हिला सका । बस, वहीं से लौट पड़ा । बोला, मैं नहीं जान सका, यह यक्ष कौन है ? ॥१०॥

अब देवताओं ने इन्द्र से कहा, हे मघवन् ! इसका पता लगाओ, यह यक्ष कौन है ? इन्द्र ने कहा, बहुत अच्छा । इन्द्र यक्ष के सम्मुख बौड़कर पहुँचा, परन्तु यक्ष इन्द्र से तिरोहित हो गया, छिप गया ॥११॥

दिया और कहा कि), मातरिश्वा—मातरिश्वा (आकाश में बढ़ने गति करने वाला), वं—निश्चय से, अहम् अस्मि—मैं हूँ, इति—यह । ॥८॥

तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यमित्यपीदं सर्वमावदीप यदिदं पृथिव्यामिति ॥९॥

तस्मिन्—उस (मातरिश्वा वायु) त्वयि—तुझ में, किम्—क्या, वीर्यम्—बल, सामर्थ्य (है), इति—यह (यक्ष ने पूछा), अपि—भी, इवम्—इस, सर्वम्—सारे को, सब को, आददीप—उड़ा कर ले जा सकता हूँ, यद् इवम्—जो यह, पृथिव्याम्—पृथ्वी पर (है), इति—यह (उत्तर वायु ने दिया) ॥ ९ ॥

तस्मै तूष्णं निदधावेतदादत्स्वेति तदुपप्रेषाय सर्वज्वेन तत्र

शशाकादातुं स तत एव निववृत्ते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति ॥१०॥

तस्मै—उसके लिए (उसके सामने), तूष्णम्—तिनके को निदधौ—रखा एतद्—इसको, भावत्स्व उड़ा कर ले जा, इति—यह (यक्ष ने कहा) तद्—उस (के), उप प्र इयाय—पास गया, सर्वज्वेन—सारी ताकत से, (ज्वः—ज्वेन) तत्—उसको, न—नहीं, शशाक—समर्थ हुआ, सका, आदातुम्—उड़ा कर ले जाने के लिए, स—वह (वायु), तत—वहाँ से, एव ही, निववृत्ते—लौट आया, न—नहीं, एतद्—इसको, अशकम्—समर्थ हुआ सका, विज्ञातुम्—जानने के लिए, यद् एतद् यक्षम्—जो यह यक्ष (है), इति—यह (वायु ने देवताओं से कहा) ॥ १० ॥

अयंन्द्रमब्रुवन्मघवन्नेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति ।

तर्पेति तदभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे ॥११॥

अयं—इसके बाद फिर इन्द्रम्—इन्द्र को अया को, अब्रुवन्—कहा, मघवन्—हे इन्द्र एतद्—इसको विजानीहि—जान, किम् एतद् यक्षम्—कौन यह यक्ष है ? इति—यह, तथा इति—वैसा ही (कहगा, यह बात कह

इन्द्र उस आकाश में 'यक्ष' को ढूँढ़ने लगा । ढूँढ़ते-ढूँढ़ते उसे एक स्त्री दिखाई दी, अत्यन्त शोभायमान, सुवर्णालकरणों से युक्त, हिम के समान शुभ्र—'उमा' उसका नाम । (उमा दो अक्षरों से बना है—'उ' तथा 'मा' । 'उ' का अर्थ है 'क्या' और 'मा' का अर्थ है 'नहीं' । उमा का अर्थ हुआ 'क्या नहीं' । 'क्या है या नहीं'—यह तर्क का, बुद्धि का काम है, इसलिये उमा का अर्थ है—'बुद्धि' । यक्ष के तिरोहित होने पर इन्द्र अर्थात् 'जीव' की उमा अर्थात् 'बुद्धि' से बातचीत हुई ।) इन्द्र ने उमा से पूछा—यह यक्ष कौन था ॥१२॥

('अग्नि' तथा 'वायु'—ये दोनों इस कथानक में भौतिक-शक्तियों के प्रतिनिधि-तत्त्व हैं । 'अग्नि' दृश्यमान भौतिक-तत्त्व (Perceptible physical element) है, 'वायु' अदृश्यमान भौतिक तत्त्व (Imperceptible physical element) है । परन्तु दोनों अचेतन हैं, जड़ हैं । 'इन्द्र' का अर्थ है—जीवात्मा, अर्थात् चेतन-तत्त्व (Spiritual element) । 'अचेतन' तथा 'चेतन' जगत् ब्रह्म की शक्ति के कारण ही महिमाशाली हैं—इस बात को 'अग्नि'-'वायु' तथा 'इन्द्र' ने, जो क्रमशः अचेतन तथा चेतन जगत् के प्रतिनिधि हैं, भुला दिया । अचेतन तो जड़ है इसलिये यक्ष ने एक तिनका सामने रखकर 'अग्नि' तथा 'वायु' के घमण्ड को शिथिल कर दिया, परन्तु चेतन को—जीवात्मा को—'इन्द्र' को यह समझाने के लिये कि उसकी विजय, उसकी महिमा भी ब्रह्म के ही कारण

कर); तद्—उस (यक्ष की), अभ्यवृत्—ओर गया, तस्मात्—उस (इन्द्र) से; तिरोवृत्ते—(वह यक्ष) आँखों से ओझल हो गया, छिप गया । ११ ॥

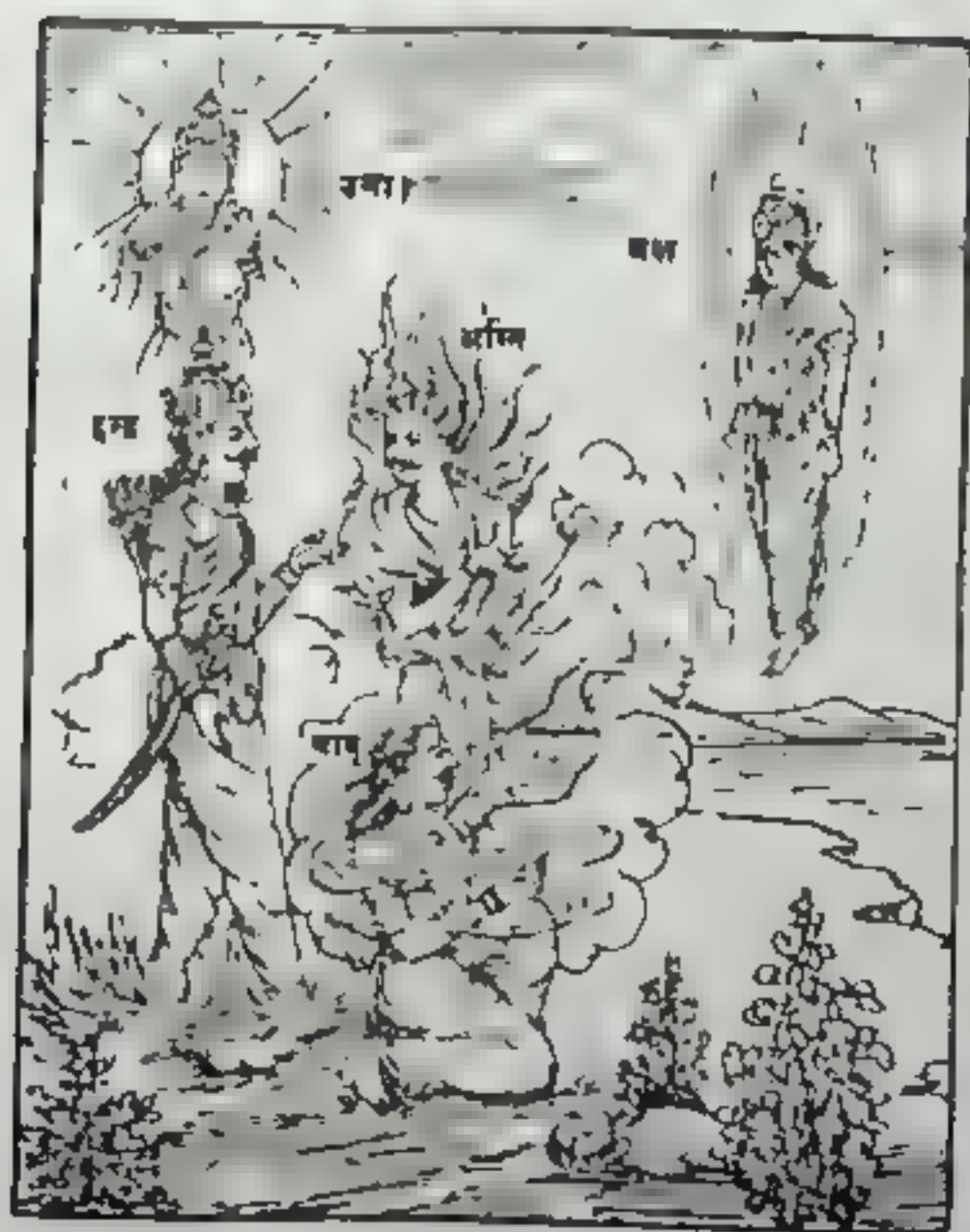
स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमाना-

मुमां, हैमवतीं तं, होवाच किमेतद्यक्षमिति ॥१२॥

सः—वह (इन्द्र), तस्मिन् एव—उस ही, आकाशे—आकाश में; स्त्रियम्—महिला को (के पास), आजगाम—आया, पहुँचा, बहुशोभमानाम्—बहुत शोभायमान (सुन्दर), उमाम्—उमा (नामवाली) को, संशय मिटाने वाली बुद्धि को; हैमवतीम्—सुवर्ण भूषणों से युक्त या तुषार-धवला को, ताम्—उस (महिला) को, ह—निश्चय से, उवाच—बोला (पूछा), किम् एतद् यक्षम्—यह यक्ष कौन है? इति—यह । १२ ॥

हैं यज्ञ उसके सामने से स्वयं तो इट गया परन्तु 'उमा' को अर्थात् 'वृद्धि' को भेज दिया। हृदय के आकाश में जो यक्ष तिरो-हित हो गया था उसका परा उमा ने इन्द्र को, अर्थात् वृद्धि न जीवात्मा को दिया।

(हम भूमिका में स्पष्ट कर आये हैं कि उपनिषद् का सत्य समझने के लिए यह समझ लेना होगा कि उनकी दृष्टि में जो 'पिण्ड' में है वही 'ब्रह्माण्ड' में है। इसीलिए उनकी वर्णन में जो

इन्द्र, अग्नि, वायु, यक्ष, उमा

में भी जिस नियम को वे पिण्ड में घटाते हैं उसी को 'ब्रह्माण्ड' में भी घटाकर दिखलाते जाते हैं । इस उपनिषद् के प्रथम खण्ड में 'पिण्ड' को लक्ष्य में रखकर कहा कि आँख, कान, मन आदि पिण्ड के अंग ब्रह्म नहीं हैं, ब्रह्म इनसे भिन्न है, इस खण्ड में 'ब्रह्माण्ड' को लक्ष्य में रखकर कहा कि ब्रह्माण्ड के अग्नि, वायु, इन्द्र आदि अंग ब्रह्म नहीं हैं, ब्रह्म इनसे भिन्न है । जैसे द्वितीय खण्ड में कहा कि आँख, कान, मन आदि से भिन्न पिण्ड की आधारभूत शक्ति को 'प्रतिबोध' से जाना जा सकता है, वैसे इस तृतीय खण्ड में कहा कि अग्नि, वायु, इन्द्र आदि से भिन्न ब्रह्माण्ड की आधारभूत शक्ति को 'उमा'—'बुद्धि'—से जाना जा सकता है । 'प्रतिबोध' तथा 'उमा' का एक ही अर्थ है ।)

चतुर्थ खण्ड

उमा ने कहा—यह यक्ष ब्रह्म था । जो विजय है, जो महिमा है, ब्रह्म की है, तुम्हारी नहीं—ऐसा समझो । तब देवताओं को पता चला कि यह 'यक्ष' तो 'ब्रह्म' था ॥१॥

अग्नि, वायु, इन्द्र अन्य देवताओं की अपेक्षा बड़े-चढ़े हैं, इसलिये बड़े-चढ़े हैं क्योंकि इन्होंने मानो छूकर, अत्यन्त समीप से सबसे प्रथम जाना कि यह जो हमारे सामने था ब्रह्म है ॥२॥

सा ब्रह्मेति उवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये

महोयध्वमिति ततो ह्येव विदांचकार ब्रह्मेति ॥१॥

सा—उस (उमा-बुद्धि) ने, ब्रह्म—(यह) ब्रह्म (है) इति ह—यह बात निश्चयपूर्वक, उवाच—कही बताई, ब्रह्मण—ब्रह्म की, वै—ही; एतद्विजये—इस विजय में; महोयध्वम्—अपना महत्त्व समझो, ततः—उसके बाद, ह एव—निश्चय ही; विदांचकार—(इन्द्र ने) जान लिया, ब्रह्म इति—यह 'यक्ष' ब्रह्म है ॥ १ ॥

तस्माद्या एते देवा अतितरामिवाभ्यान्देवाभ्यर्वाग्निर्वायुरिन्द्रस्ते

ह्येनमेदिष्ठं पस्पृशुस्ते ह्येनत्प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति ॥२॥

तस्माद्—उस (समय) से उस (कारण) से, वै—ही, एते ये (अग्नि, वायु, इन्द्र, चाणी, प्राण और आत्मा), देवाः—देवता (दिव्य जड़-चेतन शक्तियाँ), अतितराम्—अधिक बढ़कर (हैं), इव—मानो अन्यान—

इन्द्र तो अग्नि तथा वायु की अपेक्षा भी बड़ा चड़ा है क्योंकि उसने ब्रह्म को, मानो छूकर बहुत निकट से, सबसे प्रथम जाना कि चेतन-जगत् भी ब्रह्म के कारण ही महिमाशाली है ॥३॥

(अग्नि तथा वायु दोनों जड़-जगत् के प्रतिनिधि हैं । अग्नि दीखता है अतः दृश्य जड़-जगत् का प्रतिनिधि है, वायु नहीं दीखता, अतः अदृश्य जड़-जगत् का प्रतिनिधि है । इन्द्र जीवात्मा का नाम है, अतः वह चेतन-जगत् का प्रतिनिधि है । उपनिषद् के इस उपाख्यान का अभिप्राय यह है कि जड़-चेतन की शक्ति ब्रह्म के कारण है । सबसे प्रथम अग्नि तथा वायु की दृश्य तथा अदृश्य शक्तियाँ हम ब्रह्म का परिचय कराती हैं । कैसी हैं ये महान् शक्तियाँ ? अगर अग्नि तथा वायु की शक्ति इनकी अपनी नहीं, किसी दूसरे की है, तो जिससे इन्हें शक्ति मिलती है वह कितना महान् होगा ! अग्नि तथा वायु की महानता ही हम ब्रह्म की सूचना नहीं देती इनका द्वन्द्व होना भी ब्रह्म का सूचक है । अग्नि गर्मी को तथा वायु सर्दी को सूचित करती है । अग्नि वायु, सर्दी-गर्मी, शीत-उष्ण आदि द्वन्द्व किसन उत्पन्न किये ? प्रारम्भ में तो द्वन्द्व नहीं था, सृष्टि के प्रारम्भ में तो एकता-ही-एकता थी । उस एकता से अनेकता उत्पन्न कैसे हुई ? एकता में अनेकता उत्पन्न

दूसरे; देवान्—देवताओं (से), एव—जी, अग्नि—अग्नि, वायु—वायु, इन्द्र—इन्द्र (हैं); ते—वे, उन्होंने, हि—ही, एनत्—इस (यक्ष) को, नेबिष्ठम्—अत्यधिक समीपता से, पस्पशुः—स्पर्श किया, छुआ, पास पहुँचे, ते हि एनत्—उन्होंने ही इसको प्रथम—सबसे पहिले, विवांचकार—जाना, ब्रह्म इति—यह 'यस्य' ब्रह्म (है) ॥ ३ ॥

तस्माद्वा इन्द्रोऽतितरानिवान्पान्वेवान्स्त्वं होनन्नेबिष्ठ

पस्पशं स होनत्प्रथमो विवांचकार ब्रह्मेति ॥३॥

तस्माद् वा—इस कारण से ही इन्द्र—इन्द्र जीवात्मा, अतिसरस्—बढ़कर (है), इव—मानो अन्यान्—दूसरे, देवान्—देवताओं (से), सः—उसने, हि—ही, एनत्—इस (यक्ष) को, नेबिष्ठम्—अति समीपता से; पस्पशं—छुआ, पहुँचा, सः हि—उसने ही, एनत्—इस (यक्ष) को, प्रथमः—(सबसे) पहले, विवांचकार—जाना; ब्रह्म इति—यह ब्रह्म है ॥ ३ ॥

ही नहीं हो सकती अगर उसे कोई उत्पन्न करने वाला न हो। एकता (Unity) से अनेकता (Diversity) का प्रारम्भ जब हुआ, तब पहले-पहल एक से दो पैदा हुए होंगे, और दो से अनेक, अतः 'द्वन्द्व' (Duality), अर्थात् द्वित्व उस एक के अत्यन्त निकट है, क्योंकि एक के सबसे नजदीक दो है। इसीलिए उपनिषत्कार का कहना है कि अग्नि तथा वायु का द्वन्द्व, द्वन्द्व अर्थात् द्वित्व होने के कारण ब्रह्म के अत्यन्त निकट था, इसलिए निकट था क्योंकि एकता से द्वन्द्व को ब्रह्म ने ही तो प्रकट किया था। इन्द्र—जीवात्मा—तो ब्रह्म की ही तरह चेतन है, अतः वह सबकी अपेक्षा ब्रह्म के अत्यन्त निकट है।)

उस ब्रह्म का आदेश—उसका बखान—तो ऐसे ही है जैसे विद्युत् चमकती है और छिप जाती है, जैसे आँख झपकी मारती है और इसी बीच में कुछ देख जाती है। वह बीखता ऐसे है जैसे विद्युत् की चमक—आई और ओझल हो गई; हम देखते ऐसे हैं जैसे आँख की झपक—खुली और बन्द हो गई। यक्ष भी तो ऐसे ही बीखा। सामने आया, और तिरोहित हो गया, इन्द्र ने देखा और फिर दूँढ़ने लगा। यह आधिदैविक उपाख्यान हुआ। 'आधिदैविक' का अर्थ है देवताओं के सम्बन्ध में अग्नि, वायु, इन्द्र—ये देवता हैं—दिव्य गुणों वाली शक्तियाँ हैं, इन देवताओं को आधार बनाकर ब्रह्म की चर्चा हुई ॥४॥

अब 'अध्यात्म' उपाख्यान कहते हैं—अग्नि, वायु आदि भौतिक-जगत् के सम्बन्ध में नहीं, परन्तु अध्यात्म-जगत् के सम्बन्ध में, अर्थात् तस्यैव आदेशो यदेतद्विद्युतो व्यद्युतदा ३ इतीन्द्रमीमिषदा ३ इत्याधिदैवतम् ॥४॥

तस्य—उस (ब्रह्म) का, एव—यह आदेशः—उपदेश व्याख्यान, उदाहरण निर्देश (है), यद् एतद्—जो यह, विद्युतः—बिजली का, व्यद्युतद्—चमकी थी, कौंधी थी, आ ३ इति—सब ओर, इव—ही, इमीमिषद् आ—सब ओर (चमककर) छिप गई थी, इति—यह (वर्णन उदाहरण), अधिदैवतम्—आधिदैविक जड़-देवताओं से सम्बन्ध रखने वाला, जड़ देवता सम्बन्धी है ॥४॥
अथाध्यत्म यदेतद् गच्छतीव च मनोज्ञेन चैतदुपस्मरत्यभीष्टं संकल्पः ॥५॥

अथ—अब, इसके आगे, अध्यात्मम्—आध्यात्मिक, चेतन-देवता सम्बन्धी (उदाहरण निर्देश देते हैं), यद् एतद्—जो यह, गच्छति—जाता है, इव—

इस मनुष्य-शरीर के सम्बन्ध में उपाख्यान कहते हैं । ऐसा जो प्रतीत होता है कि मन जाता है, और दूर-दूर चला जाता है, हर क्षण या तो बीते हुए को 'स्मरण' करता है, या आगे के लिये नवीन 'संकल्प' करता है—इसका कारण भी ब्रह्म ही है ॥५॥

(उपनिषदों में 'आधिदैविक का अर्थ 'सृष्टि' अर्थात् 'ब्रह्माण्ड' (Macrocosm) तथा अध्यात्म का अर्थ 'पुरुष-शरीर', अर्थात् 'पिण्ड' (Microcosm) से है । आधिदैविक और अध्यात्म, ब्रह्माण्ड तथा पिण्ड—इन दोनों में एक ही नियम काम कर रहे हैं—इस बात को उपनिषदों में जगह-जगह कहा है । 'अध्यात्म'-शब्द का अर्थ उपनिषदों में आत्मा-सम्बन्धी नहीं, परन्तु आत्मा जिस शरीर में अधिष्ठित 'अधि + आत्म'—है, उस शरीर से—पिण्ड से—है । आधिदैविक (ब्रह्माण्ड) का वर्णन करने-करते अध्यात्म (पिण्ड) का, और अध्यात्म (पिण्ड) का वर्णन करते करते आधिदैविक (ब्रह्माण्ड) का वर्णन करना उपनिषदों की अपनी ही शैली है ।)

वह 'ब्रह्म' 'वन' है—वन अर्थात् भक्ति के योग्य । उसकी 'वन'-नाम से या 'वन' में—एकांत जंगल में—उपासना करनी चाहिये । वह जो इस रूप में ब्रह्म को जानता है, उसे चाहता है, उसकी भक्ति करता है, सब उसे चाहने लगते हैं, उसके भक्त हो जाते हैं ॥६॥

मानीं तरह, मनः—मन, अनेन—इस (मन) से, च—और; एतद् यह, उपस्मरति—स्मरण करता है, अभीषणम् बार-बार, लगातार, संकल्पः—संकल्प करने वाला होता है ॥ ५ ॥

तद् तद्वनं नाम तद्वनमित्युपासितव्यं स य एतदेवं
वेदाभि ह्येन सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति ॥६॥

तद् ह—वह ही । तद्—वह; वनम्—पूजनीय, भक्ति के योग्य, नाम—नामवाला (है), तद्वनम् इति—वह भक्ति योग्य है, या वन अर्थात् जंगल के एकान्त में जातव्य है अतः, उपासितव्यम्—(उसकी) उपासना करनी चाहिये, सः यः एतद् एवम् वेद—वह जो इसको इस प्रकार जानता है ह—निश्चय ही; एनम्—इस (उपासक) को; सर्वाणि भूतानि—सब प्राणी; अभि संवाञ्छन्ति—चाहने लगते हैं उसकी ओर आकृष्ट होते हैं ॥ ६ ॥

शिष्य ने कहा, 'महाराज ! उपनिषद् का उपदेश दीजिये' । गुरु कहते हैं, 'तुझे हमने उपनिषद् का उपदेश कर दिया । हमने तुझे ब्रह्म-सम्बन्धी उपनिषद् का उपदेश दे दिया' ॥७॥

इस प्रकार जो ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त करता है उसकी 'प्रतिष्ठा'—बुनियाद—तीन बातों पर होती है—'तप' 'दम' तथा 'कर्म' । मनुष्य में जो शक्ति है उसमें कुछ संभालकर रख ली जाती है, अपने नियन्त्रण में ले ली जाती है, काम में नहीं लायी जाती, कुछ काम में लायी जाती है । जो नियन्त्रण में ले ली जाती है, अर्थात् काम में नहीं लायी जाती है, वह या तो शारीरिक है, या मानसिक । शारीरिक नियन्त्रण (Physical Control) को 'तप' कहते हैं, मानसिक नियन्त्रण (Mental Control) को 'दम' कहते हैं । जो शक्ति काम में लायी जाती है उसे 'कर्म' कहते हैं । ब्रह्म-ज्ञान की प्रतिष्ठा, आधार-स्तम्भ, उसकी नींव ये तीन—तप-दम-कर्म—है । बातें ही बनाने का नाम 'ब्रह्म-ज्ञान' नहीं, कर्म उसका आवश्यक अंग है । जिस चीज की 'प्रतिष्ठा'—नींव—होती है, आधार (Foundation) होता है, उस पर 'आयतन'—इमारत (Structure) भी खड़ी होती है । वह आयतन है 'वेद', वेदों के सब 'अंग', और इन दोनों के सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाला 'सत्य' ! 'तप', 'दम' और 'कर्म' की नींव से जो इमारत उठेगी उसका भव्य रूप होगा वेद अर्थात् 'ज्ञान' अर्थात् फ़िलासफी, वेदांग अर्थात् 'विज्ञान' अर्थात् सायन्स—और इन दोनों के सम्मिश्रण से उत्पन्न 'सत्य' ॥८॥

उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषद् ब्राह्मो वाच त उपनिषदमब्रूमेति ॥७॥

उपनिषदम्—उपनिषद् (ब्रह्मज्ञान) को; भो—हे ब्रूहि—कह व्याख्या कर, इति—इस प्रकार, उक्ता—कह दी, ते—तुझे उपनिषद्—उपनिषद्; ब्राह्मो—ब्रह्म सम्बन्धी, वाच—निश्चय से, ते—तुझे, उपनिषदम्—उपनिषद् (ब्रह्मज्ञान) को; अब्रूम्—कह दिया, व्याख्या कर दी, इति—यह । ७ ।

तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम् ॥८॥

तस्यै—उस (ब्रह्म विद्या) के लिए, तपः—शारीरिक नियन्त्रण, पाँचों शौच आदि नियम, दमः—मन का निग्रह, पाँचों अहिंसा आदि यम, कर्म—कर्मरत रहना, प्रतिष्ठा—आधार, नींव, स्थिर रखने वाले, वेदाः—चारों वेद—ज्ञान,

जो 'ब्रह्म-विद्या' को इस रूप में जानता है वह पाप का अपहरण करके अनन्त उत्तम स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है, अवश्य प्रतिष्ठित होता है ॥९॥

(हमारे जीवन की नींव में 'तप' 'दम' और 'कर्म' हों, इस नींव पर जो इमारत खड़ी हो वह 'ज्ञान' तथा 'विज्ञान' के सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाले सत्य की हो—यह ब्रह्म विद्या का यथार्थ रूप है। 'ज्ञान' के लिए वर्तमान युग की परिभाषा में 'फिलासफी' शब्द का प्रयोग किया जाय, 'विज्ञान' के लिए वर्तमान युग की परिभाषा में सायन्स'-शब्द का प्रयोग किया जाय, और आज जैसे इनमें विरोध दीखता है, उस विरोध का परिहार कर यदि उनमें समन्वय कर दिया जाय, तो उसी को 'सत्य' कहेंगे। इस प्रकार का, ज्ञान तथा विज्ञान का, 'सत्य में समन्वय ही ब्रह्म-विद्या का यथार्थ रूप है। पिछले तीन खंडों में जिस ब्रह्म का बखान किया इस चतुर्थ खंड में उस ब्रह्म को सिर्फ बातें बताने तक सीमित न रखकर 'कर्म' में—जीवन में—ला उतारने, उसे नींव बनाकर जीवन की सत्यमय इमारत को उस पर खड़ा करने का निर्देश दे दिया।)

फिलासफी सर्वाङ्गानि—वेद के शिक्षा आदि छै अंग सायन्स, सत्यम्—सत्य, अस्तित्व, स्वस्थता, आयतनम्—स्वरूप, शरीर इमारत ॥ ८ ॥

यो वा एतामेव वेदापहृत्य पाप्मानम(न)न्ते

स्वर्गे लोके ज्येष्ठे प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥९॥

यः—जो (उपासक) वै—निश्चय से, एताम्—इस ब्रह्म-विद्या को; एवम्—इस प्रकार, वेद—जानता है, अपहृत्य—दूर हटा कर, पाप्मानम्—पाप का, अन्ते—अन्त में (यहाँ 'अनन्ते' यह पाठ भेद है तब 'अनन्ते' यह लोके का विशेषण होगा तब अर्थ होगा—अनन्ते—अन्तहीन नाश रहित), स्वर्गे—आनन्दमय लोके—लोक में, स्थिति में स्वर्गे लोके—आनन्दमय अवस्था में, मोक्ष में ज्येष्ठे—सर्वश्रेष्ठ प्रतितिष्ठति—स्थिति को प्राप्त करता है, प्रतितिष्ठति—(अवश्य ही) प्रतिष्ठित होता है ॥ ९ ॥

कठोपनिषद्

प्रथमा बह्वली

(नचिकेता तथा मृत्यु का उपाख्यान)

वाजश्रवस नामक ऋषि की मुक्ति की कामना हुई। उन्होंने अपना सम्पूर्ण धन-धान्य दान कर दिया। उनका नचिकेता नामक पुत्र था ॥१॥

वह बालक ही था परन्तु दक्षिणा में जिस प्रकार की गौएं ले जाई जा रही थीं उन्हें देखकर उसके हृदय में श्रद्धा ने प्रवेश किया और उसने विचारा—॥२॥

ये गौएं किसी समय भरपेट जल पीती थीं, परन्तु अब स्वयं पानी तक नहीं पी सकतीं; कभी भरपेट घास खाती थीं, परन्तु अब घास तक नहीं चर सकतीं; जो अपना पूरा दूध दे चुकी हैं, जिनमें अब दूध

अं०। उशन् ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ।

तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥१॥

ओम्—सर्वरक्षक, आदि गुरु ब्रह्मा का नाम स्मरण (ध्यान) करके, उशन्—(मुक्ति की) कामना करता हुआ, ह वै—निश्चय से वाजश्रवसः—वाजश्रवस ने, सर्ववेदसम्—सर्व धन-धान्य, ददौ—दान कर दिया तस्य—उसका, ह—निश्चय से नचिकेताः नचिकेता नाम—नाम वाला, पुत्रः—पुत्र, आस—था ॥ १ ॥

तं ह कुमारं सन्त दक्षिणासु नोयमानासु श्रद्धाऽऽविवेश सोऽमन्यत ॥२॥

तम् ह—उसको, कुमारम्—कुमार, बालक सन्तम्—होते हुए, दक्षिणासु दक्षिणाओं में; नोयमानासु—ले जायी जाती हुई (गौओं को देख कर) श्रद्धा—सत्य विचार श्रद्धा, आविवेश—प्रवेश किया, आया, सः—उसने, अमन्यत—विचारा ॥ २ ॥

पीतोदका जग्धतूणं दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः।

अनन्दा नाम ते लोकास्तान्ता गच्छति तां वदद् ॥३॥

पीतोदकाः—जो पानी पी चुकी हैं अब पानी पीने में असमर्थ हैं; जग्ध-तूणाः—जो तिन्के (घास) खा चुकी हैं, दुग्धदोहाः—जिनका दूध दुहा जा चुका है (अब आगे दूध नहीं देंगी), निरिन्द्रियाः—शिथिल इन्द्रियों वाली (ऐसी

ही नहीं, जिनकी इन्द्रियां शिथिल हो चुकी हैं—ऐसी गौओं का दान देने वाला आनन्दरहित लोकों में जाता है ॥३॥

पिता की सब-कुछ दान में देते देवकर उसने अपने पिता से कहा, तात ! मुझे किसे दोगे ? पिता चुप रहा । फिर उसने दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा । पिता ने उत्तर दिया—तुझे 'मृत्यु' को दूंगा ॥४॥

नचिकेता सोचने लगा—'मैं अपने साथियों में से बहुतों में प्रथम रहता हूँ, बहुतों में मध्यम रहता हूँ, बिल्कुल निकम्मा तो हूँ नहीं । 'यम' को—'मृत्यु' को—मुझसे आज क्या करना है ? ' ॥५॥

मरने से जो भय उत्पन्न हुआ उसका वह स्वयं समाधान करना है—'जो तुमसे पहले हो चुके हैं उन्हें देख, जो तेरे पीछे होंगे उन्हें देख । यह 'मृत्यु'—मरने वाला मनुष्य—अन्न की तरह पंदा होता है, पकता है, नष्ट हो जाता है, और फिर उत्पन्न हो जाता है' ॥६॥

बूढ़ी गायों को), अनन्दाः—आनन्द से शून्य, नाम—नाम वाले, ते—व, लोकाः—लोक हैं, तान्—उन (लोको) को, सः—वह गच्छति—जाता है, प्राप्नोति—प्राप्त होता है, ताः—उन (ऐसी गौओं को, ददात्—दान करने वाला । ३ ।

स होवाच पितरं ततः कस्मै मां दास्यसि ॥

द्वितीयं तृतीयं च होवाच मृत्यवे त्वा ददामि ॥४॥

स. ह—उसने, उवाच—कहा, पितरम्—अपने पिता को, तत—ह, तात पिताजी, कस्मै—किम्को, माम्—मुझको, दास्यसि—दान करोगे इति—एसे, द्वितीयम्—दोबारा, तृतीयम्—तीसरी बार, तम्—उस (पिता) को, ह—निश्चयपूर्वक उवाच—कहा, मृत्यवे—मृत्यु को, यम को, स्वा—तुझको, ददामि—देता हूँ (दूंगा), इति—यह (पिता ने उत्तर दिया ॥४॥

बहूनामेनि प्रथमो बहूनामेनि मध्यमः ।

किं स्विद्यन्नस्य कर्तव्यं यन्मयाह करिष्यति ॥५॥

बहूनाम्—बहुता (साथियों) में, एमि—जाता हूँ, प्रथमः—पहला, अग्रणी, बहूनाम्—बहुता में, एमि—हूँ, मध्यमः—बीच की काटि का; किंस्विद्—क्या, यमस्य—यम (मृत्यु) का, कर्तव्यम्—करने योग्य कार्य है, यद्—जिस (कार्य) को, मया—मुझसे, मेरे द्वारा, अद्य—आज, करिष्यति—करेगा । ५ ॥

अनुपश्य यथा पूर्वं प्रतिपश्य तयाऽपरे ।

सस्यमिव मृत्यं पश्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥६॥

अनुपश्य—विचार कर देख, यथा—जैसे, पूर्वं—पहले (उत्पन्न),

नचिकेता पिता से पूछता है, मुझे कितने दोष ?

नचिकेता वैश्वानर—अग्नि—की भांति देदीप्यमान था, ब्राह्मण था । वह अतिथि के रूप में यमाचार्य के घरों में प्रवेश करता है ।

प्रातपथ्य—दुख, तथा—वेम हो, अपरे—दूर (बाद में उत्पन्न), तस्यम् इव—अन्न की तरह, जत्वं—मरणशील मनुष्य, वक्ष्यते—पकता है (नष्ट हो जाता है), तस्यम् इव—अन्न की तरह ही आ जायते—पैदा हो जाता है, पुनः—फिर, दोबारा ॥ ६ ॥

वैश्वानरः प्रविशत्यतिविर्वाह्यो गृहम् ।

परमेता शान्तिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम् ॥ ७ ॥

वैश्वानरः—अग्नि (के समान देदीप्यमान), प्रविशति—प्रवेश करता है,

उन घरों में वैवस्वत—यमाचार्य के पुत्र आदि—जन्म आदि लाते हैं, पूछताछ करते हैं और उसे शान्त करते हैं ॥७॥

जिस छोटी बुद्धि वाले मनुष्य के घर में बाह्यण बिना भोजन के रहता है वह उसका सब-कुछ हर लेता है। जो बातें निश्चित हैं उनके पाने की मनुष्य को 'आशा' होती है, जो अनिश्चित हैं उनकी 'प्रतीक्षा' होती है। ऐसे व्यक्ति के आशा-प्रतीक्षा दोनों फल नष्ट हो जाते हैं। साधु पुरुषों की मर्ति और मोठी वाणी का फल भी नष्ट हो जाता है। 'इष्ट' अर्थात् जो यज्ञादि उसने किये हैं, और 'आप्त' अर्थात् जो कुएं, बावली, धर्मशाला आदि उसने बनवाए हैं इन सबका फल हरा जाता है। पुत्र और पशु—जो-कुछ उसका है सब बेकार जाता है ॥८॥

यमाचार्य जब आये तो उन्होंने कहा—'हे नमस्कार के योग्य बाह्यण, हे इतिथि, तीन रात तक बिना भोजन के तूने मेरे घर में वास्तव्य—अनिथि बाह्यण—बाह्यण, गृहण धरा को, तस्व—उसकी, एताम्—इस शान्तिम्—शान्ति को, कुर्वन्ति—करते हैं, हर—ला, वैवस्वत—हे वितस्वान् (भूय) के पुत्र वम जबक् पल ७।

आशाप्रतीक्षे सङ्गतं, सूनृतां चेष्टापूर्तं पुत्रपशूँश्च सर्वान् ।

एतद् ब्रूवन्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन्वसति बाह्यणो गृहे ॥८॥

आशा-प्रतीक्षे—आशा (निश्चित प्राप्य कामनाआ और प्रतीक्षा (अनिश्चित अभीष्ट कामनाआ) का, सङ्गतम्—मेल मिलाप का, सूनृताम्—मधुर प्रिय वाणी को च—और, इष्ट + आपूर्तं—इष्ट (किये हुए यज्ञ) और आपूर्त (कृप धर्मशाला निर्माण आदि धर्मार्थ कार्यों) का पुत्र-पशून्—पुत्र (बालान्) और पशु गौ आदि का, च—और सर्वान्—सब हो का एतद्—यह, ब्रूवन्ते—बो देता है, से वचित कर देता है पुरुषस्य—मनुष्य के अल्प-मेधसः—पांडों बुद्धिवान् के, यस्य—जिसके अनश्नन्—न भोजन पाता हुआ वसति—रहता है बाह्यणः—बाह्यण गृहे घर में । ८

तिस्रो राजीर्यं दवात्सीगृहे मेऽनश्नन् बाह्यप्रतिषिन्नमस्य ।

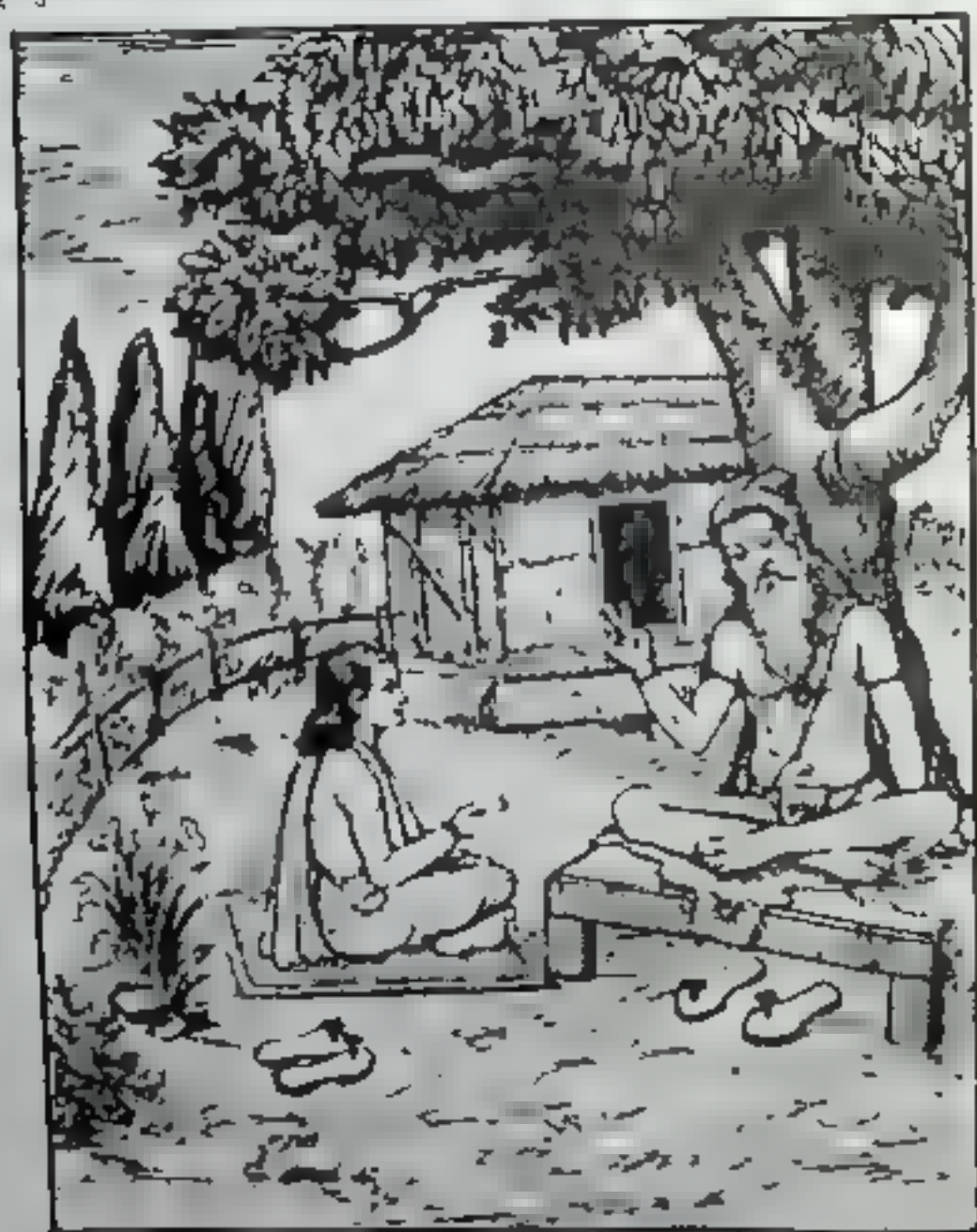
न चरतेऽस्तु ब्रह्मन्वस्ति मेऽस्तु तस्मात्प्रति ओन्वरात्र्यणोष्य ॥९॥

तिस्र तीन राजी रहते, यद्—जो, अवात्सी—तू रहा गृहे—घर में मे-मेरे, अनश्नन् न भोजन करते हुए, बाह्यन्—ह बाह्यण, प्रतिषि—प्रतिषि नमस्य—नमस्कार के योग्य, नम—नमस्कार से—नृक्ष, वस्तु हो, ब्रह्मन्—हे बाह्यण, स्वस्ति—कल्याण मे—मंग, अस्तु—होवे, तस्मात्—उस कारण से प्रति—बढ़ने से त्र्यन्—तीन, चरन्—चरणों का, वृणोष्य—चुन ले, मांग ले ॥ ९ ॥

किया है, तुमने मेरा नमस्कार हो। तुम्हारी पूछ-ताछ की गई थी पर फिर भी तुमने स्वयं मेरी प्रतीक्षा में भोजन नहीं किया। तो भी मैं पाप का भागी न होऊँ इसलिए भोजन न करने के बदले मुझसे तीन बार माँग लो" ॥९॥

(नचिकेता का अर्थ है न जानने वाला -- जिज्ञासु। यम का अर्थ है -- मृत्यु। आचार्य को प्राकजायिक रूप में 'मृत्यु' तथा जिज्ञासु का नचिकेता बतित करके यह संवाद चल रहा है। 'मृत्यु' प्राचीन काल के किसी आचार्य का गुरु का नाम नहीं है।

यमाचार्य कह रहे हैं, हे नचिकेता, मुझसे तीन बार माँग लो

मृत्यु इस संवाद का एक पात्र है। वैदिक-साहित्य में आचार्य को प्रायः मृत्यु का नाम दिया गया है—ऋग्वेद के ब्रह्मचर्य सूक्त में कहा है—‘आचार्यो मृत्युः’। आचार्य के सम्मुख अपनेपन को मिटा देना होता है, इसलिए आचार्य मृत्यु है। आचार्य मृत्यु ही नहीं, मृत्यु के साथ जैसे जन्म जुड़ा रहता है, वैसे आचार्य शिष्य के अपने-पन को मारकर उसे दूसरा जन्म देता है, इसलिये वैदिक-साहित्य में लिखा है कि आचार्य शिष्य को तीन दिन और तीन रात गर्भ में धारण करके उसे नया जन्म देता है—‘तिस्रो रात्रौ, गर्भं बिभर्ति’। नचिकेता भी तीन दिन-रात बिना खाये-पिये मृत्यु के पहाँ रहा, ऐसे ही रहा जैसे ब्रह्मचारी आचार्य के गर्भ में रहता है अपने पिछले रूप को मारकर, और नये जन्म की तय्यारी में।)

नचिकेता का पहला वर—पिता शान्त हो

नचिकेता ने पहला वर माँगा—“हे ! मृत्यो ! मेरा पिता गौतम शान्त-संकल्प हो, प्रसन्न-मन हो, क्रोध-रहित हो, और जब मैं आपके पास से अपने पिता के पास लौटूँ तो मुझ से प्रसन्न होकर बोले। तीनों वरों में से पहला वर तो मैं यह माँगता हूँ” ॥१०॥

यमाचार्य ने वर देते हुए कहा—“तेरा पिता—उद्दालक वा अरुण का पुत्र गौतम—मृत्यु के मुझ से तुझे छुटा हुआ देखकर जैसे पहले

शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद्गौतमपुत्रो नामि मृत्योः।

स्वत्प्रसृष्ट आभिवदेत्प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथम वरं वृणे ॥ १० ॥

शान्तसंकल्पः—शान्तिमय विचारवाला (चिन्ताशून्य), सुमनाः—प्रसन्न मन वाला, यथा—जैसे, स्यात्—होवे, गौतमपुत्रः—क्रोधरहित गौतमः—गौतम गोत्री मेरा पिता) आ—मुझको अभि—ओर, (आ + अभि मेरे प्रति), मृत्यो हे मृत्यु स्वत्प्रसृष्टम् मुझसे छोड़े हुए तेरी अनुमति से लौटे हुए, आ—मुझको, अभिवदेत्—बोले बात करे, प्रतीतः—विश्वस्त, सशयशून्य हाँकर एतत्—यह त्रयाणाम्—तीनों में से, प्रथमम्—पहले, वरम्—वर को, वृणे—चुनता हूँ माँगता हूँ ॥ १० ॥

यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औद्दालकिराणिर्मन्त्रसृष्टः।

सुक् रात्रौ शपिता गौतमपुत्रो वदशिष्यान्मृत्युमुखात्प्रवृत्तम् ॥ ११ ॥

यथा—जैसे पुरस्तात्—पहले (यथा पुरस्तात्—पहल की तरह ही);

तुझ से प्रसन्न था वंसा ही प्रसन्न होगा । तुझे मृत्यु के मुख से छुटा हुआ देखकर कोधरहित होकर मुख की नींद सोयेगा” ॥११॥

नचिकेता का दूसरा वर —स्वर्ग साधक अग्नि क्या है ?

अब नचिकेता दूसरा वर मांगता है— ‘स्वर्ग-लोक में किसी प्रकार का भय नहीं है, न वहाँ तू है, न जरावस्था—इन दो ही से तो मनुष्य डरता है, वहाँ मृत्यु से भी भय नहीं, वृद्धावस्था से भी भय नहीं । स्वर्ग-लोक में भूख-प्यास इन दोनों प्रवाहों को तर लेते हैं, द्वन्द्वों से ऊपर उठ जाते हैं, शोक पीछे रह जाता है, आनन्द-ही-आनन्द रह जाता है” ॥१२॥

“हे यमाचार्य आप उस स्वर्ग प्राप्त कराने वाले ‘अग्नि’ को जानते हैं । हे मृत्यो ! मैं श्रद्धा-पूर्वक पूछता हूँ, आप मुझे उसका उपदेश दें । जो स्वर्गलोक में जाते हैं उन्हें अमृतत्व—अमरता—प्राप्त होती है इसलिये ‘स्वर्ग-साधक अग्नि’ का आप उपदेश दीजिए । द्वितीय वर से मैं यही मांगता हूँ” ॥१३॥

भविता होवेगा, प्रणीत—विश्वासी, औद्दालकिः—उद्दालक का पुत्र, आरुणिः—अरुण का पुत्र, मत्प्रसूष्टः—मुझ से अनुमतिपूर्वक भेजा हुआ, सुखम् सुखपूर्वक, निश्चिन्त, रात्रीः—रात्रियो म, शयिता—सोयेगा, बीतमन्युः—कोधरहित, त्वाम्—तुझको वदूशिवान्—देखने वाला, मृत्यु-मुखात्—मौत के मुख से, प्रमुक्तम्—छूटे हुए ॥ ११ ॥

स्वर्ग लोके न भय किञ्चनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति ।

उभे तीर्त्वाशनायापिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ १२ ॥

स्वर्ग—स्वर्ग लोके—लोक में, न नहीं, भयम्—भय, किञ्चन—कुछ भी तनिक भी, अस्ति—है, न—नहीं, तत्र—वहाँ, उस्ये, त्वम्—तू (मृत्यु), न—नहीं जरया—बुढ़ाप से; बिभेति—डरता है, उभे—दोनों, तीर्त्वा—पार कर के, अशनाया-पिपासे—भूख और प्यास की शोकातिगः (शोक + अतिगः)—शोक से मुक्त मोदते—आनन्द मनाता है स्वर्गलोके—स्वर्ग-लोक में ॥ १२ ॥

स त्वमग्निं स्वर्गमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्धधानाय मह्यम्

स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद् द्वितीयेन वर्णे वरेण ॥ १३ ॥

सः—अह त्वम्—तू अग्निम्—अग्नि को, स्वर्गम्—स्वर्ग देस वाली, अध्येषि—जानते हो मृत्यो—हे मृत्यु प्रब्रूहि—प्रवचन कर, उपदेश दे,

यमाचार्य बोले—“हे नचिकेतः ! मैं उस ‘स्वर्ग-साधक अग्नि’ को जानता हूँ । मैं कहूँगा, तू समझ । उसके द्वारा अनन्त-लोकों की प्राप्ति होती है, उन लोकों की वह आवार है । परन्तु हाँ, यह समझ ले कि यह ‘अग्नि’ गुहा में निहित है—उसका जानना-समझना एक रहस्य को समझने के समान है” ॥१४॥

यमाचार्य ने नचिकेता को लोक की, अर्थात् स्वर्गलोक की साधक उस ‘आदि-अग्नि’ का उपदेश दिया । उस अग्नि के लिये जो-जो ईंटें चाहियें, जितनी चाहियें, जिस प्रकार की चाहियें—सब कहा । नचिकेता ने भी आचार्य ने जो-कुछ कहा था वह ठीक-ठीक वैसे ही सुना दिया । नचिकेता की इस कुशाग्र-बुद्धि को देखकर आचार्य बहुत सन्तुष्ट हुए और उन्होंने कहा—॥१५॥

ज्ञान करा, त्वम्—तू श्रद्धधानाय—श्रद्धा से युक्त, मह्यम्—मुझ को, स्वर्ग-लोकाः—स्वर्गलोक में रहने वाले (पहुँचे हुए), अमृतत्वम्—अमरपद प्राप्त को, भजन्ते—सेवन करते हैं, प्राप्त करते हैं एतद्—यह द्वितीयेन—दूसरे, ब्रूणे—माँगता हूँ, वरेण—वर से ॥ १३ ॥

प्र ते ब्रवीमि तद्बु मे निबोध स्वर्ग्यमग्निं नचिकेतः प्रजानन् ।

अनन्तलोकाप्तमयां प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम् ॥ १४ ॥

ते—तुझे, प्र ब्रवीमि—उपदेश करता हूँ, तद् उ—उस (उपदेश) को, मे—मेरे निबोध—सही प्रकार समझ, स्वर्ग्यम्—स्वर्ग देने वाली, अग्निम्—अग्नि को नचिकेत—हे नचिकेता प्रजानन्—जानता हुआ जानने वाला, अनन्तलोक + आप्तिम्—अनन्त लोकों को प्राप्त कराने वाली अथो (अथ + उ) —और प्रतिष्ठाम्—(लोकों की) आधारभूत, विद्धि—जान, त्वम्—तू, एतम्—इसको निहितम्—रखी हुई है गुहायाम्—गुप्त स्थान में, गुहा में हृदय-प्रदेश में ॥ १४ ॥

लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा ।

स चापि सत्प्रत्ययवद्वयोक्तमवाप्त्य भूत्य पुनरेवाह तुष्टः ॥ १५ ॥

लोकादिम्—लोकों में प्रमुख स्वर्ग लोक की साधक ‘आदि अग्नि’, अग्निम्—अग्नि को, तम्—उसको, उवाच—उपदेश दिया, तस्मै—उस (नचिकेता) को वाः—जो, इष्टकाः—ईंटें, यावती—जितनी, वा—या यथा—जैसी; वा—या, सः—उस (नचिकेता) ने, च—और, अपि—भी, तत्—उस, ययोक्तम् यथा + उक्तम्—जैसे कहा गया (उपदेश के अनुसार), प्रत्यववत्—

महात्मा यम अत्यन्त प्रसन्न होकर नचिकेता को कहने लगे—
“आज तुझे एक और वर देता हूँ । यह ‘अग्नि’ तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगी । ले, अनेक रंगों वाली इस माला को ग्रहण कर ।” यह कहकर आचार्य ने स्वर्ग-साधक अग्नि का नाम ‘नाचिकेत-अग्नि’ रख दिया और उसे एक माला दी ॥१६॥

जो ‘त्रि-नाचिकेत’ होगा, अर्थात् ‘नाचिकेत-अग्नि’ की सहाय्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ—इन तीन आश्रमों में उपासना करेगा, वह तीनों सन्धियों में से गुजर कर, तीनों कर्मों को करके, जन्म और मृत्यु को तर जायगा । ये तीन ‘सन्धि’ तथा तीन ‘कर्म’ क्या हैं ? जब ब्रह्म-चारी गृहस्थ में प्रवेश करता है तो इन दोनों आश्रमों के बीच की सन्धि में से गुजर जाता है; जब गृहस्थो वानप्रस्थ में प्रवेश करता है

कह दिया, सुना दिया, अथ—इसके बाद, अस्य—इसका (को), मृत्युः—यम आचार्य ने; पुनः एव—फिर, आह—कहा, मुष्टः—प्रसन्न हुए-हुए ॥ १५ ॥

तमब्रवीत्प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः ।

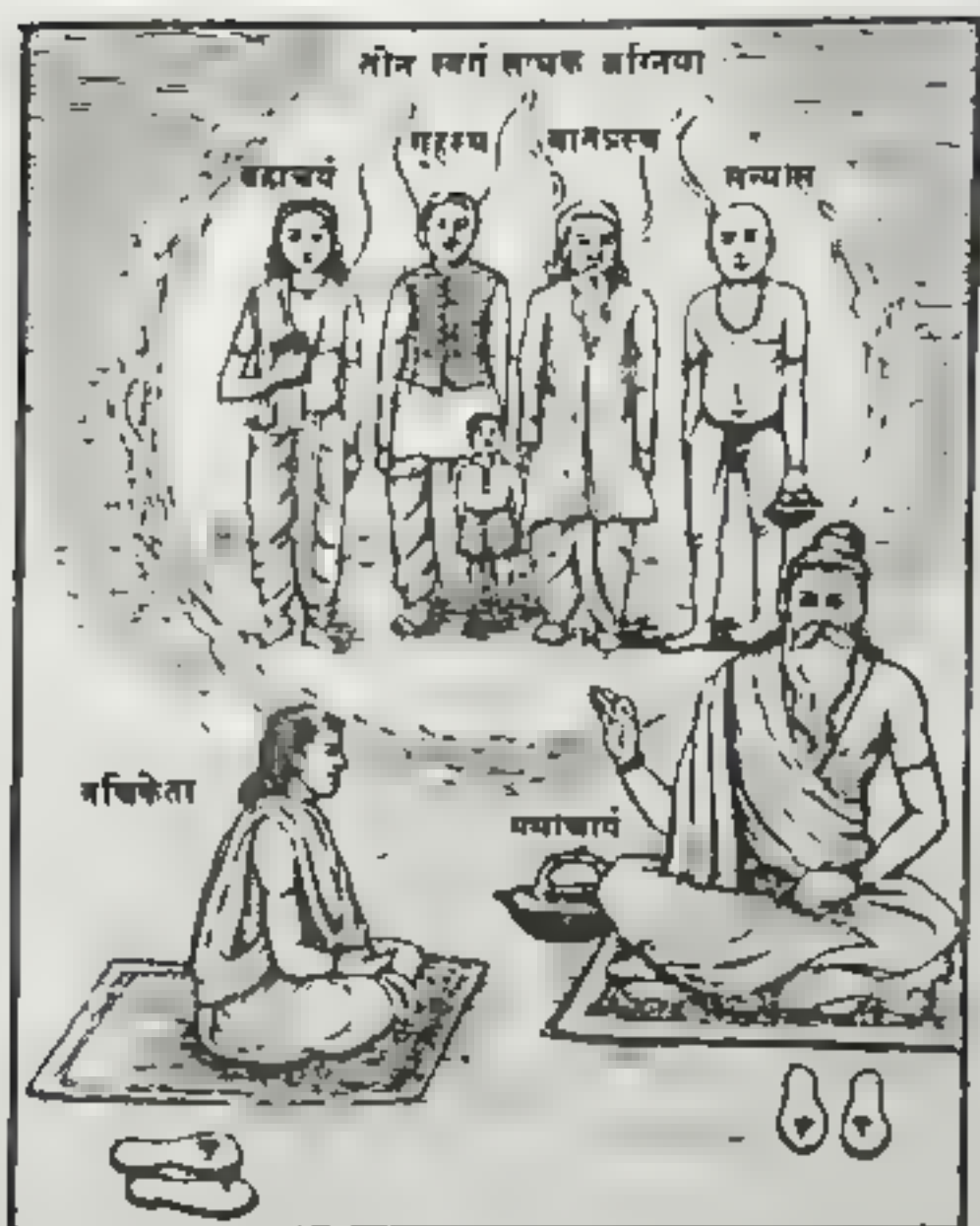
तत्रैव नाम्ना भवितायमग्निः सृङ्का चैमामनेकरूपां गृहाण ॥ १६ ॥

तम्—उस (नचिकेता) को; अब्रवीत्—कहा, प्रीयमाणः—प्रसन्न हुए, महात्मा—महात्मा (यम) ने, वरम्—वर को, त व—तेरा, तुझे यह—यहाँ, अद्य—आज, ददामि—देता हूँ, भूयः—फिर, अधिक, तव एव—तेरे ही; नाम्ना—नाम से, भविता—होगी, अयम्—यह, अग्निः—अग्नि, सृङ्काम्—माला, जंजीर को, च—और, इमाम्—इस, अनेकरूपाम्—अनेक रूप (वर्णों) वाली; गृहाण—ले स्वीकार कर ॥ १६ ॥

त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धि त्रिकर्मकृत्तरति जन्ममृत्यु ।

ब्रह्मज(य)नं देवमोषधं विदित्वा निष्ठाप्येभो शान्तिमत्यन्तमेति ॥ १७ ॥

त्रिणाचिकेतः—तीन नाचिकेत (अग्नियों) को धारण करने वाला, त्रिभिः—तीन (अग्नियों) से, एत्य—पहुँच कर, प्राप्त कर सन्धिम्—सन्धि (मिलना) स्थान को, त्रिकर्मकृत्—तीन कर्मों को करने वाला तरति—धार कर जाता है; जन्ममृत्यु—जन्म और मरण को; ब्रह्मजज्ञम् अथवा ब्रह्मयज्ञम् (ब्रह्म + ज + जम्) —ब्रह्म से उत्पन्न ज्ञान (वेद) को जानने वाले या ब्रह्मयज्ञ को, देवम्—देव को, ईड्यम्—स्तुति के योग्य, विदित्वा—जानकर निश्चयः—पूर्ण निश्चय कर इमाम्—इस शान्तिम्—शान्ति को, अत्यन्तम्—बहुत अधिक, अनन्त, एति—प्राप्त करता है ॥ १७ ॥

ब्रह्मचर्य-गृहस्थ, गृहस्थ-वानप्रस्थ, वानप्रस्थ-संन्यास इन तीन सन्धियों से तीन स्वर्ग-साधक अग्नियां उत्पन्न हो रही हैं

तब गृहस्थ तथा वानप्रस्थ की सन्धि में से गुजरता है, जब वानप्रस्थ से संन्यास में प्रवेश करता है तब वानप्रस्थ तथा संन्यास की सन्धि में से गुजरता है। इन तीन सन्धियों में से गुजरना, इन्हें पार कर जाना ही तीन कर्म हैं। जो इन तीन सन्धियों में से नहीं गुजरता वह किसी-न-किसी एक आश्रम में अटक जाता है। इस प्रकार प्रत्येक सन्धि में से गुजरने से एक-एक 'स्वर्ग-साधक-अग्नि' उत्पन्न होती है। अग्नि उत्पन्न हो सन्धि से—दो वस्तुओं के मेल से—होती है। एक-एक

सन्धि के बाद एक-एक 'नाचिकेत-अग्नि' प्रकट होती है जो मनुष्य को स्वर्ग, अर्थात् अमृत की ओर ले जाती है । इस प्रकार तीन सन्धियों में से गुजर कर 'त्रि-नाचिकेत-अग्नि' की साधना होती है । इन तीन अग्नियों में से गुजर कर जो जीवन-कर्म बनता है वह 'ब्रह्म-यज्ञ' कहलाता है । जो व्यक्ति दिव्य गुणों से युक्त, स्तुति के योग्य 'ब्रह्म-यज्ञ' को जान जाता है, उसके विषय में निश्चय कर लेता है, वह अत्यन्त शांति को प्राप्त होता है ॥१७॥

(स्वर्ग की साधक कौन-सी अग्नि है ? क्या वह जिससे यज्ञ करते हैं, या कोई और ? यमाचार्य कहते हैं कि यज्ञ-याग आदि की अग्नि से स्वर्ग नहीं प्राप्त होता । स्वर्ग-साधक अग्नि वह है जो 'ब्रह्म-यज्ञ' की तरफ ले जाती है । 'ब्रह्म' का अर्थ है, महान् होना, बढ़ना, अपना विस्तार करना । वही मनुष्य 'ब्रह्म-यज्ञ' करता है जो अपना विस्तार करता है, अपने जीवन को संकुचित नहीं होने देता । यज्ञ में अग्नि होती है तो इस 'ब्रह्म-यज्ञ' में, व्यक्ति के महान् होने में कौन-सी अग्नि है ? वह अग्नि तीन सन्धियों में से गुजरने से उत्पन्न होती है, जिसे यमाचार्य ने 'त्रि-नाचिकेत अग्नि' का नाम दिया है । सन्धि से, दो के संयोग से अग्नि उत्पन्न होती है, बिना सन्धि के अग्नि नहीं उत्पन्न होती । ब्रह्मचर्य तथा गृहस्थ का जहा मेल है जहा सन्धि है, वहा से जो गुजर गया उसने 'ब्रह्म-यज्ञ' की एक अग्नि सिद्ध कर ली । जीवन की वास्तविक कठिनाई सन्धि में से गुजरना है । गृहस्थी विचार ही करना रह जाता है कि वानप्रस्थी बने, वानप्रस्थी विचार ही करता रह जाता है कि सन्यासी बने । जिसमें नाचिकेता की आग है वही सन्धि को पार करता है, नहीं तो सन्धि के इधर या उधर ही रह जाता है । इस प्रकार जो तीन सन्धियों में से गुजर जाता है वह तीन अग्नियों को सिद्ध कर लेता है, वह 'त्रि-नाचिकेत-अग्नि' को अर्थात् 'ब्रह्म-यज्ञ' को पूर्ण कर लेता है । चारों आश्रमों में से गुजरना ही वास्तविक ब्रह्म-यज्ञ है, उसी से मनुष्य महान् होता है क्योंकि वह तीन अग्नियों में तप चुकता है । तीन प्रकार की सन्धियों को पार करके 'ब्रह्म-यज्ञ' की साधना होती है —यह उपदेश यमाचार्य ने नाचिकेता

की जिज्ञासा के उत्तर में नचिकेता का दिया इसलिये यमाचार्य ने इस साधना का नाम ही 'त्रिनाचिकेत' रख दिया)

तीनों नाचिकेत-अग्नियों को जो इस प्रकार जान जाता है, और नाचिकेत-अग्नि का चयन करता है, वह आग से मृत्यु के पाशा को काटकर, शोक से पार होकर, स्वर्ग-लोक में आनन्द से रहता है ॥१८॥

हे नचिकेतः ! स्वर्ग-साधक जिस अग्नि की तूने अपने दूसरे वर से जिज्ञासा की थी उसका तुझे उपदेश दे दिया । इस अग्नि को लोग तेरे ही नाम से कहा करेंगे । हे नचिकेत ! अब तू तीसरा वर मांग ॥१९॥

नचिकेता का तीसरा वर—मृत्यु के अनन्तर क्या होता है ?

अब नचिकेता तीसरा वर मांगता है—“मनुष्य के मर जाने पर जो जिज्ञासा रहती है, कोई कहते हैं मरने पर भी मनुष्य बना रहता

त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एव विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम् ।

स मृत्युपाशान्पुरतः प्रणोक्ष्य शोकातिवर्जो भवति स्वर्गलोके ॥ १८ ॥

त्रिनाचिकेतः—तीन अग्नियों का सेवन करने वाला, त्रयम्—तीनों को, एतद्—इसका, विदित्वा—जानकर यः—जो, एवम्—इस प्रकार, विद्वां—जानने वाला, ज्ञानी, चिनुते—चयन करता है नाचिकेतम्—अग्नि को, सः—वह, मृत्युपाशान्—मृत्यु के बन्धनों को, पुरतः—आगे से, पहने से, सामने विद्यमान, प्रणोक्ष्य—हटा कर, शोकातिवर्जः—शोक रहित (होकर), भवति—आनन्द भोगता है, स्वर्गलोके—स्वर्गलोक में ॥ १८ ॥

एष तेऽग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यमवृणीषा द्वितीयेन वरेण ।

एतमग्निं तवेव प्रवक्ष्यन्ति जनास्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व ॥ १९ ॥

एषः—यह, ते—तेरी, तुझे, अग्निः—अग्नि नचिकेतः—हे नचिकेता, स्वर्ग्यः—स्वर्ग को देने वाला, यम्—जिसको, अवृणीषाः—वर रूप में मांगा या; द्वितीयेन—दूसरे, वरेण—वर से, एतम्—इसको, अग्निम्—अग्नि को तव—तेरा, एव—ही प्रवक्ष्यन्ति—कहेंगे जनास्तः—मनुष्य, जनता, तृतीयम्—तीसरे, वरम्—वर को, नचिकेतः—हे नचिकेता, वृणीष्व—मांग ॥ १९ ॥

येषं प्रेते विचिक्विता मनुष्येऽस्तौत्येके नायमस्तीति चके ।

एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाह वराणामेव वरस्तृतीयः ॥ २० ॥

यः—जो, इयम्—यह; प्रेते (मनुष्य के) मर जाने पर, विचिक्विता—उत्पन्न मशय की निवृत्ति की इच्छा (जिज्ञासा), मनुष्ये—मनुष्य में, अस्ति—

है, कोई कहते हैं नहीं बना रहता—आपसे शिक्षा पाकर मैं इसका समाधान जानना चाहता हूँ । मैंने जो वर मांगने हैं उनमें तीसरा वर यही है” ॥२०॥

यन्माचार्य उत्तर देते हैं—‘बड़े-बड़े विद्वानों ने भी इस विषय में पहले जिज्ञासा की है । इस बात का जानना आसान नहीं है । यह बड़ा अणु-धर्म है, सूक्ष्म-विषय है । हे नचिकेता, दूसरा ही कोई वर मांग । मुझे इस विषय में बाधित न कर, इस विषय को छोड़ दे ॥२१॥

नचिकेता कहने लगा—‘यह सच है कि बड़े-बड़े विद्वानों ने भी इस विषय में जिज्ञासा की, और यह समस्या ऐसी है जिसे, हे मृत्यु ! तू भी कह रहा है कि सुगमता से समझ नहीं पड़ सकती । मृत्यु के अन्तर क्या होता है—इस प्रश्न का उत्तर स्वयं मृत्यु के अतिरिक्त कौन दे सकता है ? इसलिये तेरे सिवाय इस प्रश्न का उत्तर भी कौन दे सकेगा ? ऐसी अवस्था में इस वर के समान तो दूसरा कोई वर हो ही नहीं सकता’ ॥२२॥

रहती है इति—यह, एके—कई एक, न—नहीं, अन्यम्—यह, अस्ति—बना रहता है, इति—यह च—और एके—कई, कोई एतद्—यह, विद्याम्—जानू, अनुशिष्टः—शिक्षित, त्वया—तुझ से अहम्—मैं वर-णम्—तीनों वरों में से, एषः—यह वरः—वरः तृतीयः—तीसरा है ॥ २० ॥

देवैरपि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमणुरेष धर्मः ।

अन्य वरं नचिकेता वृणीष्व मा मोपरोत्सीरसि मा सृजेनम् ॥ २१ ॥

देव—देवताओं ने, विद्वानां ने, अत्र—इसमें यज्ञां, अपि—भी, विचिकित्सितम् संदेह कर जिज्ञासा की थी, पुरा—पहिले न हि—नहीं, सुविज्ञेयम् आसानी से जानने योग्य अणुः—सूक्ष्म, एषः—यह धर्म—धर्म, विषय, अन्यम्—दूसरे इससे भिन्न वरम्—वर को नचिकेतः—हे नचिकेता, वृणीष्व—मांग, मा मा—मत मत, उपरोत्सीः—बाधित कर, मा—मुझको बतिसृज—छोड़ दे, एतम्—इस (विषय) को, इस (वर) को ॥ २१ ॥

देवैरपि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो पत्र सुविज्ञेयमात्म ।

वदता चाह्य त्वादगन्धो न लभ्यो नाग्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् ॥ २२ ॥

देव, अत्र अपि विचिकित्सितम्—विद्वानां ने भी इस विषय में सणय-निवारणार्थ जिज्ञासा की थी, किल—निश्चय से त्वम्—तू, च—और, मृत्यो—हे

यमाचार्य का कथन—यह वर मत मांग, भोग-ऐश्वर्य माग

यम ने कहा—“सौ-सौ वर्ष की आयु वाले पुत्र-पौत्रों को मांग; अनेक पशुओं को मांग; हाथी, सुवर्ण, घोड़े मांग; बड़ी-बड़ी जमीनें, जायदादें मांग; जबतक जीना चाहे तबतक का जीवन मांग” ॥२३॥

अगर इस वर के बराबर तू कोई चीज समझता है—धन-धान्य, दीर्घ-जीवन—यह मांग । हे नचिकेता ! तू पृथिवी के बड़े भाग पर शासन करना चाहे, तो वह मांग । जितनी कामनाएँ हैं वे तेरी इच्छा-मात्र से पूर्ण हो जाय, ऐसा चाहे तो वह मांग” ॥२४॥

मृत्यु । हे आचार्य यम, यत् जिसको न नहीं, तु विज्ञेयम्—सुगमता से जानने योग्य, अत्यन्त कहते हो, वक्ता—प्रवचन करने वाला उपदेष्टा, च—और मस्य—इसका, स्वायुष्—तेरे जैसा, अन्यः—दूसरा, न—नहीं, सभ्यः—पाना समझ है, पाया जा सकता है, न—नहीं अन्यः—दूसरा वरः—वर, तुल्यः—समान, एतस्य—इसके, कश्चित्—कोई ॥ २२ ॥

शतायुषः पुत्रपौत्रान्वृणीष्व बह्व्यशून्हस्तिहिरण्यमश्वान् ।

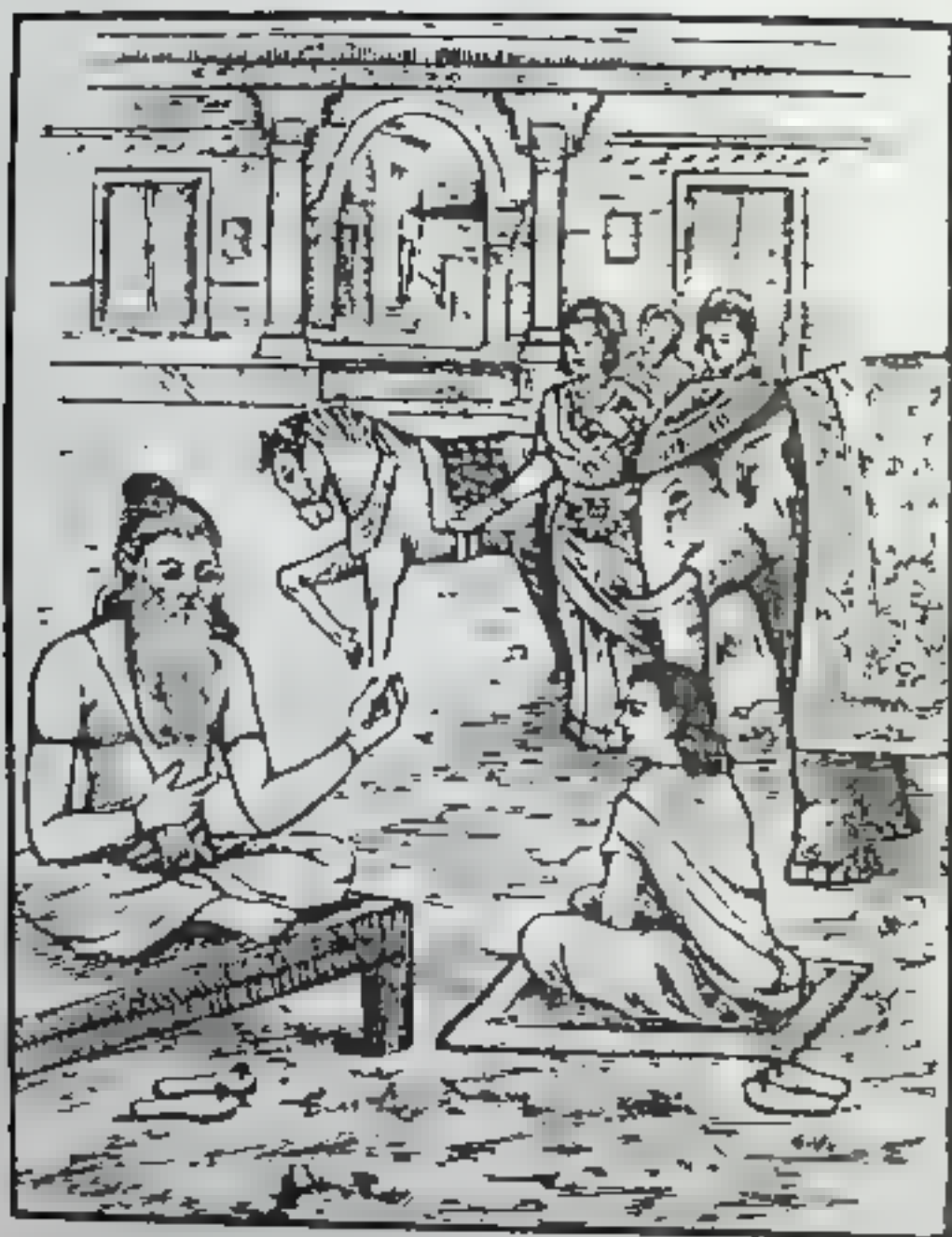
भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरवो यावद्विच्छसि ॥ २३ ॥

शतायुषः—सौ वर्ष की (दीर्घ) आयु वाले पुत्रपौत्रान्—बेटे-पौतों को, वृणीष्व—मांग ले, बहून्—बहुतसे पशून्—गाय अदि पशुओं को हस्ति-हिरण्यम्—हाथी और सोने को, अश्वान्—घोड़ों को, भूमेः—पृथ्वी के महत्—बड़े, आयतनम्—विस्तार को क्षेत्र को, वृणीष्व—मांग ले, स्वयम्—अपने आप च—और, जीव जीवित रह शरवः शरद् ऋतुएँ वर्षों तक, यावद्—जितना, विच्छसि—चाहता है ॥ २३ ॥

एतत्सुखं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च ।

महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥ २४ ॥

एतत् + तुल्यम्—इसके समान यदि—अगर मन्यसे—समझता है; वरम्—वर को, वृणीष्व—मांग ले, वित्तम्—धन को, चिरजीविकाम्—चिरस्थायी जीवन को च—और, महाभूमौ—विस्तृत भूमि पर, नचिकेतः—हे नचिकेता स्वम्—तू, एधि—हो, रह, बड़, शासन कर, कामानाम्—सारी कामनाओं का स्वा—तुझ को, कामभाजम्—(इच्छा मात्र से) कामनाओं से युक्त; करोमि—करता हूँ ॥ २४ ॥

हे नचिकेता, हाजी-बोड़े मांग, भरने के बाद क्या होता है—यह मत पूछ

“मर्त्य-लोक में जो भी दुर्लभ कामलाए है सबको बेवटके मांग ।
ये स्त्रियां हैं, रथों सहित, गाजे-बाजे सहित । ऐसी स्त्रियां मनुष्यों

ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान्कामांश्छन्दत प्रार्थयस्व ।

इमा रामा सख्या मनूया न होदृशा सम्भतोपा मनूयं ।

आमिमन्त्रसाभि परिवारयस्व नचिकेतो मरण मानुषाक्षो ॥ २५ ॥

ये-ये —जा-जो, कामा:—कामलाएँ दुर्लभा:—अप्राप्य मर्त्यलोके—
इस पृथ्वी पर सर्वान् सारी, कामान्—कामलाओं को, छन्दत—स्वच्छता
से, बेहिचक क, प्रार्थयस्व—मांग ले, इमा:—ये, रामा:—सुन्दर स्त्रियां,

को प्राप्त नहीं हो सकतों । मैं इन्हें तुझे दूंगा । इनके साथ सुख भोग, परन्तु हे नचिकेता, 'मरण' के विषय में प्रश्न मत कर" ॥२५॥

नचिकेता का उत्तर—यही तो वास्तविक समस्या है

नचिकेता ने उत्तर दिया—“हे अन्तक ! हे मृत्यो ! ये सुख-भोग मनुष्य के लिये 'श्वोभावा' हैं—आज हैं, कल नहीं । ये इन्द्रियों के तेज को क्षीण कर देते हैं । इन भोगों को भोगने के लिये सारा-का-सारा जीवन भी बहुत-योड़ा है । ये हाथी-घोड़े, यह नाचना-गाना अपने ही पास रख, ये मुझे नहीं चाहियें" ॥२६॥

“मनुष्य धन से तृप्त नहीं हो सकता । अगर हमने तेरा वश कर लिया, तेरे रहस्य को समझ लिया, तो धन-धान्य सब प्राप्त हो जायगा । हे मृत्यु, जितना तू चाहेगा उतना ही तो हम जी सकेंगे—ज्यादा तो नहीं । मैं तो सही वर मांगता हूँ" ॥२७॥

सरवाः—रथों (वाहनो) के साथ, सत्पुत्राः—गाजे-वाजे सहित, न हि नहो ईदृशाः—ऐसी, लम्भनीयाः—प्राप्य मनुष्य मनुष्यों से आभिः—इन, इनके, सत्प्रस्ताभिः—मुझसे भी हुई परिचारयस्व—सेवा करवा, नचिकेतः—हे नचिकेता मरणम्—मृत्यु को, मृत्यु के विषय में, मा—मत, अनुप्राप्सोः—प्रश्न कर ॥ २५ ॥

श्वोभावा मर्त्यस्य यदस्त्वेतत्सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः ।

अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवेव बाहास्तव नृत्यगीते ॥ २६ ॥

श्वोभावाः—कलक ही रहने वाले क्षण स्यायी, मर्त्यस्य—मरणधर्मा मनुष्य के, यद्—जो अन्तक हे सम्राज, मृत्यु, एतद्—यह, सर्वेन्द्रियाणाम्—सब इन्द्रियों के, जरयन्ति—क्षीण कर देते हैं, तेजः—तेज को; अपि—भी सर्वम्—सारा, जीवितम्—जीवन, अल्पम्—योड़ा, छोटा, एव—ही, तव—तेरे, एव—ही, बाहाः—सवारी के हाथी-घोड़े तव—तेरे, नृत्य-गीते—नाचना-गाना ॥ २६ ॥

न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमब्राह्म चेत्वा ।

जीविष्यामो यावदीक्षिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥ २७ ॥

न—नहीं वित्तेन धन से, तर्पणीयः—तृप्त किया जा सकता; मनुष्यः—मनुष्य, लप्स्यामहे—प्राप्त कर लगे, वित्तम्—धन को, अब्राह्म—देख लिया चेत् अगर, त्वा—तुझको, जीविष्यामः—जियेंगे, यावत्—जितना, जबतक, ईक्षिष्यसि—प्रभु रहेगा, चाहेगा, त्वम्—तू वरः—वर;

“अगर जीर्ण न होने वाली, अमृत-अवस्था को प्राप्त करके, इससे उल्टी, जीर्ण होने वाली, मरण-अवस्था को कोई जान-बूझकर प्राप्त करे, तो वह नीच नहीं तो क्या है ? इस विचार का ध्यान करके सौन्दर्य तथा रमण के आमोद-प्रमोद वाले दीर्घ-जीवन में भी किसका चित्त लग सकता है ?” ॥२८॥

‘हे मृत्यो ! जिस बात को जानने के लिये सब लोग जिज्ञासा करते हैं, जिसके लिये महान् ‘सांपराय’—परलोक-साधक यम-नियम आदि—क्रिये जाते हैं, मृत्यु के बाद उस आत्मा का जो रूप है, यही हमें बताइये । मैंने जो वर मांगा है, जो हमारी बातचीत से अब और अधिक गूढ़ हो गया है, नचिकेता तो उससे अतिरिक्त अन्य कोई वर नहीं मांगता” ॥२९॥

तु—तो, मे मरा, वरणीयः—वरण करने योग्य मांगने योग्य, सः—वह, एव—ही (है) ॥ २७ ।

अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्यः क्वचःस्थः प्रजानन् ।

अभिध्यायन्वर्णरतिप्रमोदान्तिदीर्घं जीविते की रमेत ॥ २८ ॥

अजीर्यताम्—जीर्ण न होनेवाले, अमृतानाम् अमर व्यक्तियों को, उपेत्य प्राप्त करके, जीर्यन् क्षीण होनेवाला; मर्त्यः—मनुष्य, क्वचःस्थः—पृथ्वी पर निम्न स्थान पर बैठा हुआ, प्रजानन्—जानी (हो कर) अभिध्यायन्—ध्यानपूर्वक विचार करता हुआ, वर्ण-रति-प्रमोदान्—सुन्दर रूप और भोग-विलासों का अति दीर्घ बहुत लम्बे, जीविते जीवन में, कः—कौन, रमेत—प्रसन्न होवेगा; आनन्द मनायगा ॥ २८ ।

यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्सांपराये महति ब्रूहि नस्तत् ।

योऽयं वरी गूढमनुप्रविष्टो नाभ्यं तस्मात्तचिकेता वृणीते ॥ २९ ॥

यस्मिन्—जिसमें, इदम्—यह; विचिकित्सन्ति—संशय करते हैं, जिज्ञासा करते हैं मृत्यो—हे यम, यत् जो, सांपराये—परलोक सम्बन्धी; महति—बड़े ब्रूहि—कह, उपदेश कर न—हमें तद्—वह, यः अयम् वरः—जो यह वर; गूढम्—रहस्यता को, अनुप्रविष्टः—प्रवेश कर गया है, (गूढम् अनुप्रविष्टः—अधिक रहस्यमय हो गया है), न—नहीं, अन्यम्—दूसरे (वर) को, तस्मात्—उससे, नचिकेताः—नचिकेता; वृणीते—मांगता है, चाहता है ॥ २९ ॥

द्वितीया बल्ली

यमाचार्य का नचिकेता को उत्तर—श्रेय तथा प्रेय मे भेद

यमाचार्य ने कहना शुरू किया—‘श्रेय’-मार्ग अन्य है, ‘प्रेय’-मार्ग अन्य है। ये दोनों भिन्न-भिन्न प्रयोजनों से पुरुष को बांधते हैं। इनमें से ‘श्रेय’ को ग्रहण करने वाले का भला होता है, जो ‘प्रेय’ का वरण करता है वह लक्ष्य से हट जाता है ॥१॥

‘श्रेय’ तथा ‘प्रेय’—ये दोनों भावनाएं मनुष्य के सामने आती हैं। धीर-पुरुष इन दोनों की परीक्षा करता है छान-बीन करता है। धीर-पुरुष वह है जो कोई काम जल्दी में नहीं करता, तत्काल फल नहीं देखता। यह ‘प्रेय’ की अपेक्षा ‘श्रेय’ का ही वरण करता है। मन्व-बुद्धि व्यक्ति ‘योग-क्षेम’—कुशल-मंगल—सुख-चैन—के लिये, आराम से जीवन बिताने के लिये ‘प्रेय’ का वरण करता है ॥२॥

अन्यच्च योऽन्यनुतेव प्रेयस्ते उभे नानार्थं पुरुषः सिनीतः ।

तयोः श्रेय आदिवानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाच्च उ प्रेयो वृणीते ॥ १ ॥

अन्यत्—दूसरा, श्रेयः—कल्याणकारी अन्वत्—दूसरा उत एव—ही, प्रेयः—प्रिय (अच्छा) लगनेवाला ते—वे, उभे—दोनों नाना + अर्थे—अनेक प्रयोजनों में पुरुषम्—जीवान्मा को, सिनीतः—बांधते हैं, फंसाते हैं, तयोः—उन दोनों में से, श्रेयः—कल्याणकारी को आदिवानस्य—ग्रहण करने वाले का, साधु—भला, भवति—होता है, हीयते—वंचित हो जाता है, रहिन हो जाता है अपात्—(अपन) प्रयोजन से, ध्यय से, यः—जा, उ—तिष्ठत्य ही, प्रेयः—प्रिय वस्तु का वृणीते—वरण करता है, ग्रहण करता है ॥ १ ॥

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्ती संपरीत्य विविनक्ति धीरः

श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्वो योग-क्षेमाद् वृणीते ॥ २ ॥

श्रेयः—कल्याणकारी च—और प्रेयः—प्रिय (अच्छा) लगने वाला, च और, मनुष्यम्—मनुष्य को, एतः—प्राप्त होते हैं, सामन आते हैं, तो—उन दोनों को, संपरीत्य—भली प्रकार मन से सोच कर, विविनक्ति विवेक करता है, छान-बीन करता है, धीरः—ज्ञानी (समझदार) पुरुष, श्रेयः—कल्याणकारी को हि—ही धीरः—धैर्यशाली बुद्धिमान्, प्रेयसः—प्रिय वस्तु में (की अपेक्षा) अभिवृणीते—स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, प्रेयः—प्रिय लगने वाली वस्तु को, मन्वः—मूर्ख, योग-क्षेमात्—योग (अप्राप्त की प्राप्ति) और क्षेम (प्राप्त की रक्षा) के कारण (का विचार कर), वृणीते—ग्रहण करता है ॥ २ ॥

हे नचिकेता, तूने खूब सोच-विचार कर, 'प्रिय' तथा 'प्रियरूप'—
'मन' तथा 'इन्द्रिय' को खींचने वाली—कामनाओं को त्याग दिया
है। सोने की इस सांकर में तू नहीं फंसा जिसमें बहुत से लोग तो
जकड़े हो जाते हैं ॥३॥

ये दोनों—अविद्या तथा विद्या—एक दूसरे से दूर हैं, विपरीत
हैं, उल्टे हैं, विलक्षण हैं। हे नचिकेता ! मैं यह मान गया कि तू
विद्या की चाहना करने वाला है, 'श्रेय-मार्ग' का पथिक है, तुझे तरह-
तरह को कामनाएं ललचा नहीं सकीं, तूने 'प्रेय-मार्ग' पर चलना
पसन्द नहीं किया ॥४॥

संसार के लोग अविद्या में फंसे हुए, सांसारिक भोगों में पड़े
हुए, अपने को धीरे और पंडित माने फिरते हैं। टेढ़े रास्तों से इधर-

स त्वं प्रियान्प्रियरूपांश्च कामानभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः ।

नृतां सृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मण्जन्ति बहवो मनुष्याः ॥ ३ ॥

सः त्वम्—उस (धीरे) तूने प्रियाम्—प्रिय, प्रियरूपान्—देखने में
भी प्रिय—सुन्दर रूप वाले च और कामान्—कामनाओं को, भोगों को,
अभिध्यायन्—विचार करते हुए सोच विचार कर; नचिकेतः—हे नचिकेता,
अत्यस्राक्षीः—छोड़ दिया उनमें नहीं फंसा न एताम्—नहीं इस; सृङ्काम्—
जंजोर को, भाला को, वित्तमयीम्—सुवर्णमयी, अवाप्तः—प्राप्त हुआ (लिया),
यस्याम्—जिसमें, मण्जन्ति—डूब जाते हैं, फस जाते हैं, बहवः—बहुत से;
मनुष्याः—मनुष्य ॥ ३ ॥

दूरमेते विपरीते विषूचो अविद्या या च विद्वेति ज्ञाता

विद्याभोप्सितं नचिकेतस मन्ये न त्वा कामा बहवोऽलोलुपन्त ॥ ४ ॥

दूरम्—दूर, एते—ये दोनों; विपरीते—उल्टी, एक-दूसरे से सर्वथा
भिन्न, विषूचो—नाना गति वाली अविद्या—अविद्या, प्रेय, या च—और जो,
विद्या—विद्या, श्रेय, इति—इस नाम से, ज्ञाता—जानी हुई प्रसिद्ध विद्याभो-
प्सितम्—विद्या (श्रेय) की चाहनेवाला नचिकेतसम्—नचिकेता को; मन्ये
—समझता हूँ, न—नहीं त्वा—तुझ को; कामा काम भागों ने बहवः—
बहुत से, अलोलुपन्त—लुप्त किया, पथ-भ्रष्ट किया, लुब्ध किया ॥ ४ ॥

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितमन्यमानाः ।

वन्द्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नोद्यमाना यथान्धाः ॥ ५ ॥

अविद्यायाम्—अविद्या में, प्रेय मे, अन्तरे—बीच में, वर्तमानाः—उप-
स्थित, पड़े हुए स्वयम्—अपने आप ही, धीराः—जानी पण्डितमन्यमानाः—

उधर भटकते हुए ये मूढ़ ऐसे जा रहे हैं जैसे अन्धा अन्धे को रास्ता दिखा रहा हो ॥५॥

जो बड़ा होकर भी बुद्धि का बच्चा ही है, धन के मोह से जो दूसरी कोई बात सोच ही नहीं सकता, ऐसे प्रमादी को 'साम्पराय'—शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान तथा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह—'यम-नियम'—एसन्द नहीं आते। वह यह मान बैठा है कि यही लोक है, परलोक नहीं है। ऐसा व्यक्ति बार-बार मेरे घंगुल में आ फसता है, बार-बार सरता है, बार-बार पैदा होता है ॥६॥

बहुतों को तो वह सुनने को भी नहीं मिलता, बहुत-से लोग उसे सुनते हैं, पर फिर भी कुछ जान नहीं पाते; उसका कहने वाला विरला है, उसको पाने वाला कोई कुशल ही है, कुशल गुरु के उपदेश से कोई विरला ही उसे जान पाता है ॥७॥

अपने आपको पण्डित (चतुर, ज्ञानी) समझने वाले; ब्रह्मभ्रमाणाः—टेढ़े मार्ग पर चलते हुए, परित्यज्ति—भटकते हैं मूढ़ाः—मोहधन्त, मूर्ख, मग्नेन एव—अन्धे से ही, नीयमानाः—ले जाये जाते हुए यथा अन्धाः—जैसे अन्धे । ५ ॥

न साम्परायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन भूढम् ।

अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वंशमापद्यते मे ॥ ६ ॥

न—नहीं, साम्परायः—परलोक साधक यम नियम आदि प्रतिभाति—अच्छा लगता है बालम्—बालकवन् अज्ञानी को प्रमाद्यन्तम्—प्रमाद करने वाले वित्तमोहेन—धन के मोह (लालसा) से, भूढम्—कर्तव्य-ज्ञान से शून्य अयम्—यह, लोक—जीवन (ही है), न—नहीं, अस्ति—है, परः—दूसरा लोक (जन्म) इति—ऐसे, मानी—मानने वाला (परः न अस्ति इति मानी—परलोक नहीं है ऐसा मानने वाला—नास्तिक), पुनः पुनः—बार-बार, वंशम्—वंश में, आपद्यते—प्राप्त होता है आ गिरता है, मे—मेरे (मुझ मृत्यु के) ॥ ६ ॥

अवशायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः ।

आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लभ्योऽश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ ७ ॥

अवशाय—सुनने के लिए, अपि—भी; बहुभिः—बहुतों से (को) यः—जो, न—नहीं, लभ्यः—प्राप्य है, शृण्वन्तः—सुनते हुए, अपि—भी, बहवः—बहुत से, एवम्—जिसको, न—नहीं, विद्युः—जान सके, आश्चर्यः—

उसका कितना भी चिन्तन क्यों न करें, साधारण गुरु के उपदेश से उसे नहीं जान सकते । दूसरे के बतलाए बिना कोई उसके ज्ञान में आगे नहीं बढ़ सकता । वह अणु-प्रमाण है, सूक्ष्म है, इसलिये 'अणोयान्' और 'अतर्क्य' हैं—'इन्द्रियों से' देखा नहीं जा सकता, और 'तर्क से' जाना नहीं जा सकता ॥८॥

जो बुद्धि मैंने तुझे दी है वह तर्क-वितर्क से हटा मत देना । हे प्रिय शिष्य 'उस ब्रह्म का ज्ञान तभी होता है जब कोई अन्य—कोई गुरु—उसका उपदेश देता है—तू धैर्य वाला है, सत्य का खोजने वाला है—इसलिये तुझे वह बुद्धि मिल गई है । हे नचिकेता ! हमारे लिए तो कोई पूछने वाला हो, जिज्ञासु हो, तो तेरे जैसा हो ॥९॥

अद्भुत (विरला), वक्ता—उपदेष्टा, कुशलः—चतुर; अस्य—इसका, लब्धा प्राप्त करने वाला आश्चर्यः—विरला, ज्ञाता जानने वाला, कुशल+अनुशिष्टः—कुशल (गुरु) द्वारा शिक्षित ॥ ७ ॥

न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः ।

अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयान्द्रुतर्क्यमणुप्रमाणात् ॥ ८ ॥

न नहीं, नरेण—मनुष्य के द्वारा, अवरेण—तुच्छ, साधारण; प्रोक्तः उपदेश किया हुआ सुविज्ञेयः—सुगमतया जानने योग्य, बहुधा—बहुत प्रकार से, बार-बार, चिन्त्यमानः—चिन्तन (विचार) किया हुआ (भी), अनन्यप्रोक्ते—दूसरे द्वारा न बताये जाने पर गतिः—पहुँच, ज्ञान; अत्र—इस विषय में, न अस्ति—नहीं है, अणोयान्—अणु से भी बहुत सूक्ष्म; हि—ही; अतर्क्यम्—कल्पना या तर्क से भी अज्ञेय, अणुप्रमाणात्—अणु के परिमाण से ॥ ८ ॥

नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ताऽन्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठः ।

यां त्वमापः सत्यवृत्तिर्ब्रह्मासि त्वादृक् नो भूयास्तचिकेतः प्रेष्ठा ॥ ९ ॥

न नहीं, एषा—यह, तर्केण—तर्क (ऊहापोह या कल्पना) से, मतिः—बुद्धि, ज्ञान, आपनेया—हटाना, दूर करना, प्रोक्ता—बताई हुई, अन्येन—दूसरे (गुरु) से; एव—ही; सुज्ञानाय—सही प्रकार ज्ञान लेने के लिए हे प्रेष्ठ—प्रियश्रिय नचिकेता; याम् जिस (बुद्धि को), त्वम्—तू ने, आपः—प्राप्त किया है सत्यवृत्तिः—सच्चे (स्थिर) धर्म या धारणावती बुद्धि वाला, बत—निश्चय ही; अस्ति—है त्वादृक्—तेरे जैसा, नः—हमसे, भूयात्—होवे, तचिकेतः—हे नचिकेता, प्रेष्ठा—पूछने वाला, जिज्ञासु ॥ ९ ॥

मैं जानता हूँ कि यह धन-सम्पत्ति अनित्य है। जो वस्तुएं स्वयं 'अध्रुव' हैं, अस्थिर हैं, उनसे वह 'ध्रुव', स्थिर ब्रह्म नहीं प्राप्त हो सकता। इसी कारण मैंने 'नाचिकेत-अग्नि' का चयन किया है, तीनों सन्धियों को पार किया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास-आश्रमों में से गुजर आया हूँ। इस प्रकार अनित्य वस्तुओं से ही नित्य को मैंने पा लिया है। वैसे तो अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, परन्तु अगर 'नाचिकेत-अग्नि' का चयन किया जाय, नाचिकेता में भी अग्नि जल उठी थी वह हम में भी प्रदीप्त हो उठे, और चारों आश्रमों में से प्रत्येक आश्रम के अनुभव से जो नवीन आत्म-ज्योति मिले उसे अपना पथ-प्रदर्शक बनाया जाय, तो अनित्य संसार से भी नित्य की प्राप्ति हो सकती है ॥१०॥

तूने कामनाओं को पूर्ण करने की उमंगों को (पुत्रवशा को), धनो होने के कारण मिलने वाले सम्मान को (वित्तवशा को), कभी सभापत न होने वाले कर्म-कांड को (लोकवशा को), निर्भीकता की सीमा को, चारों तरफ से उच्च-ध्वनि से होने वाले जय-जय नाद को—सब तरह की प्रतिष्ठा को, आँखों से देखकर, हे धीर नाचिकेता, धीरता के साथ छोड़ दिया ॥११॥

जानाम्यहं शेषविरत्यनित्यं न ह्यध्रुवं प्राप्यते हि ध्रुवं तन् ।

ततो मया नाचिकेतश्चित्तोऽग्निरनित्यैर्ब्रह्मैः प्राप्तवानस्मि नित्यम् ॥ १० ॥

जानामि—जानता हूँ, अहम्—मैं, शेषविः—खजाना धन-सम्पत्ति, इति—यह बात, अनित्यम्—अनित्य, अस्थायी, न हि—नहीं, अध्रुवैः—अस्थिर (अस्थायी वस्तुओं) से, प्राप्यते प्राप्त किया जाना है, हि—निश्चय से; अध्रुवः स्थिर, कूटस्थ, तत्—वह (ब्रह्म), ततः—उस कारण से मया—मैंने नाचिकेतः—हे नाचिकेता, चित्तः—चयन की, प्रज्वलित की, अग्निः—नाचिकेत अग्नि, स्वयं जानामि, अनित्यैः—अनित्य, ब्रह्मैः—वस्तुओं से; प्राप्तवान्—पाया है जाना है, अस्मि—हैं (प्राप्तवान् अस्मि—जान पाया हूँ); नित्यम्—नित्य (ब्रह्म) को ॥ १० ॥

कामस्यापि जगतः प्रतिष्ठां कतोरानन्त्यमभवस्य पापम् ।

स्तोम महदुक्ताय प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्वा धीरो नाचिकेतोऽयमब्रवीतः ॥ ११ ॥

कामस्य—भोग विनाश की आप्तिम्—प्राप्ति को (पुत्रवशा को) जगतः—जगत् की (में होनेवाली) प्रतिष्ठाम्—यश को (लोकवशा को);

उसके दर्शन कठिनता से होते हैं वह गूढ़ से भी गूढ़ है। वह दुर्गम गुफाओं में छिपा बंठा है। वह सबसे पुरातन है। उसे 'अध्यात्म-योग' से प्राप्त कर सकते हैं—'अध्यात्म-योग', अर्थात् इन्द्रियों का ऐसा चलन जिससे वे विषयों की तरफ जाने के बजाय आत्मा की तरफ चले। उस देवता को जब मनुष्य मान जाता है, तब धीरे हो जाता है, हर्ष तथा शोक दोनों को छोड़ देता है, इन्द्रों से ऊपर उठ जाता है ॥१२॥

मने जो कुछ कहा है उसे 'अवण' करके, सुनने के बाद उसे ग्रहण अर्थात् 'मनन' करके, ग्रहण करने के बाद उसे बढाकर—उतने तक ही सीमित न रहकर उसका 'निदिध्यासन' करके, वह 'अणु'—सूक्ष्म ब्रह्म—प्राप्त होता है, सब धर्मों का भी वही लक्ष्य है। उस आनन्द-

क्तोः—कर्म की, अनन्त्यम्—अनन्तता (न अन्त होना) को (विवक्षणा को), अभयस्य—निर्भीकता के; पारम्—सीमा को, पराकाष्ठा को, स्तोभम्—स्तुति प्रशंसा को, महत्—बड़ी, महनीय, उरुगायम्—विस्तृत गान (जय-जय नाद) को, प्रतिष्ठाम्—प्रतिष्ठा को, यश को (या अपनी अभीष्ट स्थिति मोक्ष को); दृष्ट्वा—देख कर विचार कर, धृत्या—धैर्य से; धीरः—धैर्यशाली ज्ञानी (तूने), नचिकेतः—हे नचिकेता, अत्थत्वाकीः—(उन तीनों एषणाओं को) छोड़ दिया ॥ ११ ॥

त दुर्वशं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्।

अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥ १२ ॥

तम्—उस, दुर्वशम्—कठिनता से जानने योग्य गूढम्—छिपे हुए (अज्ञात); अनुप्रविष्टम्—विद्यमान, गुहाहितम्—गुफा (बुद्धि) में स्थित, गह्वरेष्ठम् गहरी खाई (हृत्प्रदेश) में विद्यमान पुराणम्—सनातन आदि-अन्त से रहित अध्यात्म-योग-अधिगमेन—आत्म ज्ञान की ओर गति से (अन्त-भुज्य तृप्ति से), देवम् दिव्य गुणों से युक्त भगवान् को, मत्वा—जान कर, धीरः—धीर (बुद्धि वाला) ज्ञानी, हर्षशोकौ—हर्ष और शोक (सुख-दुःख, राग-द्वेष) को, जहाति—छोड़ देता है ॥ १२ ॥

एतच्छ्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यं प्रवृह्य धर्म्यमणुमेतमाप्य।

स मोक्षे मोदनीयं हिलब्ध्वा धिक्वत् सद्धम नचिकेतसं मन्ये ॥ १३ ॥

एतत्—इस (ज्ञान चर्चा) को श्रुत्वा—सुन कर, संपरिगृह्य—ग्रहण कर, भली भाँति मनन कर, मर्त्यः—मनुष्य प्रवृह्य—उठाकर निकाल कर

वायक 'ब्रह्म' को प्राप्त करके फिर आनन्द-ही-आनन्द मिलता है। हे नचिकेता, मैं समझता हूँ कि तेरा द्वार खुल गया है—अब तेरे सम्मुख कोई रुकावट नहीं रही ॥१३॥

नचिकेता ने कहा—“धर्म से, अधर्म से; कृत से, अकृत से, भूत से, भव्य से—जो संसार की प्रत्येक वस्तु से भिन्न है, जिसे आप देखते हैं उसका आप मुझे उपदेश दीजिये” ॥१४॥

आचार्य ने कहा—“जिस पद (प्राप्तव्य, शब्द) का सब वेद बार-बार वर्णन करते हैं, सब तप जिसको पुकारते हैं, जिसकी चाहना मैं ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, संक्षेप में वह शब्द तुझे बतलाता हूँ—वह शब्द 'ओ३म्—यह है’ ॥१५॥

(पुरुञ्जवत् अमार में से सार लेकर), धर्म्यम्—धर्म से युक्त, धर्म के आधार, अणुम्—सूक्ष्मातिसूक्ष्म, एतम्—इस (ब्रह्म) को, आप्य—प्राप्त कर, सः—वह (जानी) मोक्ष—आनन्द-लाम करता है मोदनीयम्—आनन्द स्वरूप (ब्रह्म) को, हि—ही, लब्ध्वा—प्राप्त कर, विवृतम्—खुला, खुले (मोक्ष) द्वार वाला, सद्धम्—मोक्ष-श्राम, नचिकेतसम्—नचिकेता के प्रति, मन्ये—मैं समझता हूँ ॥ १३ ॥

अन्यत्र धर्मावित्यत्राधर्मावित्यत्रास्मात्कृताकृतात् ।

अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यासि तद्वद ॥ १४ ॥

अन्यत्र—भिन्न धर्मात्—धर्म से, अन्यत्र—भिन्न, अधर्मात्—अधर्म से, अन्यत्र—भिन्न, अस्मात्—इस (लोक में किये हुए), कृत+अकृतात्—कर्म और अकर्म से अथवा भिन्न, भूतात्—भूतकाल से, च—और, भव्यात्—भविष्य से च—और, यत्—जो (है), तत्—उसको, पश्यसि—तू देखता है जानता है, तत्—उसको, वद—कह, वता उपदेश कर ॥ १४ ॥

सर्वे वेदा यत्पश्यामनन्ति तेषां सि सर्वाणि च यद्वर्गित ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पवः संग्रहेण ब्रवीम्योमिन्येतत् ॥ १५ ॥

सर्वे—सारे, वेदाः—वेद यत्—जिसको, पदम्—शब्द को, प्रापणीय (अभीष्ट) को, आसन्ति—बार-बार कहते हैं, वर्णन करते हैं तेषां—तप, सर्वाणि—सारे, यद्—जिसको, वदन्ति—कहते हैं, यद्—जिसको, इच्छन्तः—चाहते हुए, ब्रह्मचर्यम्—ब्रह्मचर्य पत का; चरन्ति—आचरण करते हैं; तत्—उस, ते—तुझ, पदम्—शब्द को, अभीष्ट वस्तु को, संग्रहेण—संक्षेप से; ब्रवीमि—उपदेश करता हूँ बतलाता हूँ, ओम्—वह शब्द ओम् है या वह प्राप्तव्य 'ओम्'—वाच्य ब्रह्म है इति—ऐसा, एतत्—यह ॥ १५ ॥

“यह ‘ओम्’ एक अक्षर है, परन्तु यही ब्रह्म है, यही सबमे परे है, इसी अक्षर को जानकर जो कोई कुछ चाहता है उसे वह प्राप्त हो जाता है” ॥१६॥

“इसी का सबसे श्रेष्ठ सहारा है, इसी का सबसे अन्तिम सहारा है। इसी सहारे को जानकर ब्रह्मलोक में मनुष्य महान् हो जाता है” ॥१७॥

ब्रह्म का वर्णन करने के बाद अब आत्मा का वर्णन करते हुए समाचार्य कहते हैं—“यह चेतन जीव न उत्पन्न होता है, न मरता है, न यह किसी कारण से उत्पन्न हुआ है, न पहले कभी हुआ था। यह अजन्मा है, नित्य है, निरन्तर है, पुरातन है—शरीर के मरने पर भी यह नहीं मरता” ॥१८॥

एतद्वेषेवाक्षरं ब्रह्म एतद्वेषेवाक्षरं परम् ।

एतद्वेषेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यद्विच्छति तस्य तत् ॥ १६ ॥

एतद्—यह ‘ओम्’ (पद वाच्य), हि—निश्चयपूर्वक, एव—ही; अक्षरम्—अविनाशी, अच्युत, ब्रह्म—ब्रह्म है, एतद् हि एव—यह (ओम्) ही, अक्षरम्—अविनाशी, परम्—सर्वश्रेष्ठ (है), एतत् हि एव—इस ही, अक्षरम्—अविनाशी ‘ओम्’ को; ज्ञात्वा—जानकर, यः—जो, यद्—जो कुछ; विच्छति—चाहता है, तस्य—उसको, तत्—वह (प्राप्त हो जाता है) । १६ ॥

एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतवालम्बनं परम् ।

एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ १७ ॥

एतत्—यह अविनाशी ‘ओम्’, आलम्बनम्—सहारा, आश्रय, श्रेष्ठम्—सर्वोत्तम, एतद्—यह, आलम्बनम्—सहारा, परम्—सर्वोत्कृष्ट, एतद्—इस, आलम्बनम्—आश्रय को, ज्ञात्वा—जान कर, ब्रह्मलोके—ब्रह्मलोक में, महीयते—महान् बन जाता है ॥ १७ ॥

न जायते म्रियते वा विपश्चित्नायं कुतश्चित् न बभूव कश्चित् ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ १८ ॥

न—नहीं, जायते—उत्पन्न होता है, म्रियते—मरता है, वा—या, विपश्चित्—चेतनस्वरूप, मेधावी, न—नहीं, अयम्—यह, कुतश्चित्—कहीं से, किसी उपादान कारण से न—नहीं बभूव—उत्पन्न हुआ कश्चित्—कोई; अजः—अजन्मा, नित्यः—नित्य, शाश्वतः—हमेशा रहनेवाला अयम्—यह, पुराणः—सनातन न—नहीं, हन्यते—मारा जाता है, हन्यमाने—मारे जाने पर; शरीरे—शरीर के ॥ १८ ॥

“अगर कोई मारने वाला यह समझता है कि मैं मार रहा हूँ, अगर कोई मरने वाला यह समझता है कि मैं मर गया हूँ—वे दोनों नहीं जानते, न यह मारता है, न मरता है” ॥१९॥

ब्रह्म तथा आत्मा—ब्रह्मांड तथा पिंड—का वर्णन करने के बाद इनके आपस के सम्बन्ध के विषय में आचार्य कहते हैं—“जीवात्मा अणु है, सूक्ष्म है, परमात्मा अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म में स्थूल नहीं रह सकता, स्थूल में सूक्ष्म रह सकता है। वह सब जगह है क्योंकि वह अणु से भी अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि वह इतना छोटा है। वह तो महान् से भी महान् है। वह गुफा में रहता है, परन्तु पहाड़ की गुफा में नहीं, इसी जीव-रूपी जन्तु की हृदय-रूपी गुफा में छिपा बैठा है। उसे कर्मों के जाल में, दुनिया के गोरखधधों में फंसा हुआ व्यक्ति नहीं देख सकता, निष्काम-कर्मवाला ही उसे देख सकता है, जो बीत-शोक हो, जिसे किसी प्रकार का दुःख न हो। परमात्मा की महिमा को उस ‘घाता’—संसार के धारण करने वाले—के प्रसाद से ही, उस प्रभु की कृपा से ही जाना जा सकता है” ॥२०॥

हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतचेन्मन्यते हतम् ।

उभौ तौ न विजानीतौ नार्थं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥

हन्ता—मारनेवाला, चेत्—अगर, मन्यते—समझता है हन्तुम्—मारने के लिए, हतः—मारा हुआ, चेत्—अगर; मन्यते—समझता है, हतम्—(अपने आप को) मारा हुआ उनौ—दोनों, तौ—व, न—नहीं, विजानीतः जानते हैं न अमम्—नहीं यह, हन्ति—मारता है, न—नहीं, हन्यते—मारा जाता है ॥ १९ ॥

अणोरणोयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्नाहतो गुहायाम् ।

तमक्रतुः पश्यति बीतशोको घातुः प्रसादान्महिमान्मात्मनः ॥ २० ॥

अणो—अणु से, अणीयान्—अति सूक्ष्म, महतः—बड़े से महीयान्—अधिक बड़ा आत्मा परमात्मा, अस्य—इस, जन्तोः—जन्तुवासी जीवात्मा के, निहितः—रखा हुआ उपस्थित विद्यमान, गुहायाम्—हृदय प्रदेश में तम्—उसकी, अक्रतुः—कर्म-जाल से मुक्त पश्यति—देखना है, जानता है, बीतशोकः—शोक रहित, घातुः—जगद्-घर्ता भगवान् की, प्रसादात्—कृपा से; महिमानम्—बड़प्पन की महिमा को; आत्मनः—परमात्मा की ॥ २० ॥

“वह एक जगह पर आसीन होता हुआ, एक जगह पर ठहरा हुआ भी दूर-से-दूर पहुँच जाता है, आसीन होने की बात छोड़ो, वह अगर सो भी रहा हो, तो भी सब जगह पहुँचा होता है; मस्त होते हुए भी मस्ती रहित उस देव को मेरे सिवा और कौन जान सकता है ?” ॥२१॥

“शरीर-धारियों में जो बिना शरीर के मौजूद हैं, अस्थिर पदार्थों में जो स्थिर-रूप से वर्तमान हैं, जो महान् हैं, विभु हैं, आत्मा हैं—उसे मनन-पूर्वक जानकर धीरे पुरुष तोच-विचार में पड़कर दुःख नहीं मनाते” ॥२२॥

“आत्मा बड़े-बड़े भाषणों से नहीं मिलता, तर्क-वितर्क से नहीं मिलता, बहुत-कुछ पढ़ने-सुनने से नहीं मिलता । जिसको यह वर लेता है वही इसे प्राप्त कर सकता है, उसके सामने आत्मा अपने स्वरूप को खोलकर रख देता है” ॥२३॥

आसीनो ब्रू वजति शयानो याति सर्वतः ।

कस्त मदामद देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति ॥ २१ ॥

आसीनः—बैठा हुआ दूरम् दूर, वजति—जाता है, शयानः—सोता हुआ; याति—जाता है; सर्वतः—सब ओर, कः—कौन, तम्—उस, मदामदम् (मद + अमदम्)—मद से मस्त होते हुए भी मदरहित; देवम्—परमात्मा को, मदन्यः—भुञ्ज (जानी) से भिन्न (अज्ञानी), ज्ञातुम् अर्हति—जान सकता है ॥ २१ ॥

अशरीरे शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम् ।

महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ २२ ॥

अशरीरम्—शरीर-रहित; शरीरेषु—शरीरों में, अनवस्थेषु—अस्थिर, चञ्चल अवस्थितम्—स्थिर महान्तम्—बड़े महिमाशाली, विभुम्—व्यापक; आत्मानम् परमात्मा को, मत्वा—जान कर धीरः—ज्ञानी, न—नहीं; शोचति—शोक करता है ॥ २२ ॥

नाथमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैव वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनूँ स्वाम् ॥ २३ ॥

न श्रयम्—नहीं यह आत्मा—परमात्मा, प्रवचनेन—उपदेश से, भाषणों से, लभ्यः—गाया जा सकता है, न—नहीं, मेधया—वारणावती बुद्धि से न—नहीं, बहुना—बहुत श्रुतेन शास्त्र-वर्चा से यम् एव एवः—जिसकी ही यह, वृणुते—अपना लेता है, तेन—उसके द्वारा, लभ्यः—प्राप्य (है);

“जो व्यक्ति दुराचार से हटा नहीं, जो अशान्त है, जो तर्क-वितर्क में उलझा हुआ है, जो चंचल-चित्त वाला है, वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता। उसे ‘प्रज्ञान’ द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है” ॥२४॥

वह है कहा ? इसका उत्तर आचार्य देते हैं—“समस्त दो शक्तियों का परिणाम है—‘विधायक’ (Constructive) तथा ‘विनाशक’ (Destructive)—बनाने वाली तथा तोड़ने वाली। विधायक-शक्तियां भी दो तरह की हैं—‘आध्यात्मिक’ (Spiritual) तथा ‘भौतिक’ (Physical)। ‘आध्यात्मिक-विधायक-शक्ति’ का नाम ‘ब्रह्म’ है ‘भौतिक-विधायक-शक्ति’ का नाम ‘क्षत्र’ है। जिस आत्मा के सम्मुख विश्व की दोनों प्रकार की विधायक शक्तियां—‘ब्रह्म’ तथा ‘क्षत्र’—ओदन की तरह हैं, भात की तरह हैं, वह इन दोनों को एक ग्रास में निगल सकता है, उसके विषय में कौन जान सकता है कि वह कहाँ है ? इन दो विधायक-शक्तियों के अतिरिक्त विश्व में एक तीसरी विनाशक-शक्ति भी है, उसका नाम ‘मृत्यु’ है। जैसे भात में घी सौँचा जाता है, और उसे भजे में चट किया जाता है, इसी तरह चट करने वाली मृत्यु को भी जो बड़े स्वाद से चट कर जाता है उसके विषय में कौन जान सकता है कि वह कहाँ है ?” ॥ २५॥

तस्य—उम्के (लिए), एव—यह, आत्मा—परमात्मा, विवृणुते—प्रगट करता है, छोल देता है, तनूम्—शरीर को (स्वरूप को) स्वाम्—अपने ॥२३॥

वाविरतो बुधचरित्वाशान्तो नासमाहितः।

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेन नमाप्नुयात् ॥२४॥

न—नहीं, अविरतः—न हटा हुआ (फँसा हुआ) बुधचरित्वात्—दुरा-चरण (त्याज्य कर्मों) से, न—नहीं, अशान्तः—शान्तिशून्य, न—नहीं, असमाहितः—खल (विषयों में फँसे) चित्तवाला, अयोगी, न—नहीं; अज्ञान्तमानसः—अस्थिर मननशक्ति वाला, वा—या अपि—भी, प्रज्ञानेन—प्रकृष्ट ज्ञान से, एनम्—इसको, आप्नुयात्—या सकता है ॥ २४ ॥

यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे शक्यते ओदनतः।

मृत्युर्यस्योपतेष्यन् क इत्या वेद यत्र स ॥२५॥

यस्य—जिसके, ब्रह्म—आध्यात्मिक-शक्ति से युक्त, च—और, क्षत्रम्—भौतिक-शक्ति से सम्पन्न च—और, उभे—दोनों अन्तः—होते हैं ओदनतः—भात, खाद्यवस्तु, ग्रास, मृत्यु—काल, यस्य—

तृतीया वल्ली

यमाचार्य द्वारा कर्मकांड तथा ज्ञानकांड में भेद एवं
ज्ञानकांड के स्वरूप का वर्णन

ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं कि 'पञ्चाग्नि', अर्थात् पाँच यज्ञों को करने वाले 'कर्मकाण्डियों' तथा 'त्रि-नाचिकेत', अर्थात् यमाचार्य ने जिन तीन नाचिकेत-अग्नियों का उपदेश दिया है उनका सेवन करने वाले 'ज्ञानकाण्डियों' में छाया और आतप का-सा अंतर है। जो सिर्फ बाह्य यज्ञों में लगा रहता है वह तो मानो छाया में लगा हुआ है, तीन नाचिकेत-अग्नियों का सेवन ही वास्तविक प्रकाश का सेवन है। ये दोनों अपने-अपने दृष्टिकोण से 'ऋत' (Absolute truth) का पान करते हैं। जिस तत्त्व को यथार्थ-ज्ञान समझे हुए है उसी में ये दोनों लगे रहते हैं, दोनों परम-श्रेष्ठ बुद्धिरूपी गुहा में प्रविष्ट हैं, परन्तु कर्मकांडी तथा ज्ञानकाण्डियों में भेद छाया और आतप का-सा है ॥१॥

(वैदिक साहित्य में 'ऋत' तथा 'सत्य'—ये दो शब्द पाये जाते हैं। 'ऋतं च सत्यञ्चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत'—तपोमय ब्रह्म से ऋत तथा सत्य प्रकट हुए। 'ऋत' का अर्थ है—निरपेक्ष सत्य (Absolute truth) तथा 'सत्य' का अर्थ है—सापेक्ष सत्य (Relative truth)—'सत्य' तो परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है, 'ऋत' परिस्थिति पर आश्रित नहीं।)

जिसका, उपसेवनम्—खाद्य को अधिक स्वादिष्ट बनानेवाला पदार्थ (दाल आदि व्यंजन); कः—कौन, इत्या—निमित्त स्म से, श्रेष्ठ—जानता है, यत्र—जहाँ; सः—वह (है) ॥ २५ ॥

ऋतं पिबन्ती सुकृतस्य लोके गुहा प्रविष्टी परमे परार्थे।

छायास्तपी ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये ५ त्रिणाचिकेताः ॥१॥

ऋतम्—सत्य (यथार्थ ज्ञान) को, पिबन्ती—पीते हुए, भोगते हुए, जानते हुए, सुकृतस्य—पुण्य कर्म के; लोके—लोक में, (सुकृतस्य लोके—पुण्य कर्मों से प्राप्त मनुष्य जन्म में) गुहाम्—बुद्धि में, प्रविष्टी—रहने वाले, परमे—श्रेष्ठ परार्थ—हृदय प्रदेश में, छाया + आतपी—छाया और धूप (के समान); ब्रह्मविदः—ब्रह्मज्ञानी, वदन्ति—कहते हैं पञ्चाग्नयः—पाँच (गार्हपत्य

जो लोग यज्ञ-याग आदि में इसलिये लगे हुए हैं कि भव-सागर को तर कर पार जाना चाहते हैं, अभय, परब्रह्म को पाना चाहते हैं, उनके लिये वास्तविक पुल तो कर्मकांड नहीं, परन्तु 'नाचिकेत-अग्नि' अर्थात् ज्ञानकांड ही है। उसे हम प्राप्त कर सकें ॥२॥

आत्मा रथी है, अर्थात् रथ का भालिक है, शरीर एक रथ है, बुद्धि सारथि है—साईस है, मन लगाम है ॥३॥

इन्द्रिय घोड़े हैं, इन्द्रियों के विषय वे मार्ग हैं जिन पर इन्द्रिय-रूपी घोड़े दौड़ते हैं। मनोषी लोग कहते हैं कि जब आत्मा, इन्द्रियां तथा मन मिलकर कोई काम करते हैं तब मनुष्य 'भोक्ता' कहलाता है ॥४॥

आदि) अस्तियों का सेवन करने वाले—गृहस्थ कर्म काण्डी; ये च—और जो, त्रिणाचिकेता—तीन स्वर्ग्य) ज्ञानाग्नियों का सेवन करने वाले—ज्ञान-काण्डी ॥ १ ॥

यः सेतुरीजाननामक्षरं ब्रह्म यत्परम् ।

अभयं तितोर्वतां पारं नाचिकेतं शक्वेमहि ॥२॥

यः—जो सेतुः—पुल (पार जाने में साधन), ईजानानाम्—यज्ञ करने वाले का; अक्षरम्—अविनाशी ब्रह्म—ब्रह्म; यत्—जो, परम्—सर्वश्रेष्ठ, अभयम्—निर्भय करने वाला, तितोर्वताम्—तर कर पार जाने की कामना वाले यानम्—पार, नाचिकेतम्—ज्ञानाग्नि को शक्वेमहि—समर्थं होवें ॥२॥

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥३॥

आत्मानम्—आत्मा को, रथिनम्—रथ का अधिपति (सवार), विद्धि ज्ञान शरीरम्—शरीर को, रथम्—रथ, एव—ही; तु—तो, बुद्धिम्—बुद्धि को; तु—तो, और; सारथिन्—सारथि साईस, विद्धि—जान; मनः—मन को प्रग्रहम्—रास, रस्सी, एव—ही च—और ॥ ३ ॥

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् ।

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनोषिणः ॥४॥

इन्द्रियाणि—इन्द्रियों को हयान्—घोड़े, आहुः—कहते हैं, विषयान्—विषयों को, तेषु—उनमें, गोचरान्—गोचर भूमि (क्षेत्र) या मार्ग, आत्मा + इन्द्रिय-मनोयुक्तम्—आत्मा, इन्द्रिय और मन मिले हुए या इन्द्रिय और मन से समन्वित आत्मा, भोक्ता—भोग करने वाला, इति—ऐसे, आहुः—कहते हैं; मनोषिणः—मननशील ज्ञानी ॥ ४ ॥

जो विज्ञान-रहित है, उसका मन सदा आत्मा से अ-युक्त रहेगा। उसकी इन्द्रियां भी वश में नहीं रहतीं, जैसे दुष्ट घोड़े सारथि के वश में नहीं रहते ॥५॥

जो विज्ञान वाला है, जिसका मन आत्मा से जुड़ा रहता है, उसकी इन्द्रियां वश में रहती हैं, जैसे अच्छे घोड़े सारथि के वश में रहते हैं ॥६॥

जो विज्ञान-रहित है, जिसका मन आत्मा से युक्त नहीं, जो सदा अपवित्र विचारों को ही सोचता है, वह उस उच्च-पद को, जिसमें आत्मा मालिक बन कर रथ को चलाये, नहीं प्राप्त कर सकता। घोड़े ही उसके रथ के मालिक बन जाते हैं और उसे संसार में भटकाते फिरते हैं, वह जन्म-मरण के चक्कर में उलझा फिरता है ॥७॥

यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा ।

तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि शुष्ठाश्वा इव सारथेः ॥५॥

यः—जो; तु—तो; अविज्ञानवान्—विज्ञान से शून्य; भवति—होता है, अयुक्तेन—निग्रह (रोक) न माननेवाले, स्वच्छन्द मनसा—मन से, सदा—हमेशा; तस्य—उसकी, इन्द्रियाणि—इन्द्रियां, अवश्यानि—वश में न आने वाली, बेकाबू, दुष्ट + अश्वाः—बुरे घोड़े, इव—तरह, सारथेः—साईस के ॥ ५ ॥

यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा ।

तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥६॥

यः तु—जो तो, विज्ञानवान्—विशेष ज्ञानी, भवति—होता है, युक्तेन—निग्रहीत; मनसा—मन से, सदा—हमेशा; तस्य—उसकी, इन्द्रियाणि—इन्द्रियां, वश्यानि—वश (काबू) में रहने वाली (होती हैं), सदश्वाः—अच्छे घोड़े, इव—तरह; सारथेः—साईस के ॥ ६ ॥

यस्त्ववित्तानवान्भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः ।

न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति ॥७॥

यः तु—जो तो, अविज्ञानवान्—अज्ञानी, बेसमझ, भवति—होता है; अमनस्कः—मन (मनन-वृत्ति) से शून्य; सदा—हमेशा, अशुचिः—अपवित्र, शरीर-मन-बुद्धि को शुद्ध न रखने वाला; न—नहीं, सः—वह अज्ञानी, तत्—उस, पदम्—प्राप्य लक्ष्य (अभीष्ट) ब्रह्म को, स्यान् को, मजिल को; आप्नोति

मरणा रही है, इतिहास बोले है, विषय भाग है।

जो विज्ञान बाधा है जिसका भाषा मन के साथ नहीं पारम्परिक
मन भाषा के साथ लगा है जो विचार विचारों को मोचता है, यह उन
उच्च-वह को प्राप्त कर लेता है जिसमें कि उच्च नहीं जाना ॥८॥

—प्रश्न क्या है समाज—मन का उच्च भाग (भाव-मन) का,
व—जो अविचारपूर्ण भाग होता है ॥ १ ॥

जन्म विज्ञानकारणजित समस्तक वही दुष्टि ।

व नु उच्चवर्णजित कल्याण भूरी व जायने ॥८॥

व नु—वही नु विज्ञानकारण भर्त्ता—वही (मम-मन) होता है,
समस्तक—मन जित व जायने, वही दुष्टि—वही वृद्ध मन-वर्ण-वर्ण

जिसका 'विज्ञान' सारथि है—कोचवान है जो मनरूपी लगाम को अपने हाथ में रखता है, वह इस ससार-रूपी मार्ग का पार पा लेता है, वह विष्णु के परम पद को, परम धाम को प्राप्त कर लेता है वह परमात्मा तक पहुंच जाता है ॥९॥

अन्तर्जगत्, अर्थात् 'पिंड' में इन्द्रियों की अपेक्षा उनके विषय—रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द—दूर है। इन्द्रियां दीखती हैं, ये दीखते नहीं; इन्द्रियां स्थूल हैं, ये सूक्ष्म हैं। विषयों की अपेक्षा मन परे है। मन की अपेक्षा बुद्धि परे है। मन का काम 'संकल्प-विकल्प' करना है, बुद्धि का काम 'निश्चय' करना है। बुद्धि की अपेक्षा आत्मा महान् परे है, अत्यन्त दूर है ॥१०॥

बाह्य-जगत्, अर्थात् 'ब्रह्मांड' के दो रूप हैं—एक दृश्य, जो दीख रहा है, इसे 'व्यक्त' कहते हैं, 'महत्' कहते हैं, 'विकृति' कहते हैं;

वाला, सः तु—वह तो तत् पदम्—उस लक्ष्य को, आप्नोति—पा लेता है, यस्मात्—जिस पद (लक्ष्य) से; नूनः—फिर, न—नहीं; जायते—पैदा होता है—आवागमन में पड़ता है ॥ ८ ॥

विज्ञानसारथिर्यस्तु

मनःप्रग्रहवासरः ।

सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ९ ॥

विज्ञान-सारथिः—बुद्धिरूपी सारथिवाला; सः तु—जो तो (है), मनः-प्रग्रहवान्—मन रूपी रास (लगाम) हाथ में पकड़े हुए, नरः—मनुष्य, तः—वह, अध्वनः—मार्ग के (मोक्ष-मार्ग के), पारम्—पार; आप्नोति—पहुँच जाता है, तद्—वह ही, विष्णोः—सर्वव्यापक भगवान् का, परमम्—श्रेष्ठ, पदम्—स्थान (धाम) है ॥ ९ ॥

इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान्परः ॥ १० ॥

इन्द्रियेभ्यः—इन्द्रियों से पराः—परे, दूर, श्रेष्ठ, सूक्ष्म; हि—ही, अर्थाः—विषय, अर्थेभ्यः—विषयों से, च—और, परम्—परे, सूक्ष्म; मनः—मन, मनसः—मन (संकल्प-विकल्पात्मक) से, तु—तो, परा—श्रेष्ठ, बुद्धिः—निर्णायिका बुद्धि, बुद्धेः—बुद्धि से आत्मा—सतत गति (क्रियाशील), महान्—महत् नामी (प्रकृतिका प्रथम विकार) तत्त्वं, परः—परे, श्रेष्ठ (है) ॥ १० ॥

महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः ।

पुरुषाक्ष परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ ११ ॥

महतः—महत् (कार्य प्रकृति) से, परम्—सूक्ष्म, अव्यक्तम्—कारण

दूसरा अदृश्य, जो दृश्य से पहले था, जिसमें सत्त्व-रज-तम साम्यावस्था में थे, इसे 'अव्यक्त' कहते हैं, 'प्रकृति' कहते हैं। बाह्य-जगत् के 'महत्', अर्थात् 'व्यक्त' (विकृति) की अपेक्षा 'अव्यक्त' (प्रकृति) परे है, और 'अव्यक्त' की अपेक्षा 'पुरुष'—परमात्मा—और भी परे है। पुरुष से परे कुछ नहीं है—वह हृद् है, जाने की वह अन्तिम सीमा है। देखो गीता ३-४२—'इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परमन । मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धे परतस्तु स ।) ॥११॥

परमात्मा इन सब भूतों में—अन्तर्जगत् तथा बाह्य-जगत् में—छिपा हुआ प्रकट नहीं होता। सूक्ष्मदर्शी लोग 'अग्र-बुद्धि' से—आगे-आगे चलने वाली सूक्ष्म बुद्धि से—उसका दर्शन करते हैं ॥१२॥

(यमाचार्य ने नचिकेता को बतलाया कि पिंड में इन्द्रियों की डोर पकड़ कर आगे आगे चले—'अग्र-बुद्धि' से काम ले और 'ब्रह्मांड में' प्रकृति के पंच महाभूतों की डोर पकड़ कर आगे-आगे चले—'अग्र-बुद्धि' से काम ले। जो इस प्रकार चलेगा उसे इन्द्रियों के पीछे छिपा हुआ 'आत्मा' और प्रकृति के पीछे छिपा हुआ 'परमात्मा' नजर आ जायगा। जीवन की यात्रा जिसमें आत्मा रथी है, शरीर रथ है और इन्द्रिय घोड़ है, पिंड में आत्मा तक और ब्रह्मांड में परमात्मा तक पहुंचने के लिये हैं। हम लोग तो अभी यात्रा के मार्ग पर ही नहीं चले। पिंड में हम अभी इन्द्रियों में अटके हुए हैं—आत्मा तक कब पहुंचेंगे, ब्रह्मांड में पंच महाभूतों में अटके हुए हैं, इस जीवन-यात्रा में परमात्मा तक कब पहुंचेंगे ?)

रूप मूल प्रकृति, अव्यक्तात्—कारण प्रकृति से, पुरुषः—परमात्मा, परः—परे, पुरुषात्—परमात्मा से, न—नहीं परम्—सूक्ष्म, आगे, परं, किञ्चित्—कुछ भी, सा—वह ही, काष्ठा—सीमा, हृद्, सा—वह ही, परा—अन्तिम; गतिः—महेंच, लक्ष्य (है) ॥ ११ ॥

एव सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते।

दृश्यते स्वप्रपंचा बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मवर्तिभिः ॥१२॥

एवः—यह परमात्मा, सर्वेषु—सब, भूतेषु—जड़ पंच-भूत और चेतन प्राणधारियों में, गूढोत्मा—छिपे हुए स्वरूप प्राण न—नहीं प्रकाशते—प्रकट हो रहा है, दृश्यते—देखा जाता है जाना जा सकता है तु—तो, अप्रपंचा—तीव्र, आगे-आगे बढ़ने वाली, बुद्ध्या—बुद्धि से, सूक्ष्मया—सूक्ष्म; सूक्ष्मवर्तिभिः—सूक्ष्म दृष्टि (विचार) वाले मनीषियों के द्वारा ॥ १२ ॥

ज्ञानी व्यक्ति को चाहिये कि वाणी आदि इन्द्रियों तथा मन को एकाग्र करे, और इन्हें 'ज्ञानात्मा' के साथ जोड़ दे, ज्ञानात्मा को 'महान्-आत्मा' के साथ जोड़ दे, महानात्मा को 'शान्तात्मा' के साथ जोड़ दे । 'ज्ञानात्मा'-'महानात्मा'-'शान्तात्मा' का क्या अर्थ हुआ ? संसार में 'ज्ञान' भी है 'अज्ञान' भी है । इन्द्रियां तथा मन 'ज्ञान' के साथ भी जुड़ सकते हैं, 'अज्ञान' के साथ भी । 'अज्ञान' के साथ जुड़ना 'अविद्या' की तरफ जाना, 'प्रेय' की तरफ जाना है । 'ज्ञान' के साथ जुड़ना 'विद्या' की तरफ जाना, 'श्रेय' की तरफ जाना है । मनुष्य उत्पत्ति के मार्ग पर तभी चलने लगता है जब 'ज्ञान' के साथ अपने आत्मा का सम्बन्ध जोड़ता है, 'अज्ञान' के साथ नहीं । इसी का अर्थ 'ज्ञानात्मा' के साथ जुड़ना है । आत्मा के साथ 'ज्ञान' का सम्बन्ध हुआ, तो वह 'महान्' होने लगता है, महान् होने पर ही आत्मा में 'शान्ति' आती है—इसलिये 'ज्ञानात्मा', 'महानात्मा' तथा 'शान्तात्मा'—आत्मा के विकास के ये तीन क्रम हैं ॥१३॥

उठो, जागो, जिन शान्तात्मा महात्माओं को परमात्मा का वरदान मिल चुका है उनकी शरण में पहुँचो, और उनसे ब्रह्म-विद्या का बोध प्राप्त करो । यह मार्ग तेज किये हुए छुरे की धार के समान लांघना कठिन है । कवि लोग कहते हैं कि यह मार्ग दुर्गम है ॥१४॥

यच्छेदाहमनमी प्राज्ञस्तद्यच्छेज्ज्ञान आत्मनि ।

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि ॥१३॥

यच्छेत्—जोड़े, लय कर दे वाक्—वाणी को, मनसि—मन में प्राज्ञः—प्रकृष्टज्ञानी पुरुष तद्—उस (मन) को, यच्छेत्—लगावे, ज्ञाने—ज्ञानमय, आत्मनि—आत्मा में ज्ञानम्—ज्ञान को, आत्मनि—आत्मा में, महति—महान्, नियच्छेत्—नियमित करे तद्—उस (महान् आत्मा) को, यच्छेत्—जोड़े, शान्ते—शान्ति (आनन्द) के मण्डार, आत्मनि—परमात्मा में । १३ ।

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराग्निबोधत ।

क्षुरस्य धारा निशिता वुरत्यया दुर्गं पयस्तत्कषयो वदन्ति ॥१४॥

उत्तिष्ठत—उठो, तत्पर होओ जाग्रत—जागो, धेतन होओ, प्राप्य—प्राप्त कर, वरान्—श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुषों को, निबोधत—भली प्रकार (भगवान् ब्रह्म को) जानो, क्षुरस्य—छुरे की, धारा—धार, अग्रभाग, निशिता—तेज;

यहां शब्द नहीं, स्पर्श नहीं, रूप नहीं, रस नहीं, गन्ध नहीं, उत्पत्ति-विनाश नहीं। वह नित्य है, अनादि है, अनन्त है, महान् है, सबसे परे है, ध्रुव है—निश्चल है, एक-रस है। मनुष्य जब उसे निश्चित रूप में जान लेता है तब मृत्यु के मुख से छूट जाता है ॥१५॥

यह तचिकेता-सम्बन्धी सनातन उपाख्यान है। मृत्यु ने इसे कहा है। इसे जो मेधावी कहता है और सुनता है वह ब्रह्म-लोक में महिमा को प्राप्त करता है ॥१६॥

ब्रह्म-ज्ञानियों की सभा में जो इस परम-गुह्य कथानक को एकाग्र-चित्त होकर, स्वयं उनकी सभा में जाकर, या उन्हें श्रद्धा-

दुरत्यया—कठिनता से लांघी जा सकती है, दुर्गम्—कठिनाई से जाने योग्य, यथः—मार्ग का, मार्ग को तत्—उसको, कवयः—ज्ञानी लोग, वदन्ति—कहते हैं ॥ १४ ॥

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमनाद्यवच्छ यन् ।

अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाम्य तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते ॥१५॥

अशब्दम्—शब्द गुण से रहित अस्पर्शम्—स्पर्श से रहित अरूपम्—रूप-शून्य, अव्ययम्—अविनाशी अविकारी, तथा—और अरसम्—रस (स्वाद) गुण से हीन, नित्यम्—हमेशा रहने वाला अगन्धवत्—गन्ध गुण से रहित, च—और, यत्—जो (ब्रह्म); अनादि—अनादि अनन्तम्—अनन्त; महतः—कार्य प्रकृति से, परम्—आगे सूक्ष्म, ध्रुवम्—स्थिर, कूटस्थ, निचाम्य—जान कर तत् उस (ब्रह्म) को, मृत्युमुखात् मृत्यु (जन्म मरण) के मुख से, प्रमुच्यते—छूट जाता है ॥ १५ ॥

नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रोक्तं सनातनम् ।

उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महोयते ॥१६॥

नाचिकेतम्—नाचिकेता सम्बन्धी, उपाख्यानम्—कथा को, वर्णन को; मृत्युप्रोक्तम्—मृत्यु के द्वारा कहे हुए सनातनम्—हमेशा रहनेवाले उक्त्वा—कह कर, सुना कर श्रुत्वा—सुन कर च—और, मेधावी—ज्ञानी, ब्रह्मलोके—ब्रह्मलोक में, ज्ञानियों में, महोयते—महिमा को पाता है ॥ १६ ॥

य इमं परमं गुह्यं आवयेद् ब्रह्मसंसदि ।

प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पत इति ॥१७॥

य—जो; इमम्—इस (कथानक) को, परमम्—अत्यधिक, गुह्यम्—रहस्यपूर्ण, गुप्त आवयेत्—सुनावे, ब्रह्म-संसदि—ज्ञानी ब्राह्मणों की सभा में;

पूर्वक अपने यहां निमन्त्रित करके सुनाता है, उसे अनन्त फल प्राप्त होता है, अनन्त फल प्राप्त होता है ॥१७॥

चतुर्थी वल्ली

अन्तर्मुख होते ही ब्रह्म के दर्शन होते हैं—'एतत् वै तत्'—
यह वह रहा'—ऐसा भासने लगता है

स्वयंभू, अर्थात् परमात्मा ने इन्द्रियों को बाहर की तरफ जाने वाला बनाया है, इसीलिये मनुष्य बाहर की तरफ देखता है, अन्दर—आत्मा—की तरफ नहीं। अमृत को चाहने वाला कोई धीर पुरुष ही होता है जो विषयों से आँखें मूंद लेता है और मुड़ कर आत्मा को देखता है ॥१॥

भोले लोग बाहर फैली हुई कामनाओं के पीछे बौड़ते हैं, वे आगे-आगे जाती हैं, हाथ नहीं आतीं, ये पीछे-पीछे भागते हैं, पकड़ नहीं पाते। कामनाओं को तो ये क्या पाते, मृत्यु का जाल चारों तरफ

प्रयतः—संयमी, आदिकाले—श्रद्धापूर्वक किये कार्य के अवसर पर, वा—या; तदा—तब, आनन्त्याय—अनन्त पद या फल की प्राप्ति में, कल्पते—समर्थ होता है; तदा आनन्त्याय कल्पते—तब अनन्त पद या अनन्त फल पाता है। १७ ॥

पराञ्चि ज्ञानि व्यतृणत्स्वयंभूस्तस्मात्पराञ्च पश्यति नाश्वरात्मन्।

कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् ॥१॥

पराञ्चि—बहिर्मुख, बाह्य जगत् की देखने वाली, ज्ञानि—इन्द्रियों को, व्यतृणत्—काटा बनाया, स्वयंभूः—परमात्मा ने, तस्मात्—उस कारण से, पराञ्च—बहिर्जगत् को, बाहर की ओर, पश्यति—ज्ञान प्राप्त करता है, न—नहीं; अन्तरात्मन्—अन्दर की ओर आत्मा में, कश्चित्—कोई, धीरः—घेयें सम्पन्न जानी प्रत्यग्—अन्दर की ओर आत्मानम्—आत्मा को, ऐक्षत्—देखता है, आवृत्तचक्षुः—चक्षु आदि इन्द्रियों को बाह्य विषयों से लौटाने वाला—रोकने वाला, अमृतत्वम्—अमरता—मोक्ष को; इच्छन्—चाहता हुआ ॥ १ ॥

पराञ्चः कामाननुयन्ति जालास्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम्।

अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते ॥२॥

पराञ्चः—बाहर की ओर विद्यमान, कामान्—कामनाओं—विषय-भोगों के, अनुयन्ति—पीछे-पीछे चलते हैं; जालाः—बालक-सदृश अज्ञानी; ते—वे;

फँला पड़ा है, उसी में जा डलकरते हैं। धीर लोग अमृतत्व को जानकर अध्रुवों में, अर्थात् अस्थिर वस्तुओं में, ध्रुव की, अर्थात् स्थिर की याचना नहीं करते ॥२॥

रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श, मैथुन—इनकी स्वतन्त्र कोई सत्ता नहीं है। वह जो इन सबको चला रहा है, अगर इनमें से अपना हाथ खींच ले, तो इनका तो ज्ञान भी नहीं हो सकता। उसी के कारण इनका ज्ञान होता है। वह न रहे, तो क्या कुछ भी बच रहता है? अस्त में वही 'वास्तविक'-सत्ता (Ultimate reality) है ॥३॥

सोने के बाद जब मनुष्य जागता है, तो कैसे समझता है कि मैं वही हूँ, जो सोया था? जागने के बाद जब वह सोने लगता है, तो कैसे समझता है कि मैं सोकर उठने पर वही-का-वही रहूँगा? इन दोनों ओर-छोर को जैसे मनुष्य देख लेता है, इसी से, आत्मा की महानता को, विभुता को पकड़ लेता है। जो धीर आत्मा की महानता को जान जाता है वह शोक में नहीं पड़ता क्योंकि दुःख ही दुःख का, शोक का कारण है, महानता में दुःख नहीं, शोक नहीं ॥४॥

मृत्योः—मृत्यु के, यन्ति—प्राप्त होते हैं, विततस्य—सबत्र फैली विस्तृत, पाशान्—बन्धन को, अथ—फिर, धीरा—धीर शायी, अमृतत्वम्—अमर-पद के स्वरूप को, विवितां—जानकर ध्रुवम्—स्थायी, कूटस्थ, अप्रवेष्टु—अस्थिर भागों पर, इह—इस समार में न नहीं, प्रार्थयन्ते—याचना करते हैं, कामना करते हैं ॥ २ ॥

येन इयं रसं गन्धं शब्दान्स्पर्शं च मैथुनान्।

एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते, एतद् तत् ॥३॥

येन—जिसके द्वारा रूपम्—रूप को रसम्—रस (स्वाद) को, गन्धम्—सुगन्ध-दुर्गन्ध को शब्दान्—शब्दों को, च—और, मैथुनान्—रति-जन्य मुखों को, एतेन—इससे, एव—ही, विजानाति—जानता है, किम्—क्या (कुछ भी नहीं) अत्र—यहाँ, परिशिष्यते—शेष रहता है, बचता है, एतद्—यह प्रेरक ही, वै—निश्चय से, तत्—वह (वही ही है) ॥ ३ ॥

स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति।

महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥४॥

स्वप्नान्तम्—स्वप्न के अन्त (ओर-छोर, रहस्य) को जागरितान्तम्—जाग्रद-अवस्था के अन्त को, च—और, उभौ—दोनों को, येन—जिससे,

यह जीवात्मा मधु को चखने वाला है । यह मिठास की तरफ जाना है । विषयों की मिठास के पीछे कटुता छिपी है, ब्रह्म की मिठास उत्तरोत्तर भीठी होती जाती है । जीवात्मा के इस स्वभाव को जो निकट से जान जाता है, वह अपने भूत और भविष्यत् का स्वामी हो जाता है, और फिर उसे आत्म-ग्लानि नहीं होती । अस्त्व मे यथार्थ-सत्ता इन्द्रियों की नहीं, आत्मा की है ॥५॥

आत्मा का वर्णन करने के अनन्तर परमात्मा का वर्णन करते हैं—संसार की रचना 'तप' से हुई । 'ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तप-सौध्यजायत'—'ऋत' (Absolute law) तथा 'सत्य' (Relative law) भी पहले-पहल 'तप' से ही हुए । जब भी कोई कार्य करना होता है, तब 'तप' की आवश्यकता होती है । बिना 'तप' के—यूँ ही, आसानी से—कुछ नहीं होता । क्रिया का उग्र-रूप ही 'तप' है । सृष्टि की जब रचना हुई, तब एक 'क्रिया' ही तो हुई । जैसा हमने अभी कहा, तीव्र-क्रिया का नाम ही 'तप' है, अतः 'तप' सृष्टि की रचना में सबसे प्रथम था, परन्तु वह ब्रह्म तो 'तप' से भी पूर्व था । क्योंकि उसी ने तो सृष्टि रचना की 'क्रिया' की, अर्थात् 'तप' किया ।

अनुपश्यति—जानता है, महान्तम्—बड़ा; विभुम्—व्यापक आत्मानम्—परमात्मा को; मत्वा—समझ कर, जान कर, घोरः—धीर ज्ञानी, न—नहीं; शोचति—शोक करता है, दुखी होता है । ४ ॥

य इमं मध्यदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ।

ईशानं भूतभण्यस्य न ततो विजुगुप्सते, एतदं तत् ॥५॥

यः—जो इमम्—इस, मध्यवम् (मधु+अदम्)—मीठे को खाने वाले आनन्द को भागने वाले को, वेद—जानता है, आत्मानम् जीवम्—जीव आत्मा को, अन्तिकात्—पास से, भली प्रकार, ईशानम्—प्रभु समर्थ स्वामी को, भूत-भण्यस्य भूत और भविष्यत् के, न—नहीं, ततः—उसके बाद विजुगुप्सते ग्लानि को अनुभव करता है, एतदं तत्—निश्चय से यह सब वह ब्रह्म ही है । ५ ॥

यः पूर्वं तपसो ज्ञातमदम्यः पुनमजायत ।

गृहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्यपश्यत, एतदं तत् ॥६॥

य—जो, पूर्वम्—पहले, तपसः—तप (तीव्र क्रिया) से, ज्ञातम्—उत्पन्न हुआ, अदम्यः—जलों से पूर्वम्—पहले, अजायत—उत्पन्न हुआ,

‘तप’ के बाद जब ‘ऋत’ (Absolute law—निरपेक्ष नियम) तथा ‘सत्य’ (Relative law—सापेक्ष नियम) द्वारा सृष्टि बनी, तब पहले वायवीय (Gaseous) अवस्था थी, उसमें जीवन-तत्त्व नहीं रह सकता था। उसके बाद आग्नेय (Ignitious) अवस्था आयी, उसमें भी जीवन-तत्त्व नहीं रह सकता था। तदनन्तर जलीय (Acqueous) अवस्था आई, उसमें जीवन-तत्त्व रह सकता था। ‘तप’ से ‘जड़’ जगत् का—वायवीय तथा आग्नेय जगत् का—विकास हुआ। ब्रह्म ‘तप’ से भी पहले था। विकास होते-होते जब जल बना तब ‘चेतन’ जगत् के उत्पन्न होने का समय आया, क्योंकि जल में जीवन रह सकता था परन्तु वह ब्रह्म उस ‘जल’ से भी पूर्व था जिसमें जीवन-तत्त्व अपना विकास पा सकता था। अतः वह ‘तप’ तथा ‘जल’ दोनों से पूर्व था, वह जड़-चेतन सबसे पहले था। वह पञ्च-भूतों के साथ गुहा में घुसा बैठा है। वह कहीं दूर नहीं बैठा, यहीं हमारे सामने जो कुछ इन्द्रियों से दीख पड़ता है वही उसकी गुफा है, उसी में छिपा बैठा है, हमसे मानो आँख-मिचीनी खेल रहा है, हमारी दौड़-धूप का मजा ले रहा है। इन पञ्च-भूतों की उसने ओट ले रखी है, बैठा तो वह इन्हीं के साथ है, वही उसकी गुफाएं हैं—इस प्रकार जो देख सेता है, वह कह उठता है, अरे, वह तो यह बैठा—‘एतत् व तत्’—है ॥६॥

संसार में ‘पुरुष’ तथा ‘स्त्री’ ये दो तत्त्व हैं। पुरुष-रूप में ब्रह्म का वर्णन करने के बाद स्त्री-रूप में उसका वर्णन करते हैं। वह देवता-भयी ब्रह्म-शक्ति अविति है, मातृ-गुल्य है। वह प्राणायाम से प्रकट होती

विद्यमान वा, गुहाम्—गुफा, छिपने का स्थान, बुद्धि या हृदय, प्रविश्य—प्रवेश करके, तिष्ठन्तम्—ठहरे हुए को, विद्यमान को, यः—जो, भूतेभिः—पंचभूतों के द्वारा, व्यपश्यत—देखता है, एतद् व तत्—यह सब निश्चय से ब्रह्म ही है। ६।

वा प्राणेन संभवत्यदितिर्वैवतामयी ।

गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ती वा भूतेभ्यंजायत, एतद् व तत् ॥७॥

वा—जो, प्राणेन—प्राण से, प्राणों के समय से, संभवति—पیدا होती है; अवितिः—जदीन, देवमाता, प्रकृति, देवतामयी—देवता (पंचभूतों) के

है । प्राणायाम एकाग्रता का सबसे बड़ा साधन है । प्राणायाम से ही इन्द्रियों को मन के साथ, और मन को आत्मा के साथ नियुक्त किया जा सकता है । बिना प्राणायाम के इन्द्रियाँ दुष्ट घोड़ों की तरह इधर-उधर भागने लगती हैं । प्राणायाम करते समय कोई व्यक्ति दुश्चिन्तन नहीं कर सकता । प्राणायाम 'मन' को 'आत्मा' के साथ बांधने वाली रस्सी है । वह भगवती इन पञ्च-महाभूतों के साथ उन्हीं को गुहा बनाकर छिपी बैठी है । उसने इनकी ओट ले रखी है, बैठी वह यहीं है, हमारे सामने ही, कहीं दूर नहीं, हमारे सामने बैठी हमसे आँख-मिचौनी खेल रही है । जो उसे भूतों में छिपा देख लेता है, वह कह उठता है, अरे वह तो यह—'एतत् वै तत्'—रहा ॥७॥

जैसे अरणियों में अग्नि होती है, दीखती नहीं, और उसे प्रकट करने के लिए उनका रगड़ना जरूरी है, जैसे गर्भिणी का गर्भ सुरक्षित होता है, वह दीखता नहीं परन्तु गर्भिणी का ध्यान सदा उसी की तरफ लगा रहता है, इसी प्रकार जागरूक मनुष्य प्रतिदिन स्तुति के योग्य ब्रह्माग्नि को इन पञ्च-महाभूतों की रगड़ से ही पैदा करते रहते हैं, और सदा उसी की तरफ ध्यान लगाये रहते हैं । ऐसे लोग 'हविष्मान्' होते हैं । उनके पास जो-कुछ होता है उसे वे 'हवि' समझते हैं, जो-कुछ हाथ में होता है उसे 'हवि' की तरह छोड़ने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, किसी चीज से चिपटते नहीं । जैसे यज्ञाग्नि में सब-कुछ 'स्वाहा' कहकर डाल दिया जाता है, वैसे ब्रह्माग्नि में वे सब-कुछ समर्पित करने को उद्यत रहते हैं । जिसका ध्यान करके वे ऐसा करते हैं वही—'एतत् वै तत्'—'ब्रह्म' है ॥८॥

रूप वाली, गुहाम्—आँट रहस्य, प्रविश्य—घुस कर, तिष्ठन्तीम्—ठहरी हुई, विद्यमान; या—जो, भूतेभिः—भूतों के द्वारा, व्यजायत—उत्पन्न होनी है, देखी (जानी) जाती है एतद् वै तत् यह ही वह (ब्रह्म) है । ७ ।

अरण्योनिहितो जातवेदा गर्भं इव सुभूतो गर्भिणीभिः ।

दिवे दिव ईडधो जागृवद्भिर्हविष्यद्भिर्मनुष्येभिरग्निः. एतद् वै तत् ॥८॥

अरण्योः—अरणी नामक दो लकड़ियाँ में, निहितः—छिपा हुआ, रखा, विद्यमान, जातवेदाः—अग्नि, गर्भः—गर्भ इव—तरह सुभूत—सुरक्षित; गर्भिणीभिः—गर्भवती स्त्रियों से, दिवे दिवे—प्रति दिन, ईडधः—स्तुति के

हमारे लिये सबसे महान् शक्ति सूर्य है। इसका उदय उसी से होता है इसका अस्त भी उसी में हो जाता है। वही इसको पैदा करता है, वही इसे समाप्त कर देता है। सूर्य का प्रतिदिन का उदयास्त होना भी उसी के द्वारा होता है। सब देवताओं ने उसी के चरणों में सिर झुकाया हुआ है—सब उसी के सामने अर्पित है। उसमें बढ़कर कोई नहीं है। वही—एतद् वै तत्—‘ब्रह्म’ है ॥९॥

जो शक्ति यहां काम कर रही है, वही वहां भी काम कर रही है, जो वहां काम कर रही है, वही यहां भी काम कर रही है। संसार में दूर-से-दूर कहीं भी चले जाओ सब जगह एक ही हाथ की छाप है, सब जगह उसी का सिक्का चल रहा है। जो व्यक्ति संसार की एकता को नहीं समझता, जो यह समझता है कि संसार में कहीं कोई शक्ति काम कर रही है, कहीं कोई—जो इस प्रकार नाना भाव की कल्पना करता है—वह मृत्यु के मुंह में कदम रख देता है ॥१०॥

योग्य, जागृवद्भिः—जागते हुए, सावधान, हविष्मद्भिः—सर्वस्व अर्पण (दान) करने को उद्यत प्राकृतिक भागों से ऊपर उठ हुए, मनुष्येभिः—मनुष्यों से, अग्निः—ज्ञान-स्वरूप ब्रह्मा (है), एतद् वै तत्—यह ही वह (ब्रह्म) है। ८ ॥

यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति।

तं देवाः सर्वेऽर्पितास्तद् नान्येति कश्चन, एतद् वै तत् ॥९॥

यतः—जिससे, जहाँ से, च—और उदेति—उदय होता है सूर्यः—सूर्य, अस्तम्—अस्त होना, छिपना, यत्र—जहाँ, जिसमें, च—और, गच्छति—जाता है, (अस्तम् गच्छति—छिप जाता है), तम्—उमको (मे), देवाः—देवता ज्ञानी पुरुष, सर्वे—सारे; अर्पिताः—लीन हैं मग्न हैं, तद्—उसको च—निश्चय से, न—नहीं, अत्येति—लौपता है, बढ़कर है आगे है, कश्चन—कोई भी एतद् वै तत्—यह ही वह (ब्रह्म) है ॥ ९ ॥

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह।

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥१०॥

यद्—जो, एव—ही, इह—यहाँ, इस सृष्टि में तद्—वह ही, अमुत्र—परलोक में, सृष्टि से बाहर, यद्—जो, अमुत्र—परलोक में, दृश्यमान सृष्टि से परे, तद्—वह ही, अनु इह—यहाँ भी है, मृत्योः—मृत्यु से, सः—यह, मृत्युम्—मृत्यु को, आप्नोति—प्राप्त करता है, यः—जो; इह—इसमें (इस विषय

मन के द्वारा उस एक-तत्त्व की प्रतीति होती है, इन्द्रियों द्वारा नहीं। इन्द्रियों से जो 'नानात्व'—अनेकता—दिखाई देती है वह यथार्थ नहीं है। एकता का दर्शन ही जीवन है, अनेकता का दर्शन ही मृत्यु है। जो नानात्व ही देखता है, एकत्व नहीं देखता, वह मृत्यु के मुंह में कदम रख देता है (बृहदा० ४-४-१९) ॥११॥

आत्मा के मध्य में परमात्मा बैठा है। कैसे?—'अंगुष्ठमात्र', अर्थात् अंगूठे की तरह! जैसे मुट्ठी में चारों तरफ से घिरा हुआ अंगूठा। अथवा 'अंगुष्ठमात्र'—अर्थात्, अंगूठे जितना। आत्मा में सारा-का-सारा परमात्मा कैसे समा जायगा? हम अपने आत्मा में परमात्मा के जितने स्वरूप को जान पाते हैं वह इतना है मानो हम ने उसका अंगूठा पकड़ लिया। ठीक ऐसे जैसे बालक अपने पिता की उंगली पकड़ कर समझता है कि उसने अपने पिता को—सम्पूर्ण पिता को—पकड़ रखा है। वही भूत और भविष्यत् का स्वामी है। उसे जानकर फिर मनुष्य को ग्लानि नहीं होती। संसार के तो हर-एक पदार्थ से किसी-न-किसी समय ग्लानि हो ही जाती है। जिसके ज्ञान से ग्लानि नहीं होती वही—'एतत् वे तत्'—'ब्रह्म' है ॥१२॥

में), नाना—अनेक प्रकार का (दोनों जगह निवामक शक्तियों में भेदभाव को), इव—तरह पश्यति—देखता है, जानता है ॥ १० ॥

मनसंवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किञ्चन।

मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नामैव पश्यति ॥११॥

मनसा—मन से, मनन से चिन्तन से, एव—ही, इवम्—यह (रहस्य), आप्तव्यम्—जाना जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, न इह नाना अस्ति—नहीं, इस विषय में (एक तत्त्व की विद्यमानता में) अनेकरूपता है, किञ्चन—कुछ भी, मृत्योः—मृत्यु से, सः—वह मृत्युम्—मौत को गच्छति—प्राप्त होता है (सर्वनाश हो जाता है), य इह नाना इव पश्यति—जो इसमें अनेकरूपता (नानात्व) को देखता है ॥ ११ ॥

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति।

ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजृम्भते, एतद्वं तत् ॥१२॥

अङ्गुष्ठमात्रः—अंगूठे जितना; पुरुषः—परमात्मा, मध्ये आत्मनि—जीवात्मा के अन्दर तिष्ठति—(व्याप्य-व्यापक भाव से) विद्यमान है, ईशानः—स्वामी, भूतभव्यस्य—भूत और भविष्यत् काल का (सब काल में), न—नहीं;

वही ब्रह्म सब जगह है, यहां भी, वहां भी—सब जगह वही है । जब सब जगह वही है, तो अगुष्ठ-मात्र अर्थात् थोड़ा-सा भी इसका ज्ञान सम्पूर्ण का ही ज्ञान है । वह एक ज्योति के समान है—ऐसी ज्योति जिसमें कहीं धूआ नहीं, विकार नहीं । वह भूत और भव्य का स्वामी है, वही आज है, वही कल है, वही सदा है । यही—‘एतत् वे तत्’—‘ब्रह्म’ है ॥१३॥

पर्वत की ऊंची चोटियों पर बरसा हुआ पानी जैसे पर्वत के भिन्न-भिन्न भागों में नाले बन कर दौड़ने लगता है, एक ही पानी अनेक धाराओं में बह निकलता है, और लोग यह समझने लगते हैं कि ये जल एक नहीं अनेक हैं, इसी प्रकार इन्द्रियों के भिन्न-भिन्न धर्मों को देखकर मनुष्य समझने लगता है कि संसार में एकता नहीं, अनेकता है, और उस अनेकता को पाने के लिये उसके पीछे दौड़ने लगता है ॥१४॥

ततः—उसके बाद (जिस ज्ञान के बाद), विनुगुप्सते—ग्लानि होती है, एतद्—इस प्रकार वर्णित ही, वे—निश्चय से, तद्—वह (ब्रह्म है) ॥ १२ ॥

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिषाधूमकः ।

ईशानो भूतमव्यस्य स एवाद्य स उ द्यः, एतद् तत् ॥१३॥

अङ्गुष्ठमात्रः—अंगूठे जितना (हृदय में विद्यमान जीव के अन्दर समाया हुआ), पुरुषः—परमात्मा, ज्योतिः—प्रकाश, अग्नि इव—तरह, अधूमकः—धूँ से रहित प्रज्वलित, ईशानः—स्वामी भूतमव्यस्य—भूत-भविष्यत् काल का; सः—वह एव—ही अद्य—आज; सः—वह, उ—ही, द्यः—आने वाला) कल का दिन (काल की मर्यादा से मुक्त), एतद् वे तद्—इस प्रकार वर्णित ही वह ब्रह्म है ॥ १३ ॥

यथोवकं दुर्गं वृष्टं पर्वतेषु विधावति ।

एवं धर्मान्धक् पश्यंस्तानेषानुविधावति ॥१४॥

यथा—जैसे उदकम्—(एक ही) जल दुर्गं—दुर्गम स्थान में, वृष्टम्—बरसा हुआ, पर्वतेषु—पर्वतों में विधावति—अनेक प्रकार से (भिन्न-भिन्न धाराओं के रूप में) दौड़ता है—बहता है, एव—इस ही प्रकार, धर्मान्—(आत्मा के) धर्मों को, गुणों को, धृक्—भिन्न भिन्न, अलग, पश्यन्—देखता हुआ, तान्—उनको एव—ही, अनु—पीछे, विधावति—अनेकधा दौड़ता है, अनुसरण करता है ॥ १४ ॥

जैसे शुद्ध जल को शुद्ध जल में डाल दें, तो वह शुद्ध रहता है, अशुद्ध में डाल दें, तो अशुद्ध हो जाता है, इसी प्रकार शुद्ध आत्मा शुद्ध स्वरूप परमात्मा के साथ मिल जाय, तो शुद्ध-स्वरूप हो जाता है, अशुद्ध संसार में मिल जाय, तो अशुद्ध-स्वरूप हो जाता है। हे गौतम ! आत्मा की ऐसी ही गति है ॥१५॥

पञ्चमी बल्ती

यमाचार्य द्वारा जीव और ब्रह्म के रूप का वर्णन

जो अजन्मा साधु-पुरुष शरीर को एक ऐसी नगरी समझता है जिसमें दो आंख, दो कान, दो नाक, एक मुख, एक तालु, एक नाभि एक मल त्यागने की इन्द्रिय, और एक मूत्रेन्द्रिय—ये ग्यारह द्वार हैं, जिनसे विषयों की तरफ बाहर ही नहीं, आत्मा की तरफ अन्दर भी जा सकते हैं, वह अपने अनुष्ठान से इस संसार में शोक में नहीं पड़ता, और जब शरीर छोड़ता है तब शोक से सदा के लिये मुक्त हो जाता है। 'एतत् वै तत्'—आत्मा का यही रूप है ॥१॥

यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति ।

एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम ॥१५॥

यथा—जैसे, उदकम्—जल, शुद्धे—निर्मल (जल) में; शुद्धम्—निर्मल, आसिक्तम्—डाला हुआ, तादृग्—वैसा, एव—ही, भवति—हो जाता है, एवम्—इस ही प्रकार, मुनेः—मननशील, विजानतः—ज्ञानी का, आत्मा—जीवात्मा, भवति—होता है गौतम—हे गौतम-कुलोत्पन्न नवि-केता ॥ १५ ॥

पुरमेकावशद्वारमजस्यावक्रचेतसः ।

अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते, एतद्वं तत् ॥१॥

पुरम्—नगरी को (में), एकावशद्वारम्—ग्यारह (इन्द्रिय-छिद्र रूपी) दरवाजे (आने-जाने के मार्ग) वाली, मजस्य—अजन्मा, अवक्रचेतसः—सरल (निष्पाप) चित्तवाले (आत्मा का), अनुष्ठाय—(पुण्य कर्मों का) अनुष्ठान करके वा भयवान् का ध्यान-चिन्तन करके, न—नहीं शोचति—शोक करता है, दुःख रहित हो जाता है; विमुक्तश्च—शरीर से छुटा हुआ (मरणोपरान्त), विमुच्यते—मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, एतद्—यह (जिसको जीवात्मा प्राप्त होता है), वै—निश्चय से तत्—वह ब्रह्म है ॥ १ ॥

जीवात्मा 'हंस' है, 'वसु' है, 'होता' है, 'अतिथि' है । हंस जिस प्रकार शुद्ध, पवित्र स्थान में रहता है, वैसे हंस-रूप जीव शुद्ध-ब्रह्म में निवास करता है । 'वसु' जैसे अन्तरिक्ष में निवास करते हैं, वैसे वसु-रूप जीव हृदय के अन्तरिक्ष में निवास करता है । 'होता' जैसे वेदी के सामने बैठकर अग्निहोत्र करता है, वैसे होतृ-रूप जीव तीनों नाबिह्वेत-अग्नियों का चयन करता है । 'अतिथि' जैसे दुरोण को—आश्रम की कुटिया को—अपना समझकर नहीं बैठ जाता अतिथि के रूप में रहता है और खल वेता है वैसे ही अतिथि-रूप जीव इस नर-देह को सदा के लिये अपना समझकर नहीं बैठ रहता । जो जीवात्मा अपने को 'हंस', 'वसु', 'होता' और 'अतिथि' समझकर जीवन बिताता है वह उत्तरोत्तर विकास करता जाता है । वह 'नर-देह' में वास करता है, नर से अच्छे 'वर-देह' में वास करता है, उससे भी अच्छे 'ऋत-देह' में वास करता है, और 'ऋत-देह' से भी उत्कृष्ट देह 'व्योम-देह' में वास करता है । जीव-जन्तु जल में उत्पन्न होते हैं, पृथिवी पर उत्पन्न होते हैं अन्तरिक्ष के जल में उत्पन्न होते हैं, पर्वतों पर उत्पन्न होते हैं । जिस प्रकार जन्तुओं में विकास-क्रम है, ऊँचा, उससे ऊँचा, और उससे भी ऊँचा—यह क्रम है, वैसे मनुष्यों में भी 'नर-देह', 'वर-देह', 'ऋत-देह' और 'व्योम-देह' वह विकास-क्रम है । यह विशाल नियम सम्पूर्ण विश्व में काम कर रहा है ॥२॥

हंसः शुचिष्वमुरस्तरिभसद्धोता वेदिष्वतिथिर्दुरोणकम् ।

नृवद्वरमदृतसाधोमसद्व्या गोव्वा ऋतव्वा अग्निजा ऋतं ब्रूत ॥२॥

हंस—हंस की तरह, विवकी (जीवात्मा), शुचिष्व—पवित्र (स्थान) में रहने वाला, वसु—वास करने-कराने वाला, अन्तरिक्षसत्—आकाश (हृदयाकाश) में रहने वाला, होता—ज्ञानाग्नि का हवन करनेवाला, वेदिष्व—यज्ञ-वेदी के सामने बैठने वाला, अतिथिः—अतिथि (सत्तन क्रियाशील), दुरोण-कम्—धर में रहने वाला, नृवद्—नर-देह में स्थित, वरसद्—अच्छे स्थान में रहने वाला, ऋतसद्—ऋत (सत्य) में रहने वाला, व्योमसद्—आकाश (ब्रह्म) में बैठने वाला, गोव्वा—पृथिवी पर उत्पन्न होनेवाला, ऋतव्वा—सत्य में उत्पन्न होनेवाला, अग्निजा—यवन पर उत्पन्न होने वाला, ऋतम्—सत्य ब्रूत—सहान् ॥ २ ॥

विशेष—इस मन्त्र में हंस शुचिष्व 'वसु-अन्तरिक्षसद्', 'होता-वेदिष्व', 'अतिथि-दुरोणकम्'—इन चार पद-युग्मों में विरोधाभास बलकार की स्पष्ट शलक है, जिसका उल्लेख और परिहार बिना पाठक स्वयं कर अर्थ-गम्भीर्य को जानें ।

(जीवन में 'हस' की तरह रहने का, हंस जैसे पानी में रह कर पानी में नहीं भीगता, उस तरह का अभ्यास करने वाले को कहा जा सकता है कि यह 'नर-देह' में वास कर रहा है, इससे नीचा तो पशु-समान है। यह ब्रह्मचर्य की अवस्था है। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है जब मनुष्य 'वसु' की तरह जीवन में वास करता है। वसु अन्तरिक्ष के उस तारक मण्डल को कहते हैं जिनमें प्राणियों का वास कहा जाता है। जो वसु की तरह रहता है, बसता ही नहीं, बसाता भी है, दूसरों का भी ध्यान करता है वह मानो नर-देह से उत्तम शरीर में वास करता है, और उसी को 'वर-देह' कहा है। यह 'गृहस्थ' की अवस्था है। तीसरी अवस्था 'होता' की आती है। इस अवस्था में मनुष्य अपने जीवन को हवि के समान समझने लगता है। प्रत्येक वस्तु को त्याग देता है, भगवान् के अर्पण कर देता है। यह 'ऋत-देह' है। 'ऋत', अर्थात् 'निरपेक्ष सत्य'। इस अवस्था में वह समझ जाता है कि 'विषय' ऋत नहीं, 'ब्रह्म ही ऋत है, निरपेक्ष सत्य है। यह 'वान-प्रस्थ' की अवस्था है। अन्त में वह ससार में 'अतिथि' की तरह रहने लगता है। इस चौथी अवस्था में वह 'व्योम-देह' कहलाता है। 'व्योम', अर्थात् अन्तरिक्ष के समान ऊँचा और अपने पास कुछ न रखने वाला। वह अत्यन्त ऊँचा उठ जाता है। यह 'सन्यास' की अवस्था है। इस प्रकार जो आत्मा को रथी और शरीर को रथ समझ कर, और जीवन को आश्रमों की यात्रा मान कर इस यात्रा को निभाता है, वह 'ज्ञानात्मा' से महानात्मा और 'महानात्मा' से 'शांतात्मा' हो जाता है। उसी में तीनों नाचिकेत-अग्नियाँ प्रदीप्त होती हैं, और वही 'ब्रह्म-यज्ञ' के वास्तविक अर्थ को समझता है।)

लोग समझते हैं कि जीवन प्राण ही है, परन्तु इस 'प्राण' को भी वही, अर्थात् आत्मा ही ऊपर की तरफ, और 'अपान' को नीचे की

ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति ।

मध्ये वामनमासीन विश्वे देवा उपासते ॥३॥

ऊर्ध्वम्—ऊपर, प्राणम्—प्राण को, उन्नयति—ले जाता है उठाता है; अपानम्—अपान को; प्रत्यग्—नीचे; अस्यति—फँकता है, निकालता है,

तरफ धकेलता है । इनके बीच में वह सुन्दर जीवात्मा वर्तमान है । सब इन्द्रियां उसी की उपासना करती हैं ॥३॥

शरीर में रहने वाला 'देही'—जीवात्मा—जब सरकने लगे, देह में से जब निकलने लगे, तो शरीर में क्या बच रहता है ? यही जो बच रहता है—'एतत् वै तत्' वही तो आत्मा है ॥४॥

शरीर में 'प्राण' तथा 'अपान' दो शक्तियां हैं । प्राण का काम 'संचय' (Anabolism) तथा अपान का काम 'विचय' (Katabolism) करना है । प्राण तथा अपान से कोई नहीं जी रहा । किसी और ही शक्ति से मनुष्य जीता है—ऐसी शक्ति जिसके ये दोनों आश्रित हैं, वही आत्मा है ॥५॥

हे नखिकेता ! मैं तुझे गुप्त, महान् सनातन रहस्य को बतलाता हूँ कि मरने के बाद आत्मा की क्या गति होती है ॥६॥

मध्ये—बीच में (हृदय-प्रदेश में), वामनम्—सुन्दर या सूक्ष्म आसीनम्—बैठे हुए, निराजमान, विश्वे—सारे, देवाः—इन्द्रियां उपासते—पास बैठती हैं, स्व-स्व भोगों द्वारा सेवा करती हैं । ३ ॥

अस्य चित्तसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः ।

देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत् ॥४॥

अस्य—इस चित्तसमानस्य—(शरीर से) च्युत होते हुए, निकलते हुए, शरीरस्थस्य—शरीर में ठहरे हुए, देहिनः—देहाधिपति आत्मा का देहात्—शरीर में, विमुच्यमानस्य—मुक्त होते हुए का, किम्—क्या, अत्र—इस शरीर में, परिशिष्यते—शेष रहता है, बच रहता है एतत्—यह, वै—ही; तद्—वह (आत्मा) है ॥ ४ ॥

न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन ।

इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ ॥५॥

न—नहीं, प्राणेन—प्राण से (संचय शक्ति से), न—नहीं, अपानेन—अपान से (विचय-शक्ति से), मर्त्यः—मरण-धर्मा मनुष्य, जीवति—जीता है, जीवित कहलाता है कश्चन—कोई भी, इतरेण—(इनसे) भिन्न (जीवात्मा) से, तु—तो, जीवन्ति—जीते हैं यस्मिन्—जिसमें, जिसके आधार पर, एतौ—ये दोनों (प्राण और अपान), उपाश्रितौ—आश्रित हैं सहारे पर टिके हैं । ५ ।

हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि शुद्धं सनातनम् ।

यथा च मरण प्राप्य आत्मा भवति शीतलम् ॥६॥

हन्त—हे, अब ! ते—तुझे, इदम्—यह; प्रवक्ष्यामि—बताऊंगा;

जिसका जैसा कर्म होता है, जिसका जैसा 'ज्ञान' होता है, उसके अनुसार कोई किसी 'जीव'-योनि में जाकर शरीर धारण कर लेता है, कोई 'स्थाणु'-योनि में चला जाता है ॥७॥

'जीवात्मा'-सम्बन्धी रहस्य बतलाकर यमाचार्य 'परमात्मा' के सम्बन्ध में कहते हैं--सब सोपे हुआँ में जो जागता है, और जो वस्तु जैसी होनी चाहिये उसे वैसा ही हर समय निर्माण कर रहा है वही 'शुक्र' है, वही 'ब्रह्म' है, वही 'अमृत' कहलाता है । सब लोक उसी में आश्रित हैं । उससे कोई बढ़-चढ़कर नहीं है । वस--'एतत् वै तत्'--यही ब्रह्म है ॥८॥

गुह्यम्—अति रहस्यमय, गुह्य, ब्रह्म—ब्रह्म को, ज्ञान को, सनातनम्—सनातन, यथा च—और जैसे, मरणम्—मृत्यु को; प्राप्य—पा कर, आत्मा—जीवात्मा, भवति—होता है, गति (अवस्था) होती है, गौतम—हे गोतम-कुलोत्पन्न नचिकेता ॥ ६ ॥

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः ।

स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम् ॥७॥

योनिम् योनि को अन्ये—कोई एक; प्रपद्यन्ते—प्राप्त करते हैं, शरीरत्वाय—शरीर धारण करने के लिए देहिनः—देह धारी जीवात्मा स्थाणुम्—वृक्ष आदि स्थावर योनि को; अन्ये—दूसरे, अनुसंयन्ति—अनुगमन करते हैं, यथाकर्म—कर्मों के अनुसार; यथाश्रुतम्—प्राप्त ज्ञान के अनुसार ॥ ७ ॥

य एष मुप्तेषु जागति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः ।

तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदेवाप्तमुच्यते ।

तस्मिंल्लोकाः श्रिताः सर्वे तनु नार्येति कश्चन, एतद् तत् ॥८॥

यः—जो, एषः—यह, मुप्तेषु—सब के सोने पर, जागति—जाग रहा है, कामम्—इच्छा के अनुसार, कामम्—भोग-साधनों को, पुरुषः—परमात्मा; निर्मिमाणः—निर्माण कर रहा है, तद् एव—वह ही शुक्रम्—शुक्र, ज्योतिःस्वरूप, तद्—वह ही ब्रह्म—ब्रह्म है तद् एव—वह ही अमृतम्—अमर, अविनाशी, उच्यते—कहा जाता है; तस्मिन्—उस (व्यापक ब्रह्म) में लोकाः—पृथिवी आदि लोक; श्रिताः—आश्रित हैं सर्वे—सारे; तद् उ—उसको, न—नहीं; अत्येति—लांघता है, बढ़ कर है, कश्चन—कोई भी एतद्—यह; वै—ही; तद्—वह (ब्रह्म है) ॥ ८ ॥

जैसे अग्नि प्रत्येक वस्तु के भीतर वर्तमान है परन्तु फिर भी उसने प्रत्येक रूप के अनुरूप अपना रूप बना लिया है, इसी प्रकार सब भूतों का अन्तरात्मा एक ही है जो भीतर से और बाहर से प्रत्येक रूप के अनुरूप हुआ-हुआ है ॥९॥

जैसे वायु प्रत्येक वस्तु के भीतर वर्तमान है परन्तु फिर भी उसने प्रत्येक रूप के अनुरूप अपना रूप बना लिया है, इसी प्रकार सब भूतों का अन्तरात्मा एक ही है जो भीतर से और बाहर से प्रत्येक रूप के अनुरूप हुआ-हुआ है ॥१०॥

सूर्य ससार की आंख है। हमारी आंखों के दोषों से उसमें कोई लेप नहीं आता। ससार के सब भूतों की अन्तरात्मा वही एक ब्रह्म

वग्नियेवंको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिर्वच ॥९॥

अग्निः—अग्नि यथा—जैसे, एकः—एक, भुवनम्—जगत् के उत्पन्न पदार्थ (में), प्रविष्टः—प्रवेश कर रही है (सब में) विद्यमान है, रूपम् रूपम्—प्रत्येक दृश्य के स्वरूप के, प्रतिरूपः—अनुरूप स्वरूप वाला बभूव—हुआ है, होता है, एकः—एक ही, तथा—वैसे सर्वभूतान्तरात्मा—सब भूतों (जड़-चेतन) के अन्दर व्यापक, जन्तुर्गामी परमात्मा, रूपम् रूपम् प्रतिरूपः—उन-उन भूतों के अनुरूप स्वरूप वाला (उनमें व्याप्त) है, बहिः—(उस जगत् से) बाहर; च—और ॥ ९ ॥

वायुयेवंको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिर्वच ॥१०॥

वायुः—वायु यथा एक—जैसे एक ही, भुवनम् प्रविष्टः—सब उत्पन्न पदार्थ में प्रविष्ट, रूपम् रूपम् प्रतिरूपः बभूव—उन-उन पदार्थों के रूप के अनुसार स्वरूप वाला है, एकः तथा सर्वभूतान्तरात्मा—वैसे सब भूतों के अन्दर विद्यमान परमात्मा एक ही; रूपम् रूपम् प्रतिरूपः बहिर्वच—उन-उन भूतों के अनुरूप स्वरूप वाला (उनमें व्याप्त) है और उनसे बाहर भी है ॥ १० ॥

सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चाक्षुर्न लिप्यते चाक्षुर्ब्राह्मणोर्ध्वे ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥११॥

सूर्यः—सूर्य, यथा—जैसे, सर्वलोकस्य—सब लोकों का, चाक्षुः—प्रकाशक है न—नहीं, लिप्यते—लिप्त होता है (उसे लगते हैं); चाक्षुर्ध्वः—नेत्र सञ्च न्वी नेत्र से उत्पन्न, बाह्य-दोषैः—बाहर के दोषों से; एकः—एक,

है। अन्दर भी वही बाहर भी वही है। आँख के दोष से जैसे सूर्य निर्लेप रहता है, भूतों के दुःखों से वैसे ही ब्रह्म निर्लेप रहता है ॥११॥

ससार स्वच्छन्द नहीं, किसी के वश में दीखता है। वही एक 'वशी' है, ससार को वश में करने वाला है। सब भूतों का अन्तरात्मा वही है। एक-रूप को अनेक-रूप बनाने वाला वही है। आत्मा के भीतर उसका वास है, वह 'आत्मस्थ' है। आत्मा में बैठे हुए उस ब्रह्म को जो धीर पुरुष देख लेते हैं, उन्हें निरन्तर सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं ॥१२॥

नित्यों में वही एकमात्र नित्य है, चेतनों में वही एकमात्र चेतन है, अनेकों में वही एक है, संसार की कामनाएं भी तो उसी की रचना हैं। उसका वास आत्मा के भीतर है। उसे जो धीर पुरुष देख पाते हैं, उन्हीं को निरन्तर शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं ॥१३॥

बद्वितीय, तथा वैसे सर्वभूतान्तरात्मा—सब भूतों में अन्तर्यामी (ब्रह्म); न—नहीं लिप्यते—लिप्त होता है; लोककुर्वेन प्राणियो के दुःख से; बाह्यः - वह ब्रह्म) बाहर है, पृथक् है ॥ ११ ॥

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति ।

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥१२॥

एकः—एक, वशी—सब को वश में रखने वाला, सब का नियन्ता; सर्व-भूतान्तरात्मा—सब भूतों में व्याप्त, अन्तर्यामी, एकम्—एक, रूपम्—रूप को एकम् रूपम्—(निमित्त कारण होकर) एक अनदि कारण रूप प्रकृति को, बहुधा अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार का, अनेक स्वरूप वाला, यः—जो, करोति—करता है तम्—उसको, आत्मस्थम्—आत्मा में ठहरे हुए (स्थापित), ये—जो, अनुपश्यन्ति—गहराई से देखते हैं, जानते हैं, धीराः—धीर ज्ञानी, तेषाम्—उनका (को) ही, सुखम्—सुख, आनन्द; शाश्वतम्—निरन्तर रहने वाला, न—नहीं इतरेषाम्—दूसरों की (अज्ञानियों की) ॥ १२ ॥

नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान् ।

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांतिः शाश्वतो नेतरेषाम् ॥१३॥

नित्यः—नित्य, अनित्यानाम्—अनित्य वस्तुओं में, चेतनः—चेतन, ज्ञानदाता; चेतनानाम्—चेतन (आत्माओं) का, एकः—एक, बहूनाम्—

वह ब्रह्म 'अनिर्देश्य' है, नहीं कहा जा सकता कि वह 'यह' रहा, परन्तु अगर कुछ कहा जा सकता है तो वही-कुछ कहा जा सकता है जो ऊपर कहा है। उसे हम कैसे जानें? वह कुछ-कुछ तो सभी को भासता है। हां, कभी-कभी उसका विशेष भास होने लगता है ॥१४॥

हमें उसका भास क्या होगा? वह तो इतना भासमान है कि वहां सूर्य का प्रकाश फीका पड़ जाता है। वहां चन्द्र और तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं, विद्युत् भी उसके प्रकाश के सामने फीकी है, फिर इस अग्नि का तो कहना ही क्या? उसी की आभा से, उसी के प्रकाश से सूर्य, चन्द्र, तारे, विद्युत् तथा अग्नि प्रकाश देते हैं, उसी के प्रकाश से स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं ॥१५॥

अनेकों के, यः—जो, विद्ययाति—सम्पन्न (पूर्ण) करता है, कामान्—कामनाओं को भोग-सामग्री को, तम् आत्मस्थम् ये अनुपश्यन्ति धीराः—उस जीवात्मा के अन्दर विद्यमान (ब्रह्म) का जो धीर ज्ञानी जान लेते हैं, तेषाम् शान्तिः शान्तिवती न इतरेषाम्—उनको ही चिरस्थायी शान्ति प्राप्त होती है, इतर अज्ञानियों को नहीं ॥ १३ ॥

तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्देश्यं परमं सुखम्।

कथं न तद्विजानीयां किम् भाति विभाति वा ॥१४॥

तद्—वह, एतद्—यह, इसको इति—ऐसे, मन्यन्ते—समझते हैं, जानते हैं, अनिर्देश्यम्—जिसका निर्देश (बताना) न किया जा सके, परमम्—परम, सर्वोत्तम; सुखम्—सुख, कथम् नु—किस प्रकार, तद्—उसको; विजानीयाम्—जानू, किम् उ—क्या, भाति—प्रकाशित होता है, विभाति—विशेष कर दीप्त होता है, वा—या ॥ १४ ॥

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः।

तमेव भान्तमनुभाति तर्बं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥१५॥

न—नहीं तत्र—वहां, सूर्यः—सूर्य, भाति—चमकता है, न—नहीं; चन्द्रतारकम्—चन्द्रमा और तारे, न—नहीं इभाः—ये, विद्युतः—बिजलियाँ; भान्ति—चमकती हैं; कुतः—कैसे, क्याकर, अयम्—यह, अग्निः—अग्नि; तम्—उसको (के), एव—ही, भान्तम्—चमकने पर; अनुभाति—उसका प्रकाश लेकर चमकता है; सर्वम्—सब कुछ, तस्य—उस (ब्रह्म) की, भासा—चमक से, प्रकाश से, सर्वम्—सारा; इदम्—यह, विभाति—चमकता है ॥ १५ ॥

षष्ठी बल्ली

यमाचार्य द्वारा आत्मा तथा ब्रह्म का वर्णन

यह मनुष्य का शरीर तो एक सनातन 'अश्वत्थ' है—(अ—नहीं, श्वः=कल, स्थ=स्थायी) आज है, कल नहीं। यह उल्टा ढंगा हुआ वृक्ष है। अगर मनुष्य को उल्टा लटका दिया जाय तो सिर की जटाएं जड़ की तरह और हाथ-पैर वृक्ष की शाखाओं की तरह फैल जाते हैं। इस शरीर में क्यों रमता है, इस देह को तो पेड़ की तरह जड़ समझ—वास्तविक-सत्ता यह नहीं, वह है। वही 'शुक्र' है, वही 'ब्रह्म' है, वही 'अमृत' कहलाता है। सब लोक उसी में आश्रित हैं। उससे बढ़कर कोई नहीं। यही—'एतत् वै तत्'—ब्रह्म है ॥१॥

यह ससार यूँ ही नहीं आ टपका, कहीं से निकला है। इसमें गति दिखलाई देती है। शरीर में जीवन की गति, जगत् में भौतिक-गति। यह सब गति प्राण के कारण है। यह 'प्राण-शक्ति' न हो तो शरीर तथा जगत् दोनों जड़ हैं। प्राण भी स्वयं गति नहीं करता,

ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शास्त्र एषोऽश्वत्थः सनातनः।

तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते।

तस्मिन्ल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन, एतद् वै तत् ॥१॥

ऊर्ध्वमूलः—ऊपर की ओर जड़ वाला; अवाक्शास्त्रः—नीचे की ओर शाखावाला, एषः—यह, अश्वत्थः—पीपल का पेड़, कार्य रूप में कल न रहने वाला (अ+श्व+स्थ=कल न रहने वाला—अनित्य), सनातन—(कारण प्रकृति रूप में) सदा रहने वाला, तद्—वह (ब्रह्म); एव—ही शुक्रम्—शुद्ध, निर्मल, तद्—वह, ब्रह्म—ब्रह्म, तद् एव—वह ही, अमृतम्—अमृत, अमर; उच्यते—कहा जाता है तस्मिन्—उसमें लोकाः—सब लोक, श्रिताः—आश्रित हैं; सर्वे—सब, तद् उ—उसको; न—नहीं, अत्येति—लाँघता है, बढ़कर है; कश्चन—कोई भी; एतद्—यह वर्णित, वै—निश्चय से; तद्—वह (ब्रह्म है) ॥ १ ॥

यद्विन् किञ्च जगत्सर्वं प्राण एजति निःसृतम्।

महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥२॥

यद्—जो, श्वम्—यह, किञ्च—कुछ भी; जगत्—जगत् सर्वम्—सारा, प्राणे—प्राण-शक्ति, जीवनदात्री-शक्ति (ब्रह्म) में या प्राणः—जीवन-शक्ति; एजति—कपिता है, गति करता है निःसृतम्—निकला हुआ, उत्पन्न; महद्—

उसे भी कोई गति देता है । इस प्राण के सिर पर भी कोई भयानक शक्ति मानो वज्र लेकर खड़ी है । इस प्रकार जो ब्रह्म को वज्र-रूप जानते हैं वे अमृत हो जाते हैं ॥२॥

उसी के भय से अग्नि तपती है, उसी के भय से सूर्य तपता है, इन्द्र, वायु उसी के भय से काम करते हैं । मृत्यु भी उसी के भय से भागा फिरता है ॥३॥

शरीर के छूट जाने से पहले—इस जन्म में—अगर उसे जान लिया, तो इस सृष्टि के बाद नये सिरे से जब सृष्टि उत्पन्न होगी तभी जीवात्मा शरीर धारण करता है, पहले नहीं; अथवा 'सर्ग-लोक'—'स्वर्ग-लोक'—में शरीर धारण करता है, इसमें नहीं (केन २-५; बृहदा० ४-४-१४) ॥४॥

बड़ा, उग्र, भयम्—भय, भयप्रद, वज्रम्—वज्र (वज्र के समान भयप्रद एवं नियामक); उद्यतम्—ऊपर खड़ा है; ये—जो, एतद्—इस (वज्ररूप ब्रह्म) को, विदुः—जान जाते हैं, अमृताः—अमर, ते—वे; भवन्ति—हो जाते हैं ॥ २ ॥

भयावस्याग्निस्तपति भयास्तपति सूर्यः ।

भयाविन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥३॥

भयाद्—भय से, अस्त्य—इसके, अग्निः—अग्नि, तपति—प्रज्वलित होती है भयात्—भय से, तपति—तपता है, प्रकाशमान है, सूर्यः—सूर्य; भयात्—भय से इन्द्रः—इन्द्र, जीवात्मा, च—और, वायुः—वायु, जीवा-धार प्राण, च—और मृत्युः—मृत्यु, प्रलय, धावति—दौड़ती है, अपना काम करती है, पञ्चमः—पाँचवाँ ॥ ३ ॥

इह चेदशकद् बोद्धुं प्राक् शरीरस्य विव्रसः ।

ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥४॥

इह—इस (जन्म) में, चेद्—अगर अशकत्—समर्थ हुआ, बोद्धुम्—(ब्रह्म को) जानने के लिए प्राक्—पहले शरीरस्य—शरीर के, विव्रसः—छूटने से, (शरीरस्य विव्रसः प्राक्—शरीर के छूटने मीत—से पहिले ही), ततः—उसके बाद, सर्गेषु—सृष्टि करने में समर्थ, लोकेषु—पृथिवी आदि लोकों में (सर्गेषु लोकेषु—प्रलय के बाद उत्पन्न होने वाले लोकों में—फलसु-वर्तमान सृष्टि में जन्म नहीं लेता और अगले सृष्टि तक मोक्ष सुख को भोगता है); शरीरत्वाय—शरीर धारण के लिए, कल्पते—समर्थ या योग्य होता है ॥ ४ ॥

ब्रह्म के दर्शन 'आत्म-लोक' में, 'पितृ-लोक' में, 'गन्धर्व-लोक' और 'ब्रह्म-लोक' में होते हैं। अपने आत्मा में, अर्थात् 'आत्म-लोक' में उसके दर्शन ऐसे होते हैं जैसे दर्पण में कोई प्रतिबिम्ब देखता है। पितृ-लोक अपने बड़ों-बूढ़ों-बुजुर्गों का लोक है। 'पितृ-लोक' में, अर्थात् बड़े-बूढ़ों के सहारे उसके दर्शन ऐसे होते हैं जैसे कोई स्वप्न में किसी वस्तु को देखता है। गन्धर्व-लोक ज्ञानियों का लोक है। 'गन्धर्व-लोक' में, अर्थात् ज्ञानी-पुरुषों के सहारे उसके दर्शन ऐसे होते हैं जैसे जल की लहर में कोई चीज भिन्न-भिन्न प्रकार से दीखती है। ब्रह्म-लोक ध्यानियों का लोक है। 'ब्रह्म-लोक' में, अर्थात् ध्यानी-पुरुषों की सहायता से ब्रह्म के दर्शन ऐसे होते हैं जैसे घूप और छाह को कोई अलग-अलग देख लेता है, वह जगत् और ब्रह्म को छाया और आतप की तरह बिल्कुल स्पष्ट—साफ-साफ—देखने लगता है ॥५॥

आत्मा उत्पन्न नहीं होता, इन्द्रिया आत्मा से पृथक् उत्पन्न हुई है। इन्द्रियों का उदय होता है, अस्त होता है, आत्मा का नहीं। इस प्रकार जो इन्द्रियों को आत्मा नहीं समझता, इन्द्रियों को आत्मा से पृथक् समझता है, वह धीरे पुरुष शोकाकुल नहीं होता ॥६॥

यथावशं तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके ।

यथाप्सु परीव ददृशे तथा गन्धर्वलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ॥५॥

यथा—जैसे, आदर्श—दर्पण में, तथा—वैसे, आत्मनि—(अपने) आत्मा में, यथा—जैसे, स्वप्ने—स्वप्न में तथा—वैसे, पितृलोके—पितरों (बड़े-बूढ़ों-बाप-दादा) के लोक में, यथा—जैसे, अप्सु—जलों में; इव—तरह परि ददृशे—(सब तरफ भिन्न-भिन्न) दिखाई देता है, तथा—वैसे, गन्धर्वलोके—वाणी का धारण करने वाले—वाक्चतुर—प्रवचन में कुशल पुरुषों की मण्डली में, छाया + आतपयोः—(स्पष्ट दीखने या प्रगट होने वाली) छाया और घूप की, इव—तरह; ब्रह्मलोके—भगवान् के सान्निध्य में या ब्रह्म-विद् ज्ञानी ध्यानी पुरुषों की संगति में ॥ ५ ॥

इन्द्रियाणां पृथग्भावमुदयास्तमयो च पत् ।

पृथगुत्पद्यमानानां सत्त्वा धीरो न शोचति ॥६॥

इन्द्रियाणाम्—इन्द्रियों के (शरीर मात्र के), पृथग्भावम्—चेतन आत्मा से भिन्नता (अलग सत्ता को), उदय + अस्तमयोः—(इस शरीर के) उदय और अस्त—उत्पत्ति और विनाश को, च—और, यत्—जो, पृथक्—अलग ही,

इन्द्रियों से मन उत्तम है, मन से बुद्धि उत्तम है, बुद्धि से महत्-तत्त्व उत्तम है, महत्-तत्त्व से अव्यक्त, अर्थात् प्रकृति उत्तम है ॥७॥

अव्यक्त से पुरुष, अर्थात् 'ब्रह्म' उत्तम है, वह व्यापक है, अलिंग है । उसे जानकर यह जन्तु दुःख से मुक्त हो जाता है, और अमृतत्व प्राप्त कर लेता है ॥८॥

आँखों से देखने के लिए उसका रूप ठहरता नहीं । आँख उसी-के रूप पर टिकना चाहती है, परन्तु टिकते ही जिसपर वह टिक रहती होती है वह उसका रूप नहीं होता । आँख उस पर टिकते-टिकते नहीं टिक पाती, हाथ उसे पकड़ते-पकड़ते नहीं पकड़ पाते । मनीषी लोग आँख से और हाथ से नहीं, हृदय से और मन से उसे पकड़ पाते हैं । जो यह बात जान जाते हैं वे अमृत हो जाते हैं ॥९॥

उत्पद्यमानानाम् उत्पन्न होते हुआ को, ज्ञात्वा—समझ कर, धीरः—धीर-जानी, न शोचति—शोक नहीं करता—दुःख से मुक्त हो जाता है ॥ ६ ॥

इन्द्रियेभ्यः पर मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम् ।

सत्त्वारधि महानात्मा महतोऽव्यक्तमुत्तमम् ॥७॥

इन्द्रियेभ्यः—इन्द्रियों से, पार्श्व जगैर से, परम्—श्रेष्ठ, उत्तम; मनः—(मनुष्य का) मन, मनसः—मन से सत्त्वम्—बुद्धि या सत्त्व गुण, सत्त्वात्—बुद्धि से, अधि—अधिक, श्रेष्ठ महान्—महत् तत्त्व, आत्मा—सतत क्रियाशील, (आत्मा महान्—सतत क्रियाशील महत्तत्त्व), महतः—महत्-तत्त्व (प्रकृति के सर्वप्रथम विकार)से, अव्यक्तम्—मूल कारण प्रकृति उत्तमम्—उत्तम है ॥७॥

अव्यक्तात् परः पुरुषो व्यापकोऽलङ्घ्य एव च ।

यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥८॥

अव्यक्तात्—अव्यक्त (अज्ञेय) प्रकृति से, तु—तो, परः—श्रेष्ठ पुरुषः—ब्रह्म, व्यापक—(चेतन जीव और जड़ प्रकृति में) व्यापक, अलङ्घ्यः—कारण मूल्य अजन्मा, अज्ञेय, अनिर्वचनीय एव—ही, च—और यम्—जिसको, ज्ञात्वा—जान कर, साक्षात् करके, मुच्यते—(जन्म-मरण के चक्र से) छूट जाता है, जन्तुः—जन्म-धारी जीवात्मा, अमृतत्वम् अमर पद को, मोक्ष को, च—और, गच्छति—प्राप्त होता है ॥ ८ ॥

न संदुग्धो तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति करचर्चनम् ।

हृदा मनीषी मनसाऽभिवर्ण्यो य एतद्विबुधमृतास्ते भवन्ति ॥९॥

न—नहीं, संदुग्धो—देख सकने के लिए तिष्ठति—विद्यमान है,

जब पाँचों ज्ञानेन्द्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हैं, भागती नहीं फिरती, ठहर जाती हैं, और मन निश्चल बुद्धि के साथ आ मिलता है, उस अवस्था को 'परम-गति' कहते हैं ॥१०॥

इन्द्रियों की स्थिर धारणा को 'योग' कहते हैं—'योगश्चित्तवृत्ति-निरोधः'। जिसकी इन्द्रियां स्थिर हो जाती हैं वह अप्रमत्त हो जाता है, प्रमादहीन हो जाता है—सावधान हो जाता है। योग का अभि-प्राय है—'प्रभव' तथा 'अप्यय'। शुभ संस्कारों की उत्पत्ति होना 'प्रभव' कहलाता है, तथा अशुभ संस्कारों का नाश 'अप्यय' कहलाता है ॥११॥

रूपम्—(इन्द्रिय गोचर) स्वरूप, अस्य—इस (ब्रह्म) का, न—नहीं, चक्षुषा—नेत्र से, ज्ञान-साधन इन्द्रियों से, पश्यति—देखता है, जानता है, कश्चन—कोई भी; एनम्—इस पुरुष (ब्रह्म) को, हृदा—हृदय से (प्रेममय भक्ति से), मनोपी—मन को वश में रखने वाला ज्ञानी मनसा—मन से, मनन-शक्ति (ज्ञान) से, अभिवल्लुप्तः—समर्थ, युक्त ये—जो, एतद्—इसको, विदुः—जान जाते हैं, अमृताः—अमर, ते—वे, भवन्ति—हो जाते हैं ॥ ९ ॥

यदा पञ्चवृत्तिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह।

बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम् ॥१०॥

यदा—जब, पञ्च—पाँच, अवतिष्ठन्ते—स्थिर (चंचलताशून्य) हो जाती हैं, निरुद्ध हो जाती हैं, ज्ञानानि—ज्ञान साधन इन्द्रियां; मनसा—मन के सह—साथ, बुद्धि—बुद्धि च—और, न विचेष्टति—निश्चल (चेष्टा शून्य) हो जाती है, ताम्—उसको (ही), आहुः—कहते हैं परमाम्—श्रेष्ठ; गतिम्—अवस्था, (मनुष्य की) स्थिति ॥ १० ॥

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्।

अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥११॥

ताम्—उस (परम गति) को ही, योगम्—योग, शास्त्रोक्त चित्त-वृत्ति-निरोध, इति—यह, मन्यन्ते—मानते हैं, ममज्ञाते हैं, स्थिराम्—स्थिर, अवि-चल, इन्द्रिय-धारणाम्—इन्द्रियों के स्थिर धारण, चंचल न होने को अप्रमत्तः—प्रमाद (गफलत, उपेक्षा) से रहित, सावधान तदा—तब, भवति—हो जाता है योगः—योग, हि—क्याकि, प्रभव + अप्ययौ—प्रभव (उत्पत्ति-बढ़ती) और अप्यय (नाश) है ॥ ११ ॥

वह वाणी से, मन से, आँखों से नहीं पाया जा सकता । 'अस्ति इति'—'वह है'—इसके सिवाय उसे कैसे पाया जा सकता है ? ॥१२॥

'वह है' या 'नहीं है'—इन दोनों की तात्त्विक विवेचना करके 'अस्ति इति'—'वह है'—यह कहकर ही उसे पाया जाता है । जिसने 'अस्ति'—'वह है'—इस प्रकार उसे प्राप्त कर लिया है, उसका तात्त्विक-विवेचन शुद्ध विवेचन है ॥१३॥

मनुष्य के हृदय में जो कामनाएं हैं वे जब छूट जाती हैं तब 'मर्त्य' 'अमृत' हो जाता है और यही, इस जन्म में, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ॥१४॥

नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा ।

अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥१२॥

न एव न ही, वाचा—वाणी से, प्रवचन से, न—नहीं, मनसा—मन से, प्राप्तुम् शक्यः—पाया जा सकता है, न—नहीं, चक्षुषा—आँख से, अस्ति—है इति—यह; ब्रुवतः—कहने वाले से (के); अन्यत्र—अलावा (भिन्न), (अस्ति इति ब्रुवतः अन्यत्र—वह ब्रह्म है इस कथन—आस्तिक-भावना—के सिवाय), कथम्—कैसे तद्—वह, उपलभ्यते—पाया जा सकता है ॥१२॥

अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेन चोभयोः ।

अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति ॥१३॥

अस्ति इति एव—(वह ब्रह्म) है यह (आस्तिक बुद्धि) ही, उपलब्धव्यः—प्राप्त करनी चाहिए (परमात्मा की सत्ता का अनुभव करना चाहिए), तत्त्वभावेन—तात्त्विक-विवेचना से, वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से, न—और, उभयोः—दोनों (ब्रह्म है और ब्रह्म नहीं है इन दोनों, के, अस्ति इति एव उपलब्धस्य—वह ब्रह्म है यह जिसने जान लिया उस तत्त्ववेत्ता का ही; तत्त्वभावः—विवेचन, प्रसीदति—निर्मल होता है, फलप्रद होता है ॥ १३ ॥

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि धिताः ।

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥१४॥

यदा—जब, सर्वे—सारे प्रमुच्यन्ते—छूट जाते हैं, कामाः—कामनाएँ—तीनों एषणाएँ ये—जो, अस्य—इसके, हृदि—हृदय में धिताः—विद्यमान हैं, अथ—इसके बाद, मर्त्य—मरणधर्मा मनुष्य; अमृतः—अमर, भवति—हो जाता है, अत्र—इस अवस्था में, ब्रह्म—ब्रह्म को; समश्नुते—प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म के आनन्द का रस लेता है ॥ १४ ॥

मनुष्य के हृदय में जो गांठें हैं, वे जब टूट जाती हैं, तब 'मर्त्य' 'अमृत' हो जाता है, यह मरण-धर्मा अमर हो जाता है—यही शास्त्रों का उपदेश है ॥१५॥

हृदय की एक-सौ-एक नाड़ियां हैं, उनमें से एक मूर्धा—सिर—की ओर निकल गई है। मृत्यु के समय उस नाड़ी से जो ऊपर को उत्क्रमण करता है वह अमृतत्व को प्राप्त करता है, बाकी की अन्य नाड़ियां साधारण व्यक्तियों के उत्क्रमण के समय काम आती हैं। ब्रह्म-निष्ठ व्यक्ति के प्राण मूर्धा से निकलते हैं, दूसरों के अन्य मार्गों से। (प्रश्न ३६, ७, छा० ८६ बृहदा० ४-२-३) ॥१६॥

प्राणिमात्र के हृदय में आत्मा है, उस आत्मा के भीतर पुरुष—ब्रह्म—छिपा बैठा है, वह आत्मा का भी 'अन्तरात्मा' है। वह अंगुष्ठ-

यवा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः।

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावद्वचनशसनम् ॥१५॥

यवा—जब; सर्वे सारी प्रभिद्यन्ते—टूट जाती हैं हृदयस्य—हृदय की, इह—इस (अवस्था) में, इम जन्म में; ग्रन्थयः—(सशय की) गांठें (उलझन), अथ—तब, मर्त्यः अमृतः भवति मरणधर्मा मनुष्य अमर (मुक्त) हो जाता है, एतावद्—इतना, हि—ही, अनुशासनम्—शास्त्रोक्त उपदेश है ॥१५॥

शतं चेका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसृत्तका।

तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विश्वकृत्वा उत्क्रमणे भवन्ति ॥१६॥

शतम्, च एका—सौ और एक—एक सौ-एक, हृदयस्य—हृदय की, नाड्यः—नाड़ियां (हैं), तासाम्—उनमें की, मूर्धानम्—सिर कपाल-मस्तिष्क की, अभि—ओर; निःसृता—निकल कर गई है, एका—एक (सुषुम्णा नामक) तथा—उस (सुषुम्णा नाड़ी) से, ऊर्ध्वम्—ऊपर की ओर, आयन्—आता हुआ (आत्मा), अमृतत्वम्—अमरता को, एति—प्राप्त होता है; विश्वकृत्—सब गति वाली, अन्याः—दूसरी (सौ नाड़ियां), उत्क्रमणे—आत्मा के शरीर से बाहर निकलने पर, अन्तकाल में, भवन्ति—होती हैं ॥१६॥

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये समिदिष्टः।

तं स्वाच्छरीरात्प्रवृहेन्मुञ्जादिवेधिकां चर्येण।

तं विद्याच्छुक्रमृतं तं विद्याच्छुक्रमृतमिति ॥१७॥

अङ्गुष्ठमात्रः—(अंगूठे के परिमाण वाले हृदय में विद्यमान होने से) अंगूठे के परिमाण वाला, पुरुषः—परमात्मा, अन्तरात्मा—आत्मा के अन्दर

मात्र हं, मानो वह सिर्फ ब्रह्म का अंगूठा हं । जैसे अंगूठे से पकड़कर किसी को बाहर खींचा जाता हं, वैसे हमारी भीतरी गुफा में छिपकर बंठे ब्रह्म को खींचकर बाहर ले आये, ठीक ऐसे जैसे मूज में दबी सोक को खींचकर बाहर निकाला जाता हं । वही 'शुक्' हं, वही 'अमृत' हं, वही 'शुक्' हं, वही 'अमृत' हं । १७॥

मृत्यु में नचिकेता को जिस 'विद्या' तथा सम्पूर्ण 'योगविधि' का उपदेश दिया उसे पाकर नचिकेता ब्रह्म-युक्त तथा मल-बिहीन हो गया, मृत्यु से रहित हो गया । दूसरा भी जो कोई इस अध्यात्म-विद्या को जानेगा वह नचिकेता के सदृश ही हो जायगा ॥१८॥

रहने वाला, तदा—हमेशा ही, ज्ञानात्म—जन्मधारी मनुष्यों के हृदये—हृदय में, तन्निविष्ट—बंठा है, उपस्थित रहता है, तन्—उग परमात्मा को, स्वात्—अपने शरीरात्—शरीर में; प्रवृत्ते—(ज्ञान-ध्यान से) बाहर निकाले (प्रत्यक्ष करे); मुञ्जात्—मूज से; इव—तथा, इधीकात्—सोक को, बंधेन—बंध से, सतत प्रयत्न से, तम्—उसको, विद्यात्—जाने शुक्म्—शुद्ध, ज्योति-स्वरूप, अमृतम्—अमर, तम् विद्यात् शुक्म् अमृतम् इति—बुद्ध-बुद्ध अमर उस परमात्मा को जाने (विरक्ति ग्रन्थ समाप्ति-प्रदर्शन के लिए है) ॥ १७ ॥

मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ सञ्ज्ञा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नम् ।

ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽर्जुनमृत्युरन्वोऽप्येवं यो विब्रज्यात्ममेव ॥१८॥

मृत्यु-प्रोक्ताम्—मृत्यु से कही (उपदिष्ट) हुई, नचिकेतः—नचिकेता; अथ—इसके बाद, सञ्ज्ञा—प्राप्त कर, विद्याम्—विद्या को, एताम्—इस, योग-विधिम्—योग की प्रक्रिया को, च—और, कृत्स्नम्—सम्पूर्ण, ब्रह्मप्राप्तः—ब्रह्म को प्राप्त हुआ-हुआ, विरजः—रजोगुण (मल) से विमुक्त, निर्मल, निर्दोष अभूत्—हो गया, विमृत्युः—मरण (जन्म-मरण) से मुक्त अभ्यः—हमरा, अपि—भी एवम्—इस प्रकार; यः—जो विद्—जानने वाला, अध्यात्मम्—आत्मा-परमात्मासम्बन्धी विषय को एव—ही, निश्चय से ॥१८॥

प्रश्नोपनिषद्

प्रथम प्रश्न

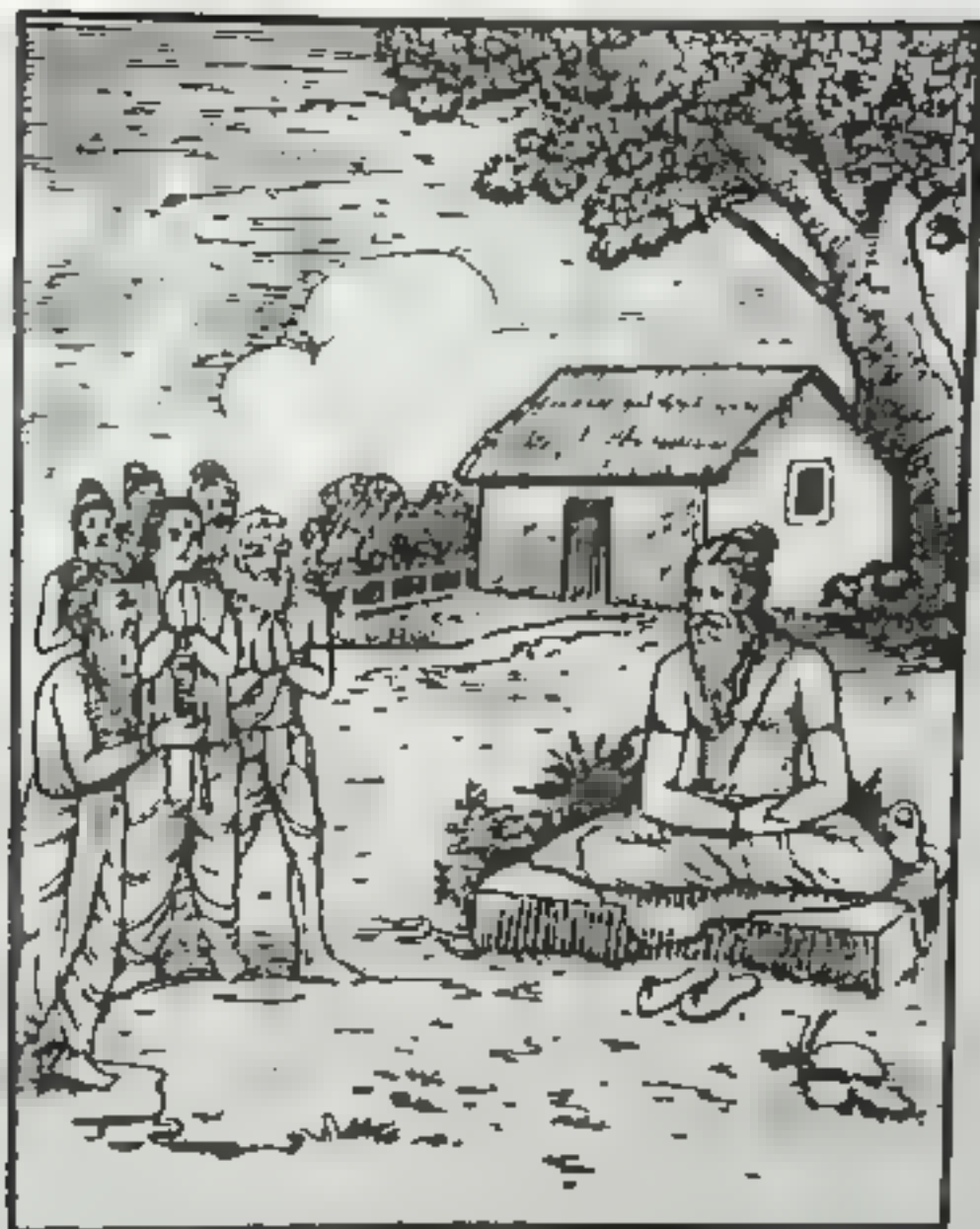
तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, रयि, प्राण, दक्षिणायन, उत्तरायण,
पितृयाण, देवयान, कृष्णपक्ष, शुक्लपक्ष

(तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा)

भरद्वाज के गोत्र में उत्पन्न सुकेशा, शिबि का पुत्र सत्यकाम, सौर्य का पुत्र गार्ग्य, अश्वल का पुत्र कौशल्य, भृगुगोत्र में उत्पन्न वैदर्भि तथा कत्य का पुत्र कबन्धी—ये छः जिज्ञासु थे। उन्होंने यह तो समझ लिया था कि संसार में अन्तिम सत्ता ब्रह्म ही है—अर्थात्, वे 'ब्रह्म-पर' थे; इसीलिये उनकी ब्रह्म में निष्ठा थी, उसे पाने की उत्कंठा थी—अर्थात्, वे 'ब्रह्म-निष्ठ' भी थे, परन्तु अभी उनके हृदय में कुछ शंकाएं थीं। वे हाथ में समिधा लेकर ब्रह्म की खोज में प्रसिद्ध आचार्य पिप्पलाद के पास पहुंचे ॥१॥

ॐ सुकेशा च भारद्वाजः शैब्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्ग्यः
कौशल्यश्चाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भिः कबन्धी कात्यायनस्ते ह्येते
ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वै तत्सर्वं
वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः ॥१॥

ओम्—सर्वरक्षक, सर्वव्यापक आदिगुरु भगवान् का स्मरण कर, सुकेशा—सुकेशा (नामक), च—और, भारद्वाजः—भरद्वाज गोत्री, शैब्यः—शिबि का पुत्र; च—और, सत्यकामः—सत्यकाम (नामवाला), सौर्यायणी—सूर्य का पुत्र या सौर्य का पुत्र, च—और, गार्ग्यः—गर्ग गोत्री, कौशल्यः—कौशल्य (नामी); च—और, आश्वलायनः—अश्वल का पुत्र, भार्गवः—भृगु-गोत्री, वैदर्भिः—वैदर्भि (नामवाला), कबन्धी—कबन्धी (नामक), कात्यायनः—कत्य का पुत्र, ते—वे, ह—निश्चय से, एते—य, ब्रह्मपराः—ब्रह्म को ही श्रेष्ठ समझने वाले या ब्रह्म—वेद के ज्ञान में कुशल (वेदज्ञ) ब्रह्मनिष्ठाः—ब्रह्म-ज्ञान या ब्रह्म-प्राप्ति को धारणा (निश्चय) वाले, ब्रह्म-ज्ञान के लिए उत्सुक, परम् ब्रह्म—परमात्मा को, अन्वेषमाणाः—खोज करते हुए जिज्ञासु, एषः—यह, ह—ही अवश्य, वं—निश्चय से तत् सर्वम्—उस सारे (रहस्य) को; वक्ष्यति—कहेगा, उपदेश करेगा, इति—इस कारण से, ते—वे; ह—निश्चय

सः विज्ञानु ब्रह्म की ओर में पिप्पलाव के पास पहुँचे

उन्हें पिप्पलाव ऋषि ने कहा—तुम लोग तपस्वी तो हो, परन्तु एक साल और 'तप', 'ब्रह्मचर्य' और 'भट्टा'-पूर्वक मेरे समीप निवास

से, समित्पात्र—समिधा (मेघ रूप में) हाथ में लेकर, भगवत्सम—आदर-नीय, पिप्पलावम् पिप्पलाव-नामक ऋषि के उपदेशों—पास पहुँचे ॥ १ ॥

ताम्ह स ऋषिरवराज भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण भट्टया तपस्सरं
संवत्सराय वषाकालं प्रकृतान्मुच्यते

यदि विज्ञास्यामः सर्वं ह वो वक्ष्याम इति ॥ २ ॥

तान्—उनको, ह—निश्चय से, सः—वस, ऋषिः—ऋषि ने, उवाच—कहा, भूयः—फिर, और अधिक, एव—ही, तपसा—तप (गरीर-

करो । उसके बाद अपनी-अपनी इच्छा अनुसार प्रश्न करना । अगर हम उन प्रश्नों का उत्तर जानते होंगे तो सब-कुछ बतला देंगे । २॥

(शरीर की साधना का नाम 'तप' है, मन की साधना का नाम 'ब्रह्मचर्य' है । मन या तो सकल्प-विकल्प में उलझा रहता है, या इनमें से निकल कर किसी सत्य-निश्चय पर पहुँच जाता है । सकल्प-विकल्प में से, तर्क की उलझन में से निकल कर सत्य की खोज के लिये छट जाने को श्रद्धा कहा जाता है । पिप्पलाद ऋषि ने ब्रह्म-ज्ञान के लिये 'तप', 'ब्रह्मचर्य' तथा 'श्रद्धा'—इन तीन को आवश्यक बतलाया है । केन-उपनिषद् में ब्रह्म-ज्ञान की प्रतिष्ठा 'तप', 'दम' तथा 'कर्म'—ये तीन कहे गये हैं । 'तप' शारीरिक-साधना है, 'दम' मानसिक-साधना है । 'ब्रह्मचर्य' भी तो मानसिक-साधना का नाम है । इसलिये 'तप' और 'दम' कहना या 'तप' और 'ब्रह्मचर्य' कहना एक ही बात है । इसीलिये ब्रह्मचारी के लिये कहा गया है कि वह तप करे—अर्थात् मानसिक-साधना के साथ-साथ शारीरिक-साधना करे । 'ब्रह्म-ज्ञानी' के आधार 'तप', 'दम' और 'कर्म' हैं, 'ब्रह्मज्ञान के जिज्ञासु' के आधार 'तप', 'ब्रह्मचर्य' और 'श्रद्धा' है । 'जिज्ञासु' श्रद्धा को लेकर आता है, 'ब्रह्म-ज्ञानी' को 'श्रद्धा' की आवश्यकता नहीं रहती—वह कर्म करने लगता है । 'श्रद्धा' की परिणति 'कर्म' में होती है ।)

(रयि तथा प्राण)

साल बीत जाने पर कत्य का पुत्र कबन्धी ऋषि के समीप आया और उसने पूछा—“भगवन् ! सृष्टि के प्रारम्भ में प्रजा—अर्थात् जो कुछ भी उत्पन्न हुआ-हुआ बीखता है—किससे उत्पन्न होता है ?” ३॥

साधना) से (पूर्वक); ब्रह्मचर्येण—ब्रह्मचर्य (मन की साधना—इन्द्रिय-दमन) पूर्वक, अद्या—सत्य की धारणा से (पूर्वक), संवत्सरम्—एक वर्ष तक, संवत्स्य—तुम रहोगे, रहो यथाकामम्—इच्छानुसार, प्रश्नान्—प्रश्नों को; पृच्छत—पूछो, यदि—अगर, विज्ञास्यामः—हम जानते होंगे; सर्वम्, ह—सब को ही, नः—तुम्हें, वक्ष्यामः—उपदेश करेंगे इति—यह (कहा) ॥ २ ॥

अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ भगवन्

कुतो ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ ३ ॥

अथ—इसके (साल भर) बाद; कबन्धी कात्यायनः—कत्य के पुत्र

ऋषि ने उत्तर दिया—“चराचर-जगत् के स्वामी प्रजापति को जब प्रजा की उत्पत्ति की कामना हुई तो उसने ‘तप’ किया । तप करने के बाद उसने ‘मिथुन’ को—जोड़े को—उत्पन्न किया । ये मिथुन हैं—‘रयि’ तथा ‘प्राण’ । उसने कहा कि मेरी भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रजा को ‘रयि’ तथा ‘प्राण’ ही उत्पन्न करेंगे ॥४॥

(ब्रह्म ने जब सृष्टि की रचना प्रारम्भ की तब पहले-पहल क्रिया (Activity) शुरू हुई होगी । यह ‘क्रिया’ जब अपने उग्र-रूप (Climax) पर आई, उस समय की अवस्था का नाम तप’ है । इसीलिये कहा कि प्रजापति ने ‘तप’ किया । ‘तप’ के बाद ‘मिथुन’ हुआ इसका क्या अर्थ है ? सृष्टि में अनेकता (Multiplicity) है । इस अनेकता का प्रारम्भ ‘द्वित्व’ (Duality) के बिना नहीं आ सकता, क्योंकि एक से दो और दो से अनेक होंगे । यह द्वित्व ही ‘मिथुन’ कहलाता है । अतः सृष्टि का प्रारम्भ ‘द्वित्व’ अर्थात् ‘मिथुन’ से हुआ, और यह ‘मिथुन’ ‘तप’ या सृष्टि के उत्पादन की उग्र-क्रिया के बाद हुआ । उस ‘द्वित्व’ में दो जो शक्तियाँ हैं, वे हैं ‘रयि’ तथा ‘प्राण’ । ‘प्राण’ धन-शक्ति (Positive) है, ‘रयि’ ऋण-शक्ति (Negative) है । ‘प्राण’ भोक्तृ-शक्ति है ‘रयि’ भोग्य-शक्ति है । ‘प्राण’ कर्तृत्व-शक्ति (Active) है, ‘रयि’ कर्म शक्ति (Passive) है । यह कथन इस बात से और अधिक स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत में ‘प्राण’ पुल्लिंग शब्द है ‘रयि’ स्त्रीलिंगी शब्द है ।)

कबन्धी ने, उपेत्य—पास आकर, वप्रच्छ—पूछा भगवन् हे पूजनीय, कुतः—कहाँ से, किमते, ह वै—निश्चय रूप से, इमाः—ये प्रजाः—प्रजाएँ, उत्पन्न बह-चेतन, प्रजायन्ते—उत्पन्न होती हैं ॥ ३ ॥

तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः

स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते ।

रयिं च प्राणं चेत्येतौ वे बहुया प्रजाः करिष्येत इति ॥४॥

तस्मै—उस (कबन्धी) को, सः ह—उस (ऋषि) ने, उवाच—कहा, प्रजाकामः—प्रजा उत्पन्न करने क अभिलाषी (हुआ), वै—निश्चय से, प्रजापतिः—चराचर जगत् के स्वामी (अधिष्ठाता), सः—उस (प्रजापति) ने, तपः—तप, उग्र क्रिया, अतप्यत—तप किया, क्रिया की; सः—उसने; तपः—

आदित्य प्राण-शक्ति है, चन्द्रमा रयि-शक्ति है । भोक्तृ-शक्ति को बढ़ाने वाला सूर्य है, भोग्य-शक्ति को बढ़ाने वाला चन्द्रमा है । सूर्य तथा चन्द्रमा प्राण तथा रयि हैं, और इन्हीं के संयोग से विविध प्रकार की सृष्टि होती है । प्राण एक सूक्ष्म तत्त्व है, उसी का साक्षात् रूप सूर्य है; रयि भी एक सूक्ष्म तत्त्व है उसी का साक्षात् रूप चन्द्र है । अथवा, यह जो-कुछ मूर्त तथा 'अमूर्त' संसार में दीखता है, यह-सब 'रयि' ही है, भोग्य ही है, इस-सबको तुलना में 'प्राण' तो वह ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म (प्राण) ही इस मूर्त-अमूर्त-रूप जगत् (रयि) का भोक्ता है उसके लिये यह सब भोग्य है । ब्रह्म 'प्राण' है; मूर्त तथा अमूर्त जगत् 'रयि' है । जो-कुछ मूर्तिमान् है सब रयि है । इस दृष्टि से सूर्य भी 'रयि' है । सूर्य संसार में भोक्तृ-शक्ति उत्पन्न करता है, इसलिये 'प्राण' है, परन्तु ब्रह्म के सम्मुख सूर्य भी भोग्य हो जाता है, ब्रह्म उसका भोक्ता है, इस दृष्टि से सूर्य जो 'प्राण' है, ब्रह्म के लिये मानो 'रयि' हो जाता है ॥५॥

('प्राण' तथा 'रयि' ये दोनों सापेक्षिक शब्द हैं । 'सूर्य' प्राण है, परन्तु इसे भी तो रचा गया है, रचनहार की दृष्टि से यह 'रयि' है । 'चन्द्र' रयि है, परन्तु यह भी तो अपनी सृष्टि रचता है, इस दृष्टि से यह 'प्राण' है । प्रत्येक वस्तु में 'प्राण' तथा

तप, तप्त्वा—तप करके, सः—वह मियुनम्—जोड़े को, युगल को, उत्पा-
व्यते—उत्पन्न करता है रयिन्—रयि (भोग्य-शक्ति या अन्न) को; च और,
प्राणम्—प्राण (भोक्तृ-शक्ति या अत्ता—भोक्ता) को, च—और; इति यह,
एतौ—ये दोनों (रयि और प्राण); मे—मेरी, मेरे लिए, बहुषा—बहुत सी,
भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजाः—प्रजाओं को, करिष्येते—करेंगे इति—यह ॥ ४ ॥

आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा

एतत्सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मात्मूर्तिरेव रयिः ॥५॥

आदित्यो ह वै—सूर्य ही, प्राणः—भोक्ता अत्ता रयि एक भोग्य-
शक्ति, अन्न चन्द्रमाः—चन्द्रमा (है), रयि वै—रयि (भोग्य-शक्ति) ही;
एतत्—यह, सर्वम्—सब कुछ है, यत् जी, मूर्तम्—शरीरधारी, स्थूल,
च—और, अमूर्तम्—सूक्ष्म, च—और, तस्मात्—उससे (उस ब्रह्म की दृष्टि
से तो); मूर्तिः शरीरधारी सब स्थूल जगत्, एव—ही, रयिः—रयि
(कहलाता है) ॥ ५ ॥

‘रयि’ का सम्मिश्रण है । संपूर्ण ससार भोग्य होने के कारण ‘रयि’ है, वही इस ससार का भोक्ता होने के कारण प्राण है)

सूर्य उदय होने पर पूर्व दिशा में प्रवेश करता है पूर्व दिशा में सूर्य की जो ‘प्राण-शक्ति’ है उसे वह अपनी किरणों में डाल देता है । इसी प्रकार दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, नीचे-ऊपर, इन दिशाओं के बीच की दिशाओं में—अपनी जिस ‘प्राण-शक्ति’ से सूर्य सब-कुछ प्रकाशित करता है उस सारी प्राण-शक्ति को वह अपनी किरणों में डाल देता है । सूर्य अपनी प्राण-शक्ति को किरणों में डाल देता है, और किरणें विश्व के कोने-कोने में पहुंचकर प्राण-शक्ति का सर्वत्र वितरण करती हैं ॥६॥

उदय होने वाला सूर्य एक अग्नि है, परन्तु यह अग्नि ‘प्राण’-शक्ति है । यह प्राण-शक्ति सम्पूर्ण विश्व को अपने-अपने काम में चलने की प्रेरणा देती है, यह प्राण-शक्ति विश्वरूप है, सम्पूर्ण विश्व का रूप हो रही है, इस प्राण-शक्ति से ही विश्व का रूप बना हुआ है । ऋचाओं ने भी ऐसा ही कहा है ॥७॥

अथावित्य उदयन्त्यप्रचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान्प्राणाद् रश्मिषु
सनिधत्ते यदक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यदधो यदूर्ध्वं यवन्तरा
विशो यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान्प्राणाद् रश्मिषु सनिधत्ते ॥६॥

अथ—और, आवित्य—सूर्य उदयन—उदय होता हुआ, यत्—जो, प्राचीम्—पूर्व, दिशम्—दिशा को (में), प्रविशति—प्रवेश करता है, तेन—उस (उदय) से, प्राच्यान्—पूर्व दिशा में होने वाले प्राचान्—प्राणों को, भाक्तु-शक्त का, रश्मिषु—किरणों में, सनिधत्ते—रखता है, डालता है, यत्—जो, दक्षिणाम्—दक्षिण दिशा में, यत्—जो; प्रतीचीम्—पश्चिम दिशा में यत्—जो, उदीचीम्—उत्तर दिशा में, यद्—जो, अधः—नीचे की ओर यत्—जो, ऊर्ध्वम्—ऊपर की ओर, यद्—जो, अन्तरा—मध्य भाग में दिशः—दिशाओं के, (दिश अन्तरा—व मध्य में कृत आदि अवाप्त दिशाओं में), यत्—जिस, सर्वम्—सब कुछ को, प्रकाशयति—(वह सूर्य प्रकाशित करता है, तेन—उस (प्रकाशन) से, सर्वान्—सब ही, प्राणान्—प्राण-शक्तियों (भोक्तृ-शक्तियों) को रश्मिषु—(अपनी) किरणों में, सनिधत्ते—रखता है, डालता है ॥ ६ ॥

स एव वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निवश्यते । तदेतदुचाभ्युक्तम् ॥७॥

सः—वह एव—यह, वैश्वानरः—सब मनुष्यों में व्याप्त (सर्वात्मा),

सूर्यं विश्वरूपं' है—संसार में जो रूप है सूर्य की प्राण-प्रद किरणों के ही कारण है; वह 'हरिण' है—किरणों वाला है; 'जात-वेवस्' है—प्रत्येक उत्पन्न हुए पदार्थ में विद्यमान है क्योंकि उसी की प्राणवातु-किरणों से सब बना है; 'परायण' है—प्राणियों का परम आश्रय है, एकमात्र ज्योति है; तप रहा है; सहस्र रश्मियों वाला, है; सैकड़ों प्रकार से वर्तमान है—उसी से इंट पकती है, उसी से अंकुर फूटता है, पौधा जमता है, अनाज तथा फल पकता है; सूर्य प्रजाओं का प्राण बनकर उदय होता है ॥८॥

(दक्षिणायन, उत्तरायण, पितृयाण, देवयान)

सूर्य द्वारा ही सवत्सर का, काल का विभाग होता है । यह काल मानो प्रजापति है । काल ही में तो सब जीते-मरते हैं । सवत्सर के

सब जगत् को कार्य के लिए प्रेरक, विश्वरूपः—सब दृश्य जगत् में व्यापक होने से सर्वरूप धारी विश्वात्मा, प्राणः—भोक्तृ-शक्ति का प्रदाना, अग्निः—तेजः स्वरूप अग्नि (भोक्ता); उदयते—उदित होता है, तद् एतद्—वह यह बात, ऋचा—वेद-वाक्य (मंत्र) ने भी, अग्नि + उक्तम्—कही है । ७ ।

विश्वरूपं हरिणं जातवेवसं परायण ज्योतिरेक तपन्तम् ।

सहस्ररश्मिः शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः ॥८॥

विश्वरूपम्—सर्व रूपधारी (सब में ओत-प्रोत), हरिणम्—हरतीति हरिणम्—सूर्य की किरणें जल का हरण करती हैं इसलिए किरणों को हरिण कहते हैं, किरण जाने, जातवेवसम्—प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान या जानने वाला, परायणम्—सब का परम (अन्तिम) आश्रय (सहारा), ज्योतिः—प्रकाशक; एकम्—अद्वितीय, तपन्तम्—तपते हुए को (ज्ञानियों ने जाना कि वह ही) । सहस्ररश्मिः—असंख्य किरणों वाला, शतधा—अनेक प्रकार से, अनेक रूप में, वर्तमानः—विद्यमान, प्राणः—जीवनदाता प्रजानाम्—उत्पन्न चराचर जगत् का, उदयति—जग रहा है, एषः—यह सूर्यः—सब का प्रेरक सूर्य ॥ ८ ॥

संवत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च ।

तद्ये ह वै तद्विष्टापूर्तं कृतामित्युपासते ते चान्द्रमसमेव

लोकमभिजायन्ते । त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेते ऋषयः

प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते । एष ह वै रमियः पितृयाणः ॥९॥

सवत्सरः—एक वर्ष, वै—वस्तुतः, प्रजापतिः—प्रजाओं का अधिपति तस्य—उस प्रजापति रूप वर्ष के, अयने—गति, मार्ग, दक्षिणम्—दक्षिण च—

वो भाग है। छ मास तक सूर्य दक्षिण दिशा की तरफ जाता है, इस समय को 'दक्षिणायन' कहते हैं, छ मास तक वह उत्तर दिशा की तरफ जाता है, इस समय को 'उत्तरायण' कहते हैं। जो लोग 'इष्ट-आपूर्त' (यज्ञ-यगादि 'इष्ट' है, कृआ-ब्रवडी-अनाथालयादि बनवाना 'आपूर्त' है) को ही अपना कृत्य या लक्ष्य समझते हैं, यह सब-कुछ करके जो फल-लाभ की इच्छा रखते हैं, वे चन्द्र-लोक को जीत लेते हैं, भोग्य-पदार्थों की उनके पास बहुतायत होती है क्योंकि चन्द्र भोग्य-पदार्थों का प्रतिनिधि है। इस प्रकार संसार के भोगों में चित्त रखने वाले बार-बार जन्म-मरण के चक्र में चक्कर लगाते हैं। उनको पुत्र-पौत्रों के लिये इच्छा बनी रहती है। उनका मार्ग 'दक्षिणायन' मार्ग है, इसे 'रयि-मार्ग' भी कह सकते हैं, यह 'पितृयाण' मार्ग है। सूर्य जब दक्षिण दिशा में जाता है तब मनुष्य में भोग की प्रवृत्ति की भावना प्रबल हो जाती है, उस समय संसार में बादल उमड़ने लगते हैं, अंधेरा छा जाता है, वर्षा होने लगती है। परन्तु जब सूर्य उत्तर की तरफ जाता है तब मनुष्य में त्याग की, निवृत्ति की भावना प्रबल हो जाती है, यह 'देवयान', अर्थात् दिव्यभाव उत्पन्न कर देवता बनने का मार्ग है। उस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है, सूर्य का प्रकाश चारों तरफ घूमकने लगता है। दक्षिणायन तथा उत्तरायण तो छ-छ मास रहते ही हैं, परन्तु अपने हृदय में उत्तरायण को हर समय बनाये रखना ही मनुष्य का लक्ष्य है। जो इस प्रकार नहीं कर सकते उनके जीवन में दक्षिणायन की अवस्था छा जाती है वे रयि-मार्ग पर, प्रवृत्ति-मार्ग पर चल बैठे हैं, उनके हृदय में घर-गृहस्थी बसाकर, पुत्र-पौत्र उत्पन्न करने की इच्छा प्रबल होती है, उनका मार्ग 'पितृ-याण' अर्थात् पिता-पितामह बनने का मार्ग है ॥९॥

और उत्तरम्—उत्तर, च—और (दक्षिणायन और उत्तरायण) तन्—तो, ये—जो, हं—निश्चय से, तत्—उस (प्रीत कर्म) का, इष्ट + आपूर्त—स्वर्ग-साधक यज्ञ-यग आदि 'इष्ट' और कृष कृषी-तडाग-धर्मशाला आदि पराप्तकारी कार्य आपूर्त को, कृतम्—कर्म या लक्ष्य इति—ऐसा मान कर उपासते—उपासना करते हैं अनुष्ठान करने हैं, ते—वे, चाग्दमसम्—चन्द्रमा सम्बन्धी, रयि-सम्बन्धी, भोग्य-सम्बन्धी एव—ही लोकम्—लोक को,

जो दक्षिणायन को छोड़कर उत्तरायण-मार्ग से चलते हैं, जो प्रवृत्ति-मार्ग को छोड़कर निवृत्ति-मार्ग का आश्रय लेते हैं, वे 'तप', 'ब्रह्मचर्य', 'श्रद्धा' और 'विद्या' के सहारे आत्मा को ढूँढ़ लेते हैं। जैसे 'इष्टापूर्त' के पीछे दौड़ने वाले 'चन्द्र-लोक' को जीत लेते हैं, वैसे 'आत्मा' को ढूँढ़ने वाले 'आदित्य-लोक' को जीत लेते हैं। चन्द्र-लोक रवि-प्रधान है; आदित्य-लोक प्राण-प्रधान है। चन्द्र-लोक दक्षिणायन (Rightists)-मार्ग है, आदित्य-लोक उत्तरायण (Leftists)-मार्ग है। चन्द्र-लोक का जीवन सकाम-जीवन है, प्रेय-मार्ग है, आदित्य-लोक का जीवन निष्काम-जीवन है, श्रेय-मार्ग है। आदित्य-लोक, उत्तरायण या आत्मा को ढूँढ़ने का मार्ग ही वह मार्ग है जिधर प्राण-शक्ति मनुष्य को खींचती है, चाहे वह उधर चले चाहे न चले, यह अमृत-मार्ग है, अभय-मार्ग है, यही परम-मार्ग है, अन्य मार्ग भटकाने वाले हैं। इस सीधे रास्ते पर जो चल देता है वह लौटकर नहीं आता, अन्य मार्गों पर चलने वाले भटक जाते हैं अतः लौट-लौटकर इसी मार्ग पर फिर-फिर आते हैं, जो भटक जायगा वही तो लौटेगा। यह मार्ग 'निरोध-मार्ग है' इस पर चलने वाला आगे चलकर रुक जाता है, उसे फिर चलने की जरूरत नहीं रहती। ठीक मार्ग पर चलने वाले का ही अवस्थिति को अभिजयन्ते जीत लेते हैं, पूर्णतया प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं ते—वे, एव—ही, पुनः—फिर, आवर्तन्ते—लौट आते हैं, जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं तस्मात्—उस कारण से एते—ये ऋषयः—द्रष्टा, ज्ञानी प्रजाकामाः—प्रजा (पुत्र श्रीच धन भाग) की कामना वाले, दक्षिणम्—दक्षिण (चातुर्य और शक्ति से सम्पन्न अयन-मार्ग) को प्रतिपद्यन्ते—स्वीकार करते हैं, एष—यह, ह वे ही रयिः—भाग प्रधान रयि (मार्ग) है, यः—जो, पितृयाणः—पितरों (बाप-दादा बनने वालों) का मार्ग है ॥ ९ ॥

अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यायात्मान-
मन्विष्यादित्यमभिजयन्त एतद्वा प्राणानामापतन्मेतदमृतमभय-

मेतत्परायणमेतस्मात् पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधस्तदेव इलोकः ॥१०॥

अथ—और, उत्तरेण—उत्तर (उत्कृष्टतम) अयन (मार्ग) से तपसा—तप (शरीर-नियन्त्रण) से, ब्रह्मचर्येण—ब्रह्मचर्य (मनोनिग्रह) से, श्रद्धया—सत्य पर धारणा से, सत्य आग्रह से विद्याया—ज्ञान (श्रेयो मार्ग) से, आत्मा-
नम्—अपने स्वरूप को, जीवात्मा को, अन्विष्य—ढूँढ़ कर, जान कर,

चलना रुक सकता है, जो ठीक मार्ग पर नहीं चला वह तो चलता ही रहेगा, उसके चलने का 'निरोध' कभी नहीं होगा क्योंकि वह लक्ष्य पर कभी नहीं पहुँचेगा। सूर्य अब वा संवत्सर प्रजापति है, उसके विषय में किसी ने एक श्लोक कहा है वह यह है—॥१०॥

संवत्सर (सूर्य) एक पितर है। पाँच ऋतु उसके पाँच पाँव हैं बारह मास बारह आकृतियाँ हैं, धु-लोक का परला आधा हिस्सा ही उसकी पुरी है, नगरी है—वहाँ वह शयन कर रहा है। वह 'विचक्षण'—सबको ऊपर से देखने वाला पितर—सात चक्रों वाले, छ' अरों वाले रथ पर बैठा है—ऐसा ये, वे और अन्य लोग कहते हैं। रथ के सात चक्र सूर्य की सात रंगों वाली किरणें हैं। जैसे एक-एक चक्र में अनेक अरे होते हैं वैसे एक-एक किरण में छ' अरे कहे गये हैं, किरण के ये छ' अरे एक-एक किरण की छ-छ' सहायक किरणें हैं ॥११॥

आदित्यम्—(जीवात्मा में विद्यमान) परमात्मा को, ब्रह्मलोक को अभिजयन्ते—जीत लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं एतद्—यह (ब्रह्म लोक या स्थिति), वं—ही, प्राणानाम्—जीवनप्रद शक्तियों का, आयतनम्—आधार, मण्डार (है), एतद्—यह ही, अमृतम्—अमर, अनयम्—भय से शून्य एतत्—यह ही, परावणम्—मव का परम लक्ष्य (गति-मार्ग) है एतस्मात्—इससे (इसकी प्राप्त कर लेने पर) न—नहीं पुन—फिर, आवर्तन्ते—लौटते हैं (जन्म-मरण के चक्कर में पड़ते हैं) इति एषः—यह ही निरोध—रोक, विराम की स्थिति है (इस विषय में) तद्—तो, एष—यह (अधोनिर्दिष्ट), श्लोकः—श्लोक, उक्ति (है) ॥ १० ॥

पञ्चपाद पितर द्वादशाकृति दिव आहु परे अर्धे पुरीषिणम्।

अयमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्रे षडर आहुरपि तमिति ॥११॥

पञ्चपादम्—पाँच (हेमन्त ऋषिर को एक करके) ऋतुरूपी पाद (अवयव) वाले, पितरम्—सव का पालन करने वाले द्वादशाकृतिम्—बारह मास या राशि रूप आकृति (स्वरूप) वाले, दिवः—धुलोक के आहुः—बताते हैं, परे—परे, सबसे ऊपर, अर्धे—स्थान में बाधे भाग में पुरीषिणम्—इस परार्धरूपी पुनो में शयन करने वाले, विद्यमान, अय—किन्तु, इमे—ये, अन्ये—दूसरे (विचारक) उ—निश्चय में, परे—श्रेष्ठ सब से परे, विचक्षणम्—निपुण, द्रष्टा को सप्तचक्रे—सतरंगी किरणरूप चक्र वाले, षडरे—छ' ऋतुरूपी अरों वाले, आहु—बताते हैं, अपि तम्—विराजमान युक्त ॥ ११ ॥

(कृष्णपक्ष, शुक्लपक्ष)

प्रजापति ने सृष्टि उत्पन्न की और 'प्राण' तथा 'रयि' को उत्पन्न किया। प्रजापति कोई व्यक्ति-विशेष नहीं है। जहां-जहां प्रजापति है वहां-वहां प्रजापति का ही रूप है, और वहां-वहां 'प्राण' तथा 'रयि' हैं। संवत्सर (सूर्य) प्रजापति है, मास भी प्रजापति है क्योंकि संवत्सर तथा मास दोनों में प्रजा की उत्पत्ति होती है। मास में कृष्ण-पक्ष है, शुक्ल-पक्ष है। कृष्ण-पक्ष 'रयि' है, शुक्ल-पक्ष 'प्राण' है। इसीलिए ऋषि लोग शुक्ल-पक्ष में ही यज्ञ-याग आदि करते हैं, क्योंकि शुक्ल-पक्ष 'प्राण' का प्रतिनिधि है, दूसरे लोगों के काम कृष्ण-पक्ष में होते हैं जो 'रयि' का प्रतिनिधि है। 'प्राण' का उपासक अपने जीवन में हर समय शुक्ल-पक्ष बनाये रखता है; 'रयि' का उपासक हर समय कृष्ण-पक्ष में रहता है ॥१२॥

दिन-रात भी प्रजापति के ही रूप हैं इसलिये इसमें भी 'प्राण' तथा 'रयि' हैं। दिन 'प्राण' है, रात 'रयि' है। दिन में जो रति करते हैं उनके प्राण सूख जाते हैं; रात में जो रति करते हैं वे मानो ब्रह्मचर्यपूर्वक ही रहते हैं क्योंकि रात्रि 'रयि' है, और रति तो 'रयि' है ही—रयि के रयि के साथ मेल से हानि नहीं होती ॥१३॥

मासो वै प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रयिः ।

शुक्लः प्राणस्तस्मादेते ऋषयः शुक्ल इष्टं कुर्वन्तीतर इतरस्मिन् ॥१२॥

मासः वै प्रजापतिः—मास ही प्रजापति है, तस्य—उस (मास) का कृष्णपक्षः—कृष्ण पक्ष, एव—ही, रयिः—भोग्य-व्यक्ति है, शुक्लः—शुक्लपक्ष; प्राणः—प्राणरूप भोक्ता, जीवनदाता (है), तस्माद्—उस कारण से, एते—ये, ऋषयः—ज्ञानी द्रष्टा लोग शुक्ले—शुक्ल पक्ष में, जीवन-प्रद समय में, इष्टम्—अभीष्ट कर्म को, यज्ञ को, कुर्वन्ति—करते हैं, इतरे—दूसरे (अज्ञानी, बेसमय), इतरस्मिन्—दूसरे (कृष्णपक्ष अतनुकूल समय) में ॥१२॥

अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव

रयिः प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते

ब्रह्मचर्यमेव तद्यद्वात्रो रत्या संयुज्यन्ते ॥१३॥

अहोरात्रो वै प्रजापतिः—वस्तुतः अहोरात्र (दिन रात) ही प्रजापति है, तस्य—उस (दिन-रात) का अहः—दिन, एव—ही, प्राणः—प्राण-व्यक्ति है;

अन्न भी प्रजापति का ही रूप है । अन्न से ही वीर्य उत्पन्न होता है । उसी से प्रजा उत्पन्न होती है ॥१४॥

जो प्रजापति-व्रत करते हैं वे पुत्र-पुत्री अर्थात् सन्तानोत्पत्ति करते हैं । वे दक्षिणायन, रयि-मार्ग, पितृयाग, प्रवृत्ति-मार्ग के पथिक हैं । ब्रह्म-लोक तो उनका है जो 'तपः', 'ब्रह्मचर्य' तथा 'सत्य' में निष्ठ हैं । वे उत्तरायण, श्राण-मार्ग, देवयान, निवृत्ति-मार्ग के पथिक हैं ॥१५॥

शुद्ध, निर्मल ब्रह्म-लोक तो उनका है जिनमें कुटिलता नहीं, अनृत नहीं, माया नहीं ॥१६॥

रात्रिः एष—रात ही, रयिः—भोग्य शक्ति प्राणम्—प्राण (जीवन-शक्ति) को, वै—निश्चय से; एते—ये लोग, प्रस्कन्दन्ति—गिरा देते हैं क्षीण करते हैं, ये—जो, दिवा—दिन में रत्या—रति (मैथुन-कर्म) से, संपुज्यन्ते—संलग्न होते हैं; (रत्या संपुज्यन्ते—मैथुन-कर्म करते हैं); ब्रह्मचर्यम् एष—ब्रह्मचर्य ही (है), तद्—वह यद्—जो, रात्री—रात्रि में, रत्या संपुज्यन्ते—मैथुन-कर्म करते हैं ॥ १३ ॥

अन्नं वै प्रजापतिस्ततो ह वै तद्वैतस्तस्माद्विमाः प्रजाः प्रजायन्ते इति ॥१४॥

अन्नम् वै प्रजापति—अन्न ही प्रजापति है, ततः—उस अन्न से, ह वै—ही, तद्—वह, रेतः—वीर्य (वनता) है, तस्माद्—उस (वीर्य) से, इमाः—ये, प्रजाः—चरसृष्टि, प्राणधारी प्रजावन्ते—उत्पन्न होते हैं, इति—यह ॥ १४॥

तथे ह वै तत्प्रजापतिव्रतं चरन्ति ते मिथुनमुत्पादयन्ते ।

तेषामेवैव ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम् ॥१५॥

तद्—तो, वै—जो, ह वै—ही तत्—उस (पूर्वोक्त), प्रजापति-व्रतम्—प्रजापति (सबस्तर, मास अहोरात्र एवं अन्न रूप) के व्रत का, चरन्ति—आचरण करते हैं, पालन करते हैं, ते—वे (गृहस्थ), मिथुनम्—पुत्र-पुत्रीरूप युग्म को उत्पादयन्ते—उत्पन्न करते हैं, (परन्तु) तेषाम्—उनका एव—ही, एषः—यह ब्रह्मलोकः—ब्रह्म-धाम, मोक्ष, येषाम्—जिनका (में), तपः—तप; ब्रह्मचर्यम्—ब्रह्मचर्य (इन्द्रिय एवं मन का निग्रह) है, येषु—जिनमें, सत्यम्—सत्य, प्रतिष्ठितम्—प्रतिष्ठा पाता है, (सत्यं प्रतिष्ठितम्—सत्य-प्रतिष्ठा—श्रद्धा है) ॥ १५ ॥

तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्यमनृतं न माया चेति ॥१६॥

तेषाम्—उनका (ही) असौ—यह, विरजः—रजोगुण से रहित, निर्मल, शुद्ध, ब्रह्मलोकः—ब्रह्म-धाम, मोक्ष (है), न—नहीं, येषु—जिनमें, जिह्यम्—

द्वितीय प्रश्न

सृष्टि का 'धारण'-'प्रकाशन' करने वाली 'मुख्य-शक्ति'
प्राण ही है

कल्प के पुत्र कबन्धी के प्रश्न के बाद भृगु-गोत्र में उत्पन्न वैदर्भि पिप्पलाद ऋषि से पूछने लगा—“भगवन् ! प्रजा किससे 'उत्पन्न' होती है, इस प्रश्न का तो आपने उत्तर दे दिया । अब कृपा करके यह बतलाइये कि उत्पन्न होने के बाद इस प्रजा का कौन देव 'धारण' करते हैं, कौन इस प्रजा को 'प्रकाशित' करते हैं, इन देवों में कौन सबसे 'मुख्य' है ? सृष्टि का 'धारण' किस शक्ति से है, किस शक्ति के कारण यह सृष्टि टिकी हुई है ? सृष्टि का 'प्रकाशन' किस शक्ति से है, किस शक्ति के कारण यह सृष्टि अपने वर्तमान विकसित स्वरूप में पहुची है ? अगर इस प्रकार की अनेक शक्तियां हैं तो उनमें 'मुख्य' कौन-सी है ?” ॥१॥

पिप्पलाद ऋषि ने उत्तर दिया—सृष्टि दो प्रकार की है—जड़ और चेतन । इन दोनों को 'वाण' कहा जाता है । 'वाण' का अर्थ है, फुटिलता; अनन्तम्—असत्य, न नहीं, माया—माया—छल अपच मिथ्या-चार; व—और; इति—यह ॥ १९ ॥

अथ हैनं भार्गवो वैदर्भिः पप्रच्छ, भगवन्कत्येव देवा प्रजा विधा-

रयन्ते, कतर एतत्प्रकाशयन्ते, कः पुनरेषां वरिष्ठ इति ॥१॥

अथ—इसके बाद, ह—निश्चय से, एनम्—इस (पिप्पलाद ऋषि) को; भार्गवः—भृगुकुलोत्पन्न, वैदर्भिः—वैदर्भि ने पप्रच्छ—पूछा, भगवन्—हे पूजनीय महर्षे !; कति कितने, एव—ही, देवाः—देवता दिव्य गुण वाली शक्तियाँ, प्रजाम्—उत्पन्न जगत् को, विधारयन्ते—धारण करते हैं, कतरे—कौन-से, एतत्—इसको प्रकाशयन्ते प्रकाशित करते हैं इसका ज्ञान कराने हैं, कः—कौन, पुनः—फिर एषाम् इनका (में) वरिष्ठः—मुख्य श्रेष्ठ (है); इति—यह (पूछा) ॥ १ ॥

तस्मै स होवाचाकाशो ह वा एष देवो वायुरग्निराथः पृथिवी वाङ्मनश्चक्षुः

भोत्रं च । ते प्रकाशयन्ति विधन्ति ययसेतद् बाणमवष्टम्य विधारयामः ॥२॥

तस्मै—उस (वैदर्भि) को सः ह—उस (पिप्पलाद ऋषि) ने, उवाच—कहा आकाशः—आकाश, ह वै—निश्चय से, एषः—यह (जगत् का घर्ता);

‘वा + अन’ अर्थात् जिसका जीवन निश्चित न हो, जो है, और न भी रहे। संस्कृत में ‘अन’ का अर्थ है—‘प्राण’; ‘वा’ का अर्थ है—‘शायद’। इस वाण-रूप जड़-चेतन सृष्टि को कोई इस प्रकार धारण करता है जैसे छप्पर को नीचे से गिरने से एक बल्ली रोके रहती है, अपने ऊपर टिकाये रखती है। ‘ब्रह्मांड’ के जड़-जगत् के विषय में आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथिवी एक दूसरे से झगड़ने लगे और कहने लगे कि हम इसका धारण कर रहे हैं; ‘पिंड’ के चेतन-जगत् के विषय में वाणी, मन, चक्षु तथा श्रोत्र झगड़ने लगे, और जोर-जोर से कहने लगे कि हम इसका धारण कर रहे हैं ॥२॥

इन्हें झगड़ते देखकर सर्व-श्रेष्ठ ‘प्राण’ ने कहा—मूर्खता में मत पड़ो। मैं अपने को पांच भागों में विभक्त करके ‘वाण’ रूप जड़-चेतन जगत् को जैसे छप्पर को बल्ली धारण करती है वैसे धारण कर रहा हूँ (केन ३, बृहदा० १३, ३१) ॥३॥

देवः—देव, वायुः—वायु, अग्निः—अग्नि, आपः—जल, पृथिवी—पृथिवी (ये पंच महाभूत जगत् का धारण कर रहे हैं) वाङ्—वाणी, रसना मनः—मन, अन्तःकरण, चक्षु—आँख श्रोत्रम्—कान, च—और (ये ज्ञान-कर्म-इन्द्रियाँ दस और ग्यारहवाँ मन इस जगत् के प्रकाशक हैं), ते—वे देवता, प्रकाश्य—(जगत् को) प्रकाशित करके, अभिवदन्ति—आपस में कहते हैं, झगड़ने लगे, वयम्—हम एतद्—इस, वाणम्—छप्पर जगत् रूपी छप्पर को अवष्टभ्य—सहारा देकर थाम कर, विधारयाम—धारण करते हैं। २।

तान्वरिष्ठः प्राण उवाच, मा मोहमापद्यथाहमेवंतत्पञ्चधात्मानं
प्रविभज्यैतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामीति । तेऽब्रुवन्वा ना बभूवुः ॥३॥

तान्—उन (इन्द्रियों) को वरिष्ठः—उनसे मुख्य प्राणः—प्राण । उवाच—कहा मा—मत, मोहम्—अज्ञान की मूर्खतामय अभिमान की, आपद्यथ—प्राप्त हो पड़ो, अहम्—मैं एव ही, एतद्—इस को, पञ्चधा—पाँच प्रकार से (रूप में), आत्मानम्—अपने आपको प्रविभज्य विभक्त करके एतद्—इस, वाणम्—छप्पर को, अवष्टभ्य—थाम कर, विधारयामि—धारण करता हूँ इति—यह (वाक्य ही), ते वे (इन्द्रियादि, अश्व-वधानाः—अविश्वासी, बभूवुः—दुएँ (अश्वद्वधानाः बभूवुः—विश्वास न किया, बात न मानी) । ३॥

‘ब्रह्मांड’ के जड़-जगत् के पृथिवी-जल आदि पांचों महाभूतों ने और ‘पिंड’ के चेतन-जगत् की पांचों इन्द्रियों ने ‘प्राण’ की इस बात में अश्वद्धा प्रकट की, मानने से हिचकिचाहट दिखलाई । प्राण भी अपना अभिमान रोक न सका । वह उत्क्रमण करने ही लगा, निकलने ही लगा कि दूसरे सब भी निकलते नजर आने लगे, वह ठहर गया तो दूसरे भी सब ठहर गये । जैसे शहद की मक्खियों की रानी-मक्खी (Queen bee) के उड़ जाने पर सब मक्खियां उड़ जाती हैं उसके बैठ जाने पर सब बैठ जाती हैं, इसी प्रकार ‘ब्रह्मांड’ के पांचों महाभूत तथा ‘पिंड’ की पांचों इन्द्रियां प्रीति-पूर्वक प्राण की स्तुति करने लगीं ॥४॥

प्राण ही अग्नि के रूप में तप दे रहा है, प्राण ही सूर्य के रूप में प्रकाश दे रहा है, प्राण ही बादल के रूप में जल बरसा रहा है,

सौऽभिमानावूर्ध्वमुत्क्रमन्त इव तस्मिन्नुत्क्रामन्त्येते सर्व एवोत्क्रामन्ते तस्मिन् च प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रातिष्ठन्ते तद्यथा मक्षिका मधुकरराजानमुत्क्रामन्त सर्वा एवोत्क्रामन्ते तस्मिन् च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्त एवं वाक्मनश्चक्षुःश्रोत्रं च ते प्रीता प्राणं स्तुन्वन्ति ॥४॥

सः—वह (प्राण), अभिमानात्—आत्माभिमान के कारण, ऊर्ध्वम्—ऊपर, उत्क्रमन्ते—उछलता है, निकलता है, इव—मानो; तस्मिन् उत्क्रामन्ति—उसके निकलने पर, अब—फिर, इतरे—दूसरे, सर्वे—सारे (देव); एव—ही; उत्क्रामन्ते—बाहर निकल जाते हैं तस्मिन्—उसमें (के), च—और, प्रतिष्ठमाने—प्रतिष्ठित होने पर, पुनः आ जाने पर सर्वे एव—सारे ही, प्रातिष्ठन्ते—ठहर जाते हैं; तत्—तो, यथा—जैसे, मक्षिकाः—मक्खियां मधुकरराजानम्—शहद की रानी मक्खी के, उत्क्रामन्तम्—उड़ जाती हुई को (देखकर); सर्वाः एव—सारी ही, उत्क्रामन्ते—उड़ जाती हैं, तस्मिन् च प्रतिष्ठमाने—और उस (रानी-मक्खी) के बैठ जाने पर, सर्वा एव—सारी ही प्रातिष्ठन्ते—बैठ जाती हैं एवम्—इस ही प्रकार, वाक्—वाणी मनः—मन, चक्षुः—आंख, श्रोत्रम्—कान; च—और, प्रीताः—प्रसन्न हुए हुए, प्राणम्—प्राण को (की), स्तुन्वन्ति—स्तुति करते हैं ॥४॥

एषोऽग्निस्तपत्येष सूर्य एव पर्जन्यो मघधानेव

वायुरेव पृथिवी रयिर्देवः सदसञ्चामृतं च यत् ॥५॥

एषः—यह प्राण ही; अग्निः—आग (रूप में) तपति—तप रहा है,

प्राण ही धन के रूप में दान दे रहा है, प्राण ही वायु के रूप में जीवन दे रहा है, प्राण ही पृथिवी के रूप में आश्रय दे रहा है, प्राण ही रयि के रूप में भोग्य-जगत् को उत्पन्न कर रहा है । संसार में जो मरण-धर्मा 'सत्-असत्' है, जो अमरण-धर्मा 'अमृत' है—सब प्राण हैं ॥५॥

(इस दृष्टि से 'प्राण' ही के सहारे 'रयि' टिकी हुई है । रयि में जो भोग्य-शक्ति है वह प्राण द्वारा ही निहित है । भोग्य न हो, तो भोक्ता हो सकता है, भोक्ता न हो, तो भोग्य नहीं हो सकता, 'रयि' न हो, तो 'प्राण' रह सकता है, 'प्राण' न हो, तो 'रयि' नहीं रह सकती । भोक्ता की ही वयार्थ सत्ता है, भोग्य की नहीं । प्रथम प्रश्न में 'प्राण' तथा 'रयि' की स्थापना करने के बाद इस प्रश्न में ऋषि कहते हैं कि इन दोनों में मुख्यता 'रयि' की नहीं, 'प्राण' की, अर्थात् भोक्ता की है ।)

रय के चक्र को नाभि में जैसे अरे जुड़े रहते हैं, वैसे प्राण में सब स्थित हैं । ऋक्, यजु, साम—अर्थात् सम्पूर्ण 'ज्ञान-कांड' एव यज्ञ—अर्थात् सम्पूर्ण 'कर्म-कांड' प्राण की साधना के लिये ही हैं । संसार को धामने वाली भौतिक-शक्ति 'क्षत्र' है आत्मिक-शक्ति 'ब्रह्म' है । ये दोनों भी प्राण-शक्ति पर ही आश्रित हैं ॥६॥

एषः—यह, सूर्यः—सूर्य (रूप में), एषः—यह, पर्जन्यः—बादल (रूप में); मघवान्—घनदाता, इन्द्र एषः—यह वायुः—वायु (रूप में) एषः—यह; पृथिवी—पृथ्वी (रूप में), रयिः—भोग्य-जगत् (रूप में), देवः—देव, सत्—सत्तावान् (अविनाशी), असत्—विनाशी, च—और अमृतम्—अमर, च—और, यत्—जो कुछ (भी है सब प्राण ही है) । ५।

अरा इव रयनाभौ प्राणे सर्वे प्रतिष्ठितम् ।

ऋचो यजूंषि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च ॥६॥

अरा—ज्यों (की), इव—तरह, रयनाभौ—रय के पहिये की नाभि में, प्राणे—प्राण में, सर्वम्—सब कुछ, प्रतिष्ठितम्—प्रतिष्ठित है स्थित है, ऋचः—ऋग्वेद, यजूंषि—यजुर्वेद सामानि—सामवेद, यज्ञः—श्रुम कर्म, क्षत्रम्—क्षत्र भाव (भौतिक शक्ति), ब्रह्म—ज्ञान (आत्मिक-शक्ति), च—और ॥६॥

हे प्राण ! तू प्रजापति का रूप है। गर्भ में तू ही विचरण करता है, उत्पन्न होने पर तू ही उत्पन्न होता है। हे प्राण ! सम्पूर्ण प्रजाएं उपहार ला-लाकर तेरे ही चरणों में रखती हैं। तू ही अपनी भिन्न-भिन्न प्राण-शक्तियों के द्वारा जड़-चेतन-जगत् को थामे हुए है ॥७॥

हे प्राण 'देवों' (गुणों से बड़ों) में तू अग्नि से भी अधिक दिव्य-गुणों वाला है। 'पितरों' (आयु से बड़ों) में किसी पिता के सन्तान उत्पन्न होने पर उसे जो पहला उल्लास होता है वह तू ही है; अथर्वानिरस् 'ऋषियों' (गुण तथा आयु दोनों से बड़ों) का जो सत्य-चरित है वह भी तू ही है ॥८॥

हे प्राण ! अपने तेज से तू ही 'इन्द्र' है; अपने रक्षण से तू ही 'रुद्र' है; तू ही संसार की ज्योतियों के स्वामी 'सूर्य' के रूप में अन्तरिक्ष में विचरण कर रहा है ॥९॥

प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे ।

तुभ्यं प्राण प्रजास्त्वमा बलिं हरन्ति यः प्राणं प्रति तिष्ठसि ॥७॥

प्रजापतिः—प्रजापति के रूप में), चरसि—विचरण करता है, गर्भे गर्भ में, त्वम् एव—तू ही प्रतिजायसे—(माता-पिता का) प्रतिरूप उत्पन्न होता है तुभ्यम् तुझे, प्राण्यं हे प्राण, प्रजाः—प्रजाएं, सु—तो, इमाः—ये, बलिम्—उपहार हरन्ति—लाती हैं (भेंट करती हैं), यः जो (तू), प्राणः—प्राण शक्तियों द्वारा प्रति तिष्ठसि—प्रतिष्ठित हो रहा है ॥७॥

देवानामसि बलितमः पितॄणां प्रथमा स्वधा ।

ऋषीणां चरितं सत्यमथर्वाङ्मिरसामसि ॥८॥

देवानाम् देवताओं (गुण-वृद्ध या ज्ञान वृद्ध) में, बलितमः—बाहक (प्रापक) अग्नि (देव से बढ कर है, पितॄणाम्—पितरों (आयु-वृद्ध) जनों में प्रथमा—प्रथम, मुख्य स्वधा—उल्लास आत्मनिर्भरता, अन्त ऋषीणाम्—जान्त्रदृष्टा, दूरदर्शी, गुण-आयु दोनों से वृद्ध (युक्त) चरितम्—आचरण सदाचार, सत्यम्—सत्य-चरित, समीचीन अथर्वाङ्मिरसाम्—अथर्वं (निष्चल, अपने छेय पर दृढ़) और अङ्गिरस् (ज्ञान-सम्पादन में तत्पर) असि है ॥८॥

इन्द्रस्त्व प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता ।

त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्य ज्योतिषां पतिः ॥९॥

इन्द्रः—सकलैश्वर्यसम्पन्न प्रभु त्वम्—तू प्राण—हे प्राण, तेजसा—तेज से, रुद्रः—रुद्र, असि—है, परिरक्षिता—रक्षा करनेवाला स्वम्—तू,

हे प्राण ! जब तू वर्षा करता है तब आनन्द से विभोर तेरी प्रजाएं सब-तरफ खड़ी मन ही मन कह उठती हैं, अब भरपूर अन्न होगा ॥१०॥

हे प्राण ! नीच-से-नीच पुरुष—'वात्य'—तेरा ही रूप है, उच्च-से-उच्च एकमात्र 'ऋषि'—भी तेरा ही रूप है, तू ससार का 'अत्ता' है, भोक्ता है, हम तेरे 'आद्य' को, भोग्य को पहुंचाने वाले हैं—तू भोक्ता और हम भोग्य हैं तू विश्व का पति है प्राण-रूप बीखने वाली वायु का भी तू ही पिता है ॥११॥

हे प्राण ! तेरा जो रूप वाणी में आकर उहरा हुआ है, जो श्रोत्र और जो चक्षु में है, तेरा जो रूप मन में फैल रहा है, उसे कल्याण-कारी बना, उत्क्रमण मत कर—मेरी प्राण-शक्ति का किसी अंग में ह्रास न हो ॥१२॥

अन्तरिक्षे —आकाश में, चरसि —विचरण कर रहा है सूर्य—सूर्य, त्वम्—तू, ज्योतिषाम्—प्रकाशकों—नेत्र-अग्नि विद्युत्—का पति—स्वामी ॥१॥

यदा त्वमभिवर्षस्यथेमाः प्राण ते प्रजाः ।

आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायात्र भविष्यतीति ॥१०॥

यदा—जब, त्वम्—तू अभिवर्षसि—वर्षा करता है, अथ—तो, इमाः—ये, प्राण—हे प्राण ते—तेरी प्रजाः प्रजाएं (जड़-चेतन उत्पन्न भूत); आनन्दरूपाः—आनन्दमग्न तिष्ठन्ति—हो जाती हैं स्थिर (निश्चिन्त) हो जाती हैं, कामाया—यथेच्छ, प्रभूत, अन्नम्—अन्न भविष्यति—होगा इति—यह (सोचकर) ॥१०॥

वात्यस्त्वं प्राणैकऋषिरना विश्वस्य सत्यति ।

वयमाद्यस्य दातारः पिता त्व मातरिश्वनः ॥११॥

वात्यः—वर्षा करने वाला सत्कारहीन त्वम्—तू, प्राण—हे प्राण, एकऋषिः—अद्वितीय ज्ञानी (संस्कारक) अत्ता—भोक्ता या प्रलयकर्ता विश्वस्य—सब का, जगत् का सत्यति—श्रुत या संबंदा विद्यमान पति—भरण करने वाला, वयम्—हम, आद्यस्य—भक्ष्य के, भोग्य के, दातारः—देनेवाले, पहुंचानेवाले, पिता—पालक त्वम्—तू मातरिश्वनः—वायु का ॥११॥

या ते तत्तुर्वीचिं प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि ।

या च मनसि सतता शिवां तां कुरु मोक्षमी ॥१२॥

या—जो ते—तेरा तदूः—शरीर, रूप, वायि—वाणी में, प्रतिष्ठिता—स्थित है, या—जो, श्रोत्रे—कान में, या—जो, च—और, चक्षुषि

पृथिवी, द्यु तथा अन्तरिक्ष—इन तीनों लोकों में जो-कुछ भी स्थित है, सब प्राण के ही बस में है। हे प्राण ! जैसे माता पुत्र को रक्षा करती है, ऐसे ही तू हमारी रक्षा कर। हमें 'श्री'—भौतिक-ऐश्वर्य—तथा 'प्रज्ञा'—मानसिक तथा आत्मिक ऐश्वर्य—का प्रदान कर ॥१३॥

तृतीय प्रश्न

प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान का
पिंड तथा ब्रह्मांड में रूप

द्वितीय प्रश्न में यह बताया कि प्रजा, अर्थात् जो-कुछ उत्पन्न हुआ है, उसे 'रयि' नहीं, 'प्राण' धारण करता है, उसका प्राण ही प्रकाशन करता है, प्राण ही सब में मुख्य है। यह मुनने के बाद अश्वल का पुत्र कौशल्य पिप्पलाद ऋषि से पूछने लगा—“भगवन् ! यह 'प्राण' जो सब उत्पन्न हुए पदार्थों को धारण करता है, स्वयं कहाँ से उत्पन्न होता है ? इस शरीर में यह किस प्रकार आता है ? अपने भिन्न-

—आँख में; या च—और जो, मनसि—मन में, संतता—फैला है; शिवाम्—कल्याणकारी, शान्त, मंगलरूप, ताम्—उसको, कुद—कर, मा—मत, उत्क्रमीः—(हमें छोड़ कर) बाहर निकल, ॥१२॥

प्राणस्येदं वशं सर्वं त्रिविधं यत्प्रतिष्ठितम् ।

मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्व प्रज्ञां च विधेहि न इति ॥१३॥

प्राणस्य—प्राण के, इदम्—यह, वशं—वश में, अधीन; सर्वम्—सब-कुछ, त्रिविधं—तीनों लोकों में, स्वर्ग में, अन्तरिक्ष में, यत्—जो, प्रतिष्ठितम्—स्थित है, माता + इव—माता की तरह, पुत्रान्—पुत्रों की, रक्षस्व—रक्षा कर; श्रीः—लक्ष्मी, शोभा, कान्ति, च—और, प्रज्ञाम्—बुद्धि की, ज्ञान-सामर्थ्य को; च—और, विधेहि—सम्पादन कर, दे, न—हमें, इति—यह (स्तुति देवताओं—इन्द्रियों—के की) ॥१३॥

अथ हैनं कौशल्यश्चाश्वलायनैः पप्रच्छ । भगवन्कुत एष प्राणो

जायते कथमायात्यस्मिच्छरीरं भात्मानं वा प्रविभज्य कथं

प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथं बाह्यमभिषत्ते कथमध्यात्ममिति ॥१४॥

अथ ह—इसके बाद; एनम्—इसको (से), कौशल्यः—कौशल्य ने; च—और; आश्वलायनः—अश्वल के पुत्र, पप्रच्छ—पूछा, भगवन्—हे आदरणीय,

भिन्न विभाग करके शरीर में किस प्रकार स्थित हैं ? किस प्रकार यह शरीर में से निकलता है ? बाह्य-संसार को यह प्राण किस प्रकार धारण करता है, और आत्मा को इस शरीर में यह किस प्रकार धारण करता है ?" ॥१॥

ऋषि ने उत्तर दिया—बड़े प्रश्न पूछ डाले तूने, खर, तू ब्रह्मिष्ठ है, इसलिए तेरे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ ॥२॥

जिस प्राण के विषय में तूने पूछा उसकी उत्पत्ति 'आत्मा' से होती है । जैसे पुरुष के साथ छाया लगी है इसी प्रकार 'आत्मा' के साथ 'प्राण' लगा है । पुरुष से छाया की उत्पत्ति है; आत्मा से प्राण की उत्पत्ति है । मन के किये से वह इस शरीर में आता है । मन की चासनाएँ ही रस्सी बनकर आत्मा को शरीर में खींच लाती हैं, आत्मा शरीर में आया नहीं कि प्राण चलने लगा ॥३॥

कुतः—कहाँ से, किससे, एषः—यह (पूर्ववर्णित), प्राणः—प्राण, जायते—उत्पन्न होता है कथम्—कैसे, आयाति—आता है अस्मिन्—इस, शरीरे—शरीर में, आत्मनम्—अपने आपको वा—या, प्रविभज्य—विभक्त करके, कथम्—कैसे, प्रातिष्ठते—स्थित होता है केन—किस प्रकार, उत्क्रमते—निकलता है कथम्—कैसे, बाह्यम्—बाहर होने वाले अधिभूत और अधिदेवत को अभिघत्ते—धारण करता है या कहता है (प्रकाशित करता है), कथम्—किस प्रकार, अध्यात्मम्—आत्मा को, इति—यह (पूछा) । १ ।

तस्मै स होवाचातिप्रश्नान्पृच्छसि ब्रह्मिष्ठोऽसीति तस्मात्तेजं ब्रवीमि ॥२॥

तस्मै—उस (कौशल्य) को, सः ह—उसने उवाच—कहा अति-प्रश्नान्—बहुत से प्रश्नों को अथवा प्रश्न-कोटि में न आने वाले (केवल अनुभव के विषय) प्रश्नों को, पृच्छसि—तू पूछ रहा है, ब्रह्मिष्ठः—ब्रह्मज्ञान में तत्पर, ब्रह्मज्ञानी, असि—तू है इति—अतः तस्मात्—उस कारण से; ते—तुझे, अहम्—मैं, ब्रवीमि—उपदेश करता हूँ उत्तर देता हूँ ॥२॥

आत्मन एव प्राणो जायते । यथैवा पुरुषे

छायतस्मिन्नेतदातर्त मनोऽकृतेनायात्यस्मिञ्छरीरे ॥३॥

आत्मनः—आत्मा से, एषः—यह प्राणः—प्राण, जायते—उत्पन्न होता है, यथा—जैसे पुरुषे पुरुष मे (के साथ रहने वाली), छाया—छाया; एतस्मिन्—इस (आत्मा) में एतद्—यह (प्राणतत्त्व), आततम्—फैला,

जैसे सम्राट् अपने अधीन कर्मचारियों को अपने अपने काम में नियुक्त करता है, किसी को इस तथा किसी को उस ग्राम में अधिष्ठाता बनाता है, इसी प्रकार यह प्राण अन्य प्राणों को पृथक्-पृथक् अपने-अपने काम में नियुक्त करता है ॥४॥

गुदा तथा उपस्थ भाग में 'अपान'—'अप + आन'—नीचे की तरफ जीवन—(Alimentary system), चक्षु-श्रोत्र-मुख-नासिका में स्वयं 'प्राण'—'प्र + आन'—(Respiratory system), शरीर के मध्य भाग में 'समान'—'सम + आन'—(Digestive system) प्रतिष्ठित होता है । समान द्वारा ही शरीर में आहुति के रूप में पड़ा हुआ अन्न

साथ लगा, मनोकृतेन—मन द्वारा (मन की प्रेरणा से) किये हुए कर्म से, आपाति—आता है, अस्मिन्—इस, शरीरे—शरीर में ॥३॥

यथा सम्राट् कृत्वा विनियुज्जते एतान् ग्रामान् ग्रामान्—

धितिष्ठस्वेत्येवमेव प्राण इतरान् प्राणान् पृथक् पृथगेव सनिधत्ते ॥४॥

यथा—जैसे, सम्राट्—चक्रवर्ती राजा, अधिकृतान्—अपने अधीन कर्मचारियों को, विनियुज्जते—नियुक्त करता है, एतान्—इन, ग्रामान्—ग्रामों को, एतान्—इन, ग्रामान्—ग्रामों को, अधितिष्ठस्व—अधिकार में रखना, अधिष्ठाता (अध्यक्ष प्रबन्धक) बनो, इति—ऐसे, एवम् एव—ऐसे ही, एवः—यह, प्राणः—प्राण, इतरान्—दूसरे प्राणान्—(अपान आदि) प्राणों को पृथक् पृथक् एव—पृथक्-पृथक् ही (पयास्थान), सनिधत्ते—रखता है, नियुक्त करता है ॥४॥

पायूपस्थेऽपानं चक्षुः श्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु

समानः । एष ह्येतद्भूतमन्नं समं नयति तस्मादेताः सप्ताचिषो भवन्ति ॥५॥

पायूपस्थे—गुदा और मूत्राण्ड्रिय में, अपानम्—अपान को चक्षुःश्रोत्रे—आँख और कान, मुख-नासिकाभ्याम्—मुख और नासिका द्वारा (से) प्राणः—(समाह रूपी) प्राण, स्वयम्—खुद अपने आप, प्रातिष्ठते स्थित है मध्ये तु—(पायूपस्थ और चक्षुःश्रोत्र के) बीच में तो, समानः—'समान' नामक तीसरा प्राणभेद एवः—यह समान प्राण ही—ही इतम्—ग्रहण किये हुए (जठराग्नि में डाल हुए), अन्नम्—खान पान को समम् समान एक बराबर नयति—ले जाता है, समं नयति—सब को समान रूप से बाँटता है, तस्मात्—उस कारण से ही, एताः—ये, सप्त—सात (दो आँख दो कान, दो नाक और एक मुख या जिह्वा), अचिषः—प्रदीप्त ज्वालाएँ, अपने कार्य में समर्प, भवन्ति—होती हैं ॥५॥

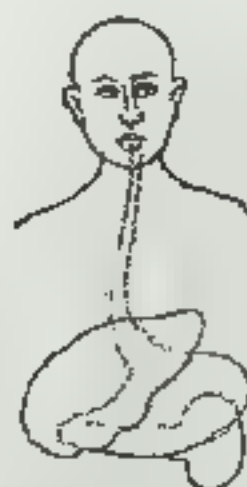
सम करके—एक-रस बनाकर—सब जगह पहुँचाया जाता है जिससे शरीर में सात ज्योतिषा जग उठती है । दो आँख, दो नाक, दो कान तथा एक मुख—ये सात शरीर को ज्योतिषा है जिन्हें तमान द्वारा रस मिलता है ॥५॥

प्राण

अपान

समान

आत्मा का निवास हृदय में है । इस हृदय के साथ मुख्य-मुख्य १०१ नाड़ियाँ हैं । इनमें से एक-एक से सौ-सौ शाखाएँ फूटी हैं । उन शाखाओं से भी एक-एक से बहत्तर-बहत्तर हजार प्रतिशाखाएँ फूटी हैं । हृदय से लेकर इस सम्पूर्ण 'रक्त-मंचारिणी-सन्धान' (Circulatory system) में 'व्यान'—'वि आन'—विचरता है (कठ ६-१६, छान्दोग्य ८ ६, बृहदा० १-१ १९, ४-२-३, ४-३-२०; ४ ४-२) ॥६॥

हृदि ह्येष आत्मा । अनेतदेकदन्त नाडीनां तासां शतं शतमेकैकस्यां

द्वासप्ततिर्द्वासप्ततिः प्रतिशाखानाडीसहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्चरति ॥६॥

हृदि हि हृदय में ही एषः आत्मा—यह आत्मा (जीव) स्थित है; अत्र—

इमं हृदय में ही, एतद् यह एकशतम्—एकान्तर शत (एक सौ एक), नाडीनाम् नाड़ियों की (संख्या है, तासाम् उन (एक सौ एक) की, शतम् शतम्—

सौ सौ, एकैकस्याम्—एक-एक (मूल) नाड़ी में (शाखा होती हैं), द्वा-सप्ततिः

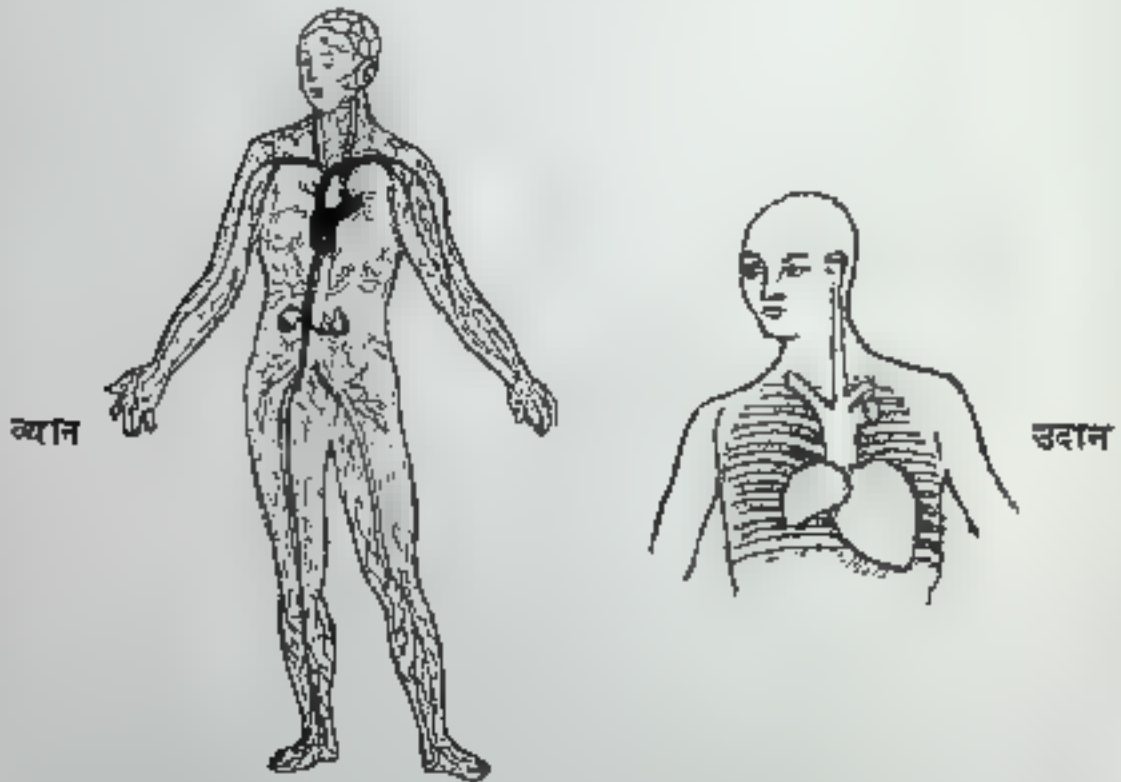
द्वासप्ततिः—बहत्तर बहत्तर, प्रतिशाखानाडीसहस्राणि—प्रत्येक शाखा (नाड़ी

की) एक हजार, (द्वासप्ततिः द्वासप्ततिः प्रतिशाखानाडीसहस्राणि—प्रत्येक शाखा

नाड़ी में बहत्तर हजार प्रतिशाखा-नाड़ियाँ); भवन्ति—होती हैं, आसु—इनमें,

व्यानः—'व्यान' नामक प्राण-भेद चरति—विचरण करता है फिरता है । ६॥

(अनेक अध्यात्मशास्त्रियों का कथन है कि उपनिषद् में 'नाडी' का अर्थ 'नर्व' या 'आर्टरी' आदि न होकर सूक्ष्म-शरीर की अदृश्य नाडियों से है जिनका संबंध चक्रों से है। इन चक्रों का वर्णन तांत्रिक ग्रन्थों में पाया जाता है।)

हृदय से एक नाड़ी (Carotid artery) ऊर्ध्व-देश को, मस्तिष्क को जाती है। उसमें 'उदान'—'उद् + आन'—ऊपर या नीचे की तरफ जीवन—रहता है। पुण्य कार्य करने से हृदय में बँडे हुए आत्मा को उदान 'पुण्य-लोक' में ले जाता है, पाप-कर्म करने से आत्मा को उदान

अर्थकयोर्ध्व उदानः पुण्येन पुण्य लोकं नयति

पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम् ॥७॥

अर्थ—और, एकया—एक (ऊपर मस्तिष्क की ओर जाने वाली 'सुषुम्णा' नाड़ी) से ऊर्ध्वः—ऊपर उठता हुआ उदानः—'उदान' नामक प्राण-भेद, पुण्येन—पुण्य (सुकृत) कर्म करने से, पुण्यम्—पुण्य (अष्ट-उच्च) लोकम्—लोक को स्थान को, गति को योनि को, नयति—प्राप्त कराता है पापेन—पाप (दुष्कृत) कर्म करने से; पापम्—नीच, अधम (योनि) को उभाभ्याम्—दोनों (पुण्य-पापमय) कर्मों के करने से, एव ही, मनुष्य-लोकम्—मनुष्य-योनि को (प्राप्त कराता है) ॥७॥

‘पाप-लोक’ में ले जाता है, दोनों प्रकार के कर्म करने से आत्मा को उदान ‘मनुष्य-लोक’ में ले जाता है (तैत्तिरीय १६, ऐतरेय १३१२) ॥७॥

(‘आन’ अन प्राणने धातु से घञ् प्रत्यय लगाने पर सिद्ध होता है—‘आन’ का अर्थ हुआ ‘जीवन-क्रिया’ ।)

‘पिंड’ में प्राणापान आदि का वर्णन करने के अनन्तर अब ‘ब्रह्माण्ड’ में प्राणापान आदि का वर्णन करते हैं । बाह्य-जगत् में प्राण ही आदित्य-रूप होकर उदय होता है । आदित्य की प्राण-शक्ति ही चक्षु की प्राण-शक्ति को अनुगृहीत करती है । चक्षु का प्राण पिंड का प्राण है, आदित्य का प्राण ब्रह्माण्ड का प्राण है । चक्षु इस पिंड का सूर्य है, सूर्य इस ब्रह्माण्ड का चक्षु है—दोनों में सादात्म्य है, पृथ्वी नीचे है, वैसे प्राण ऊपर और अपान नीचे है । सूर्य के साथ ‘प्राण’ का सम्बन्ध है पृथिवी के साथ ‘अपान’ का । पृथिवी में जो देवता है वह पुरुष में अपान है । पृथिवी का देवता कौन है ? जो इसे नीचे की तरफ खींचता है, वही तो इसका देवता है, उसी से तो पृथिवी टिकी हुई है, नहीं तो सूर्य के खिंचाव से उसी से जा टकराती । बाह्य-जगत् में अपान ही गुरुत्व-रूप होकर स्थिति का कारण है । पृथिवी की अपान-शक्ति ही शरीर की अपान-शक्ति की प्रतिनिधि है । सूर्य तथा पृथिवी के बीच जो अन्तर है, इन दोनों के बीच जो आकाश है, वही समान है । वायु व्यापक है ॥८॥

आदित्यो ह वै बाह्यः प्राण उदयत्येष ह्येनं चाक्षुषं

प्राणमनुगृह्णान् । पृथिव्यां या देवता संवा

पुरुषस्यापानमवष्टभ्यन्तरा एवाकाशः स समानो वायुर्व्यापः ॥ ८ ॥

आदित्यः—सूर्य, ह वै—निश्चयपूर्वक, बाह्य—(पिंड से) बाहर का (अधिदेवता) प्राणः—प्राण है, उदयति—उदित होता है, एषः—यह (आदित्य रूप प्राण), हि—ही एनम्—इस, चाक्षुषम् नेत्र में होने वाले (चिद्यमान) प्राणम्—(शरीर-वर्ती) प्राण को, अनुगृह्णानः—अनुगृहीत करता है, प्राण शक्ति देने की कृपा करता है, पृथिव्याम् पृथिवी में, या—जो, देवता—दिव्य शक्ति (नीचे की ओर ले जाने वाली गुरुत्व-शक्ति), सा एषा—वह यह (पृथिवी की गुरुता) ही, पुरुषस्य—पुरुष के, मनुष्य-शरीर के;

शरीर में जैसे उदान है वैसे बाह्य-जगत् में तेज है । पिंड तथा ब्रह्मांड के पाचों प्राणों का वर्णन करने के बाद फिर पिंड की तरफ आते हुए ऋषि कहते हैं कि उदान द्वारा आत्मा शरीर से निकलता है । जब तक शरीर में तेज रहता है तब तक आत्मा उदान की सहायता से शरीर में ही रहता है । जब शरीर का तेज शांत हो जाता है तब इन्द्रियां बाहर फिरना छोड़कर मन में जा टिकती हैं और मनुष्य पुनर्जन्म की तय्यारी करने लगता है । शरीर का 'उदान' बाह्य-जगत् के 'तेज' का प्रतिनिधि है । जो प्राण-शक्ति शरीर में उदान का काम करती है, वही बाह्य-जगत् में तेज का काम करती है । जैसे बाह्य-जगत् में जब तेज अस्त होने लगता है तब सारी सृष्टि मानो भरकर नये दिन की तय्यारी करने लगती है, वैसे शरीर का तेज जब शांत हो जाता है तब उदान की सहायता से आत्मा पुण्य-कर्मों के कारण पुण्य-लोक में, पाप-कर्मों के कारण पाप-लोक में, उभय-कर्मों के कारण मनुष्य-लोक में जाता है ॥९॥

मृत्यु के समय जिस प्रकार का 'चित्त' होता है, उसी प्रकार का चित्त 'प्राण' के पास पहुँचता है । प्राण अपन तेज के साथ

अपानम् —अपान को अवष्टम्भ्य थाम कर, गुरुत्व शक्ति देकर, (अनु-गृह्णाना अनुग्रह कर रही है शक्ति प्रदान कर रही है) अन्तरा (सूर्य और पृथिवी के) बीच में यत् —जो आकाशः—आकाश है सः—वह ही, समानः—'समान' नामी प्राण-भेद का अनुग्रहकर्ता है वायुः—(बाह्य जगत् में) वायु ही, व्यानः—'व्यान' नामी प्राण-भेद का अनुग्रहीता है ॥८॥

तेजो ह वा उदानस्तस्मादुपशान्ततेजः ।

पुनर्भवमिन्द्रियैर्मनसि संपद्यमानं ॥९॥

तेजः—(बाह्य जगत् का) तेज (उष्णता, गर्मी), ह वै—ही उदानः—'उदान' नामक प्राण का अनुग्रहीता है । तस्माद्—उस कारण से, उपशान्त-तेजः—जिसका तेज (गर्मी) शान्त (समाप्त) हो गया है, वह, पुनर्भवम्—पुनर्जन्म (पुनः जन्म धारण करने की स्थिति) को (प्राप्त होता है), (तब) इन्द्रियैः—इन्द्रियों द्वारा, मनसि—मन में, संपद्यमानैः—लीन होती हुई ॥९॥

यच्चित्तस्तेनैव प्राणभायाति प्राणस्तेजसा युक्तः

सहात्मना यथासंकल्पितं लोकं नयति ॥१०॥

यच्चित्तः—जैसे चित्त (संकल्प-विकल्प) वाला (होता है), तेन—उस

आत्मा के पास पहुँचता है। 'प्राण' हो 'तेज', 'चित्त' और 'आत्मा' को अपने 'संकल्पों' के अनुसार के लोक में ले जाता है। वे 'तेज'- 'चित्त'- 'आत्मा' क्या हैं ? इन तीनों का 'प्राण' के साथ क्या सम्बन्ध है ? प्राण की दो शक्तियाँ हैं—शारीरिक तथा मानसिक। प्राण की शारीरिक-शक्ति उसका 'तेज' है, प्राण के तेज से ही तो शरीर क्रिया करता है। प्राण की मानसिक-शक्ति उसका 'चित्त' है, इस चित्त के द्वारा ही सकल्प-विकल्प होता है। शरीर से कूच करते समय प्राण अपने 'तेज' और 'चित्त' को साथ लेकर चलता है, परन्तु इस शरीर में रहते हुए इसका जैसा तेज और चित्त हो चुका होता है वैसे ही लोक में जा सकता है। चलते समय आत्मा भी कूच करता है क्योंकि आत्मा और प्राण तो साथ-साथ ही रहते हैं। इस प्रकार प्राण शरीर से कूच करते हुए अपने शारीरिक (तेज), मानसिक (चित्त) तथा आत्मिक (आत्मा)—इन तीनों आधारों को साथ लेकर चल वेता है। आत्मा शरीर में से निकलता जिस मार्ग से है उसे उपनिषत्कार ने 'उदान'-मार्ग कहा है। यह वह मार्ग है जो हृदय की उस नाड़ी से चलता है जो मस्तिष्क में जाकर खुलती है और जिसे 'कैरोटिड आर्टरी' कहते हैं ॥१०॥

जो विद्वान् प्राण के संबन्ध में यह सब कुछ जानता है, वह मृत्यु के बाव भी अमर हो जाता है, उसका वंशोच्छेद नहीं होता ॥११॥

चित्त के साथ, एष—यह जीवात्मा प्राणम्—प्राण-शक्ति को, आपाति—प्राप्त करता है, पहुँचता है, (तब) प्राणः—प्राण तेजसा तेजस्वरूप उदान (उत्क्रमण-गति) से, युक्तः—युक्त होकर, सह आत्मना जीवात्मा के साथ यथासंकल्पितम्—चित्त के तत्कालीन सकल्प के अनुसार, लोकम्—(पाप-पुण्य-मय) योनि को, नयति ले जाता है ॥१०॥

य एवं विद्वान्प्राणं वेद न ह्यस्य प्रजा

होयतेऽमृतो भवति तवेष्ट इलोकः ॥११॥

यः जो एवम्—इस प्रकार विद्वान्—जानने वाला, प्राणम्—प्राण को, वेद—जानता है, न—नहीं ह—निश्चय से, अस्य—इसकी प्रजा—प्रजा (सन्तति) होयते—धीन होती है, (न ह अस्य प्रजा होयते—इसका वंश उच्छेद नहीं होता, वंश-परम्परा चलती रहती है), अमृतः भवति—स्वयम्

प्राण के विषय में जो यह जानता है कि इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, इसके भिन्न-भिन्न पांच स्थान कौन-कौन से हैं, यह किस प्रकार संसार में सब जगह व्याप रहा है, यह शरीर में तथा बाह्य-जगत् में, अर्थात् पिंड तथा ब्रह्मांड में किस प्रकार तादात्म्य स्थापित किये हुए है—यह अमृत को चख लेता है, अमृत को चख लेता है ॥१२॥

चतुर्थ प्रश्न

प्राण, मन, आत्मा, ब्रह्म का उत्तरोत्तर महत्त्व

प्राण कहां से उत्पन्न होता है, शरीर में कहां-कहां स्थित है, कैसे आता है, कैसे जाता है, इसका मनुष्य-शरीर तथा बाह्य-जगत् से क्या सम्बन्ध है—इन प्रश्नों के उत्तर सुनने के बाद सूर्य का पुत्र गार्ग्य पूछने लगा—“भगवन् ! कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है किसे सुख होता है, यह सब किसमें प्रतिष्ठित है, कौन इन सब का आधार है ?” ॥१॥

अमर हो जाता है, तद्—तो (इस विषय में), एवः—यह, श्लोकः—सूक्ति (भी है) ॥११॥

उत्पत्तिमायति स्थानं विभुत्वं चैव पञ्चधा ।

अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमश्नुते विज्ञायामृतमश्नुत इति ॥१२॥

उत्पत्तिम्—(प्राण की) उत्पत्ति को आयतिम्—(इसके शरीर में) आगमन को, स्थानम्—स्थिति (प्रतिष्ठा) को, विभुत्वं—(शरीर में) व्यापकता को; च—एव—और ही, पञ्चधा—(इस प्राण के) पांच प्रकार (के विभाग) को, अध्यात्मम्—शरीर के अन्दर आत्मा के साथ सम्बन्ध को, आत्मा में—एव—और ही (अधिदैवत—ब्रह्माण्ड में प्राण की उत्पत्ति-स्थिति आदि को); प्राणस्य—प्राण की, विज्ञाय—जान कर, अमृतम् अश्नुते—अमरता को प्राप्त करता है—भोगता है, विज्ञाय अमृतम् अश्नुते—जान कर अमरता को पाता है; इति—यह (श्लोक है) ॥१२॥

अथ हेनं सौर्यायणी गार्ग्यः पप्रच्छ । भगवन्तस्मिन्मुखे कानि

स्वपन्ति, कान्यस्मिन् जायति, कतर एव देवः स्वप्नाम्यश्नति,

कस्मैतत्सुखं भवति, कस्मिन् सर्वं सप्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥१॥

अथ ह—इसके बाद, एतम्—इसको (से), सौर्यायणी—सूर्य के पुत्र; गार्ग्यः—गर्ग गोत्री ने; पप्रच्छ—पूछा, भगवन्—हे पूजनीय ऋषे !, एतस्मिन्—इस, मुखे—मनुष्य (देह) में, कानि—कौन स्वपन्ति—सोते हैं;

पिप्पलाव ऋषि ने उत्तर दिया—भूय जब अस्त होने लगता है, तो सब किरणें उस तेजोमण्डल में सिमिट कर एक हो जाती हैं, जब वह फिर उदय होता है, वे भी दिग्दिगन्त में चल पड़ती हैं। इसी प्रकार, यह सब-कुछ, उस परम-देव, अर्थात् इन्द्रियों का जो मुखिया है—हमारा 'मन'—उसमें एक हो जाता है। मनरूपी सूर्य की इन्द्रियां किरणें हैं। मन के अस्त होने, अर्थात् सोने के समय, ये सिमिट कर एक हो जाती हैं और इसी से, सोते समय पुरुष न सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न चखता है, न छूता है, न बोलता है, न पकड़ता है, न आनन्द लेता है, न मल-मूत्र त्यागता है, न चलता है। ऐसी अवस्था में हम कहते हैं कि वह सो रहा है ॥२॥

कानि कौन, अस्मिन्—इसमें जाग्रति—जागने हैं, कतरः—कौन-सा एष—यह, देव—देव, स्वप्नान् सपनों को, पश्यति—देखता है, कस्य—किस को, एतत्—यह, सुखम्—सुख, भवति—होता है कस्मिन्—किसमें, नु—प्रश्न अर्थ में सर्वे—सारे, संप्रतिष्ठिताः—प्रतिष्ठित, भली प्रकार स्थित, भवन्ति—होते हैं, इति—यह (प्रश्न पूछा) ॥१॥

तस्मै स होवाच, यथा गार्ग्य मरीचयोऽर्कस्यास्त गच्छत सर्वा एतस्मिन्तेजोमण्डल एकीभवन्ति ताः पुन पुनरुदयतः प्रचरन्त्येवं ह वै तत्सर्वं परे देवे मनस्येकीभवति । तेन तद्दृष्टं पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न विसृजते नेषायते स्वपितोत्पाचयते ॥२॥

तस्मै—उस (सौर्यायणी गार्ग्य) को, स ह—ऐसन उवाच—कहा, उत्तर दिया, यथा—जैसे, गार्ग्य—हे गार्ग्य, मरीचयः—किरणें, अर्कस्य—सूर्य के अस्तम् गच्छतः—अस्त होते हुए सर्वाः—सारी, एतस्मिन्—इस, तेजोमण्डले—तेज के गोले (बिम्ब) में, एकीभवन्ति—एक (एकत्र) हो जाती हैं, ताः—वे (किरण) ही, पुनः—फिर पुन उदयतः—फिर (दोबारा) उदय होते हुए सूर्य से प्रचरन्ति—चल निकलती हैं, फैल पड़ती हैं, एवम्—इस प्रकार, ह वै—ही तत् सर्वम्—वह (इन्द्रिय आदि) सब कुछ परे—श्रेष्ठ, देवे—(विषवों के जापक) देव में मनसि—मन में, एकीभवति—एक (एकत्र) हो जाता है; तेन—उस कारण से ही, तर्हि—तब एष पुरुषः—यह पुरुष (जीवात्मा), न शृणोति—नहीं सुनता, न पश्यति—नही देखता; न जिघ्रति—नहीं सूंघता न रसयते—न रस (स्वाद) लेता, न स्पृशते—नहीं छूता (छू कर जानता), न अभिवदते—नहीं बातचीत करता; न आवसे—

कौन जागता है ? जैसे नगर में पाँच अग्नियाँ सदा जला करती हैं, वैसे इस शरीर-रूपी नगरी में पाँचों प्राण-रूपी अग्नियाँ सदा जागती रहती हैं । सोते समय भी पाँचों प्राण नहीं सोते, वे चला ही करते हैं । बाह्य-जगत् में जैसे 'गार्हपत्य' आदि पाँच अग्नियाँ हैं वैसे शरीर में कौन-सी अग्नियाँ हैं ? 'गार्हपत्य-अग्नि' सबको आधार है, यह शरीर के आधार-रूप निम्न-भाग में स्थित मानो 'अपान' है; 'अन्वाहार्य-पचन-अग्नि' वह अग्नि है जो गार्हपत्य से रसोईघर में भोजन पकाने के लिये लाई जाती है, यह मानो 'व्यान' है; 'आहवनीय-अग्नि' वह अग्नि है जो गार्हपत्य से अग्निहोत्र के लिये प्रणीत होती है, यह प्रणयन के कारण मानो 'प्राण' है ॥३॥

जिस प्रकार यज्ञ में एक-दूसरे के पीछे आहुति पर 'आहुति' पड़ती है, इसी प्रकार शरीर में 'समान' का काम उच्छ्वास तथा निःश्वास-रूपी आहुतियों की डालकर शरीर में समता रखना है । जिस प्रकार

नही (कुछ) ग्रहण करता (पकड़ता) न आनन्दयते—नही आनन्द लेता न विसृजते—नहीं मला को बाहर फेंकता है न इषायते नहीं चलता फिरता है, (तब ही) स्वपिति—(यह जीवात्मा) सोता है, इति—यह (बात), आश्रयते—(लाग) कहते हैं । २॥

प्राणान्नय एवंतस्मिन्पुरे आपति । गार्हपत्यो ह वा एषोऽपानो
व्यानोऽन्वाहार्यपचनो यद् गार्हपत्यात्प्रणयते प्रणयनादाहवनीयः प्राणः ॥३॥

प्राण + अन्नयः पाँच प्राण रूप अग्नियाँ, एतस्मिन्—इस, पुरे—(पुरुष जीवात्मा के, नगर में) आपति—जागते हैं, गार्हपत्य—गार्हपत्य अग्नि; ह वा—ही, एषः अपानः—यह अपान (प्राण भेद है) व्यान—व्यान (प्राण-भेद) अन्वाहार्यपचनः अन्वाहार्यपचन नामक अग्नि है। यत्—जो, क्योंकि, गार्हपत्यात् गार्हपत्य अग्नि से प्रणयते—ले जाई जाती है, प्रदीप्त की जाती है, प्रणयनात् (इस) प्रणयन (ले जाना रूप किया) के कारण ही, आहवनीयः आहवनीय अग्नि, प्राण—स्वयं (प्राण) है । ३

यदुच्छ्वासनिःश्वासवेताव, हुतो समं नयतीति स समानः ।

मनो ह वाव यजमान दण्डफलमेवोदानः

स एनं यजमानमहरहर्वाह्य गमयति ॥४॥

यद्—जो यत्, उच्छ्वास-निःश्वासी—साँस का अन्दर आना व बाहर जाना; एतौ—इन दोनों, आहुतौ—आहुतियों को, समम्—समभाव से, लगा

यज्ञ में 'यजमान' यज्ञ करता है, इसी प्रकार शरीर में 'मन' यजमान है। जिस प्रकार यज्ञ का 'इष्ट-फल' होता है वह इष्ट-फल ही शरीर में मानो 'उदान' है। उदान ही तो आत्मा को पुण्य-लोक, पाप-लोक या मनुष्य-लोक में ले जाता है (प्रश्न ३-७)। ये ही इष्ट हैं। यह उदान मन-रूपी यजमान को दिन-दिन ब्रह्म की तरफ ले जाता है ॥४॥

(पाँचों अग्नियों तथा पाँच प्राणों की समता दिखाने-दिखाते ऋषि न तीन अग्नियाँ तथा तीन प्राणा को— गार्हपत्य अन्वाहार्यपचन, आहुवनीय की अपान ध्यान तथा प्राण के साथ समता दिखाई, परन्तु यह दिखाते-दिखाने उनका ध्यान शरीर तथा यज्ञ की समता की तरफ चला गया। इसलिए 'समान' तथा 'उदान' की समता उन्होंने अग्नियों से करने के स्थान पर यज्ञ से कर दी। शरीर मानो एक यज्ञ हो रहा है निरन्तर यज्ञ जिसमें यजमान, आहुति, इष्ट फल सभी हैं। बाहर के यज्ञ की अपेक्षा अन्दर का यज्ञ महान् है।)

कौन स्वप्न देखता है? स्वप्न में यह दिव्य-गुणवाला मन ही सहिष्मा का अनुभव करता है, यह मन ही स्वप्न देखता है। जो जागते समय देखा है उसे सोते समय भी ऐसे देखता है जैसे प्रत्यक्ष देख रहा हो, जो जागते समय सुना है उसे सोते समय भी ऐसे सुनता है जैसे तार नयति—ले जाता है (करता है) इति। इस कारण से, समानः—'समान' नामक प्राण-भेद कहलाता है मनः—मन वायु ही यजमानः—यज्ञ का अनुष्ठाता (है), इष्टफलम्—अभीष्ट फल-प्राप्ति, एव—ही उदानः उदान है सः—वह उदान एतम्—इस यजमानम्—यज्ञकर्त्ता मन) को, अहरहः—प्रतिदिन, ब्रह्म—ब्रह्म का, गमयति—प्राप्त कराता है (ब्रह्म गमयति—ब्रह्म की ओर ले जाता है) ॥४॥

अथैव देवः स्वप्ने महिमानमनुभवति यद्दृष्टं दृष्टमनुपश्यति,
श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुशृणोति देशविगन्तरेष्वप्यनुभूतं पुनः
पुनः प्रत्यनुभवति, दृष्टं चादृष्टं च श्रुतं चाश्रुतं जानुमूतं
घाननुभूतं च सत्त्वासत्त्वं सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति ॥५॥

अथ—महान् ही, इसमें ही एवः—यह देवः—दिव्यगुण युक्त मनः स्वप्ने—स्वप्न में, महिमानम्—बड़ेपन का, अनुभवति—अनुभव करता है, यत्—जो दृष्टम्—देखा है, दृष्टम् (उस) देखे पदार्थ को, अनुपश्यति—

जागते हुए ही सुत रहा हो, देश देशान्तर में जो अनुभव किया है, उसे बार-बार स्वप्न में अनुभव करता है। जो देखा है, जो नहीं भी देखा, जो सुना है, जो नहीं भी सुना, जो अनुभव किया है, जो नहीं भी अनुभव किया—सत्-असत्—वह मन सब देखता है, और मनुष्य ही नहीं सभी प्राणी देखते हैं ॥५॥

किसे सुख होता है ? निद्रा की दशा में जीवात्मा सत्त्व, रज, तम—इन तीनों में से किसी एक से अभिभूत हो सकता है, कोई एक अवस्था प्रबल हो सकती है। जब निद्रा की अवस्था में सत्त्वगुण प्रधान होता है तब जीवात्मा तेज से अभिभूत होता है। उस समय वह स्वप्न नहीं देखता। उस समय इस शरीर में ही उसे सुख हो रहा होता है। तभी तो सात्त्विक-निद्रा के पीछे मनुष्य तरोताजा हो जाता है, वह

स्वप्न में तदनुरूप देखता है श्रुतम्—(जो) सुना है श्रुतम्—(उस) सुने, एव—ही अर्थम् बाह्य को, चीज को, अनुशृणोति—स्वप्न में तदनुरूप सुनता है; देश-दिगन्तरं—भिन्न-भिन्न देश और दिशाओं से, च—और, प्रत्यनुभूतम्—अनुभव में आये (अर्थों) को, पुनः पुनः—बार-बार, प्रत्यनुभवति स्वप्न में तदनुरूप अनुभव करता है दृष्टम्—देखे हुए को, च—और अदृष्टम्—(कई बार) पहले न देखे हुए को, च—और, भी, श्रुतम् च अश्रुतम् च—सुने हुए और (नभी-कभी) पहले न सुने हुए को भी अनुभूतम् च अननुभूतम् च और पहले अनुभव किये पदार्थों को और (कभी-कभी) पहले न अनुभव में आये पदार्थों को भी, सत् च असत् च—सच्ची और झूठी, विद्यमान और अविद्यमान होने वाली और न होने वाली सभ्य और असभ्य दोनों को, सर्वम्—सब को ही, पश्यति—(स्वप्न में) देखता है, सर्वः—सब मन आदि इन्द्रियों का अधिष्ठाता आत्मा या मन ही, पश्यति—देखता है ॥५॥

न यदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्र देव स्वप्नात्
पश्यत्यथ तदेतस्मिच्छरीर एतत्सुख भवति ॥६॥

न—वह (मन देव), यदा—जब तेजसा—प्रकाश से, सत्त्व गुण से; अभिभूतः—व्याप्त, अधिकृत, भवति—होता है, (तो) अथ—इस अवस्था में, सुषुप्ति में, एव देवः—यह देव मन स्वप्नान्—स्वप्नों को न पश्यति—नहीं देखता अथ—और तदा—तब एतस्मिन् शरीरे—इस शरीर में, एतत्—यह (मन) सुखम्—सुख वाला या 'सु' = अच्छी + 'ख' = इन्द्रियों वाला—स्वस्य भवति—होता है ६।

कहता है, बड़े सुख से सोया । अगर निद्रा में रजोगुण प्रधान हो जाय, तो वह सोकर उठने पर अपने को दुखी अनुभव करता है, हृदय धडकता है बेचैनी होती है । अगर निद्रा में तमोगुण प्रधान हो, तो उठने पर शरीर हल्का होने के बजाय भारी हो जाता है, चित्त में ग्लानि होती है, सोने पर भी ऐसा लगता है मानो एक क्षण को नहीं सोया । ये सब अवस्थाएं आत्मा की नहीं, शरीर की हो होनी हैं ॥६॥

(‘सुषुप्ति’ तथा ‘समाधि’ दोनों अवस्थाओं में जीव तथा ब्रह्म एक-दूसरे के सम्पर्क में आ जाते हैं । ‘सुषुप्ति’ दशा इस प्रकार की है जैसे कोई राजा के पास बैठा हो परन्तु सो रहा हो, उसे राजा के पास बैठे होने का कोई ज्ञान न हो । ‘समाधि’ दशा ऐसी है जैसे कोई राजा के पास बैठा जाग रहा हो, उसे यह अनुभव हो कि वह राजा के पास बैठा है । कितना भेद है इन दोनों अवस्थाओं में परन्तु यह भेद मानसिक-अनुभूति का है, ब्राह्म-दृष्टि से तो दोनों दशाएं एक-सी हैं ।)

यह सब किस में प्रतिष्ठित है ? हे सोम्य ! जैसे पक्षी वृक्ष में वास बना लेते हैं, उसमें प्रतिष्ठित रहते हैं, इसी प्रकार इन्द्रियां, मन, प्राण आदि सब आत्मा में प्रतिष्ठित हैं ॥७॥

स्थूल-पृथिवी, सूक्ष्म-पृथिवी, स्थूल-जल, सूक्ष्म-जल, स्थूल-तेज, सूक्ष्म-तेज, स्थूल-वायु, सूक्ष्म-वायु, स्थूल-आकाश, सूक्ष्म-आकाश—अर्थात् सम्पूर्ण ‘भौतिक-जगत’—या ‘ब्रह्मांड’, आंख, आंख के विषय, श्रोत्र, श्रोत्र के विषय, घ्राण, घ्राण के विषय, रस, रस के विषय, त्वचा,

स यथा सोम्य वयांसि वासोवृक्षं संप्रतिष्ठन्ते

एवं ह वै तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥७॥

सः—वह, यथा—जैसे, सोम्य—हे वत्स ! प्रिय शार्ग्य ! वयांसि—पक्षी (सायकाल में), वासोवृक्षम्—घांसले के वृक्ष को संप्रतिष्ठन्ते—प्रस्थान करते हैं उसमें जा बैठते हैं, एवम् ह वै—इस ही प्रकार से, तत् सर्वम्—वह (विस्तृत) सब कुछ परे आत्मनि—परमात्मा में, संप्रतिष्ठते—स्थिति-लाभ करता है, लीन हो जाता है ॥७॥

पृथिवी च पृथिवीमात्रा वापदचापोभाम्ना च तेजश्च तेजोमात्रा च
वायुश्च वायुमात्रा आकाशश्चाकाशमात्रा च चक्षुषश्च द्रष्टव्यं च श्रोत्रं

त्वचा के विषय, वाणी, वाणी के विषय, हाथ, हाथ के विषय, उपस्थ, उपस्थ के विषय, पायु, पायु के विषय, पाँव, पाँव के विषय, मन, मन के विषय, बुद्धि, बुद्धि के विषय, अहंकार, अहंकार के विषय, चित्त, चित्त के विषय, शरीर का तेज और जो-कुछ चमकता है, प्राण और प्राण द्वारा जो-कुछ धारण होता है—अर्थात् सम्पूर्ण आध्यात्मिक जगत्—या 'पिंड' ॥८॥

च श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वक् च स्पर्शयितव्यं च वाक् च वक्तव्यं च हस्ती चादातव्यं चोपस्थश्चानन्दयितव्यं च पायुश्च विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोद्धव्यं चाहंकारश्चाहंकर्तव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च विधारयितव्यं च ॥८॥

पृथिवी—स्थूल भूत कार्य पृथिवी, च और पृथिवीमात्रा—सूक्ष्म कारण पृथिवी च—और आपः च अपोमात्रा च—जल और जलमात्रा, तेज च तेजोमात्रा च स्थूल तेज और कारण सूक्ष्म तेज, वायु च वायुमात्रा च—स्थूल वायु और सूक्ष्म वायु, आकाशः च आकाशमात्रा च—स्थूल कार्य आकाश और सूक्ष्म कारण आकाश, चक्षुः च—और आँख द्रष्टव्यम् च—आँख का विषय रूप श्रोत्रम् च श्रोतव्यम् च—कान और कान का विषय शब्द, घ्राणम् च घ्रातव्यम् च—नासिका और नासिका का विषय गन्ध रसः च रसयितव्यम् च—जिह्वा और जिह्वा का विषय रस त्वक् च स्पर्शयितव्यम् च—त्वचा और त्वचा का विषय (ज्ञेय) स्पर्श वाक् च वक्तव्यम् च—(कर्मेन्द्रिय) वाणी और उसका कर्म जो-कुछ बोलना, हस्ती च आदातव्यम् च—कर्मेन्द्रिय हाथ और उनका कर्म ग्रहण करना (ग्राह्य गदार्थ) उपस्थ च आनन्दयितव्यम् च—उपस्थ कर्मेन्द्रिय और उसका कर्म आनन्द-भोग पायुः च विसर्जयितव्यम् च—पायु गुदा) कर्मेन्द्रिय और उसका कर्म मल विसर्ग, पादौ च गन्तव्यम् च—दोनों पाँव कर्मेन्द्रिय और उनका कर्म जाना; मन च मन्तव्यम् च—ज्ञान कर्मेन्द्रिय का अधिष्ठाता मन और उसका विषय मनन बुद्धिः च बोद्धव्यम् च—अन्तःकरण बुद्धि और उसका विषय ज्ञेय (जानने योग्य), अहंकारः च अहंकर्तव्यम् च—अन्तःकरण अहंकार और अहंकार करने योग्य विषय (वस्तु), चित्तम् च चेतयितव्यम् च—अन्तःकरण चित्त और उसका विषय चेतना तेजः च विद्योतयितव्यम् च—प्रकाशक और उसका क्षेत्र प्रकाश्य, प्राणः च विधारयितव्यम् च—प्राण-शक्ति, जीवन-शक्ति—आधार और आधेय, (यह सब ही कार्य-कारण रूप जगत् उस परमात्मा में ही स्थित है स्थिति पाता है ॥८॥

इन सबका वही पुण्य, विज्ञानमय (Super-Consciousness) आत्मा द्रष्टा है, श्रोता है, स्पर्ष्टा है, घ्राता है, रसयिता है, मन्ता है, बोद्धा है कर्ता है। वह विज्ञानात्मा (Super-Consciousness) परम अक्षर आत्मा (Eternal Principle) में प्रतिष्ठित होता है ॥९॥

हे सोम्य ! जो छाया-रहित, शरीर-रहित रुधिर-रहित, शुभ्र, अक्षर को जान लेता है वह उस परम, अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। वह पूर्ण हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है। कहा भी है—॥१०॥

हे सोम्य ! जो विज्ञानमय आत्मा उस अक्षर ब्रह्म (Super-Conscious Eternal Principle) को जान लेता है जिसमें सब

एष हि द्रष्टा स्पर्ष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा

कर्ता विज्ञानात्मा पुण्यः । स परेऽक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥९॥

एषः—यह हि—ही, द्रष्टा—देखनेवाला, स्पर्ष्टा—स्पर्श का अनुभव करने वाला, श्रोता—श्रवण करने वाला घ्राता—गन्ध का भोक्ता रसयिता—रस (स्वाद) का ज्ञाता, मन्ता—मनन करने वाला बोद्धा—ज्ञाता, बुद्धि से काम लेने वाला कर्ता—क्रिया का संचालक विज्ञानात्मा—सन् चित्स्वरूप, पुण्यः—शरीर रूपी नगरी का अधिष्ठाता (जीवात्मा) ही है। सः—वह भी, परे परम, अक्षरे—अविनाशी आत्मनि—आत्मा में (परे आत्मनि—परमात्मा में), संप्रतिष्ठते—स्थित एवं स्थिर होता है ॥९॥

परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो ह वै तदच्छायमशरीरमलोहित शुभ्रमक्षरं

वेदयते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञः सर्वं भवति तदेव श्लोकः ॥१०॥

परम्—परम एव ही अक्षरम्—अविनाशी (ब्रह्म) को प्रतिपद्यते—प्राप्त कर लेता है सः यः ह वै—सो जो ही तद्—उस, अच्छायम्—छाया (सूक्ष्म कारण शरीर) से रहित अक्षरीरम्—अकाय शरीर-रहित अलोहितम्—रुधिर शून्य या रजोगुण-रहित निर्मल, शुभ्रम्—शुद्ध, अक्षरम्—अविनाशी, वेदयते—जानता है, यः तु—जो नी, सोम्य—हे प्रिय वत्स !, सः—वह, सर्वज्ञः—(उस ब्रह्म के जान लेने पर) सब कुछ का जानने वाला, सर्वः—पूर्ण, कामना-शून्य, भवति—हो जाता है तद् एषः श्लोकः—(इसकी पुष्टि में ही) यह प्रसिद्ध सूक्ति है ॥१०॥

विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वे प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र ।

तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशेति ॥११॥

विज्ञानात्मा—(जब) जीवात्मा; सह—साथ, देवैः—देवगण, सूक्ष्म-स्थूलभूतों के, च—और, सर्वैः—सारे प्राणैः—प्राण व इन्द्रियाँ, भूतानि—

इन्द्रियां, सब प्राण और सब महाभूत प्रतिष्ठित हैं, ठहरे हुए हैं, वह सर्वज्ञ हो जाता है, और पूर्ण ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है ॥११॥

('रयि तथा प्राण' से इस उपनिषद् को प्रारम्भ किया । 'रयि' की अपेक्षा 'प्राण' के महत्त्व का बतलाया । अब इस प्रश्न में प्राण की अपेक्षा भी 'मन', आत्मा तथा 'ब्रह्म' के महत्त्व को दिखा दिया ।)

पंचम प्रश्न

ओंकार की उपासना का महत्त्व

कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, किसे सुख होता है, यह सब-कुछ किसमें प्रतिष्ठित है—ये सब पूछने के बाद शिवि का पुत्र सत्यकाम पूछने लगा —“हे भगवन् ! जो व्यक्ति जीवन-भर ओंकार का ध्यान करे वह ऐसे ध्यान से किस लोक को जीत लेता है ?” ॥१॥

प्राणिमात्र, सम्प्रतिष्ठन्ति स्थिति पाने हैं स्थिर होते हैं; यत्र—जिसमें, तद् अक्षरम्—उस अविनाश को वेदपते -जान लेता है, य-सु जो तो, सोम्य—हे प्रिय वत्स !, सः—वह सर्वज्ञः—सब कुछ का जानने वाला, सर्वम् एव—सर्वमय पूर्ण ब्रह्म को, आविवेश-प्रवेश करता है, प्राप्त कर लेता है इति—यह (श्लोक है) ॥१॥

अथ हैनं शंस्यः सत्यकामः पप्रच्छ । स यो ह वैतद्भगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोंकारमभिधायीत कतम वाव स तेन लोकं जयतीति ॥१॥

अथ ह—इसके बाद, एनम्—इस पिप्पलाद ऋषि से, शंस्यः शिवि के पुत्र, सत्यकामः—सत्यकाम ने पप्रच्छ—पूछा, सः वह, यः—जो ह वा—निश्चय से, एतद् इस भगवन्—हे आदरणीय ऋषे, मनुष्येषु—मनुष्यों में, प्रायणान्तम्—मृत्यु प्राप्त होने तक, जीवन भर, ओंकारम्—(ईश्वर के वाचक) 'ओम्' पद का अभिधायीत—ध्यान करे, जप करे, कतमम्—कौन-से, वा व—ही, सः—वह, तेन—उस (ध्यान-जप) से, लोकम्—लोक को, स्थिति को, योनि को, जयति—जीतता है, अधिकारी होता है, इति—यह (प्रश्न किया) ॥१॥

विष्णुलाद ऋषि ने उत्तर दिया—हे सत्यकाम ! ब्रह्म के दो रूप हैं—एक 'पर-ब्रह्म' दूसरा 'अपर-ब्रह्म' । योगी लोग जो इस संसार के विषयों से परे हैं उस—पर—की उपासना करते हैं, वे 'पर-ब्रह्म' के उपासक हैं; ससारी लोग संसार के विषयों के भीतर—अपर—की उपासना करते हैं, सासारिक सुखों की इच्छा से पूजा-पाठ, यज्ञ-याग आदि करते हैं, वे 'अपर-ब्रह्म' के उपासक हैं । 'पर-ब्रह्म' तथा 'अपर-ब्रह्म' दोनों का समन्वय 'ओंकार' में हो जाता है—ओंकार की उपासना ही 'पर' तथा 'अपर' ब्रह्म की उपासना है । विद्वान् पुरुष 'ओंकार' को ही साधन बनाकर 'पर' या 'अपर' दोनों में से ब्रह्म के किसी एक रूप को प्राप्त कर लेता है । ॥२॥

('पर ब्रह्म' की उपासना उपनिषदा का ज्ञान-कांड है, अपर ब्रह्म की उपासना ब्राह्मण ग्रंथों का कर्म-कांड है ।)

अगर भक्त-पुरुष 'ओंकार' की एक मात्रा का भी ध्यान करे, अर्थात् ओंकार में थोड़ा-सा भी धित्त लगाये, तो वह उतने से हो सचेत हो जाता है, उसका आत्मा जाग उठता है, और वह संसार में बड़ी ही जल्दी जगत् की सुख-सामग्री का सम्पादन कर लेता है ।

तस्मै स होवाच एतद्वै सत्यकाम पर चापर च
ब्रह्म यदोंकारस्तस्माद्विद्वानेतेनैवाधतनेनैकतरम्वेति । २॥

तस्मै - उस (सत्यकाम) को सः ह—उस (ऋषि) ने, उवाचः कहा उत्तर दिया एतत् वै—यह ही, सत्यकामः हे सत्यकाम परम्—परम ध्यानगम्य, योग साधना से ज्ञेय, च—और, अपरम्—अपर सृष्टि रचयिता क रूप में साधारण जनों से अन्मेय, सृष्टि-रचना से जिम्की सत्ता जानी जाय, च—और ब्रह्म—ब्रह्म है, यद्—जो, ओंकारः—ओंकारवाच्य है, तस्माद्—उस कारण से विद्वान्—जानी एतेन एव—इस ही, आधतनेन—सहारे से प्रयत्न से एकतरम्—किसी एक (पर ब्रह्म या अपर ब्रह्म) को, अनु एति—अनुगमन करता है, ध्यान के बाद प्राप्त कर लेता है । २ ।

स यद्येकमात्रमभिध्यायीत स तेनैव संवेदितस्तूर्णमेव
जगत्याभिसंपद्यते । तमृचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र
सपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानमनुभवति ॥३॥

सः—वह, यदि—अगर, एकमात्रम्—एक मात्रा वाले (ओंकार) का, एक मात्रा भर, तिहाई, षोड़ा, कुछ-कुछ, अभिध्यायीत—ध्यान-अप करे,

ओंकार की एक मात्रा का ध्यान ऋग्वेद का ज्ञान है । एक मात्रा का ज्ञान, अर्थात् ऋक्-ज्ञान उसे 'मनुष्य-लोक' में ले जाता है जहाँ वह 'तप', 'ब्रह्मचर्य' और 'श्रद्धा' से युक्त होकर परमात्मा की महिमा का अनुभव करता है ॥३॥

(संसार में उन्नति करने के लिए, मनुष्य-लोक में संसार का सुख लेने के लिए भी ओंकार का थोड़ा बहुत ध्यान, जिसमें ऋषि अपने ढंग से एक मात्रा का ध्यान करते हैं, आवश्यक है । साथ ही 'तप' शारीरिक साधना—ब्रह्मचर्य—मानसिक साधना—'श्रद्धा'—आत्मिक साधना—य तीनों भी आवश्यक हैं ।)

अगर भक्त-पुरुष 'ओंकार' की दो मात्राओं का ध्यान करता है अर्थात् ओंकार में और अधिक चित्त लगाता है, वह उससे मानसिक-जगत् की सम्पूर्ण सुख-शान्ति का सम्पादन कर लेता है । पार्थिव-जगत् के सुख-भोग मिलने पर भी मानसिक-शान्ति नहीं मिलती, धनी भी दुःखी तथा अशान्त हो सकता है । सुख तथा शान्ति के लिये, मन के राज्य का सम्पादन करने के लिये 'द्विमात्र' ओंकार की 'साधना' करनी चाहिये । द्वि-मात्रा का ध्यान मानो ऋक् के माथे यजुर्वेद का भी ध्यान है । इस प्रकार जो ध्यान करता है वह अन्तरिक्ष में—'सोम-लोक' में—जा पहुँचता है । वह सोम-लोक की विभूति का अनुभव करके फिर यहाँ लौट आता है ॥४॥

सः वह, तेन—उस (एक मात्रा वाले ओम् के जगत्) से एव—ही संवेदित—ज्ञानी हुआ, प्राप्त-ज्ञान तूणम्—शीघ्र, एव—ही, जगत्याम्—जगत्प्रणीत सृष्टि में अभिसंपद्यते (संपन्न) हो जाता है तम्—उस (ज्ञानी) को ऋचः—ऋग्वेद (ज्ञान) मनुष्यलोकम्—मनुष्य-लोक (पृथिवी) को उपनयन्ते पहुँचा देती हैं प्राप्त कराती हैं, सः वह (ज्ञानी) तत्र—वहाँ, उस (मनुष्य-जन्म) में तपसा (शरीर साधनाधम) तप से ब्रह्मचर्येण—ब्रह्मचर्य (मानसिक साधना, इन्द्रिय-दमन) से श्रद्धया—सत्य में आस्था (धारणा) से, सपन्नः—समृद्ध, युक्त, महिमानम्—महिमा की, वडम्पन की, प्रतिष्ठा की अनुभवति—अनुभव करता है ॥३॥

अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सपद्यते सोऽन्तरिक्षं यजुर्ब्रह्मसीयते
सोमलोकम् । स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते ॥४॥

अथ—और, यदि—अगर, द्विमात्रेण—दो मात्राओं से, दो हिस्से भर,

(‘सोम-लोक’ मानसिक-शान्ति का लोक है। कहीं दूर नहीं, यही, इसी भूमि पर, इसी शरीर में। जब-जब हमें मानसिक-शान्ति प्राप्त होती है, हममें सौम्यता आती है, तब-तब हम सोम-लोक में जा पहुँचते हैं, और उससे निकलते ही इस लोक में आ पहुँचते हैं। इस अवस्था को पान के लिए द्वि-मात्र ओंकार का ध्यान करना चाहिये। एक मात्र का अर्थ है—कुछ-कुछ द्वि-मात्र का अर्थ है—बहुत-कुछ।)

और, जो भक्त-पुरुष त्रिमात्र ‘ओंकार’, अर्थात् कुछ-कुछ नहीं, बहुत-कुछ भी नहीं, परन्तु ब्रह्म-ही-ब्रह्म को उपासना करता है, जो ओंकार की तीनों मात्राओं से, तीनों अक्षरों से, अ उ म् से परम-पुरुष का, ब्रह्म का ध्यान करता है, उसीमें चित्त रखता है, अन्य सब जगह से अपने को हटा लेता है, उसमें तेज उत्पन्न हो जाता है, वह सूर्य

बहुत कुछ, मनसि—मन में, मज्ज में, संपद्यते—युक्त होता है, तत्पर होता है सः—वह, अन्तरिक्षम्—अन्तरिक्ष लोक को यजुभिः—यजुर्वेद से (श्रौत कर्मों से), उष्णीयते—ऊपर ले जाया जाता है, उन्नति को पाता है, सः—वह सोम-लोकम् चन्द्र-लोक, सौम्यता (मानसिक-शान्ति की अवस्था) की स्थिति को; सः—वह, सोमलोके—चन्द्र लोक में, विभूतिम् ऐश्वर्य को, योग-साधना से प्राप्त सिद्धियों को, अनुभूय—अनुभव कर भोग कर पुनः फिर आकर्तते लौट आता है (उस स्थिति से च्युत हो का पूर्व स्थिति मनुष्य-लोक को या जन्म मरण चक्र को फिर प्राप्त हो जाता है) ॥४॥

यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि सूर्ये सपन्नः। यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एव ह वै स पाप्मना विनिर्मुक्तः स सामभिरुष्णीयते ब्रह्मलोकं त एतस्माज्जोष-घनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते। तवेतौ इलोकौ भवतः ॥५॥

यः पुनः—जो फिर एतम्—इस (ब्रह्म) का, त्रिमात्रेण—तीन मात्रा वाले, सम्पूर्ण ओम् इति—ओम् एतेन—इस (पूर्ण), एव—ही अक्षरेण पद से परम् पुरुषम्—परम पुरुष, परमात्मा का, अभिध्यायीत—ध्यान करे; सः—वह, तेजसि—तेजोमय सूर्य सूर्य (आदित्य) लोक में, सपन्नः—युक्त, प्राप्त होता है, यथा—जैसे, पादोदरः—सर, त्वचा—केचुली से विनिर्मुच्यते—अनायास और पूर्णतया मुक्त हो जाता है, एवम्—इस प्रकार, ह वै—ही, सः—वह (आदित्य लोक में वर्तमान) पाप्मना पाप से, मल से, विनिर्मुक्तः

के समान तेज का सम्पादन कर लेता है । जैसे साँप केंचली को छोड़ देता है वैसे वह पाप को छोड़ देता है । त्रिमात्र का ध्यान मानो ऋक्, यजु के साथ साम का ध्यान है । वह सामवेद से 'ब्रह्म-लोक' में जा पहुँचता है । वह जोव के इसी शरीर से परे-से-परे ससार को महान् पुरी में शयन कर रहे पुरुष को, पर-ब्रह्म को देख लेता है । किसी ने ये दो श्लोक कहे हैं ॥५॥

(ओंकार को एक-मात्रा के ध्यान से यह पार्थिव-जगत् अर्थात् 'पृथिवी-लोक' तथा इसके भोग-ऐश्वर्य द्वि-मात्रा के ध्यान से सोम-लोक अर्थात् 'चन्द्र-लोक' तथा उसकी सौम्यता, त्रि-मात्रा के ध्यान से 'सूर्य-लोक' तथा उसका तेज इसी मनुष्य शरीर में प्राप्त हो जाते हैं । पृथिवी का ऐश्वर्य, चन्द्र की सौम्यता, सूर्य का तेज ओंकार के ध्यान से, ऋक्, यजु, साम से प्राप्त होते हैं—यह इस सबका आशय है ।)

ओंकार की तीन मात्राएँ हैं, तीन हिस्से हैं । तुम उसका कितना ध्यान करते हो ? थोड़ा-बहुत करते हो, तब तो वह एक मात्रा का ध्यान है ! बहुत-कुछ करते हो, तब वह द्वि-मात्रा का ध्यान है ! उसी के ध्यान में रहते हो, तब त्रि-मात्रा का ध्यान है ! इन मात्राओं का ध्यान, 'मृत्युमान्' है । जिस मात्रा में, अर्थात् जिस अंश तक उसका ध्यान होता है उसी मात्रा में, उसी अंश तक, संसार ध्यानी मुक्त, सः—वह, सामभिः—सामवेद (उपासना) से, उन्नीयते—ऊपर ले जाया जाता है, ब्रह्मलोकम्—ब्रह्मलोक को, सः—वह, एतस्मात्—इस, जीवधनात्—(शरीरधारी) जीव के शरीर से, परात् परम्—श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ (सर्वश्रेष्ठ) परम् पुरिश्चयम्—कारण-कार्य रूप प्रकृतिरूपी नगरी में सोने वाले (सर्वत्र व्यापक), पुरुषम् परमात्मा को, ईक्षते—देखता है, जान लेता है, दर्शन करता है सत्—तो (इस विषय में), एतौ—ये दो, श्लोकी—श्लोक, भवतः—हैं ॥५॥

तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रवृत्ता अम्योन्यसक्ता अनभिप्रयुक्ताः ।

क्रियाम् बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक्प्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञः ॥६॥

तिस्रः—तीन, मात्राः—'अ-उ-म्' रूप ओम् की तीन मात्राएँ, अंश, मृत्युमत्यः—भरणधर्मा, विनाशी, प्रयुक्ताः—उपयोग में लाई हुई, अम्योन्य-सक्ताः—एक दूसरी में पड़ी हुई, परस्पर सम्बद्ध, अनभिप्रयुक्ताः—विशेषकर

के लिये मर जाता है। इन मात्राओं का प्रयोग ही ऐसा करना चाहिये जिससे संसार का जो रूप हमारे लिये मर जाना चाहिये वह वास्तव में मर जाय। आत्मा के एक तरफ संसार के विषय हैं, दूसरी तरफ ब्रह्म हैं। अभी तक हमारे लिये संसार जीवित है, ब्रह्म मृत है। ओंकार की मात्रा का ध्यान संसार को हमारे लिये मृत बना देता है, ब्रह्म को जीवित बना देता है। ये मात्राएं एक-दूसरे से सटी हुई हैं। एक मात्रा के ध्यान से अगली मात्रा पर भक्त स्वयं पहुंच जाता है, ये एक-दूसरे से अलग हो ही नहीं सकतीं। जो ज्ञानी अपनी बाह्य, आभ्यन्तर तथा मध्यम क्रियाओं में 'त्रिमात्र-ओंकार' का सम्यक् प्रयोग करता है वह कपमान नहीं होता, अपने मार्ग से विचलित नहीं होता ॥६॥

(बाह्य-क्रियाएं शरीर की क्रियाएं हैं, आभ्यन्तर-क्रियाएं मन की क्रियाएं हैं, मध्यम क्रियाएं वे हैं जो मन तथा शरीर के बीच की हैं, कुछ मानसिक हैं, कुछ शारीरिक। क्रिया की इन तीनों अवस्थाओं में ज्ञानी तथा ध्यानी को त्रि-मात्रा की ही उपासना में रहना चाहिए।)

ऋक् से 'पृथिवी' के भोग-ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं यजु से अन्तरिक्ष के 'चन्द्र' लोक वाले सौम्य गुण प्राप्त होते हैं, साम से कवि लोग कहते हैं कि 'सूर्य' का तेज प्राप्त होता है। अगर कोई 'ओंकार' को साधन बनाये, तो ऋक्, यजु, साम की सहायता के बिना, 'ओंकार' की उपासना से ही ये सब प्राप्त हो जाते हैं। 'ओंकार' की उपासना

एक ही विषय पर प्रयुक्त होनेवाली, क्रियासु—ध्यान कर्मों के बाह्य-आभ्यन्तर-मध्यमसु—बाह्य, अन्तर और उभयवर्ती; सम्यक्—मेली प्रकार, विधिपूर्वक प्रयोग में लाने पर, न—नहीं कम्पते—कांपता है, लक्ष्य से विचलित होता है, ज्ञः—ज्ञाता आत्मा ॥६॥

ऋग्भिरेतं यजुर्भिरन्तरिक्षं सामभिर्यन्तर्लोकवयो वेदयन्ते तमोकारे-

र्णवायतनेनान्वेति विद्याम्यतच्छास्तमजरभमृतममयं परं वेति ॥७॥

ऋग्भिः—ऋचाओं (ज्ञान) से, एतम्—इस मनुष्य लोक को यजुभिः—यजुर्वेद (कर्मों) से, अन्तरिक्षम्—अन्तरिक्ष में विद्यमान सोम लोक को, सामभिः—सामवेद (उपासना) से; यत्—जिस लोक को, तद्—उस (ब्रह्मलोक) को,

से उपासका उस 'शान्ति', 'अजर', 'अमृत', 'अभय', 'पर'-ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ॥७॥

षष्ठ प्रश्न

ब्रह्म की सोलह कलाएँ

ओंकार के ध्यान से 'पृथिवी', 'चन्द्र' तथा 'सूर्य'—इन तीनों लोकों को जीत सकते हैं, यह सुनने के बाद भरद्वाज के गोत्र में उत्पन्न सुकेशा पूछने लगा—“भगवन् ! एक समय हिरण्यनाभ नामक कोसलदेश के राजकुमार ने मुझ से आकर पूछा, सोलह कलाओं वाले पुरुष को जानते हो ? कुमार को मैंने कहा, मैं उसे नहीं जानता, जानता होता तो तुझे क्यों न बतला देता । जो व्यक्ति असत्य बोलता है वह समूल सूख जाता है, इसलिये मैं झूठ नहीं बोल सकता । मेरा कथन सुनकर वह राजकुमार चुपचाप रथ पर चढ़कर चल दिया । हे भगवन् ! मैं वही प्रश्न आप से पूछता हूँ । वह सोलह कलाओं वाला पुरुष कहाँ है ?” ॥१॥

कवयः—जानी पुरुष, वेदयन्ते—बताते हैं कहतं है, तम्—उस (ब्रह्मलोक) को, ओंकारेण—‘जाम्’ पद के आयतनेन सहार से, साधन से, अन्वेति—प्राप्त करता है विद्वान्—जानी, यत् तद्—जो वह ब्रह्म) शान्तम्—अविचल; अजरम्—अजरा (क्षय) से रहित अक्षर, अमृतम्—अमर अभयम्—स्वयं भयशून्य परन्तु औरों को अभय-प्रदाना परम्—परम (आत्मा) है, च—और, इति—ये (वे श्लोक हैं) ॥७॥

अथ हैन सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ । भगवन् हिरण्यनाभः कोसल्यो राज-
पुत्रो मामुपेत्येतं प्रश्नमपृच्छत । षोडशकल भारद्वाज पुरुष वेत्थ, तमहं
कुमारमब्रुव ताहमिमं वेद । यद्यहमिममवेदिषं कथं ते नावश्यमिति ।
तमूलो वा एष परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति तस्मात्प्रार्हाप्यन्त वक्तुम् ।

स तूष्णीं रथभासह्य प्रववाज । त त्वा पृच्छामि क्वत्सौ पुरुष इति ॥१॥

अथ ह—इसके बाद, एतम्—इस ऋषि से, सुकेशा—सुकेशा ने
भारद्वाजः—भरद्वाज-गोत्री, पप्रच्छ—पूछा भगवन्—हे आदरणीय महर्षे !,
हिरण्यनाभः—हिरण्यनाभ नामक, कोसल्यः—कोसल देश के राजपुत्र—
राजकुमार ने, माम् उपेत्य—मेरे समीप आकर, एतम् प्रश्नम्—इस प्रश्न को
अपृच्छत—पूछा, षोडशकलम्—सोलह कला (अंग अवयव) से युक्त भार-
द्वाज—हे भारद्वाज ! ; पुरुषम्—पुरुष (जीवात्मा) को, वेत्थ—तू जानता है

पिप्पलाद ऋषि ने कहा—हे सोम्य । वह पुरुष जिसमें सोलह कलाओं का प्रादुर्भाव होता है इसी शरीर के भीतर है ॥२॥

(सोलहो कलाओं वाला भगवान् कहीं बाहर नहीं, हमारे ही अन्दर बैठा है । उपनिषद् में बार बार इस बात को दोहराया गया है कि भगवान् का वास बाहर नहीं, अन्दर है —हमारे ही अन्दर —‘अगुष्ठमात्र पृथ्वी मध्ये आत्मनि तिष्ठति’ ।)

ब्रह्म कलामय है । सोलहों कला उसकी हैं । ब्रह्म की अगर पुरुष के रूप में कल्पना करें तो उस पुरुष-रूप ब्रह्म की सोलहों कलाओं से ही मनुष्य-शरीर बना है । जीवात्मा ने चिंतन किया कि किसके

तस्—उस, अहम्—मैंने कुमारम्—राजकुमार को, अब्रुवम्—कहा न—
नहीं, अहम्—मैं, इमम्—इसको वेद—जानता हूँ, यवि—अगर, अहम्
मैं, इमम्—इस (सोलह कला वाले पुरुष) को, अवेदिषम्—जानता होता
कथम्—तो क्यों ते—तूने न अवक्ष्यम्—न बताता, इति—यह (बात
कही), तन्मूलः—जड़ सहित सर्वात्मना, वै—ही, एवः—यह, परिशुष्यति
—मूख जाता है नष्ट हो जाता है यः—जो अनृतम्—असत्य वचन, अभि-
वदति—बोलता है, तस्मात्—उस कारण से न—नहीं अर्हामि—मुझे
उचित है अनृतम्—असत्य, वक्तुम्—बोलना सः—वह राजकुमार;
तूष्णीम्—चुपचाप, बिना कुछ कहे रयम् आहूय—रथ पर चढ़ कर, प्रवक्राज—
चला गया, तस्—उस (प्रश्न) को, त्वा—तुमसे; वृच्छामि—मूछता हूँ,
क्व—कहाँ, किस स्थान में असौ—यह (सोलह कला वाला) पुरुषः—पुरुष
(जीवात्मा रहता है), इति—यह (पूछा) ॥१॥

तस्मै स होवाच । इहैवान्तःशरीरे सोम्य स

पुरुषो यस्मिन्नेताः षोडशकलाः प्रभवसीति ॥२॥

तस्मै—उस सुकेजा को, सः ह—उस ऋषि ने उवाच—कहा, उत्तर दिया,
इह एव—यहीं ही, अन्तःशरीरे—शरीर के अन्दर, सोम्य—हे प्रियवत्स ।,
सः—वह, पुरुषः—पुरुष (है), यस्मिन्—जिसमें एताः—ये षोडश—
सोलह कलाः—कलाएँ; प्रभवन्ति—उत्पन्न होती हैं इति—यह ॥२॥

स ईक्षांचक्रे । कस्मिन्नहमुत्क्रान्ते उत्क्रान्तो

भविष्यामि, कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति ॥३॥

सः—उस (शरीरस्थ पुरुष) ने, ईक्षांचक्रे—विचार किया, कस्मिन्—
किसमें (के), अहम्—मैं उत्क्रान्ते—निकल जाने पर उत्क्रान्तः—बहिर्गत,
निकला हुआ, भविष्यामि—होजूँगा, कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते—या किसके

निकल जाने से मैं शरीर में से निकल जाऊंगा, किसके शरीर में प्रतिष्ठित होने से प्रतिष्ठित होऊंगा ? पुरुष-रूप ब्रह्म की सोलहों कलाओं के निकल जाने से, जिनसे यह मनुष्य-शरीर बना है, मैं भी इस शरीर में नहीं रह सकता, यह उसे ज्ञात हुआ, इसलिये जैसे जीवात्मा इस शरीर में रहता है, वैसे ही सोलहों कलाओं वाला पुरुष—ब्रह्म—भी इसी शरीर में वास करता है ॥३॥

वे सोलह कलाएं कौन-सी हैं ? पुरुष ने पहले-पहल प्राण का सर्जन किया । प्राण द्वारा श्रद्धा, पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, आकाश, इन्द्रियां, मन, अन्न, वीर्य, तप, मन्त्र, कर्म, लोक और नाम—इन १६ कलाओं का सर्जन किया, उन सोलहों कलाओं का जिनसे 'ब्रह्मांड' तथा 'पिंड' का निर्माण होता है । (क्योंकि इन सोलहों से 'ब्रह्मांड' तथा 'पिंड' का निर्माण होता है अतः कल्पना की गई है कि मानो ये सोलहो कलाएं उसी ब्रह्म का शरीर हैं । इन कलाओं वाला वह ब्रह्म कहीं बाहर थोड़े-ही रहता है—इसी मनुष्य के देह ही में तो अपनी सोलहों कलाओं के सहित वह वास कर रहा है । फिर उसे बाहर क्यों दूटना ?) ॥४॥

(पुरुष-रूप ब्रह्म की, जो इसी मनुष्य-शरीर में विद्यमान है, ऊपर कही गई सोलह कलाएं हैं । कला का अर्थ है—अंश' ।

(शरीर में) प्रतिष्ठित होने पर; प्रतिष्ठास्वामि—मैं प्रतिष्ठित रहूंगा, इति—यह (विचार किया) ॥३॥

स प्राणमसृजत प्राणाच्छ्रद्धां च वायुर्ज्योतिरापः पृथिवीन्निब्रं

मनोऽन्नमन्नाद्वीर्यं तपो मन्त्राः कर्म लोका लोकेषु च नाम च ॥४॥

सः—उस (पुरुष) ने, प्राणम्—(छाया के समान रहने वाले, सहानुवर्ती) प्राण (सूक्ष्म शरीर) को, असृजत—रचा प्रगट किया, प्राणात्—प्राण से, अक्षरम्—मत्स्य पर आस्था को, सप्—आकाश को; वायुः—वायु, ज्योतिः—तेज, आपः—जल; पृथिवी—पृथिवी (ये पाँचो स्थूल सूत—शरीर-रचना में सहायक) इन्द्रियम्—ज्ञान-कर्मेन्द्रियों को; मनः—मन (अन्तःकरण) को; अन्नम्—अन्न को अन्नाद्—अन्न से, वीर्यम्—वीर्य (रेतस्) को; तपः—शरीर-साधना, मन्त्राः—मन्त्र (मानसिक चेष्टा), कर्म—प्रयत्न, लोकाः—रूप, आकृति, लोकेषु—रूप म, च—और नाम—संज्ञा, च—और (इन सोलह कलाओं को उत्पन्न किया) ॥४॥

ब्रह्म की अगर एक पुरुष के रूप में कल्पना करें, तो ये उसके १६ अंश हैं। इनका क्रमपूर्वक वर्णन नहीं किया गया, सोलह अंशों का परिगणन-मात्र कर दिया गया है। ये हों, तो पुरुष-रूप में कल्पित ब्रह्म का शरीर बनता है, न हों, तो नहीं बनता। ब्रह्म भोक्ता है, इसलिये सबसे पहले तो भोक्तृ-रूप 'प्राण' को उत्पन्न किया ही, परन्तु फिर उन सबको उत्पन्न किया जिनका प्राण ने भोग करना है। यह सब उत्पत्ति 'तप' के बिना नहीं हो सकती क्योंकि तप का अर्थ ही 'उग्र-क्रिया' है। तभी जहाँ-जहाँ सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन आया है, वहाँ-वहाँ यह भी कहा है, उसने 'तप' किया। बिना तप के कुछ नहीं होता। तप के साथ सृष्टि में 'श्रद्धा' भी है। श्रद्धा का अर्थ है, सत्य में धारणा—'श्रत्' अर्थात् 'सत्य', 'धा' अर्थात् 'धारण करना'। संसार की प्रत्येक वस्तु का विकास सत्य की तरफ है। अगर कहीं असत्य प्रबल भी दीखता है तो सामयिक है, वह अपनी प्रतिक्रिया को उत्पन्न कर रहा होता है। इसलिये सृष्टि की आधार-भूत कला, वह कला जो ब्रह्म के शरीर का अंश है, 'श्रद्धा' है। 'श्रद्धा' का अर्थ है यह विश्वास कि संसार के प्रवाह की दिशा 'सत्य' की तरफ है, असत्य की तरफ नहीं। 'प्राण', 'तप' और 'श्रद्धा' के बाद पच-महाभूतों की उत्पत्ति हुई। एक-एक महाभूत एक-एक 'इन्द्रिय' के साथ सम्बद्ध है, अतः महाभूतों की उत्पत्ति के बाद 'इन्द्रियों' की उत्पत्ति हुई। इन्द्रियों का जीवन मानसिक सृष्टि से मन पर और शारीरिक-दृष्टि से अन्न पर निर्भर है। अतः 'मन' तथा 'अन्न' की भी उत्पत्ति हुई। अन्न का वास्तविक-तत्त्व 'वीर्य' है क्योंकि अन्न का बहुत-सा हिस्सा तो मल-मूत्र बन कर फेंक ही दिया जाता है, बतः अन्न से बनने वाला अन्न का मूल-तत्त्व वीर्य भी पुरुष की सोलह कलाओं में से एक है। शरीर की रचना के बाद मनुष्य शारीरिक तथा मानसिक कार्य करता है—शारीरिक-कार्य 'कर्म' है, मानसिक-कार्य 'मन्त्र' है। कर्म तथा मन्त्र के अतिरिक्त सृष्टि में नाम-रूप (Name and form) भी है, रूप को ऋषि ने 'लोक'

शब्द से कहा है, नाम को 'नाम' शब्द से ही । इस प्रकार इन सोलह कलाओं (प्राण, तप, श्रद्धा पच महाभूत इन्द्रिया, मन अन्न, वीर्य, कर्म, मन्त्र, लोक नाम) से ब्रह्म की पुरुष के रूप में कल्पना की गई है । यह पुरुष अन्य कही नहीं इस मनुष्य-देह के भीतर ही है, इसे पाने के लिये दूर-दूर भटकने की आवश्यकता नहीं ।)

जैसे ये नदियां बह रही हैं, समुद्र की तरफ जा रही हैं, समुद्र तक पहुंचकर अस्त हो जाती हैं, उनका नाम-रूप छिन्न-भिन्न हो जाता है, इस इतना ही कहा जाता है कि यह समुद्र है, ऐसे ही उस द्रष्टा ब्रह्म की ये सोलह कलाएं हैं, ये पुरुष-रूप ब्रह्म की तरफ ही जा रही हैं, उस तक पहुंचकर ये अस्त हो जाती हैं, इनका नाम-रूप छिन्न-भिन्न हो जाता है, पुरुष-मात्र रह जाता है । ये सोलह कलाएं उसी से उत्पन्न हुई हैं, परन्तु वह स्वयं कला-रहित है, अमृत है । जब ये कलाएं उसमें अस्त हो जाती हैं, तो कलाओं वाला 'सकल' (स+कल) कलाओं से रहित 'अकल' (अ+कल) हो जाता है, अमृत हो जाता है ॥५॥

स यथेमा नद्यः स्यन्वमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्यन्ते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते । एवमेवास्म्य परिद्वष्टुरिमाः षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्यन्ते चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एषोऽकलोऽमृतो भवति । तदेष श्लोकः ॥५॥

सः—वह (दृष्टान्त है) यथा—जैसे, इमाः—ये नद्यः नदियां; स्यन्वमानाः—बहती हुई, समुद्रायणाः—समुद्र की ओर गतिवाली समुद्र जिनका आधार है, समुद्रम्—समुद्र को, प्राप्य—पा कर, पहुँच कर, अस्तम् गच्छन्ति—छिप जाती है, मिट जाती है भिद्यन्ते—नष्ट हो जाते हैं तासाम्—उनके, नामरूपे—नाम और रूप समुद्र इति—समुद्र ही है, एवम्—इस प्रकार, प्रोच्यते—कहा जाता है, एवम् एव—इस प्रकार ही, अस्म्य—इस परिद्वष्टुः—साखी जाता (जीवात्मा) को, षोडश कलाः—सोलह कलाएँ अवयव, पुरुषायणाः—पुरुष (जीवात्मा) के आधार वाली (उसके लिये ही प्रादुर्भूत); पुरुषम्—जीवात्मा को; प्राप्य—उसमें स्थिति कर; अस्तं गच्छन्ति—अस्त (छिप) जाती है, अपनी सहा छो देती है भिद्यन्ते—लुप्त हो जाते हैं; च—और, आसाम्—इन (सोलह कलाओं अवयवों) के नामरूपे—नाम और रूप (आकृति); पुरुषः इति—(सब को मिला कर) यह पुरुष ही है एवम्—इस प्रकार; प्रोच्यते—कहा जाता है; स एषः—वह यह पुरुष (जीवात्मा),

जैसे रथ को नाभि में अरे लगे होते हैं, ऐसे ही जिस ब्रह्म में कलाएं प्रतिष्ठित हैं, उस जानने योग्य पुरुष का ज्ञान प्राप्त करो, तभी तुम्हें मृत्यु किसी प्रकार की व्यथा नहीं देगी ॥६॥

पिप्पलाद ऋषि उन छहों जिज्ञासुओं को सम्बोधित करके कहने लगे—“मैं उस पर ब्रह्म” के विषय में इतना ही जानता हूँ । इससे परे यह हूँ भी नहीं” ॥७॥

वे जिज्ञासु ऋषि की स्तुति करने लगे और कहने लगे कि आप हमारे पिता हैं, आप ही हमें अविद्या-रूपी नदी के परले किनारे लगाने वाले हैं । आप परम ऋषि हैं, आपको बार-बार नमस्कार हो, बार-बार नमस्कार हो ॥८॥

अकलः—(वस्तुतः प्राण आदि सोलह) कलाओं से विहीन, अमृतः—अमर भवति—है तत्—तो (इसकी पुष्टि में) एषः श्लोकः—यह श्लोक (सूक्ति) भी है । १।

अर इव रथनाभौ कला यस्मिन्प्रतिष्ठिताः ।

त वेद्य पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यया इति ॥६॥

अरः इव—अरों की तरह रथनाभौ रथ के पहिये की नाभि में, कलाः—(प्राण आदि सोलह) कलाएँ, यस्मिन्—जिसमें प्रतिष्ठिताः—स्थित हैं, तद्—उस, वेद्यम्—जानने योग्य, ज्ञेय पुरुषम्—जीवात्मा को वेद जानने, पहिचानी, यथा—जैसे, पत मा मत, वः—तुम को, मृत्युः—मौत, परिव्ययाः—पीड़ित करे सतावे, इति—यह (यह श्लोक है) । ६।

तान्होवाचनावदेवाहमेतत्पर ब्रह्म वेद नातः परमस्तीति ॥७॥

तान् ह—उन (छहों शिष्यों) का उवाच—(ऋषि पिप्पलाद ने) कहाः एतावद् इतना एव—ही अहम्—मैं एतत् इस, परम्—परम, सर्वं श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट) ब्रह्म—ब्रह्म को वेद—जानता हूँ न—नहीं, अतः—इस ब्रह्म से परम्—श्रेष्ठ, अस्ति—है या न अतः परम् अस्ति—इसमें आगे कुछ वक्तव्य नहीं है इति—यह ॥७॥

ते तमर्चयन्तस्त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः परं

पारं तारयसीति । नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ॥८॥

ते—उन शिष्यों ने, तम्—उस गुरु (को), अर्चयन्तः—तुजा-अर्चना करते हुए (कहा कि, त्वम् हि नः पिता गुरुदेव) तुम ही हमारे पिता हो, यः—जो आप अस्माकम्—हम को अविद्यायाः—अविद्या के, अविद्याजन्य भवसागर के परम् पारम्—परले पार तारयसि—तारते हो पार करते हो, इति—यह (वचन कहा) नमः परमऋषिभ्यः—परम तत्त्वज्ञानी ऋषियों को हमारा प्रणाम है, नमः परमऋषिभ्यः—तत्त्वज्ञान-प्रदाता ऋषियों को हमारा नमस्कार है ॥८॥

मुण्डकोपनिषद्

(ब्रह्म-विद्या का उपदेश)

प्रथम-मुण्डक—(प्रथम-खण्ड)

अपरा-विद्या अर्थात् भौतिक-विज्ञान तथा
परा-विद्या अर्थात् अध्यात्म-विज्ञान

ब्रह्मा देवताओं में सबसे पहले कभी हुआ था, विश्व के (सामाजिक संगठन को) करने वाला, देवताओं के द्वारा ही संसार के (सामाजिक संगठन की) रक्षा करने वाला । उसने सब विद्याओं की आधार 'ब्रह्म-विद्या' का अपने ज्येष्ठ पुत्र 'अथर्वा' को उपदेश दिया ॥१॥

ब्रह्मा ने जिस 'ब्रह्म-विद्या' का अथर्वा को उपदेश दिया, अथर्वा ने प्राचीन-काल में उसका अंगिर-नामक ऋषि को उपदेश दिया । अंगिर ने उसका भरद्वाज-गोत्री सत्यवाह को उपदेश दिया । पिछला अगले को जो उपदेश देता गया उसी उपदेश को भारद्वाज ने अंगिरा को दिया ॥२॥

ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता ।

स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥१॥

ओम्—ग्रन्थारम्भ में ओम्पदवाच्य ब्रह्म का स्मरण कर आरम्भ करते हैं ।

ब्रह्मा—ब्रह्मानामी (आदि पुरुष); देवानाम्—देवताओं में, प्रथमः—सब से पहले, मुख्य, प्रसिद्ध, सम्बभूव—हुआ था, विश्वस्य—जगत् का; कर्ता—रचयिता, भुवनस्य—लोकों का; गोप्ता—रक्षक सः—उस (ब्रह्मा) ने; ब्रह्म-विद्याम्—ब्रह्म-विषयक ज्ञान को या वेद-विद्या को सर्वविद्याप्रतिष्ठाम्—सब विद्याओं की आधार (जिसमें अन्य सब विद्याएँ भी विद्यमान हैं); अथर्वाय—अथर्व नामी, ज्येष्ठपुत्राय—(अपने) बड़े पुत्र को, प्राह—उपदेश दिया ॥१॥

अथर्वणे पां प्रवदेत ब्रह्माथर्वा तां पुरोवाचांगिरं ब्रह्मविद्याम् ।

स भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्वाजोऽङ्गिरसे परावराम् ॥२॥

अथर्वणे—अथर्वा को, याम्—जिस, प्रवदेत—उपदेश दिया; ब्रह्मा—ब्रह्मा ने, अथर्वा—अथर्वा ने, ताम्—उस वेद विद्या को, पुरा—अब से बहुत पहले; उवाच—उपदेश दिया; अंगिरं—अंगिर नामक को; ब्रह्मविद्याम्—

कालान्तर में शौनक नाम का एक जिज्ञासु हुआ। उसकी बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएँ थीं। वह अंगिरा के पास शिष्टाचार-पूर्वक पहुँचा और पूछने लगा, हे भगवन् ! किस के जानने से यह सब-कुछ जाना जाता है ॥३॥

अंगिरा ने शौनक से कहा—ब्रह्मवित् लोग यह कहते रहे हैं कि दो विद्याओं को जानना चाहिए—‘परा’ तथा ‘अपरा’ ॥४॥

इनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निष्कृत, छन्द, ज्योतिष का ज्ञान ‘अपरा’ विद्या (Scientific Knowledge) है, जिस विद्या से उस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान हो वह ‘परा’ विद्या (Spiritual Knowledge) है। (अपरा-विद्या—Scientific

ब्रह्म-विद्या को, सः—उस (अंगिर) ने; भारद्वाजस्य—भारद्वाजगोत्री, सत्य-वाहाय—सत्यवाह को, प्राह—उपदेश दिया, भारद्वाजः—भारद्वाज ने, अंगिरसे—अंगिरस् को, परावरात्—परम्परा प्राप्त या परा-अपरा विषयक विद्या को ॥२॥

शौनको ह वै महाशालोऽङ्गिरसं विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ ।

कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति ॥३॥

शौनकः—शौनक, ह वै—ही, महाशालः—बड़ी-बड़ी इमारतों वाला, महागृहस्थ; अंगिरसम्—अंगिरा ऋषि को (के पास), विधिवत्—विधिपूर्वक; उपसन्नः—उपस्थित हुआ; पप्रच्छ—पूछा, कस्मिन्—किसमें (के), नु—प्रश्नार्थ में, भगवः—हे भगवन्; विज्ञाते—ज्ञान लेने पर, सर्वम्—सब कुछ; इदम्—यह; विज्ञातम्—ज्ञात, भवति—हो जाता है, इति—यह (पूछा) ॥३॥

तस्मै स होवाच । द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म

यद् ब्रह्मविदो वदन्ति, परा चेवापरा च ॥४॥

तस्मै—उस (शौनक) को, सः ह—उस (अंगिरा) ने, उवाच—कहा, द्वे—दो, विद्ये—विद्याएँ, वेदितव्ये—जानने योग्य हैं, जाननी चाहियें; इति ह स्म—इस प्रकार, यद्—जो; ब्रह्मविदः—ब्रह्मज्ञानी, वेदवक्ता वदन्ति—कहते हैं, परा—परा-विद्या, च—और एव—ही; अपरा च—और अपरा-विद्या ॥४॥

उवाच परा, ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं

निष्कृत छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा, यथा तदक्षरमभिगम्यते ॥५॥

तत्र—उन (दोनों) में, अपरा—अपरा (विज्ञान-प्रधान) विद्या, ऋग्वेदः—ऋग्वेद, यजुर्वेदः—यजुर्वेद, सामवेदः—सामवेद, अथर्ववेदः—अथर्ववेद;

Knowledge—को, ईशोपनिषद् में भी 'अविद्या', तथा 'परा-विद्या'
—Spiritual Knowledge—को 'विद्या' कहा गया है ।) ॥५॥

'परा'-विद्या से जिस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है वह देखा नहीं जा सकता, ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसका कोई वंश नहीं, वर्ण नहीं, उसके आंख-कान नहीं, हाथ-पांव नहीं । वह नित्य है, विभु है, सब जगह पहुंचा हुआ है किंतु सूक्ष्म है, अदृश्य है, सब भूतों का कारण है । धीर-लोग 'परा'-विद्या से उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं ॥६॥

जैसे मकड़ी अपने शरीर के भीतर से जाले का सृजन करती है और फिर उसे समेट लेती है, जैसे पृथिवी में ओषधियां उत्पन्न होती हैं, जैसे जीवित पुरुष के शरीर से केश-लोम निकलते हैं, इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म (के प्रकृति-रूपी शरीर) से विश्व हो जाता है ॥७॥

शिक्षा—शिक्षा कल्प—कल्प (श्रौत सूत्र), व्याकरणम्—व्याकरण; निरुक्तम्—निरुक्त, छन्दः—छन्दशास्त्र, ज्योतिषम्—ज्योतिषशास्त्र—ये छ' अंग इति—यह (अपरा विद्याएँ हैं) अथ—और, परा—परा (अध्यात्म-विद्या), यथा—जिससे, तद्—वह अक्षरम्—अविनाशी (ब्रह्म), अधिगम्यते—जाना जाता है प्राप्त किया जा सकता है ॥५॥

यत्तद्वे(द्)श्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रं तदपाणिपादम् ।

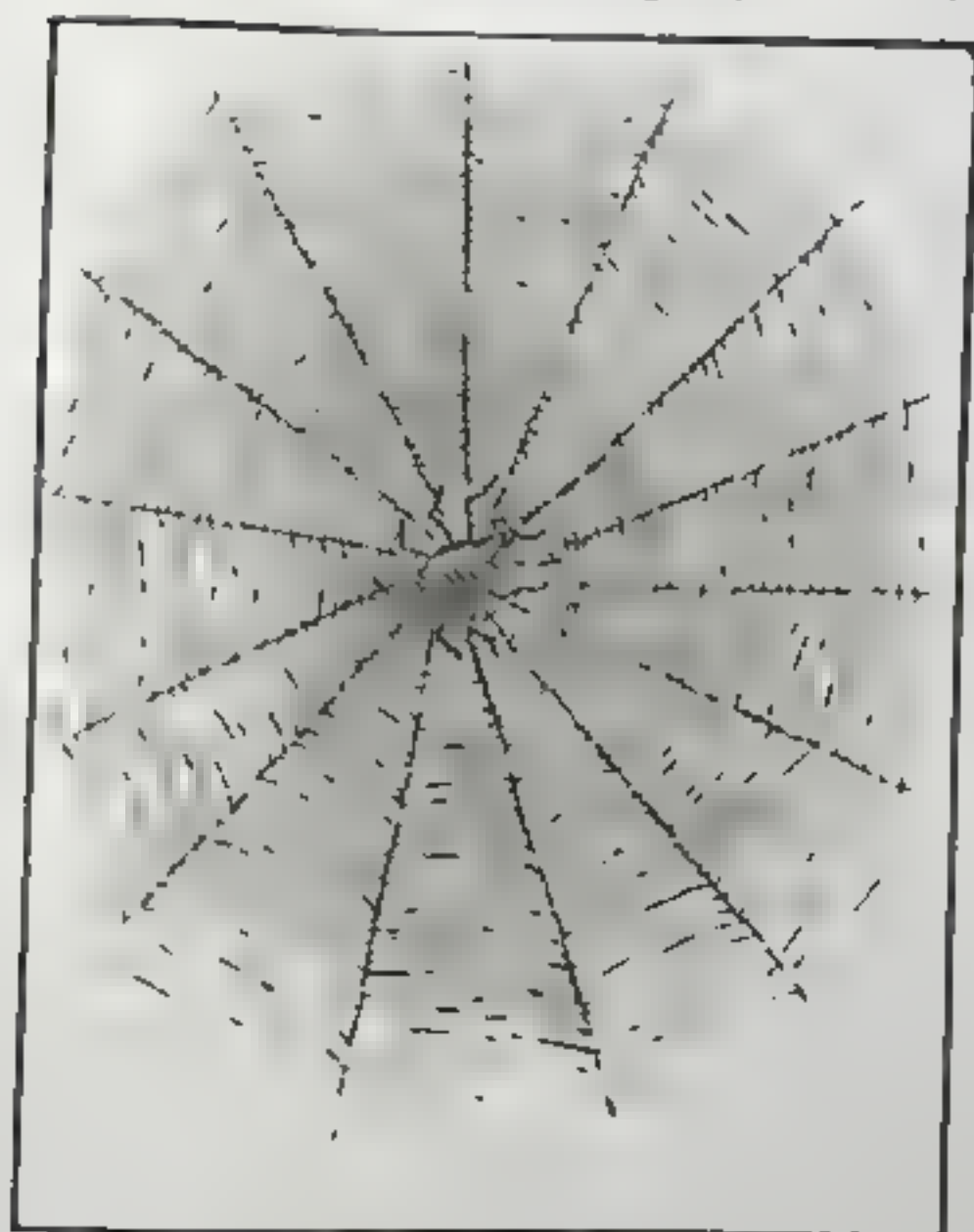
नित्यं विभु सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥६॥

यत् तद्—जो वह, अद्वे(द्)श्यम्—ज्ञानेन्द्रियों से अज्ञेय, अग्राह्यम्—ग्रहण नहीं किया जा सकता (कर्मेन्द्रियों का विषय नहीं), अगोत्रम्—गोत्र (वंश-परम्परा) से रहित, अवर्णम्—रंग रूप से शून्य या वर्णनातीत, अचक्षुःश्रोत्रम्—आंख आदि ज्ञानेन्द्रियों से रहित तद्—वह; अपाणिपादम्—हाथ-पांव (आदि कर्मेन्द्रियों) से रहित नित्यम्—त्रिकाल में रहने वाला, सनातन, विभुम्—व्यापक; सर्वगतम्—सर्वव्यापक, सुसूक्ष्मम्—सूक्ष्मातिसूक्ष्म, तद्—वह ब्रह्म; अव्ययम्—अविनाशी, यद्—जिसको, भूतयोनिम्—सब चराचर भूतों का निमित्तकारण या सब भूतों का आश्रय परिपश्यन्ति—साक्षात्कार करते हैं, धीराः—धीर ज्ञानी । ६॥

मयोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामीव ध्वजः स भवन्ति ।

यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथा सारात्संभवतीह विश्वम् ॥७॥

यथा—जैसे, ऊर्णनाभिः—मकड़ी सृजते—(जाले की) रचना करती है; गृह्णते च—और (जाले को) ले लेती है समेट लेती है, यथा—जैसे, पृथिव्याम्

वैसे सबही ज्ञाने का सङ्ग कराने है वैसे ही ब्रह्म इस दृष्टि का

अकार ब्रह्म से यह चित्रण कैसे हुआ ? ब्रह्म ने तब किया, 'तब'
अर्थात् उप-क्रिया' (Activity in C. mac) से ब्रह्म बढ़ने लगा,

—दृष्टि के तब ओषधय आयुष्या वनस्पति सधर्मि—उत्पन्न होती
है यथा—अंश सत्—मनवान् ज्ञेयत् पुच्छान्—दृष्ट्वा तत् वेदा-
लोचनानि—आत्मा और ताम् (निकलने है) तथा—वैसे ही अक्षरान्—अव्यय-
वर्तमानानि (ब्रह्म के जगत् के समान प्रकृति) से सधर्मि—होता है वह
इस (ब्रह्मपद) से विद्वान्—सम्पूर्ण समार । ३ ।

तबका बोधने ब्रह्म सतोऽज्ञानाभिज्ञावते ।

अज्ञानाभिज्ञावते तत् तत् सत्काम कामान् वास्तवम् । ४ ॥

तबका—तब से बोधने—बढ़ता है ब्रह्म—परमात्मा, ज्ञान, तत्—

विश्व के रूप में विकसित होने लगा । विकसित होते-होते 'अन्न' तक उसका विकास हो गया । ब्रह्म के विश्व-रूप में विकास का आदि 'तप' है, अन्त 'अन्न' है । अन्न ऐसी वस्तु है जो प्राण, मन, सत्य, लोक, कर्म और कर्म में रहने वाले अमृत, अर्थात् ऐसा कर्म जिसमें अमृत निहित है—इन सब को उत्पन्न करता है । अन्न से ही सब चलता है ॥८॥

वह सर्वज्ञ है । वह सब जगह पहुँचा हुआ है । उसका 'तप' क्या है ? 'ज्ञान' ही उसका तप है । हमारा तप कैसे प्रकट होता है ?—'क्रिया' के रूप में । उसका 'तप' कैसे प्रकट होता है ?—'ज्ञान' के रूप में । इसलिये उसके लिये 'ज्ञान' ही 'तप' है । उसी के विकास से यह बृहत्, नाम-रूपवाला जगत्, और यह अक्ष जिससे सब व्यवहार चल रहा है, उत्पन्न होता है ॥९॥

प्रथम-मुंडक—(द्वितीय खण्ड)

अपरा-विद्या अर्थात् कर्म-कांड की निरर्थकता

'अपरा-विद्या' का अर्थ है 'कर्म-कांड', अथवा 'रूढ़िवाद' । 'परा-विद्या' का अर्थ है 'ज्ञान-कांड', अथवा 'प्रगतिवाद' । 'अपरा-

उससे; अन्नम्—अन्न, अभिजायते उत्पन्न होता है, अन्नात्—अन्न से, प्राणः—प्राण, मनः—मन; सत्यम्—सत्यम्, अस्तित्व; लोकाः—लोक, कर्मसु—कर्मों में, च—और, अमृतम्—अमरता, कर्म-फल ॥८॥

य सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः ।

तस्मावेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते ॥९॥

यः—जो; सर्वज्ञः—सर्वज्ञाता, सर्वविद्—सब में पहुँचा हुआ, सर्वव्यापक; यस्य—जिसका, ज्ञानमयम्—ज्ञान-स्वरूप या बृद्धिपूर्वक, तपः—कर्म, तस्मात्—उस (तप) से, एतद्—यह, ब्रह्म—ब्रह्म, वेद ज्ञान, नाम—नाम, रूपम्—रूप (आकृति), अन्नम्—अन्न, च—और जायते—उत्पन्न होता है प्रकट होता है ॥९॥

तदेतन्मत्तं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यप्यस्तानि श्रेतायां बहुधा संस्तानि ।

तान्याचरथ नियतं सत्यकामा एव यः वन्याः सुकृन्तस्य लोके ॥१॥

तद्—ब्रह्म, एतद्—यह सत्यम्—सत्य है, मन्त्रेषु—वेदमन्त्रों में, कर्माणि—कर्मों को, कवयः—क्रान्तदर्शी, मनीषियों ने, यानि—जिन, अपश्यन्

विद्या' के अनुयायी कर्म-काण्डी, यज्ञ-याग आदि करने वाले, ब्रह्म को प्राप्त करने का साधन यज्ञों को, छद्मियों को बतलाते हैं। इस संबंध में अंगिरा ने शौनक को कहा—

कर्म-काण्डियों का कहना है कि ऋषि लोगों ने वेद-मन्त्रों में जिन कर्मों, अर्थात् यज्ञों का बखान किया है, वे ही सत्य-मार्ग है। त्रेता-युग में उन्हीं कर्मों का विस्तार होता था। हे सत्य-संकल्प वालो ! उन्हीं के अनुसार दृढ़ता से आचरण करो। तुम अपने पुरुषार्थ से जिस लोक का निर्माण करना चाहते हो, उसमें तुम्हारा यही रास्ता है, इसी सत्य-मार्ग पर दृढ़ता से कदम बढ़ाये चलो ॥१॥

जब हव्य का वाहन करने वाली अग्नि प्रदीप्त हो उठती है, ज्वालाएं लपटें भारने लगती हैं, तब बीच में, श्रद्धा से आज्यभाग-हुती नाम की दो आहुतियां डाली जाती हैं ॥२॥

अगर अग्निहोत्र उक्त प्रकार का न हो—न अग्नि ही प्रदीप्त हो, न श्रद्धा-पूर्वक आहुतियां ही दी जायें—अगर अग्निहोत्र दर्शष्टि-रहित हो, पौर्णमासेष्टि-रहित हो, चातुर्मास्येष्टि-रहित हो, नवाश्रेष्टि-

—देखा, जाना, तानि—वे कर्म, त्रेतायाम्—त्रेता-युग में, बहुधा—बहुत प्रकार से, संततानि—विस्तृत हुए, फैले, तानि—इन (वेद विहित कर्मों) को; आचरण—आचरण करो अनुष्ठान करो, नियतम्—निश्चित ही, अवश्य ही; सत्यकामाः—हे सच्चे संकल्प वालो, दृढ़ निश्चयी, एषः—यह ही; यः—तुम्हारा, पन्थः—मार्ग है सुकृतस्य—पुण्य (सत्कर्म) के, लोके—लोक में ॥१॥

यदा लेलापते ह्यग्निः समिद्धे हव्यवाहने ।

तवाज्यभागवन्तरेणाहुती प्रतिपादयेच्छ्रद्धया हुतम् ॥२॥

यदा—जब, लेलापते—लपलपाती है, हि—ही, अग्निः—अग्नि की लपट; समिद्धे—प्रदीप्त होने पर, हव्यवाहने—अग्नि के, तदा—तब, आज्य-भागी—आज्यभाग नाम की अन्तरेण—बीच में, आहुतीः—आहुतियों को; प्रतिपादयेत्—करे, डाले, श्रद्धया—श्रद्धा से, हुतम्—होम करके ॥२॥

यस्याग्निहोत्रमवशं यौर्णमासमचातुर्मास्यमनावयणमतिथिर्वाजित च ।

अनुत्तमवैश्वदेवमविधिना हुतमासप्तमास्तस्य लोकानिहन्ति ॥३॥

यस्य—जिस (कर्मकाण्डी) का अग्निहोत्रम्—अग्निहोत्र, अवशम्—अभावस्या-दृष्टि के बिना, अपौर्णमासम्—पौर्णमासेष्टि के बिना, अचातुर्मास्यम्—

रहित हो, अतिथि-पूजा-रहित हो, आहुति-रहित हो, वैश्वदेव-यज्ञ-रहित हो, अर्थात् विधि-रहित हो, तो उक्त सातों प्रकार की विधियों से रहित होने के कारण वह उसके सात लोकों के पुण्य को समाप्त कर देता है, उस यज्ञ से कोई पुण्य-फल नहीं मिलता ॥३॥

लपटें भारती हुई 'यज्ञाग्नि-रूपी' देवी की सात जिह्वाएं हैं, वे जिह्वाएं हैं, 'काली', 'कराली', मन के समान वेग से उठने वाली 'मनोजवा', रक्त-वर्ण वाली 'सुलोहिता', धूम्रयुक्त 'सुधूम्रवर्णा', चित्तगारियों वाली 'स्फुलिगिनी', भिन्न-भिन्न रूपों वाली 'विश्वरूची' ॥४॥

(भू भुव स्व मह जन तप सत्यम् —य सात लोक है । जीव अपने प्राण द्वारा भू लोक से क्रमिक लोकों में से होता हुआ सत्य लोक तक पहुँचता है । जीव का प्राण जब भू लोक में होता है तब तथा अन्य लोकों में जब जाता है तब की अवस्था को यज्ञ कहा जाता है । उस अवस्था में प्राण की अग्नि उत्पन्न होती है । भू लोक में प्राण की अग्नि का नाम काली, भुव लोक की अग्नि का नाम कराली, स्व लोक की अग्नि का नाम मनोजवा आदि है । इसी प्रकार यह सिलसिला आगे चलता चला जाता

चानुर्मस्य-इष्टि के बिना, अतापयणम्—शरत्कालीन नवसत्येष्टि के बिना, अतिथिर्वाजितम्—अतिथि-यज्ञ-अतिथिपूजा के बिना, च—और, अहुतम्—अग्निहोत्र किया ही न जाय, अर्चस्वदेवम्—वैश्वदेव यज्ञ के बिना; अविधिना हुतम्—उचित विधान से न किया हुआ (अग्निहोत्र), सत्यम्—उसके, असप्त-मान् लोकान्—सातवें लोक (सात कर्म-फलों) तक हिनस्ति—नष्ट कर देता है, निष्फल कर देता है ॥ ३ ॥

काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता वा च सुधूम्रवर्णा ।

स्फुलिगिनी विश्वरूची च देवी लेलायमाना इति सप्त जिह्वाः ॥४॥

काली—कासे वर्णवाली, कराली—मणवह मनोजवा मन के समान वेगवाली अति चंचल सुलोहिता—बहुत लाल रंग की, वा च—और जो; सुधूम्रवर्णा—गहरे धुएँ के रंगवाली स्फुलिगिनी—चित्तगारी वाली, विश्वरूची—भिन्न-भिन्न कान्ति (रंग) वाली, बहुरंगी; च—और देवी—प्रकाशवती, लेलायमानाः—लपलपाती हुई; इति—ये; सप्त—सात, सात प्रकार की; जिह्वाः—(अग्नि की) लपटें हैं ॥४॥

है । जीव अपने प्राण द्वारा जिस लोक में जाता है उस लोक की अग्नि उसमें प्रदीप्त हो जाती है । प्रश्न है कि ये लोक क्या हैं ? ये लोक शरीर में भिन्न भिन्न चक्र हैं, मूलाधार चक्र मूल लोक है और ब्रह्म-रश्मि सत्य लोक है । बीच के चक्र बीच के लोक हैं । जब तक कुडिलिनी जागृत नहीं होती तब तक मनुष्य मूल लोक में, अर्थात् भौतिक-जगत् में रमा रहता है, जब कुडिलिनी साधना से जागृत हो जाती है तब वह इन सातों लोकों के क्रम पर चढ़ पड़ता है । इस यात्रा में मूल लोक के बाद भुव, आदि के क्रम से विकास करता हुआ अन्त में सत्य लोक में पहुँच जाता है जहाँ प्राण में 'विश्वरूपी' अग्नि प्रकट होती है ।)

जो वार्षिक ठीक-ठीक समय पर यज्ञाग्नि की इन दीप्त जिह्वा-रूप-ज्वालाओं में आहुतियाँ देता रहता है, उस सूर्य की रश्मियाँ उस लोक में ले जाती हैं जहाँ देवताओं के पनि का एकमात्र अधिवास है ॥५॥

तेजोमय आहुतियाँ सूर्य की रश्मियों के साथ यजमान को 'आइये'- 'आइये'—ऐसी भीठी धाणी सेलती हुई, उसकी स्तुति करती हुई, उसे वहन करके ले जाती हैं, और कहती हैं तुम्हारे सुकृत से यह पुण्य 'ब्रह्म-लोक' तुम्हें प्राप्त हुआ है ॥६॥

एतेषु यश्चरते यजमानेषु यथाकाल आहुतयो ह्यदायन् :

तस्यन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः ॥५॥

एतेषु—इन (अग्नि की लपटा) में, य—जो चरते—अग्निहोत्र आदि करता है, यजमानेषु—यजमान, प्रदीप्त, यथाकालम्—नियत समय पर, समयानुसार, च—और आहुतयः—आहुतियाँ हि—ही, आददायन्—लेता हुआ होमता हुआ तम् उसकी, नयन्ति—ले जाती हैं पहुँचा देती हैं एता—ये सूर्यस्य—सूर्य की रश्मयः किरणें, यत्र—जहाँ, देवानाम्—देवताओं का पति रक्षक, अध्यक्ष राजा, एक—एक; अधिवासः—रहता है । ५।

एहोहीति तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानः वहन्ति ।

प्रिया वाचमभिचवन्त्योऽर्चयन्त्य एव च पुण्या सुकृतो भूत्यलोकः ॥६॥

एहि-एहि—आ-आ, इति—इस प्रकार से तम्—उसको, आहुतयः—अर्पित आहुतियाँ सुवर्चसः—दीप्तिमती प्रदीप्त, सूर्यस्य—सूर्य की, रश्मिभिः—

यज्ञ के विषय में याज्ञिक लोग, ऊपर जो-कुछ कहा गया है, यह सब कुछ कहते हैं, परन्तु अंगिरा ऋषि का कथन है कि भव-सागर को पार करने के लिये ये यज्ञ-रूप प्लव, ये यज्ञ-याग आदि के बेड़े, अदृढ़ हैं, बिल्कुल ढोले हैं। ये 'अपरा-विद्या' है, विद्या क्या, ये अविद्या है। इनमें १८ प्रकार के कर्म कहे गये हैं, परन्तु ये सब कर्म 'अवर' हैं, श्रेष्ठ नहीं हैं। जो भूढ़ व्यक्ति इन यज्ञीय-कर्मों को श्रेय मानकर आनन्द मनाते फिरते हैं, वे बार-बार जरा तथा मृत्यु के बन्धन में कंसेते हैं ॥७॥

(यज्ञ में १८ प्रकार के 'कर्म' कौन-से हैं ? ब्रह्मा-उद्गाता अध्वर्यु-होता—ये चार यज्ञ कराते हैं, इनके सहयोगी प्रत्येक के तीन-तीन होते हैं, इस प्रकार चार-चार के जोड़ से १६ कर्म करने वाले हुए। इन १६ के अतिरिक्त यजमान और यजमान पत्नी दो हुए। कुल १८ कर्म करने वाले हो गये। बाह्य-यज्ञ के ये १८ कर्म हैं—यह ब्रह्मांड की चर्चा हुई। ऋषि का कहना है कि वास्तविक यज्ञ तो पिंड में, अध्यात्म में हो रहा प्राण-यज्ञ है। उस प्राण-यज्ञ में ब्रह्मा के स्थान में 'मन' है, अध्वर्यु के स्थान में 'वाणी' है—देखो छान्दोग्य ४-१५।)

किरणों के द्वारा यजमानम्—यज्ञ-कर्ता को, वहन्ति—ले जाती हैं पहुँचाती हैं, प्रियाम्—प्रिय मधुर, वाचम्—वाणी को, अभिवदन्त्यः—बोलती हुई; अर्चयन्त्यः—पूजा अर्चना करती हुई, एषः—यह ही वः—तुम्हारा, सुकृतः—पुण्यमय ब्रह्मलोकः—वृद्धि (फलने व फूलने) का यज्ञ-फल है ॥६॥

प्लवा होते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म।

एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा वरामृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति ॥७॥

प्लवाः—बेड़े, नाव हि—निश्चयपूर्वक, एते—ये, अदृढाः—कमजोर, समय पर घोड़ा देने वाले यज्ञरूपाः—यज्ञरूपी, अष्टादश—अठारह प्रकार का, उक्तम्—कहा गया है बताया गया है अवरम्—हीन, येषु—जिनमें कर्म—विधियाँ एतत्—इसको, श्रेयः—कल्याणकारी, मोक्ष साधन, ये—जो, अभिनन्दन्ति—(मानकर) प्रसन्न होते हैं या (इतका) आदर करते हैं, मूढाः—अज्ञानी, वरामृत्युम्—बुढ़ापा और मृत्यु को जन्म-मरण को, ते—वे, पुनः—फिर भी, अपि यन्ति—प्राप्त होते हैं (आवागमन के चक्र से नहीं छूटते) ॥७॥

अविद्या में पड़े हुए, अपने को धीर और पंडित मानते हुए मूर्ख लोग ऐसे फिरते हैं जैसे अन्धे को अन्धा रास्ता दिखा रहा हो, और ठोकरें खा रहा हो ॥८॥

भिन्न-भिन्न प्रकार से अविद्या में पड़े हुए, बड़े होकर भी बालक-की-सी वृद्धि रखने वाले लोग, अपने को कृतार्थ मानकर अभिमान से फूले फिरते हैं। जिस काम में लगे होते हैं उसमें इतने अनुरक्त हो जाते हैं कि यह नहीं जान पाते कि कर क्या रहे हैं। उसी से दुःख में आतुर होकर दीन-दुनिया से हाथ धो बैठते हैं, और सब तरह से नीचे जा गिरते हैं ॥९॥

मूढ़-लोग इष्टापूर्त को, यज्ञ-याग आदि सेवा दान आदि को सब-कुछ समझ बैठते हैं। कहते हैं, हमने सब अच्छे काम कर लिये, वे इससे

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितमन्यमानाः ।

अधन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यवान्वाः ॥८॥

अविद्यायाम्—अविद्या में प्रेयोमार्ग में, अन्तरे—बीच में; वर्तमानाः—विद्यमान, स्वयम्—स्वयं ही, धीराः—जानी, (स्वयं धीराः—तथा-कथित जानी), पण्डितमन्यमानाः—अपने को पण्डित (चतुर, समझदार) समझने वाले; अधन्यमानाः—ठोकरें खाते हुए, परियन्ति—इधर-उधर फिरते हैं, भटकते हैं, मूढा—मूर्ख अविद्याग्रस्त, अन्धेन—अन्धे से एव—ही, नीयमानाः—ले जाये जाते हुए, यवा—जैसे, अन्वा—अन्धे ॥८॥

अविद्यायां बहुधा वर्तमाना ययं कृतार्था इत्यभिमान्यन्ति बालाः ।

यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः क्षोणलोकाश्च्यवन्ते ॥९॥

अविद्यायाम्—अज्ञान में प्रेयोमार्ग में, बहुधा—भिन्न-भिन्न रूप से वर्तमानाः—विद्यमान, पड़ हुए, ययम्—हम, कृतार्थाः—पूर्णकाम, सफल मनोरथ (हो गये हैं), इति—इस प्रकार से, अभिमान्यन्ति—अभिमान करते हैं, बालाः—बालक समान अज्ञानी यत्—क्योंकि; कर्मिणः—सकाम कर्म करने वाले, न—नहीं प्रवेदयन्ति—तत्त्व (असली स्थिति) को जानते हैं, रागात्—सुखामिलापा से, तेन—उस कारण से, आतुराः—(बदले में) दुःखी हुए, क्षोणलोकाः—जिनके कर्मफल (भोगने के पश्चात्) समाप्त हो गये हैं, वे, च्यवन्ते—(उस सुख की स्थिति से) गिर जाते हैं, पतित हो जाते हैं ॥९॥

इष्टापूर्तं मन्यमाना परिष्ठं नान्यच्छ्रेयो देवयन्ते प्रमूढाः ।

माकृत्य पुष्टे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमं लोकं होतारं वा विशन्ति ॥१०॥

इष्ट-+आपूर्तम्—इष्ट (श्रीत यज्ञ-याग) और आपूर्त (वर्माच बनाये

अन्य कुछ श्रेय जानते ही नहीं। सुकृत से जो सुख प्राप्त होता है, उसकी तो मानो वे पीठ को ही छू पाते हैं, और इस हीनतर लोक में आ पहुँचते हैं, क्योंकि यज्ञ-याग आदि वास्तविक 'सुकृत' नहीं हैं ॥१०॥

वास्तविक 'सुकृत' कौन करता है? जो शान्त-चित्त, विद्वान् जंगल में भिक्षा-वृत्ति से जीवन-निर्वाह करते हुए 'तप' (शारीरिक-साधना) और 'श्रद्धा' (आत्मिक-साधना)-पूर्वक रहते हैं, वे सब मलों से शुद्ध होकर सूर्य-द्वार से वहाँ पहुँचते हैं जहाँ अमृत, अव्ययात्मा पुरुष है ॥११॥

(सूर्य शुद्धता का प्रतिनिधि है। अन्य किसी भी वस्तु में अशुद्धता की सम्भावना हो सकती है, सूर्य में नहीं। जो शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक-दृष्टि से सर्वथा शुद्ध हो जाते हैं, वे सूर्य के, अर्थात् विलक्षण-शुद्धता के मार्ग पर चल देते हैं। इस सूर्य-मार्ग द्वारा ही वे परमात्मा को पाते हैं। ससार की किसी वस्तु में उनकी आसक्ति नहीं होती। जो यज्ञ-यागादि दान-पुण्यादि में अनुरक्त रहते हैं वे कर्मफल के बन्धन में बंधे रहते हैं शुद्ध नहीं हो पाते 'ससार

वापी-कूप-तडाग-वर्मशाला आदि) कर्मा का, मय्यमानाः—समझते हुए, वरिष्ठम्—सबसे बड़कर; न—नहीं; अन्यन्—(इष्टापूर्व स) भिन्न दूसरा, श्रेयः—कल्याणकर मोक्ष-साधन को, वेदयन्ते—जानते हैं प्रमूढाः—मूर्ख लोग नाकस्य दुःखशून्य स्वर्ग के पृष्ठे—छत पर शिखर पर, ते वे, मुकुते—पुण्यमार्ग से सम्पादित अनुभूत्या (उनका) अनुभव करके, इक्षम्—इस, लोकम्—लोक को, अवस्था को, हीनतरम्—बहुत ही निकट वा—फिर विश्रान्ति—घुसत हैं, प्राप्त करते हैं ॥१०॥

तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भिक्षचर्या चरन्तः ।

सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतं स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥११॥

तपःश्रद्धे—तप और श्रद्धा (सत्य-धारणा) को, ये हि—जो तो, उपवसन्ति—सेवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अरण्ये—वन में, शान्ताः—शान्त, उद्वेग शून्य, विद्वांसः—ज्ञानी, भिक्षचर्याम्—भिक्षा-वृत्ति को, चरन्तः—करते हुए सूर्यद्वारेण—सूर्य-द्वार से, उवाक द्वारा सुषुम्णा मार्ग से (प्राण छोड़ कर), ते—वे, विरजाः—मल-दोषों से रहित, शुद्ध; प्रयान्ति—पहुँच जाते हैं, यत्र—जहाँ, अमृतः—अमर, स—नह; पुरुषः—सर्व व्यापक ब्रह्म, हि—ही, अव्यय—आत्मा—अविनाशी (अक्षर) स्वरूप वाला (है) ॥११॥

को तो पा जाते हैं अमृत को नहीं पा सकते । इस प्रकरण में सूर्य-मार्ग का अर्थ उत्तरायण-मार्ग भी हो सकता है । छान्दोग्य—४-१५ ५-१०—में देवयान तथा पितृयाण मार्गों का वर्णन है । देवयान सूर्य-मार्ग है यही उत्तरायण मार्ग है । ब्रह्मज्ञानियों का कहना है कि ब्रह्म-लोक पृथिवी के उत्तर में है । जब सूर्य भी पृथिवी के उत्तर में आ जाता है, उस समय—उत्तरायण-काल में—प्राण त्यागने से जीव सूर्य के द्वार से होता हुआ सीधा ब्रह्म लोक पहुँच जाता है । 'उपवसन्ति अरण्ये'—इसका अर्थ आध्यात्मिक लोग जंगल में जा बसना न करके मस्तिष्क के सहस्रार में अर तथा ण्य नामक शक्ति के दो केन्द्रों में ध्यान जमाना यह करने हैं । उपनिषद् ने स्वयं भी—छान्दोग्य, ८-५-३—'अरण्यायन' का अर्थ 'अर' तथा 'ण्य' ये दो समुद्र किया है ।)

यज्ञ-याग, दान-पुण्य—इन कर्मों से, अर्थात् सकाम-भावना से किये गये कर्मों से जो सुख-ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, इनकी परीक्षा करके ब्राह्मण-वृत्ति के मनुष्य के हृदय में संसारी विषयों से उदासीनता आ जाती है, और वह समझ आता है कि 'अकृत' को 'कृत' से नहीं पाया जा सकता । यज्ञ-याग आदि सब 'कृत' हैं, तभी इन्हें 'क्रतु' कहा गया है । 'कृत' से 'कृत' ही पाया जा सकता है, जिसकी उत्पत्ति है और विनाश है वही मिल सकता है । 'कृत' से 'अकृत' नहीं मिलता । ब्रह्म तो 'अकृत' है, उसकी उत्पत्ति नहीं, विनाश नहीं । 'अकृत' को अक्रतु ही पा सकता है—'तमक्रतुः पश्यति' । उस 'अकृत' को जानने के लिये समित्पाणि होकर, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में उपस्थित होना आवश्यक है ॥१२॥

परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्ब्राह्मणो निर्वेदमायासास्त्यकृतः कृतेन ।

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥१२॥

परीक्ष्य—परीक्षा करके, लोकान्—लोकों को भोगों को, कर्म फलों को, कर्म-चितान्—कर्मों से संचित (अर्जित) ब्राह्मणः—ब्रह्मज्ञान का इच्छुक, निर्वेदम् (सकाम कर्मों से) विरक्ति—वैराग्य को, आयात् प्राप्त होने; (न्योक्त) न+अस्ति—नहीं प्राप्त होता है, अकृतः—नित्य, सनातन जिसकी उत्पत्ति नहीं, कृतेन—अनित्य कर्मों से तद्—उसके, विज्ञानार्थम्—

इस प्रकार अद्वा-पूर्वक जब कोई जिज्ञासु चित्त में शांति लेकर, इन्द्रियों को कल्याण-मार्ग पर लगाकर गुरु के निकट पहुंचता है, तब वह विद्वान्, जिस 'ब्रह्म-विद्या' द्वारा अक्षर पुरुष का तात्त्विक-ज्ञान हो सकता है, उस ब्रह्म-विद्या का सत्य उपदेश दे देता है ॥१३॥

द्वितीय-मुण्डक—(प्रथम-खण्ड)

विराट्-पुरुष से ही सब कुछ उत्पन्न है

वह सत्य उपदेश यह है । जैसे प्रचण्ड, प्रदीप्त अग्नि से एक ही प्रकार की सहस्रों चित्तगारियाँ पैदा होती हैं, हे सोम्य ! इसी प्रकार अक्षर से विविध 'भाव', अर्थात् अस्त्यात्मक 'चेतन' और 'जड़'-जगत्, सत्तारूप जगत् (भावाः—Substances) उत्पन्न होता है, उसी में फिर लौट जाता है ॥१॥

ज्ञान के लिये; सः—वह (जिज्ञासु); गुरुम्—गुरुमामय उपदेष्टा के, एव—ही; अभिगच्छेत्—पास जावे; समित्पाणिः—(उपहार मूल) भूमिधारण (यज्ञ-सामग्री) हाथ में लेकर, श्रोत्रियम्—श्रुति (वेद) के तत्त्वार्थ को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठम्—स्वयं ब्रह्म में निष्ठा (अविचल स्थिति) रखने वाले; ('कृत' जो किया जा सके—अनित्य', 'अकृत' जो न किया जा सके—नित्य') ॥१२॥

तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्प्रशान्तचित्ताय श्रमान्विताय ।

येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्त्वं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् ॥१३॥

तस्मै—उस (जिज्ञासु) को, सः—वह गुरु; उपसन्नाय—पास में आये हुए—बैठे हुए, सम्यक्—पूर्णतया; शान्तचित्ताय—प्रशान्त चित्त वाले, चित्त-विक्षेपों से मुक्त, श्रमान्विताय—ब्राह्म इन्द्रियों के नियम से युक्त इन्द्रियजयी; येन—जिस प्रकार, अक्षरम् पुरुषम्—अविनाशी परमात्मा को, वेद—ज्ञान जाये; सत्यम्—सत्यस्वरूप ब्रह्म को या ठीक-ठीक सच्चा, संहो रूप में (क्रिया विशेषण); प्रोवाच—कहा, उपदेश करे; ताम्—उस; तत्त्वतः—यथार्थता से, ब्रह्मविद्याम्—ब्रह्मज्ञान (परा विद्या) को ॥१३॥

तदेतत्सत्त्वं यथा सुबोप्तात्पावकाद्विष्कुलिताः सहस्रशः प्रभवन्ते सकृपाः ।

तथासराद्विषयाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चंचापरियन्ति ॥१॥

तत् एतत् सत्त्वं—वह सत्य यह है, यथा—जैसे; सुबोप्तात्—भली प्रकार प्रज्वलित; पावकात्—अग्नि से, विष्कुलिताः—चित्तगारियाँ; सहस्रशः—हजारों, प्रभवन्ते—उत्पन्न होती हैं; सकृपाः—समान रूप वाली, एक ही;

भावान्मक, अर्थात् सत्तात्मक-जगत् में जो भी सत्ताएं हैं, वे या तो चेतन हैं या जड़। 'जड़' की व्याख्या करने की आवश्यकता न समझ कर ऋषि 'चेतन' सत्ताओं की भी मूर्धन्य सत्ता, पुरुषों के भी पुरुष—विराट्-पुरुष की—व्याख्या करते हुए कहते हैं—वह चेतन सत्तारूप विराट् 'पुरुष' दिव्य-आभायुक्त होता हुआ भी अमूर्त है, बाहर होता हुआ भी अन्दर है; ससार को उत्पन्न करता हुआ भी स्वयं उत्पन्न नहीं होता; प्राण का संचार करते हुए भी स्वयं अप्राण है; सब मनो को प्रेरणा देते हुए भी उसका अपना मन नहीं; वह अक्षर है परन्तु उसका शुभ्र रूप तो अक्षर से भी परे-से-भी-परे है ॥२॥

प्राण, मन, सब इन्द्रियां, आकाश, वायु, ज्योति, जल, विश्व का धारण करने वाली पृथिवी उसी से उत्पन्न होती है ॥३॥

तथा—वैसे ही, अक्षराद्—अविनाशी प्रकृति से या अविनाशी (निमित्त कारण) ब्रह्म से, विविधाः—अनेक प्रकार की, सत्ताः—सत्ताएँ पदार्थ, प्रजायन्ते—उत्पन्न होते हैं, सत्र च—और उस (उपादान कारण प्रकृति या निमित्त कारण ब्रह्म) में, एव—ही, अपिपन्ति—प्रलीन हो जाते हैं ॥१॥

दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्यास्थन्तरो मूढः ।

अप्राणो ह्यमनाः शुभो ह्यक्षरात्परतः परः ॥२॥

विष्यः—दिव्य; हि—ही, अमूर्तः—अशरीरी, अरूप, पुरुषः—पुरुष (कार्य-कारण प्रकृति में व्यापक), सः—वह ब्रह्म, बाह्य + आस्थन्तरः—इस रचना के बाहर भी है और इसके अन्दर भी रमा हुआ है; हि—ही, अजः—जलन्मा अप्राणः—प्राण-शून्य, हि—ही, अमनः—मन से रहित शुभः—कान्तिमान्, स्वच्छ, निर्मल; हि—ही; अक्षरात्—अविनाशी अव्यक्त प्रकृति से भी, परतः परः—सूक्ष्मातिसूक्ष्म, अधिक श्रेष्ठ है, उससे बढ़कर है ॥२॥

एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ।

सं वावज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥३॥

एतस्मात्—इससे ही, जायते—उत्पन्न होता है, प्राणः—प्राण; मनः—मन; सर्वेन्द्रियाणि च—और सारी इन्द्रियां, समु—आकाश; वायुः—वायु, ज्योतिः—तेज, आपः—जल, पृथिवी—पृथिवी; विश्वस्य—सब का; धारिणी—धारण करने वाली ॥३॥

जैसे मनुष्य-शरीर में आत्मा है, वैसे पंच-महाभूतों में परमात्मा का वास है, वह सब भूतों का अन्तरात्मा है। यह संसार उस विराट्-पुरुष का शरीर है। अग्नि उसका मूर्धा है, मस्तिष्क है। जैसे मस्तिष्क द्वारा ज्ञान होता है, वैसे अग्नि द्वारा जहां चाहें वही हम अन्धकार को दूर कर सकते हैं। सूर्य अपने निश्चित समय पर उदित-अस्त होता है, परन्तु अग्नि का उपयोग अन्धकार को दूर करने के लिये हर समय किया जा सकता है। चन्द्र तथा सूर्य उसकी दो आँखें हैं। दिशाएँ उसके श्रोत्र हैं। विस्तृत ज्ञान-रूपी वेद उसकी वाणी हैं। वायु प्राण है। विश्व उसका हृदय है। पृथिवी पांव हैं ॥४॥

जिस विराट्-पुरुष के लिये सूर्य समिधा रूप है, अर्थात् जैसे समिधा प्रदीप्त नहीं होती, वैसे जिस तेज के पुंज भगवान् के सम्मुख सूर्य जैसा दीप्तिमान् तेज का पुंज समिधा की तरह तेज-हीन है, उसी विराट्-पुरुष से अग्नि उत्पन्न हुई है। चन्द्र जैसे पृथिवी में वर्षा का सिंचन करता है और उससे ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं, पुरुष जैसे स्त्री में वीर्य का सिंचन करता है और उससे प्रजा उत्पन्न होती है, इसी तरह विराट्-पुरुष से ही सब-कुछ प्रसूत हुआ है ॥५॥

अग्निमूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यो विशः श्रोत्रे वाग्विद्वताश्च वेदाः ।

वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पदभ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा ॥४॥

(इस विराट्-पुरुष ब्रह्म का) अग्निः—अग्नि, तेज मूर्धा—सिर (शिरः स्थानीय है), चक्षुषी—(इसकी) आँखें चन्द्र-सूर्यो—चन्द्र और सूर्य हैं, विशः—दिशाएँ (आकाश) श्रोत्रे—(इसके) कान हैं वाग्—(इसकी) वाणी; विद्वताः—विवरण सहित (सांगोपाग) च—और, वेदाः—वेद है वायुः—वायु प्राणः—(इसका) प्राण (श्वास-प्रश्वास) है, हृदयम्—हृदय विश्वम्—सारा ब्रह्माण्ड, अस्य—इसका, पदभ्याम्—पाँवों से (पाद स्थानीय) पृथिवी गृथिनी है, हि निश्चय से, एषः—यह ब्रह्म ही सर्वान्तरात्मा—सब का अन्तर्बर्ती आत्मा है या यह सर्वान्तर्यामी है ॥४॥

तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्य सोमात्पर्जन्य ओषधयः पृथिव्याम् ।

पुमान् रेतः सिञ्चति योषिनायां बह्वी प्रजाः पुरुषात्सप्रसूताः ॥५॥

तस्माद्—उससे, अग्निः—अग्नि तेज, समिधः—समिधाएँ, प्रकाशक, यस्य—जिसका, सूर्यः सूर्य सोमात्—सोम से, स्रष्टा से पर्जन्यः—मेघ, ओषधयः—वनस्पतियाँ, पृथिव्याम्—पृथिवी पर पुमान्—पुरुष (पुलिङ्ग

उसी विराट्-पुरुष से ऋक्, यजु साम प्रकट होते हैं । इन तीनों वेदों में 'दीक्षा' लेकर, 'यजमान' 'संवत्सर' तक अर्थात् संवत्सर-पर्यन्त 'यज्ञ' तथा अन्य सब 'ऋतु' अर्थात् कर्म करना है, और 'दक्षिणा' देकर उन 'लोकों' को प्राप्त होता है जिनमें 'सोम' और 'सूर्य' अपना प्रकाश देते हैं । ये दीक्षा, यजमान, संवत्सर, यज्ञ, सब ऋतु, दक्षिणा, लोक, सोम सूर्य—सब उसी विराट्-पुरुष से उत्पन्न हुए हैं ('सोम और सूर्य प्रकाश देते हैं' का अग्निप्राय 'सोम' से दक्षिणायन तथा 'सूर्य' से उत्तरायण—मुंडक १-२-११ तथा छान्दोग्य ५-१० से है ।) ॥६॥

देव, साध्य तथा मनुष्य—ये तीन कोटि के उच्च-जीव हैं । जो पिछले जन्म में साधना कर चुकने के कारण दिव्य गुणों को पाकर उत्पन्न हुए हैं, वे 'देव', जिन्होंने साधना द्वारा इस जन्म में दिव्य-गुण प्राप्त किये हैं, वे 'साध्य' जो साधारण गुणों वाले हैं, वे 'मनुष्य' । ये तीनों उसी विराट्-पुरुष से उत्पन्न हुए हैं । पशु, पक्षी भी उसी से उत्पन्न हुए हैं । प्राण अपान; ओहि, यव; तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य, और इनकी विधि—सब उसी से हैं ॥७॥

प्राणी), रेत—वीर्य का सञ्चय—सीधता है, जलता है योषितायाम् स्त्री (स्वीलिंग प्राणिनों) में बहुताः—बहुत अनेक प्रजाः प्रजाएँ, सन्तति, पुरुषात्—विराट्-पुरुष से, संप्रसूताः—उत्पन्न हुई हैं । ५॥

तस्माद्वचं साम यजूंश्च दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे ऋतवो दक्षिणाश्च ।

संवत्सरश्च यजमानश्च लाकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः ॥६॥

तस्माद्—उस (विराट्-पुरुष) से ऋचः—ऋचाएँ, ऋग्वेद; साम—सामवेद, यजूंश्च—यजुर्वेद, दीक्षाः—(कर्म में) अधिकारस्वीकृति, यज्ञाः—यज्ञ (शुभ कर्म, च—और, सर्व—सब ऋतवः—(सकाम) यज्ञ कर्म, दक्षिणाः—दक्षिणा, कर्म फल च—और संवत्सरः—वर्ष (काल-परिमाण) च—और, यजमानः—यज्ञ-कर्ता, च और लाकाः—लोक, कर्म-फल के भोग के स्थान (स्थिति-अवस्था), सोमः—चन्द्र यत्र जिन (लोकों) में; पवते—पवित्र करता है, (सूर्य-पक्ष में) तपता है, यत्र—जहाँ सूर्यः—सूर्य ॥६॥

तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्याः पशवो वयोसि ।

प्राणापानौ वीहियवौ तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च ॥७॥

तस्मात् च—और उससे देवा—विद्वान् (सर्वश्रेष्ठ) मनुष्य बहुधा

मनुष्य-शरीर में दो आँख, दो कान, दो नाक और एक मुख—
ये सात लोक हैं, जो मानो सात गुफाएँ हैं। इन गुफाओं में प्रविष्ट
हुए प्राण विचरते हैं। एक-एक में एक-एक प्राण है, अतः सातों में
सात-सात प्राण हैं। ये सातों प्राण उसी से उत्पन्न होते हैं। इन सातों
गुफाओं में प्राण-यज्ञ हो रहा है, सात होम हो रहे हैं जिनमें विषय-
रूपी सात समिधाएँ पड़ रही हैं, और इन समिधाओं के जलने से
ज्ञान-रूपी सात अग्नियाँ ज्योति दे रही हैं। ये सब उसी विराट्-पुरुष
से हैं ॥८॥

इसी से समुद्र, पर्वत हैं; इसी से छोटे-बड़े सिन्धु, नदी-नाले
बह रहे हैं; इसी से ओषधियाँ; इसी से ओषधियों का रस उत्पन्न
होता है। यह जगत् पाँच महाभूतों के साथ विराजमान है। इन
सबका अन्तरात्मा वही है ॥९॥

—अनेक; संप्रसूताः—उत्पन्न हुए, साध्याः—मिद्धि-प्राप्त जन, मनुष्याः—
साधारण जन, पशवः—पशु (स्थल-चर), वयसि—पक्षी (नम-चर) प्राण +
अपानौ—प्राण और अपान व्रीहि-यवौ—धान व जौ (अन्न); तपः—तप;
च—और, अद्धा—सत्य में दृढ़ आस्था सत्वम्—सत्य, वृक्षचर्यम्—मनोनिग्रह;
विधिः—कर्म-विधान (उचित-व्यवस्था); च—और ॥७॥

सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्सप्ताचिषः समिधः सप्त होमाः।

सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्त ॥८॥

सप्त—सात (शिरस्थानीय), प्राणाः—इन्द्रियाँ; प्रभवन्ति—उत्पन्न होती
हैं, तस्मात्—उस (विराट्-पुरुष) से; सप्त—सात; अचिषः—अग्नि-ज्वाला
(ज्ञान-ग्रहण-शक्तियाँ), (सप्त) समिधः—समिधायें, ईंधन (इन्द्रियों के रूप आदि
विषय); सप्त—सात, होमाः—हवन (ज्ञान); सप्त—सात, इमे—ये;
लोकाः—स्थान (इन्द्रिय-गोलक), येषु—जिनमें; चरन्ति—विचरते हैं, गति
करते हैं; प्राणाः—सात इन्द्रियाँ (ज्ञान-शक्ति); गुहाशयाः—गुहा (शरीर या
हृदय के सुरक्षित स्थान) में रहने वाले, निहिताः—स्थापित; सप्त-सप्त—
सात-सात या उनंचास (४९) वायु ॥८॥

अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात्स्यन्वन्ते सिन्धवः सर्वस्थाः।

अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च येनैव भूतं स्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥९॥

अतः—इस (विराट्-पुरुष या हिरण्यवर्म) से, समुद्राः—समुद्र, गिरयः
—पर्वत, च—और, सर्वे—सारे, अस्मात्—इससे; स्यन्वन्ते—प्रवाहित होते

हे सोम्य ! यह विश्व उसी पुरुष में है । कर्म, तप, ब्रह्म और परम अमृत सब उसी में हैं, और उसी से हैं । गुहा में छिपे हुए उसको जो जान लेता है वह अविद्या की गाँठ को, जिसने हमें बांध रखा है, काट डालता है—'अविद्याग्रन्थि विकिरति' ॥१०॥

द्वितीय-मुण्डक—(द्वितीय-खण्ड)

प्रणव द्वारा उसी को जानो

वह गुहा में छिपा है, परन्तु फिर भी प्रकट रूप में हमारे सामने हो पड़ा है; कहते हैं वह महान् है, परन्तु हमारे आत्म-समर्पण के लिये उसके पाव तो यहाँ हमारे सामने इस पृथिवी के रूप में समर्पित हैं । हे जड़-चेतन-जगत् ! तुम यह जान लो कि वह विज्ञान से परे है, सत्-असत् दोनों से धरेण्य है, अर्थात् बेहतर है, प्रजाओं में वह वरिष्ठ, अर्थात् सबसे बड़ा-बड़ा है ॥१॥

हैं, सिन्धवः—नदियाँ सर्वरूपाः—सब प्रकार की (छोटी-बड़ी), अतः च—
—और इससे ही, सर्वाः—सारी, औषधयः—वनस्पतियाँ, हरियाली, रसः—
स्वाद, छहों रस, च—और, येन—जिससे, यतः, एषः—यह, भूतैः—पञ्च-भूतों
से, तिष्ठते—विद्यमान है हि—ही, अन्तरात्मा—अन्तरात्मा (अन्दर रहने
वाला) शरीरी जीव या सर्वव्यापक ब्रह्म १९ ।

पुरुष एषेदं किञ्च कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् ।

एतच्छो वेव निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥१०॥

पुरुषे—पुरुष (ब्रह्म) में, एष—ही, इदम्—यह विश्वम्—संसार, ब्रह्माण्ड, कर्म—कर्म, तपः—तप, ब्रह्म—ज्ञान, वेद (जिसके लिए ब्रह्मचर्य किया जाता है) पर+अमृतम्—परम मोक्ष स्थान, एतत्—यह, इसको, यः—जो, वेद—जानता है निहितम्—स्थापित, विद्यमान, गुहायाम्—
हृदयाकाश में, सः—वह, अविद्या-ग्रन्थिम्—अविद्या (अज्ञान, प्रेय की ओर
शुकाव, स्क्लाम कर्म) की गाँठ (बन्धन) को, विकिरति—जखेर देता है, तोड़
देता है, इह—यहाँ, इस जन्म में ही सोम्य !—हे प्रियवत्स शौनक ! ॥१०॥

आविः संनिहितं गुहाचरं नाम महत्पदमवन्तस्समर्पितम् ।

एजप्राणस्त्रिमिवच्च यदेतज्जानच सदसदरेण्य परं विज्ञानस्य हरिष्ठं प्रजानाम् ॥११॥

आविः—प्रगट, प्रत्यक्ष, संनिहितम्—(हृदय में) विद्यमान है, गुहा-
चरम्—(इसलिए ही वह हृदय-गुहा में विद्यमान होने से) गुहाचर; नाम—नाम
वाला है; महत्—महान्, पदम्—प्राप्तव्य, उक्ष्य, सब का आश्रय (वह ही है),

हे सोम्य ! जो प्रकाशमान है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, परन्तु जिसमें स्थूल से भी स्थूल लोक निहित हैं; इन लोकों में जिनका वास है वे प्राणी भी जिसमें निहित हैं, वही अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है, वही वाणी है, वही मव है, वही सत्य है, वही अमृत है, हे सोम्य ! यह ज्ञान ले कि वही तेरा लक्ष्य है, उसी को तूने बीधना है ॥२॥

हे सोम्य ! 'उपनिषद्'-रूप महान् अस्त्र-रूपी धनुष को ग्रहण करके, 'उपासना'-रूप तेज शर का सन्धान करके, 'भगवान्'-रूप लक्ष्य

अव—इस (ब्रह्म) में, एतत्—यह (दृश्यमान जगत्), समर्पितम्—सौंपा हुआ, प्रविष्ट, स्थित, आश्रित है, एजत्—कौंपता हुआ गतिमान्, प्राणत्—साँस लेता, प्राणधारी, निमिषत्—आँख की पलकें भारने वाला, च—और भी, यत्—जो कुछ (है सो उसमें ही आश्रित है), एतत्—इसको जानथ—(हे शिष्यो ! जानो, जानने का प्रयत्न करो सत्—स्वयं सना वाला, असद्—(अन्य) सत् (जीव-प्रकृति) से भिन्न; वरेण्यम्—वरण करने योग्य, ज्ञेय, प्रार्थनीय, या (सहसद्वरेण्यम्—जगत् की सब सत् (नित्य) और असत् (अनित्य) वस्तुआ से श्रेष्ठ), परम् विज्ञानात् विज्ञान (अपरा विद्या—लौकिक ज्ञान) से परे, अपरा विद्या से अज्ञेय, यद्—जो वरिष्ठम्—सर्वोत्कृष्ट, प्रज्ञाताम्—उत्पन्न (अनित्य-विनाशी) पदार्थों में (ये) ॥१॥

यद्यपिमद्वर्णभ्योऽणुच यस्मिंस्लोका निहिता लोकितद्वच ।

तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदु वाङ्मनः ।

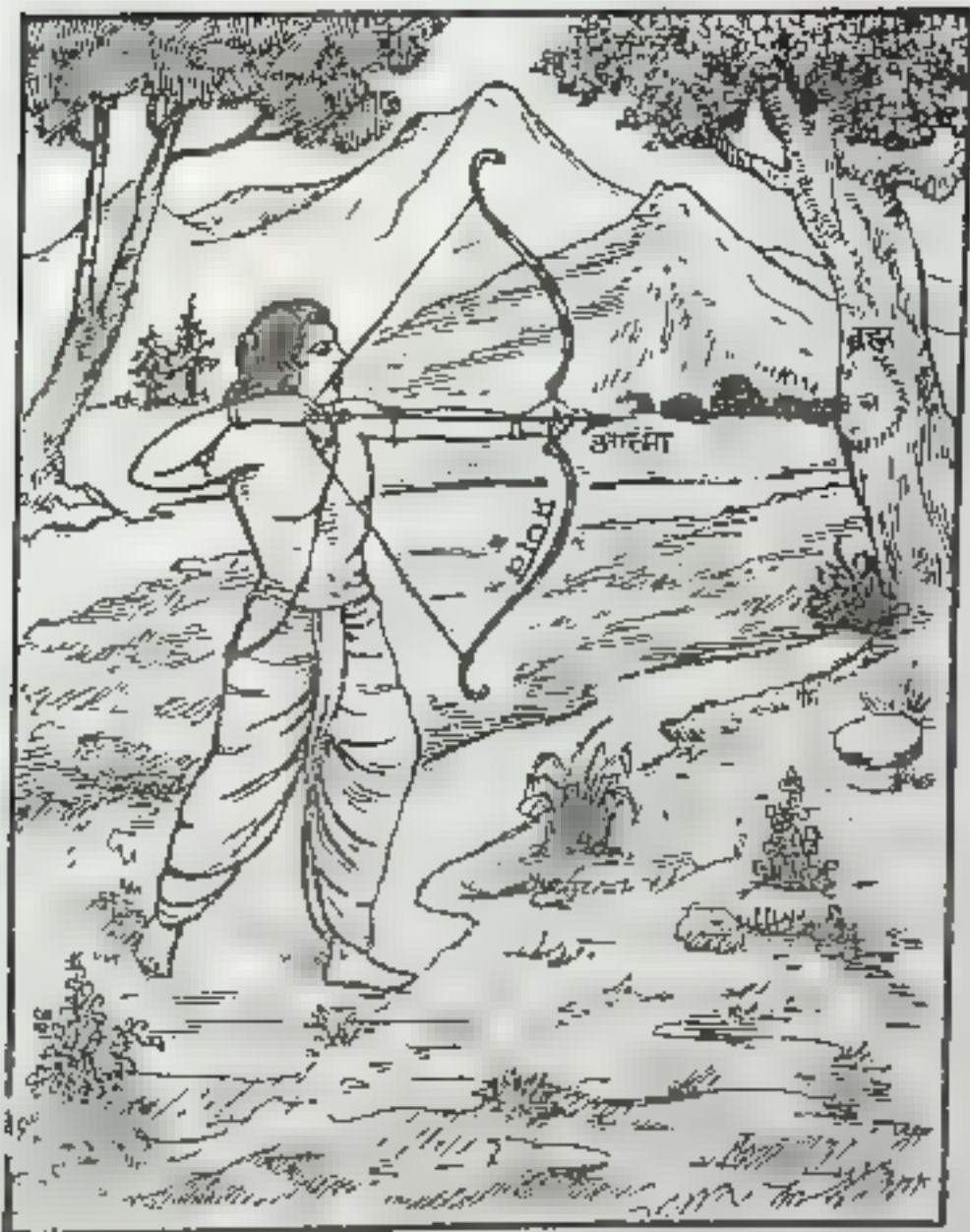
तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्वेदव्यं सोम्य विद्धि ॥२॥

यद्—जो, अचिमद्—ज्योतिष्मान् प्रकाशस्वरूप है यद्—जो, अणुभ्यः अणु—अणुओं से भी अधिक सूक्ष्म, च—और, यस्मिन्—जिसमें लोकाः—लोक-लोकान्तर, निहिता—समर्पित आश्रित, लोकितः—लोको में विद्यमान जड़-चेतन, लोकवासी, च—और, तद्—वह (सर्वाश्रय), एतद्—यह अक्षरम्—अविनाशी, ब्रह्म—ब्रह्म (है), सः—वह ही (उसके सहारे ही) प्राणः—प्राण, तद् उ—वह ही, वाङ्मनः—वाणी और मन, सब ज्ञान कर्म इन्द्रिया व अन्तःकरण (है); तद् एतत्—वह यह ही, सत्यम्—परम सत्तावाता तद्—वह, अमृतम्—अमर, तद्—उसको ही वह ही, वेदव्यम्—बीधने योग्य, (ज्ञान का) लक्ष्य, सोम्य—प्रिय शीतक, विद्धि—जान ॥२॥

धनुर्गृहीत्वीपनिषदं महास्त्रं शरं ह्युपासानिश्चितं संधर्षीत ।

आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥३॥

धनुः—धनुष को, गृहीत्वा—हाथ में लेकर औपनिषदम्—उपनिषद

प्रणव घनूष है —ब्रह्म लक्ष्य है, उसी को तूने बोधना है

में लगे चित्त से घनूष को खींचकर, 'अक्षर'-रूप लक्ष्य का ज्ञेय कर
काल ॥३॥

(परा-विद्या और गुरु-सन्निधि) में प्रतिपादित, प्रसिद्ध, महास्वम्—कृत्यकारी
महान् अस्त्र साधन) को, शरम्—बाण को, हि—और, उपासनिर्दिष्टम्—
उपासना सतत ध्यान भक्ति से ढज (जप) हुए, सधर्मीत (संवेधीत) सन्धान
कर, आयम्प्य—(अपनी ओर) खूब खींच कर; तद्भावगतेन—उसमें ही लीन,
तत्त्वभाव (यथार्थ-ज्ञान) को प्राप्त, चेतसा—चित्त से, लक्ष्यम्—देख्य
लक्ष्य (पद), तद् एव—उम ही, अक्षरम्—अविनाशी ब्रह्म को सोम्य—
प्रिय शौनक; चिद्धि—जान ॥३॥

प्रणव धनुष है, आत्मा शर है, ब्रह्म लक्ष्य है । अप्रमत्त होकर इस लक्ष्य का वेध करे, फिर जैसे शर लक्ष्यमय हो जाता है, वैसे आत्मा ब्रह्ममय हो जायगा ॥४॥

द्यु, पृथिवी, अन्तरिक्ष—अर्थात् यह विशाल 'ब्रह्माण्ड', एवं मन तथा सभी प्राण—अर्थात् यह छोटा 'पिण्ड', उसी ब्रह्म में ताने-बाने की तरह ओत-प्रोत है । उसी एक आत्मा को पहिचानो —'तम् एव एकं जानथ', अन्य बातें करना छोड़ दो—'अन्या वाचो विमुञ्चथ' । दुःख-मय भव-सागर से पार होकर अमृत तक पहुंचने का वही पुल है—'अमृतस्य एष सेतुः' ॥५॥

जैसे भिन्न-भिन्न अरे रथ की नाभि में जड़े होते हैं, जैसे भिन्न-भिन्न नाड़ियां हृदय में संहत हो जाती हैं, वैसे ही अनेक रूपों में प्रकट

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तत्लक्ष्यमुच्यते ।

अप्रमत्तेन वेदव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ॥४॥

प्रणवः—(ब्रह्म वाचक) ओम् (पद) ही, धनुः—धनुष, शरः हि—और बाण आत्मा—(तारा चेतन) आत्मा ब्रह्म—परमात्मा ही, तत्-लक्ष्यम्—उस जीवात्मा का लक्ष्य उच्यते—कहा जाता है, अप्रमत्तेन—प्रमादरहित, सावधान (अन्तर्मुख) होकर, वेदव्यम्—वीधना चाहिये, शरवत्—बाण की तरह तन्मयः—उस लक्ष्य में लीन (लक्ष्य में प्रविष्ट) भवेत्—होवे ॥४॥

यस्मिन्द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वं ।

तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथामृतस्यैष सेतुः ॥५॥

यस्मिन्—जिस (ब्रह्म) में द्यौः—युक्तोक्त, पृथिवी—पृथिवी, च—और, अन्तरिक्षम्—अन्तरिक्ष—तीनों लोक (सारा ब्रह्माण्ड), ओतम्—व्याप्त है, मनः—मन, सह प्राणैः—प्राणों (इन्द्रियो) के साथ, च—और, सर्वैः—सारे, तम् एव एकम्—उस ही एक को जानथ—जानो, आत्मानम् परमात्मा को, अन्याः—दूसरी, वाचः—वाणियों को विमुञ्चथ—छोड़ दो, चर्चामत करो, अमृतस्य—अमर-पद मोक्ष का (के लिये), एषः—यह (आत्म-ज्ञान), सेतुः—पुल, (भव-सागर से) पार ले जाने वाला है ॥५॥

अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः ।

स एवोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः ।

ओमित्वेवं व्यापय आत्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात् ॥६॥

अराः—अरों के, इव—समान, रथनाभौ—रथ के पहिये की नाभ में; संहता—इकट्ठी हुई, लगी हुई, यत्र—जिसमें, नाड्यः—नाड़ियां (देहमात्र);

होने वाला वह विराट्-पुरुष हमारे हृदय के भीतर ही विचरता है। उस आत्मा का ओंकार के रूप में ध्यान करो, तुम्हारा कल्याण होगा, गाढान्धकार के भी परले पार ले जाने का यही साधन है॥६॥

जो सर्वज्ञ है, सर्ववित् है—सब जगह विद्यमान है, जिसकी महिमा भू-लोक में तथा दिव्य ब्रह्मपुर—ब्रह्म की नगरी—व्योम-लोक में हो रही है, जो आत्मा इन सब स्थानों में प्रतिष्ठित है, जो मनोमय है, जो प्राण और शरीर का नेता है, जो अन्न में भी प्रतिष्ठित है, धीर लोग हृदय (Emotion) तथा मस्तिष्क (Intelligence) के मेल से उसका दर्शन करते हैं। सृष्टि में जो आनन्द को, अमृत की झलक है—‘आनन्दरूपम् अमृतं यद्विभ्राति’—वह उसी की झलक दीख रही है ॥७॥

सः—वह, एषः—यह (आत्मा) अन्तः—अन्दर चरते—विचरता है गति करता है, बहुधा—बहुत प्रकार से, जगन्मानः—प्रगट होता हुआ ओम् इति—यह ही है ‘ओम्’, एवं—इस प्रकार (रूप में), ध्यायथ—ध्यान करो, आत्मानम्—आत्मा का स्वस्ति—कल्याणपूर्वक वः—तुम्हारे (अपने), पाराय—पार होने के लिए, तमसः—अन्धकार, अज्ञान से परस्तात्—बहुत परे ॥६॥

यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्वयं महिमा भुवि ।
विद्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ।
मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽग्रे हृदयं संनिधाय ।
तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपममृतं यद्विभ्राति ॥७॥

यः—जो, सर्वज्ञः—सर्वज्ञाता, सर्वविद्—सब जगह विद्यमान, यस्य—जिसकी एषः—यह, महिमा—प्रतिष्ठा, महत्त्व बढ़ाई, भुवि—पृथिवी पर विद्ये—दिव्य, असाधारण, ब्रह्मपुरे—ब्रह्मलोक (हृदय) में, हि—ही, एषः—यह परमात्मा व्योम्नि—हृदयकाश में, प्रतिष्ठितः—प्रतिष्ठा पा रहा है मनोमयः—मनोमय, मन में रमा हुआ प्राण-शरीरनेता—प्राण और शरीर का संचालक प्रतिष्ठितः—स्थित अग्रे—अन्न में भाग्य में, हृदयम्—हृदय को, संनिधाय—स्थापित कर, तद्विज्ञानेन—उसके जानने से हो, परिपश्यन्ति—साक्षात् करते हैं, धीराः—धीर ज्ञानी, आनन्दरूपम्—आनन्दस्वरूप; अमृतम्—अमर, यद्—जो, विभ्राति—प्रकाशित हो रहा है ॥७॥

‘हृदय’ की सब गांठें (Emotional Complexes) टूट जाती हैं मस्तिष्क के सब सशय छिन्न-भिन्न हो जाते हैं, मनुष्य जिन नाना कर्मों में व्याकुलता से भागा फिरता है वे छूट जाते हैं, जब उसका पर और अवर—ओर-छोर—दीख जाता है ॥८॥

हिरण्यमय कोश—सोने का खजाना—जो तुम्हें दीखता है, इससे दूर एक आध्यात्मिक सुवर्ण का खजाना है दुनिया के खजाने का सिक्का मंदा है, कलदार है, उस खजाने का सिक्का निर्मल है, निष्कल है । तुम इस सोने की चमक से धकाधोंय हो रहे हो, उसे देखो, जो शुभ्र है, ज्योतियों की ज्योति है । समार में रमने वाले इन खजानों के गीत गाते हैं, आत्मा को जानने वाले उस खजाने को जानते हैं जिसकी चमक के बराबर दुनिया में कोई चमक ही नहीं ॥९॥

उसकी ज्योति के सम्मुख सूर्य की ज्योति क्षीण हो जाती है, चन्द्र, तारे, विद्युत् वहां तेजोहीन हो जाते हैं इस आग का तो कहना

भिद्यते हृदयप्रस्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥८॥

भिद्यते—टूट जाती है, हृदयप्रस्थि—हृदय में पड़ी अभिलाषाओं (काय) की गांठ छिद्यन्ते—कट (मिट) जाते हैं दूर हो जाते हैं सर्वसंशया—सारे सशय; क्षीयन्ते—क्षीण (नष्ट) हो जाते हैं च—और अस्य इसके कर्माणि—योगक्षेम या प्रेम प्राप्त के लिए किये जानेवाले कर्म तस्मिन्—उसके दृष्टे—दीखने पर परावरे—बार-बार, ओर-छोर (सीमा) के ॥८॥

हिरण्यमे परे कोशे विरज ब्रह्म निष्कलम् ।

तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यत्माविदो विदुः ॥९॥

हिरण्यमे—सोने के बने, परे—श्रेष्ठ उत्तम, कोशे—खजाने में मियान में, विरजम् मलरहित, ब्रह्म—ब्रह्म निष्कलम्—द्विरवयव प्राण आदि कलाओं से रहित, तत्—वह शुभ्रम्—शुद्ध, ज्योतिषां ज्योतिः—प्रकाशकी (सूर्य-नक्षत्र आदि) का भी प्रकाशक, तद्—वह है यद् जिसकी आत्मविदा—(पूर्ववर्ती) आत्मजानी (जीवात्मा के स्वरूप को जानने वाले) ही, विदुः—जानते हैं ॥९॥

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रस्तारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥१०॥

न—नहीं, तत्र—उसमें सूर्यः—सूर्य भाति—प्रकाशित होता है, न—नहीं, चन्द्र-स्तारकम्—चन्द्र और तारे न—नहीं, इमाः—ये, विद्युतः—

ही क्या ? उसकी ज्योति के पीछे ही सब प्रकाशित होते हैं, उसके प्रकाश से ही यह सम्पूर्ण विश्व प्रकाशित हो रहा है ॥१०॥

अमृत ब्रह्म ही सामने है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दक्षिण में है, ब्रह्म ही उत्तर में है, नीचे ब्रह्म है, ऊपर ब्रह्म है, यह सम्पूर्ण विश्व—संसार में जो-कुछ भी द्रिष्ट है, सब ब्रह्म-ही-ब्रह्म का प्रसार है, उसी का विस्तार है ॥११॥

तृतीय-मुण्डक—(प्रथम-खण्ड)

संसार-वृक्ष के दो पक्षी - एक द्रष्टा, दूसरा भोक्ता

दो पक्षी हैं, सुन्दर पंखों वाले साथ-साथ जुड़े हुए, एक-दूसरे के सखा। एक ही वृक्ष की सब ओर से घेरे हुए हैं वे। उनमें से एक वृक्ष के फल को बड़े स्वाद से चख रहा है, दूसरा बिना चखे सब-कुछ देख रहा है। जीवात्मा तथा परमात्मा ही दो पक्षी हैं, प्रकृति ही वृक्ष है, कर्मफल ही वृक्ष का फल है। जीवात्मा को कर्मफल मिलता है, परमात्मा प्रकृति में सक्त हुए बिना सम्पूर्ण विश्व का द्रष्टा है (श्वेताश्वतर ४।६ में भी यही भाव है) ॥१॥

विजलियाँ भान्ति—चमकती हैं कुतः—कैसे, अयम्—यह, अग्निः—आग तम् एव भान्तम् अनु भाति सर्वम्—उसके चमकने के बाद ही यह सब चमकता है, तस्य—उसकी, भासा—दीप्ति में, सर्वम् इवम्—सब कुछ यह विभाति—चमकता है प्रकाशित हो रहा है ॥१०॥

ब्रह्मवेदममृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण ।

अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् ॥११॥

ब्रह्म—ब्रह्म, एव—ही, इदम्—यह, अमृतम्—अमर, जरा-मरण रहित, पुरस्तात्—आगे सामने ब्रह्म—ब्रह्म ही पश्चात्—पीछे की ओर, ब्रह्म—ब्रह्म दक्षिणतः—दक्षिण की ओर, च—और, उत्तरेण—उत्तर की ओर, अधः—नीचे, च और ऊर्ध्वम्—ऊपर, च—और प्रसृतम्—फैला है, ब्रह्म एव—ब्रह्म ही, इवम्—यह विश्वम्—ब्रह्माण्ड, इदम्—यह, वरिष्ठम्—सर्वोत्कृष्ट ॥११॥

द्वा सुपर्णा सयुजा सखायः समानं वृक्षं परिषस्वजातम् ।

तयोर्न्यः पिप्लव स्वाद्वत्पनशनश्नयो अभिचाकरोति ॥१२॥

द्वा—दो सुपर्णा—अच्छे पंखों वाले सयुजा—साथ-साथ जुड़े हुए, मिले हुए, अविच्छिन्न, सखाया—समान व्याप्ति (गुण, वाले, समानम्—

प्रकृति-रूपी वृक्ष तो दोनों के लिये समान ही है, परन्तु जीवात्मा तो उसके फल को देखकर बेबस हो जाता है, सामर्थ्यहीन हो जाता है, उसी के खाने में निमग्न हो जाता है, और पीछे अपनी मूर्खता पर पछताने लगता है। और परमात्मा ? परमात्मा प्रकृति-रूपी वृक्ष के फल को नहीं खाता, और फिर भी भोक्ता बना हुआ है, सम्पूर्ण प्रकृति उसी की उपासना में लीन है। जीवात्मा जब परमात्मा की इस महिमा को देख लेता है, तब शोक करना, पछताना छोड़ देता है ॥२॥

जब जीवात्मा द्रष्टा बनकर, बृहत् विश्व के कारण, इसके स्वामी, इसके कर्ता, प्रकाश-स्वरूप पुरुष को देख लेता है, तब वह विद्वान्

एक ही; वृक्षन्—शरीर रूप या प्रकृति रूप वृक्ष को परिपक्वजस्ते—विपट रहे हैं, में व्याप्त है, तयोः—उन दोनों में से; अन्यः—एक (जीवात्मा), पिप्पलम्—पीपलीरूप कर्म-फल को, भोग को, स्वादु—स्वादपूर्वक अस्ति—खाता है, भोगता है अनशनन्—न भोग करता हुआ (साक्षी रूप में), अन्य—दूसरा (परमात्मा) अभिवाकशीति—दोनों (जीव और प्रकृति) को देख रहा है ॥१॥

समाने वृक्षे पुरुषो निमानोऽनीशम्य शोचति मुह्यमानः ।

जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति बीतशोकः ॥२॥

समाने—एक ही, वृक्षं—शरीर रूप वृक्ष में, पुरुषः शरीरधारी जीवात्मा निमग्नः—लीन, डूबा हुआ, फसा हुआ, अनीशम्य—(भोग सृष्टि में) असामर्थ्य से दोन भाव से, शोचति—शोकाकुल हो जाता है, मुह्यमानः—मोह (अज्ञान) में पड़ा, जुष्टम्—शान्तिपूर्वक (क्रिया विशेषण) या भक्तों से सेवित (विशेषण), यदा—जब, पश्यति—(शरीर-वृक्ष के मोह को छोड़कर) देखता है अन्यम्—दूसरे (अपने सखा-मित्र) को ईशम्—समर्थ, सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र (परमात्मा) को, अस्थ—इसकी; महिमानम्—महिमा को, इति—तब, अतः; बीतशोकः—शोक रहित (हो जाता है) ॥२॥

यदा पश्यते रक्मवर्णं कर्तारमोशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् ।

तदा विद्वान्पुण्यपापे विमूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ॥३॥

यदा—जब, पश्यते—द्रष्टा (जीवात्मा) पश्यते—देखता है, रक्म-वर्णम्—सुन्दर ज्योतिस्वरूप; कर्तारम्—(निज शरीर-वृक्ष के) रचयिता को, ईशम्—प्रभु, पुरुषम्—प्रकृति-पुरी में व्याप्त, ब्रह्म-योनिम्—ब्रह्म (वेद) के

जीव प्रकृति का भोग करता है ब्रह्म साक्षी-चेता है

होकर पुण्य-पाप को छोड़कर, शोक, मोह, राग, द्वेष से अलग होकर परम समता को प्राप्त कर लेता है ॥३॥

आधार या कारण, उपदेष्टा आदि गुरु की या सकल सृष्टि के रचयिता को, तब —तब, विद्वान् ब्रह्म-ज्ञानी पुण्य-पापे —पुण्य और पाप को (तज्जन्म सुख-दुखों को), विधूय—झटक कर हटा कर निरञ्जनः—निर्दोष, निष्कलंक, शुद्ध परमम्—परम, साम्यम्—समता को, स्वस्थता को, शान्ति को, एति—प्राप्त होता है—शान्ति-लाभ करता है ॥३॥

विद्वान् पुरुष यह जान लेता है कि सृष्टि में जो पंच-महाभूतों की आभा छिटक रही है, यह वास्तव में उस ब्रह्म की उत्पत्ति की हुई प्राण-शक्ति ही अठखेलियां कर रही है—यह सोचकर वह अधिक नहीं बोलता । उसकी क्रीड़ा का क्षेत्र प्रकृति नहीं रहती, आत्मा हो जाता है,—वह 'आत्म-क्रीडा' हो जाता है; उसकी रति प्रकृति में नहीं, आत्मा में,—वह 'आत्म-रति' हो जाता है; आत्म-ज्ञान में लग जाने से वह क्रिया-हीन नहीं हो जाता, पहले से अधिक क्रियावान् हो जाता है । ब्रह्मवादियों में ऐसा व्यक्ति उच्च-कोटि का माना जाता है ॥४॥

वह आत्मा नित्य के 'सत्य' से, 'तप' से, 'सम्यक्-ज्ञान' से और 'ब्रह्मचर्य' से पाया जा सकता है । शरीर के भीतर ही यह शुभ्र ज्योतिर्मय रूप में विद्यमान है । यदि लोग राग-द्वेष आदि दोषों का मय करके उसे देख पाते हैं ॥५॥

प्राणो ह्येष यः सर्वभूतं विभाति विजानन्विद्वान्भवते नातिवादी ।

आत्मक्रीडा आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदा वरिष्ठः ॥४॥

प्राणः जीवन-दाता (ब्रह्म) हि—ही, एष—यह है, यः—जो, सर्वभूतं—सब भूतों के द्वारा, विभाति—प्रकाशित हो रहा है (सब अडचेतन उस ही का वखान कर रहे हैं), (यह बात) विजानन्—जानने वाला विद्वान्—धीर ज्ञानी भवते—होता है, न—नहीं, अतिवादी—बहुत बोलने वाला, आत्म-क्रीडाः—अपने आत्मा में ही दिल बहलाव करने वाला (अन्तर्मुख), आत्म-रतिः—अपने आत्म-स्वरूप में रमने वाला, क्रियावान्—कर्म करने में तत्पर (हो जाता है), एषः—यह (कर्म-तत्पर) ज्ञानी ही, ब्रह्मविदाम्—ब्रह्म-ज्ञानियों में, वरिष्ठः—सर्वोत्कृष्ट है ॥४॥

सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ।

अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥५॥

सत्येन—सत्य से लभ्यः—पाया जा सकता है, तपसा—तप (शरीर-साधना) से, हि—निश्चय रूप से, एषः—यह, आत्मा—ब्रह्म, सम्यग्ज्ञानेन—सही ज्ञान से, ब्रह्मचर्येण—ब्रह्मचर्य से नित्यम्—अगाध, अव्याहत, अन्तःशरीरे—शरीर के अन्दर ज्योतिर्मयः—प्रकाश का पुंज, हि—ही, शुभ्रः—निर्मल यम्—जिसको, पश्यन्ति—साक्षात् करते हैं, यतयः—सयमी, क्षीण-दोषाः—जिनके शरीर-मन-बुद्धि-आत्मा के मल नष्ट हो गये हैं, वे ॥५॥

सत्य का ही विजय होता है, अनृत का नहीं। 'देवयान-पन्था'—देव की तरफ जाने वाला मार्ग सत्य से बना है। आप्तकाम-ऋषि जिस मार्ग से चलते हैं, जहाँ पहुँचते हैं, वह सत्य का ही परम-धाम है ॥६॥

वह स्वयं महान् है, दिव्य है, अचिन्त्य-रूप है, परन्तु सूक्ष्म-से-सूक्ष्म वस्तु में भी प्रकाशित हो रहा है। वह दूर-से-दूर है, परन्तु देखने वालों के लिये निकट-से-निकट अन्तरात्मा की गुफा में मौजूद है ॥७॥

वह आँख से नहीं देखा जा सकता, दूसरे की वाणी के उपदेश से वह नहीं मिलता, अन्य इन्द्रियों से भी उसका ग्रहण नहीं होता, तर्कों से और भिन्न-भिन्न प्रकार के क्रिया-कर्मों से भी वह हाथ नहीं आता। क्या ज्ञान से वह मिल सकता है? ज्ञान से तो नहीं, परन्तु ज्ञान के प्रसाद से शुद्ध अन्तःकरण वाला व्यक्ति निष्कल ब्रह्म का ध्यान करता हुआ उसे देख पाता है ॥८॥

सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः ।

येनाक्रमन्तृषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् ॥६॥

सत्यम् एव जयति—सत्य की ही विजय होती है, न अनृतम्—अमृत्य की नहीं, सत्येन—सत्य से, पन्थाः—मार्ग, विततः—विस्तृत होता है, निष्कण्ठक होता है, येन—जिस (मार्ग) से, आक्रमन्ति—चलते हैं, ऋषयः—द्रष्टा हि—ही, आप्तकामाः—सफल-मनोरथ कृत-कृत्य यत्र—जहाँ तत्—वह सत्यस्य—सत्य का, परमम्—उत्कृष्ट, निधानम्—निधि, आधार, धाम ॥६॥

बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्यरूपं सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति ।

दूरात्सुदूरे तद्विहान्तिके च पश्यत्स्वहैव निहितं गुहायाम् ॥७॥

बृहत्—बड़ा ब्रह्म च और, तद्—वह, दिव्यम्—दिव्य अचिन्त्य-रूपम्—जितका रूप कल्पना का भी विषय नहीं सूक्ष्मात् च तत् सूक्ष्मतरम्—और वह सूक्ष्म से भी अतिसूक्ष्म विभाति—प्रकाशित हो रहा है, दूरात्—दूर से सुदूरे—अति दूर, तद्—वह इह—यहाँ अन्तिके—पास में च—और पश्यत्सु—देखनेवाले (जिज्ञासुओं) में, इह एव—यहाँ ही, निहितम्—स्थित विद्यमान, गुहायाम्—हृदय-प्रदेश में ॥७॥

न बभूवा गृह्णते नापि वाचा नान्यैर्वेदैस्तपसा कर्मणा वा ।

ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कल ध्यायमानः ॥८॥

न—नहीं बभूवा—आँख से, गृह्यते—ग्रहण किया जाता है, न अपि—ना ही, वाचा—वाणी से, न—नहीं अन्यैः—दूसरे देवैः—इन्द्रियों

(‘ज्ञान’ और ‘ज्ञान के प्रसाद’ में क्या भेद है ? ‘ज्ञान’ मनुष्य को मार्ग दिखाता है एक मार्ग नहीं अनेक, परन्तु ‘ज्ञान का प्रसाद’ तब मिलता है, जब अनेक मार्ग देखकर मनुष्य एक मार्ग को ज्ञान-पूर्वक चुन लेता है नहीं तो ज्ञान ही मनुष्य के लिये शान्ति के बजाय अशांति का कारण हो जाता है । ज्ञान-प्रसाद से ‘निष्कल’ ब्रह्म दीख जाता है ब्रह्म को ‘निष्कल’ कहा है कला का अर्थ है—भाग हिस्सा, चन्द्र की कलाएँ होती हैं, उसके भाग होते हैं । भाग या हिस्सा उसी वस्तु का होता है, जो सीमित हो, परिमित हो । ब्रह्म सीमित नहीं, परिमित नहीं, इसलिये उसकी कला भी नहीं, वह निष्कल है ।)

आत्मा स्थूल नहीं, अणु है, सूक्ष्म है, अतः उसका ज्ञान इन्द्रियों से नहीं, चित्त से ही हो सकता है, परन्तु कठिनाई यह है कि चित्त में प्राण अपने पाँच रूपों को लेकर आ घुसा है, और चित्त को आत्मा की तरफ नहीं जाने देता, अपनी तरफ, जिस शरीर में पाँचों प्राणों का भोग चल रहा है, उस शरीर की तरफ खींचता है । प्रभु की सम्पूर्ण प्रजा का चित्त-रूपी मनका प्राणों के घागे में ओत है, अर्थात् पियेया हुआ है । आत्मा को तरफ जाने के बजाय, चित्त, प्राणों को तरफ, से, तपसा—तप से; कर्मणा—कर्म से वा—या, ज्ञान-प्रसादेन—ज्ञान की निर्मलता से, सम्यग्ज्ञान से, विशुद्धसत्त्वः—शुद्ध बुद्धि (अन्तःकरण) वाला, सतः—उस (बुद्धि की निर्मलता) से, तु—तो, तम्—उसको, पश्यते—साक्षात् करता है, निष्कलम्—बोझ कलाओं (अवयवों) से रहित, ध्यायमानः—ध्यान-चिन्तन करता हुआ ॥८॥

एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्प्राण पञ्चधा संविवेश ।

प्राणैश्चित्तं सर्वभूतं प्रजानां यस्मिन्विशुद्धे विभक्त्येष आत्मा ॥९॥

एषः—यह अणुः—अणु-परिमाण, सूक्ष्म आत्मा—आत्मा (जीव) चेतसा—चित्त से वेदितव्यः—जानने योग्य है यस्मिन्—जिस (चित्त) में, प्राणः—प्राण वायु, पञ्चधा—पाँच (अग्नय आदि) रूप में संविवेश—प्रविष्ट हुआ है प्राणैः—इन पाँचों प्राणों से, चित्तम्—चिन्तन, सर्वम्—सारा ही, ओतम्—ध्यात है, प्रजानाम्—सब प्राणशरिरों का, यस्मिन् विशुद्धे—जिसके निर्मल हो जाने पर विभक्त्यति—अपने को विशेषकर प्रकाशित करता है या वैभव (सामर्थ्य) से सम्पन्न होता है, एषः—यह, आत्मा—जीवात्मा ॥९॥

शरीर के भोगों की तरफ चल रहा है। चित्त-रूपी मनके को प्राणों के धागे में से निकालकर आत्मा के धागे में पिरोने की आवश्यकता है। आत्मा के धागे में पिरोये जाने पर चित्त शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, और प्राणों की तरफ खिंचने के स्थान में इर्ष्य की तरह विशुद्ध हो जाता है, चित्त के विशुद्ध हो जाने पर उसमें आत्मा की आभा बीख पड़ती है ॥९॥

संसारों लोग भोगों की तरफ भाग रहे हैं, परन्तु अगर संसार की विभूतियों की हो कामना हो, तो भी ब्रह्म-ज्ञानी के चरणों में ही जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अन्तःकरण शुद्ध हो जाने के पश्चात् आत्मज्ञ जिस-जिस लोक में जाने का मानस-संकल्प करता है, या जो-जो कामना करता है, उसी-उसी लोक में वह पहुँच जाता है, और उसकी वही-वही कामना पूर्ण हो जाती है ॥१०॥

तृतीय-मुण्डक—(द्वितीय खण्ड)

ब्रह्म-ज्ञान से मनुष्य की क्या अवस्था हो जाती है ?

जिस ब्रह्म-ज्ञानी का अभी वर्णन किया वह ब्रह्म के परम-धाम को जानता है। ब्रह्म के उस परम-धाम के कारण ही यह विश्व शुभ

यं यं लोकं मनसा सविभाति विशुद्धसत्त्वः कामयते तं च कामान् ।

तं तं लोकं जपते तं च कामास्तस्मादात्मनः ह्यर्चयेत् भूतिकामः ॥१०॥

यम्-यम्—जिस-जिस, लोकम्—लोक को स्थिति को, मनसा—मन से सविभाति प्रकाशित करता है, संकल्प करता है, विशुद्धसत्त्वः—शुद्ध अन्तःकरण (बुद्धि) वाला, कामयते चाहना करता है, यान् + च—और जिन, कामान्—काम-भोगों की तम्-तम्—उस-उस, लोकम्—लोक को, जपते—जीत लेता है, प्राप्त कर लेता है; तान् + च—और उन कामान्—काम-भोगों को, तस्माद्—उस कारण से, आत्मज्ञम्—आत्म-ज्ञानी की, हि—अवश्य, अर्चयेत्—पूजा करे, मान करे, भूतिकामः—ऐश्वर्य (कल्याण) का इच्छुक ॥१०॥

स वेदेतत्परमं ब्रह्मधाम यत्र विश्व निहितं भाति शुभम् ।

उपासते पुंश्च ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीराः ॥११॥

सः—वह, वेद—जानता है; एतद्—इस, परमम्—श्रेष्ठ, ब्रह्म-धाम—ब्रह्म लोक को, यत्र जिसमें; विश्वम्—सकल जगत्, निहितम्—

रूप में भास रहा है । इस विश्व का तेज उस ब्रह्म का ही तेज है । जो धीरे, कामना-रहित होकर उस पुरुष-रूप ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे योनि से योनि में चक्कर लगाने के मार्ग को लाघ जाते हैं ॥१॥

जो व्यक्ति कामनाओं को ही सब-कुछ माने बैठा है, उन्हीं की आराधना करता है, वह उन कामनाओं से भिन्न-भिन्न योनियों में उत्पन्न होता है । जिस व्यक्ति के लिये कामनाएं पर्याप्त हो चुकी हैं, बहुत हो चुकी हैं, अब उनमें वह नहीं फंसा हुआ, वह 'कृतात्मा' हो जाता है, उसका सब ध्यान 'आत्मा' में लग जाता है, और उसकी सब कामनाएं यहीं लीन हो जाती हैं । कामनाएं बनी रहें, लीन न हो, इसीलिये तो भिन्न-भिन्न योनियों का द्वार देखना पड़ता है ॥२॥

आत्मा बड़े-बड़े भाषणों से नहीं मिलता, तर्क-वितर्क से नहीं मिलता, बहुत-कुछ पढ़ने-सुनने से नहीं मिलता । जिसको यह बर लेता है, वही इसे प्राप्त कर सकता है, उसके सामने आत्मा अपने स्वरूप को खोलकर रख देता है ॥३॥

स्थित भाति प्रतीत हाता है, शुभ्यम्—शांभा सपन्न उपासते—उपासना करते हैं, पुरुषम्—पुरुष की, ये—जो, हि—ही अकामाः—कामना से रहित होकर, ते वे, शुक्रम्—वीर्य को वीर्य से उत्पत्ति को, जन्म मरण को, अतिवर्तन्ति—लाघ जाते हैं धीराः—धीर ज्ञानी ॥१॥

कामान्यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र ।

पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वं प्रविलीयन्ति कामाः ॥२॥

कामान्—काम भोगों को यः—जो कामयते—चाहना करता है, मन्यमानः—जानता-बूझता भी सः—वह कामभिः—इन कामनाओं के प्रभाव से, जायते—जन्म लेता है तत्र-तत्र—वहाँ-वहाँ ही, पर्याप्तकामस्य—सफल मनोरथ (कामना शून्य), कृतात्मनः—कृती कृतकृत्य, आत्म जयी के, तु तौ, इह एव यहाँ ही सर्वे—सारी प्रविलीयन्ति—नष्ट हो जाती है कामाः—कामनाएं ॥२॥

नापमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैव दृणुते तेन लम्पस्तस्यैव आत्मा विदृणुते तत्तुं स्वाम् ॥३॥

न अयम् आत्मा—नहीं यह आत्मा, प्रवचनेन—शास्त्रोपदेश से, भाषणों से, लभ्यः—प्राप्त जा सकता है न मेधया—न अधिक बुद्धि-विकास से न बहुना श्रुतेन—न ही बहुत अधिक शास्त्राध्ययन से, यम् एव एव—जिसका ही

आत्मा को शारीरिक बल से हीन व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, मानसिक प्रमाद में पड़ा हुआ व्यक्ति भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता, अलिङ्ग-‘तप’—प्रयोजन-हीन-तपस्या—करने वाला भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता । जो यह सब-कुछ जानता-बूझता इन उपायों से उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, उसे आत्मा तो प्राप्त क्या होना था, आत्मा उससे पीठ फेरकर अपने ब्रह्म-धाम में जा छिपता है । उसके सामने प्रकट ही नहीं होता ॥४॥

ज्ञान से तृप्त, आत्माराधन में दिन-रात लगे हुए, वीतराग, प्रशान्त ऋषि, आत्मा को प्राप्त करके, अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ देते हैं । परमात्मा सब जगह पहुँचने वाला है, वे अपने को परमात्मा के साथ सब ओर से जोड़ लेते हैं, फिर परमात्मा के साथ-साथ जहाँ वह पहुँचता है, वहाँ आत्मा भी जा पहुँचता है । जब पल्ला उसके साथ बांध दिया तब उससे छुड़ा कौन सकता है ? ॥५॥

मह (आत्मा) वृणुते—वरण करता है अधिकारी समझता है, तेन लभ्यः—वह ही पा सकता है तस्य—उसके लिए एषः आत्मा—यह आत्मा, विवृणुते—उद्घाटित कर देता है प्रगट कर देता है तनुम्—स्वरूप को, स्वाम्—अपने । ३ ।

नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादास्तपसो वाप्यलिङ्गात् ।

एतदुपायैर्यतते यस्तु विद्वांस्तत्स्यैव आत्मा विशते ब्रह्मधाम ॥४॥

न अयम् आत्मा—नहीं यह आत्मा बलहीनेन—, शारीरिक-मानसिक-बौद्धिक आत्मिक) बल से वंचित लभ्यः—पाया जा सकता ज्ञेय है, न च—और नहीं, प्रमादात्—प्रमाद से, चित्त के व्यवस्थित न होने से तपसः—तप से, वा अपि—या भी, अलिङ्गनात्—लिङ्ग (प्रयोजन उद्देश्य) से हीन, निष्कारण, व्यर्थ एतैः—इन उपायैः—उपायों से, साधनों से, यतते—(जानने का) प्रयत्न करता है यः—जो तु—तौ, विद्वान्—ज्ञानकार, समझदार तस्य—उसका ही एषः आत्मा—यह जीवात्मा, विशते—प्राप्त करता है, ब्रह्म-धाम—ब्रह्म लोक को (विशते ब्रह्मधाम—ब्रह्मलोक में प्रवेश पाता है, ब्रह्म को जान लेता है) ॥४॥

संप्रार्थनमुषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः ।

ते सर्वं सर्वतः प्राप्य धीरा मुक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति ॥५॥

संप्राप्य—प्राप्त कर एनम्—इस परमात्मा को, ऋषयः—ज्ञानी ऋषि,

जो 'वेदान्त' (Religion) और 'विज्ञान' (Science) से जीवन के लक्ष्य को निश्चित-रूप से जान गये हैं, जो ससार में 'संन्यास' (Detachment) और 'योग' (Attachment) से यति हो गये हैं, जो शुद्धान्तःकरण हैं, वे परम-'अन्तकाल' में परम-'अमृत' होकर ब्रह्म-लोक में चले जाते हैं, और बन्धनों से मुक्त हो जाते हैं ॥६॥

उनकी पन्द्रहों कलाएँ (पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा पाँच प्राण) समाप्त हो जाती हैं, सोलहवाँ निष्कल आत्मा रह जाता है, उनकी इन्द्रियाँ अपने कारणों में लीन हो जाती हैं, उनके कर्म भी निःशेष हो जाते हैं, और विज्ञानमय 'आत्मा' (Super Consciousness) अव्यय 'परमात्मा' (Eternal Principle) में जा पहुँचता है। उस अव्यय-ब्रह्म में सब एक हो जाते हैं ॥७॥

ज्ञानतृप्ताः—ब्रह्म-ज्ञान से पूर्ण सन्तुष्ट (छके हुए), कृतात्मानः—आत्म-ज्ञान में तत्पर, आन्म-जयी, बीतरागाः—राग द्वेष से मुक्त, कामना शून्य, प्रज्ञान्ताः—शान्त चित्तवाले, ते—वे (ऋषि) सर्वगम्—सब में विद्यमान; सर्वतः—सब ओर से, पूर्णतया, प्राप्य—प्राप्त कर, धीराः—धीर जानी, युक्तात्मानः—समाहित चित्तवाले, समाधि अवस्था को प्राप्त सर्वम्—सर्वरूप, सर्वान्तर्यामी भगवान् में, एव—ही आविशन्ति—प्रविष्ट हो जाते हैं, उसे प्राप्त कर लेते हैं ॥८॥

वेदान्तविज्ञानमुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यन्तयः शुद्धसत्त्वाः।

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥९॥

वेदान्तविज्ञानमुनिश्चितार्थाः—वेदान्त (वेद के सिद्धान्त धर्म) और विज्ञान (साइन्स) से जिन्होंने अपने लक्ष्य को निश्चित कर लिया है या वेदान्त (ब्रह्मविद्या) के ज्ञान से अपने लक्ष्य को स्थिरता से निश्चय करने वाले, संन्यास-योगात्—(एषणाओं—सांसारिक मोगों के) त्याग और (आत्मा के साथ) योग (समाहित-चित्तता) से, यतयः—सयमी या प्रयत्नशील शुद्धसत्त्वाः—शुद्ध अन्तःकरण वाले, ते—वे, ब्रह्मलोकेषु—ब्रह्म-वास में मोक्ष में, परान्तकाले—परम श्रेष्ठ) अन्तकाल में (मृत्यु होने पर), पर—अमृताः—परम अमर हुए परिमुच्यन्ति—मुक्त हो जाते हैं, सर्वे—सारे ही ॥९॥

गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रति देवतानु।

कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्व एकीभवन्ति ॥१०॥

गताः—चली जाती हैं कलाः—प्राण आदि कलाएँ, पञ्चदश—पन्द्रह प्रतिष्ठाः—अपने कारण भूत आधार में, देवाः—और (देहाश्रय) चर्मु आदि इन्द्रियाँ, सर्वे—सारी, प्रति (गताः)—(कारणभूत देवताओं) की ओर,

जैसे नदियां बहती हैं, और बहते-बहते अपना-अपना पृथक् नाम और रूप छोड़कर समुद्र में अस्त हो जाती हैं, इसी प्रकार विद्वान् पुरुष नाम-रूप से छूटकर परे-से-परे दिव्य पुरुष के निकट पहुंच जाता है ॥८॥

जो उस परम-ब्रह्म को जान जाता है, वह मानो ब्रह्म ही हो जाता है, उसके कुल में भी कोई ब्रह्म को न जानने वाला नहीं रहता। हृदय तथा मस्तिष्क की भीतरी गुफाओं में जो ग्रन्थियां (Complexes) पड़ी रहती हैं, उनसे छूटकर वह अमृत हो जाता है, शोक को तर जाता है, पाप को तर जाता है ॥९॥

देवतासु—भूय आदि देवताओं में लीन हो जाती हैं), कर्माणि—कर्म (शुभ) कर्म, विज्ञानमयः च—और ज्ञानस्वरूप (चित्स्वरूप), आत्मा जीवात्मा, परे अव्यये—सब से परे अविनाशी ब्रह्म में, सब—सार ही एकीभवन्ति—एक हो जाते हैं। ७॥

यथा तद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्त गच्छन्ति नामरूपे विहाय ।

तथा विद्वान्नामरूपाविमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥८॥

यथा—जैसे, तद्यः—नदियां, स्यन्दमानाः—बहती हुई, समुद्रे—समुद्र में अस्तं गच्छन्ति—लीन हो जाती हैं नामरूपे—अपने नाम और आकृति को, विहाय—छोड़कर तथा—वैसे ही, विद्वान्—ब्रह्मज्ञानी, नामरूपाद् नाम और आकृति से विमुक्तः—मुक्त हुआ परात्परम्—सर्वोत्कृष्ट परे-से-परे, पुरुषम्—प्रकृति में व्याप्त ब्रह्म के, उपैति—समीप पहुंच जाता है दिव्यम्—दिव्य, अलौकिक। ८॥

त यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्माद्ब्रह्मविक्रुले भवति ।

तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति ॥९॥

सः—वह सः—जो ह वै—निश्चय से तत्—उस परमम्—सब से उत्कृष्ट ब्रह्म—ब्रह्म को वेद—जान लेता है ब्रह्म—ब्रह्म, एव—ही भवति—हो जाता है, (ब्रह्म एव भवति—ब्रह्म के समान सत्-चिद्-आनन्द स्वरूप वाला हो जाता है), न—नहीं अस्म्य—दसके, अज्ञह्यषिव्—ब्रह्म को न जानने वाला, कुले—खानदान में भवति—होता है तरति—पार कर जाता है, शोकम्—शोक को, (तरति शोकम्—शोक से मुक्त—बीतशोक—हो जाता है), तरति पाप्मानम्—पाप से रहित (निष्पाप, हो जाता है, गुहा-ग्रन्थिभ्यः—(हृदय-बुद्धि की) रहस्यपूर्ण उलझनों से विमुक्तः—मुक्त अमृतः—अमर, मुक्तः भवति—हो जाता है ॥९॥

ऋचाओं में भी कहा है—ब्रह्मनिष्ठ क्रियाशील श्रोत्रिय जगह-जगह न भटक कर श्रद्धा-पूर्वक स्वयं किसी एक ब्रह्म-ज्ञानी ऋषि के चरणों में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार ऋषि के पास जो जिज्ञासु स्वयं पहुंचते हैं, जो विधि-पूर्वक इस व्रत को अपने सिर पर ही लेते हैं, दूसरों का सहारा नहीं लेते, उन्हें 'ब्रह्म-विद्या' का उपदेश दे ॥१०॥

किसी पुरातन-काल में अंगिरा ऋषि ने उक्त तथ्यों का उपदेश दिया था। संकल्प-शक्ति-हीन व्यक्ति इस पाठ को नहीं पढ़ सकता। उन परम ऋषियों को नमस्कार हो, नमस्कार हो ॥११॥

(इस उपनिषद् में परा तथा अपरा' विद्या का वर्णन करते हुए यह बतलाया है कि यज्ञ-याग आदि 'कर्मकांड' अपरा-विद्या है—इनसे पर-ब्रह्म प्राप्त नहीं होता ईश्वर-प्रणिधान आदि 'ज्ञान-कांड' परा-विद्या है—इसी से ब्रह्म प्राप्त होता है। और वास्तव में अपरा' तो अविद्या है, परा ही यथार्थ में विद्या है—क्योंकि परा

तवेतद्वाऽभ्युक्तम् ।

क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुह्वत एकषिं श्रद्धयन्तः ।

तेषामेवंतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्यस्तु चीर्णम् ॥१०॥

तद् एतत् वह यह बात ऋचा—ऋचा (मंत्र) ने भी, अभ्युक्तम्—कही है, क्रियावन्तः—कर्मशील, श्रोत्रियाः—श्रुति (वेद) के मर्मज्ञ, ब्रह्मनिष्ठाः—ब्रह्म ध्यान में मग्न स्वयम्—स्वचम् जुह्वते—स्वीकार करते हैं, पास जाते हैं एकषिम्—अद्वितीय नामी ज्ञानी को श्रद्धयन्तः—श्रद्धा रखते हुए तेषाम्—उनको, एव—ही, एताम्—इस ब्रह्मविद्याम्—ब्रह्मज्ञान (परा विद्या) को वदेत—कहें, उपदेश करें, शिरोव्रतम्—मुख्य व्रत को, विधिवत्—विधि पूर्वक; यै—जिन्होंने तु—तौ, चीर्णम्—आचरण किया है। १०.

तवेतत्सत्यमृषिरंगिराः पुरोवाच नंतदचीर्णव्रतोऽधीते ।

नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ॥११॥

तद् एतत् सत्यम्—उस इस सत्य को ऋषिः अंगिराः अंगिरा ऋषि ने, पुरा—पुरातन काल में, उवाच—कहा था, न—नहीं एतद्—इसकी; अचीर्णव्रतः—व्रत का आचरण न करने वाला अधीते—अध्ययन करता है सीखता है नमः परमऋषिभ्यः—परम ऋषियों को हमारा प्रणाम है नमः परमऋषिभ्यः—परम ऋषियों को हमारा पुनः प्रणाम है ॥११॥

से ही ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त होता है । ब्रह्म से ही जगत् का विस्तार होता है—इसका क्या अर्थ ? । यह विस्तार कैसे होता है ? इसमें दृष्टान्त दिया है—जैसे मकड़ी अपने मे से जाला बना डालती है, और फिर समेट लेती है । वेदान्ती इसका अर्थ अद्वैत परक करते हैं, द्वैत-वादी द्वैत-परक । मकड़ी अपने में से जो जाला निकालती है, वह अपने शरीर में से ही तो निकालती है, अपने ही मे से, अपने आत्म-तत्त्व में से तो नहीं निकालती । ब्रह्म भी अपने शरीर में से, और प्रकृति ही उसका शरीर है, इस विश्व की रचना कर डालता है । इसी द्वैतभाव के आधार पर दो पक्षी हैं, जो प्रकृति-रूपी वृक्ष पर रहते हैं—यह विचार जो इसी उपनिषद् में है, समझ में आ सकता है ।)

माय्बूक्योपनिषद् में वर्णित शरीर में 'जीव' तथा प्रकृति में 'ब्रह्म' के स्वरूप का चित्र में वर्णन

प्रथम 'अवस्था' या 'स्थान'—जाग्रत्	द्वितीय 'अवस्था' या 'स्थान'—स्वप्न	तृतीय 'अवस्था' या 'स्थान'—सुषुप्ति	चतुर्थ 'अवस्था'—तुरीय
शरीर तथा प्रकृति की जो 'जागृतावस्था' है वह जीव तथा ब्रह्म का जाग्रत्-स्थान है।	शरीर तथा प्रकृति की जो 'स्वप्नावस्था' है वह जीव तथा ब्रह्म का 'स्वप्न-स्थान' है।	शरीर तथा प्रकृति की जो सुषुप्तावस्था है वह जीव तथा ब्रह्म का सुषुप्त स्थान है।	अष्टम
जाग्रत्-स्थान में जीव तथा ब्रह्म दोनों 'बहिःप्रज्ञ' (Extravert) होते हैं।	स्वप्न-स्थान में जीव तथा ब्रह्म दोनों 'अन्तःप्रज्ञ' (Introvert) होते हैं।	सुषुप्त-स्थान में जीव 'प्रज्ञ' (Consciousness) तथा ब्रह्म 'प्रज्ञानधन' (Concentric Consciousness) है।	अधिरथ
जाग्रत्-स्थान में जीव तथा ब्रह्म का शरीर 'वैश्वानर' है।	स्वप्न-स्थान में जीव तथा ब्रह्म का शरीर 'तैजस' है।	सुषुप्त-स्थान में जीव तथा ब्रह्म का शरीर 'प्रज्ञा' है।	अव्यवहार्य
(क) जीव का शरीर 'वैश्वानर' है, अर्थात् उसमें 'व्यक्तित्व' (Individuality) पैदा हो जाता है,	(क) जीव का शरीर 'तैजस' है, अर्थात् स्वप्न में तेजोमय मन (Sub-conscious) जाग उठता है।	(क) जीव का शरीर प्राज्ञ = प्र + अज्ञ (Unconscious) है।	अग्राह्य
(ख) ब्रह्म का शरीर 'वैश्वानर' है, अर्थात् उसके शरीर—'प्रकृति'—में 'व्यक्तित्व' (Definiteness) जा जाता है।	(ख) ब्रह्म का शरीर 'तैजस' है, अर्थात् इस समय प्रकृति 'हिरण्यगर्भ' (Nebular) अवस्था में है।	(ख) ब्रह्म का शरीर—प्रकृति—प्राज्ञ—अज्ञानावस्था में (Indefinite) है।	अव्यवदेश्य
जाग्रत्-स्थान में जीव शरीर द्वारा और ब्रह्म प्रकृति द्वारा 'स्थूल-भूक्' कहलाता है।	स्वप्न-स्थान में जीव शरीर द्वारा और ब्रह्म प्रकृति द्वारा 'प्रविचिक्ता भूक्' कहलाता है।	सुषुप्त-स्थान में जीव शरीर द्वारा तथा ब्रह्म प्रकृति द्वारा 'आनन्द-भूक्' कहलाता है।	निमग्न
जाग्रत्-स्थान में जीव तथा ब्रह्म दोनों 'सप्तांग' तथा 'एकोनविंशति' मुख हैं।	स्वप्न-स्थान में जीव तथा ब्रह्म दोनों 'सप्तंग' तथा 'एकोनविंशति' मुख हैं।	सुषुप्त-स्थान में जीव तथा ब्रह्म दोनों 'त्रैतोमुख' हैं।	नेति नेति
अ, प्रथम पाद)	उ (द्वितीय पाद)	म (तृतीय पाद)	अमात्र (चतुर्थ पाद)
अ, 'उ'-म—यह जीव तथा ब्रह्म का त्रिमात्र रूप, सगुण रूप, जाग्रत्-स्वप्न-सुषुप्ति से परे	उ, 'उ'-म—यह जीव तथा ब्रह्म का त्रिमात्र रूप, सगुण रूप, जाग्रत्-स्वप्न-सुषुप्ति का रूप है।	म (तृतीय पाद)	जाग्रत्-स्वप्न-सुषुप्ति से परे जीव तथा ब्रह्म का तुरीय, अमात्र निर्गुण रूप है।

माण्डूक्योपनिषद्

‘ओम्’—यह एक छोटा-सा अक्षर है, परन्तु निखिल संसार इसी एक अक्षर की व्याख्या है, भूत-वर्तमान-भविष्यत्—सब ओंकार का ही विस्तार है । जो भूत वर्तमान तथा भविष्यत्—इन तीनों कालों में नहीं समाता, जो त्रिकालातीत है, वह भी ओंकार का ही प्रसार है ॥१॥

यह सम्पूर्ण विश्व—‘ब्रह्मांड’—ब्रह्म है, अर्थात् ब्रह्म का विस्तार है, इसी प्रकार हम-सबका यह ‘पिंड’ भी ब्रह्म है, अर्थात् जैसे ब्रह्मांड में ब्रह्म का विस्तार विश्व है, वैसे ब्रह्म की भांति पिंड में जीव का विस्तार शरीर है, ‘आत्मा’ के, अर्थात् ब्रह्मांड में ‘ब्रह्म’ तथा पिंड में ‘जीवात्मा’ के चार पाद हैं, अर्थात् इन दोनों की अनुभूति के चार स्थान हैं, चार जगह हैं, जहाँ इन्हें पाया जा सकता है ॥२॥

ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद् भविष्यदिति

सर्वमोंकार एव । यच्चान्यत्त्रिकालातीतं तदस्योकार एव ॥१॥

ओम्—ओम्पदवाच्य ब्रह्म या ‘ओम्’ यह पद, इति एतद्—यह ही, अक्षरम्—अविनाशी या वर्ण-समूह इदम्—यह (दृश्यमान), सर्वम् सब (जगत्), तस्य—उस (अक्षर) का, उपव्याख्यानम्—व्याख्या करने वाला, स्पष्ट (प्रकट-शांत) कराने वाला है, भूतम्—जो पहिले उत्पन्न हो चुका है भवद्—जो उत्पन्न हो रहा है भविष्यत्—जो आगे उत्पन्न होगा इति—यह, सर्वम् सब कुछ ओंकार—ओंकार, एव—ही (है) अथवा ओंकारे एव—ओंकार (ब्रह्म) में ही है, ईश से आवास्म (ईशावास्यम्) है, यत् च—और जो, अन्यत्—दूसरा (इस ब्रह्म या दृश्यमान जगत् से भिन्न) है त्रिकाल + अतीतम्—तीनों कालों की पर्यादा से मुक्त (जीवात्मा या प्रकृति) तद् अपि—वह भी, ओंकारे एव—ओम्पद वाच्य ब्रह्म में ही है ॥१॥

सर्वं ह्येतद् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् ॥२॥

सर्वम् हि एतद्—यह सब कुछ ही, ब्रह्म-ब्रह्म है अयम् यह, आत्मा—आत्मा भी, ब्रह्म—ब्रह्म है सः—वह, अयम् यह, आत्मा—आत्मा, चतुष्पात्—चार पाँव (स्थान-अवस्थिति) वाला या चार प्रकार से प्राप्तव्य है ॥२॥

‘आत्मा’, अर्थात् ‘जीवात्मा’ तथा ‘ब्रह्म’ का प्रथम-पाद, प्रथम-स्थान ब्रह्म है जिसे हम ‘शरीर’ तथा ‘प्रकृति’ की जागृतावस्था कहते हैं। जब चेतना अन्दर से बाहर आती है तब शरीर की जागृतावस्था होती है। ‘जागृतावस्था’ में ‘चेतना’ भीतर से निकलकर ‘जाग्रत्-स्थान’ में आ जाती है। कौन-सी चेतना ? ‘जीव’ की चेतना शरीर में, और ‘ब्रह्म’ की चेतना विश्व में, प्रत्यक्ष-रूप में आ बैठती है। जागती हुई अवस्था में, ‘जीव’ के लिये ‘शरीर’ तथा ‘ब्रह्म’ के लिये ‘प्रकृति’ ही, उसका स्थान है, जगह है, यहाँ इन्हें ढूँढा जा सकता है, पाया जा सकता है। मानो उस समय ब्रह्म, जीव की तरह, अन्दर से बाहर आ बैठता है। उस अवस्था में जीव अपना कार्य-क्षेत्र शरीर को बना लेता है, ब्रह्म इस विशाल प्रकृति को। फिर जहाँ कोई काम कर रहा होगा, वहीं तो उससे मिला जा सकेगा। शरीर में हम मट जीवात्मा को पा लेंगे, प्रकृति में ब्रह्म को। शरीर ‘जागृतावस्था’ में तभी तो आता है, जब जीवात्मा ‘जाग्रत्-स्थान’ में आ बैठता है, तब शरीर की ओट हटा देने से ही जीवात्मा मानो नज़र आ जाता है। प्रकृति भी तो इस सुन्दर रूप में तभी प्रकट होती है जब विश्वकर्मा के रूप में ब्रह्म हमारे सामने आ बैठता है। वह हमारे इतना निकट आ बैठता है कि प्रकृति की ओट हटाते ही वह मानो हमें देखने लगता है। जैसे ‘जीवात्मा’ जब जाग्रत्-‘स्थान’ में आ बैठता है तब ‘बहिःप्रज्ञ’ होता है, अन्दर की तरफ नहीं बाहर की तरफ उसका ध्यान होता है, वैसे ‘ब्रह्म’ जब सृष्टि को रचकर उसमें मानो आ बैठता है तब, उस अवस्था में, वह भी ‘बहिःप्रज्ञ’ है। ब्रह्म तत्त्वतः प्रज्ञा-रूप है।

जागरितस्वान्तो बहिःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिः-

मुखः स्थूलभुवश्चानन्तरः प्रथमः पादः ॥३॥

जागरितस्वान्तः—जाग्रद्-अवस्थावाला बहिःप्रज्ञः—बाहर की ओर प्रज्ञा (ज्ञान) वाला, बहिर्मुख, सप्तांगः—सात (इन्द्रिय रूप) अंगों वाला, एकोन-विंशतिमुखः—उत्प्रेष (१० ज्ञान-कर्म इन्द्रिय ५ प्राण ४ अन्तःकरण) मुखों से सोपनेवाला स्थूलभुजः—स्थूल वस्तुओं का भोक्ता (ज्ञान), चञ्चलान्तरः—सब (करणों) का नेता, सब नरों (प्राणियों) में रहने वाला, अग्नि प्रथमः—पहला, पादः—ज्ञान का स्थान (क्षेत्र) है ॥३॥

प्रजा जब विकास की तरफ चल पड़ती है तब अन्दर से बाहर की ओर चलती है, अतः विकसित सृष्टि के रूप में वह 'बहिःप्रज्ञा' कहलाता है। जैसे 'जीवात्मा' के जाग्रत-स्थान में आ बैठने पर सिर, आंख, कान, वाणी, फेफड़े, हृदय तथा पांव—प्रेसीत अंग हैं वैसे ब्रह्म के विकसित सृष्टि के रूप में प्रकट होने पर—'अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रमयी', दिशः श्रोत्रे वाग्निवृताश्च वेदाः, वायुः प्राणो हृदय विश्वमस्य, पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वमतान्तरात्मा' (मुण्डक)—अग्नि सिर है, सूर्य-चन्द्र आंखें हैं, दिशाएँ कान हैं, वेद वाणी हैं, वायु फेफड़े हैं, विश्व हृदय है, पृथिवी पांव है 'जीवात्मा' की तरह 'ब्रह्म' के भी बहिःप्रज्ञावस्था में ये सात अंग हैं, अतः जाग्रत-स्थान में जीव तथा ब्रह्म दोनों को 'सप्तांग' कहा है। अंगों का काम ससार का भोग करना है, भोग का प्रतिनिधि मुख है जिससे खाया जाता है। जीवात्मा के पास भोग के १९ साधन हैं, इसके १९ मुख हैं जिनसे यह ससार को भोगता है। ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रिय, ५ प्रा. वे १५ बाह्य-करण तथा ४ 'अन्तःकरण' (मन, बुद्धि, चिन्तन, अदकार) —य १९ मुख हैं जिनसे जीवात्मा ससार का भोग करता है। वह भी ससार के सम्पूर्ण प्राणियों के इन १९ मुखों से 'जाग्रत-स्थान' में बैठकर 'बहिःप्रज्ञावस्था' में जीवात्मा की तरह इन प्राणियों द्वारा स्थूल-ससार का भोग कर रहा है—इसलिये वह भी स्थूल-भुक् है। जाग्रत-स्थान में बैठा हुआ जीवात्मा विश्व के व्यक्ति-रूप अर्थात् एक-एक व्यक्तिरूप नर-नारी (Individuality) के रूप में है, इसलिये जीवात्मा की यह अवस्था 'वैश्वानर' कहलाती है; ब्रह्म भी बहिःप्रज्ञावस्था में समष्टिरूप नर-नारायण के रूप में ही प्रकट होता है, अर्थात्, सब नर-नारियों के अलग-अलग शरीर मिलकर उसका एक विश्व-शरीर बनता है जो 'वैश्वानर' है, अतः ब्रह्म की इस अवस्था को भी 'वैश्वानर' ही कहा जाता है ॥३॥

(जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति) —ये तीन अवस्थाएँ हैं जिनका सभी को अनुभव है। अवस्थाएँ शरीर की हैं, जीवात्मा की नहीं। जीवात्मा की तो सदा एक ही अवस्था रहती है शरीर की अवस्थाएँ बदलती रहती हैं। जागृतावस्था शरीर की है 'जाग्रत-स्थान'

जीवात्मा का है। 'अवस्था' तथा 'स्थान' में भेद है। जब शरीर 'जाग्रत अवस्था' में होता है तब जीवात्मा 'जाग्रत् स्थान' में होता है, जब शरीर 'स्वप्नावस्था' में होता है तब जीवात्मा 'स्वप्न-स्थान' में होता है, जब शरीर 'सुषुप्तावस्था' में होता है, तब जीवात्मा का 'सुषुप्त स्थान' है। सृष्टि की भी विकृति के रूप में कार्य रूप सृष्टि (जाग्रतावस्था), महत-अहकार-पचतन्मात्र के रूप में कारण-रूप सृष्टि (स्वप्नावस्था), सत्त्व-रज-तम की साम्यावस्था-रूप सृष्टि (सुषुप्तावस्था)—ये तीन अवस्थाएँ हैं, और इन अवस्थाओं के कारण ब्रह्म के भी जाग्रत्-स्थान स्वप्न-स्थान तथा सुषुप्त-स्थान—ये तीन स्थान हैं। 'जीवात्मा की तथा 'ब्रह्म की 'अवस्था तो एक ही रहती है, परन्तु इनकी क्रिया-शक्ति के स्थान बदलते रहते हैं। जिस स्थान में इनकी क्रिया (Function) हो रही है, वही इनका स्थान है। जीवात्मा की जब जाग्रत्-स्थान में क्रिया हो रही है तब इसका जाग्रत्-स्थान है, जब स्वप्न-स्थान में क्रिया हो रही है तब इसका स्वप्न स्थान है, जब सुषुप्त-स्थान में क्रिया हो रही है, तब इसका सुषुप्त-स्थान है। इसी प्रकार ब्रह्म की जब सृष्टि की रचना में क्रिया हो रही है, तब उसका जाग्रत्-स्थान है, जब सृष्टि के निमाण का आयोजन (Planning) हो रहा है तब उसका स्वप्न स्थान है जब सृष्टि विलीन हो गई है तब उसका सुषुप्त-स्थान है। इन तीनों स्थानों से निकलकर जीवात्मा तथा ब्रह्म जब अपने स्वरूप में होते हैं, तब वह तुरीय-स्थान है। शरीर की जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति - इन अवस्थाओं के कारण जैसे 'जीवात्मा' तीन स्थानों में रहता है, और इन तीनों में से निकल जाने के बाद अपने शुद्ध चौथे स्थान में आ पहुँचता है, वैसे ही ब्रह्म प्रकृति की तीन अवस्थाओं के कारण जाग्रत्, स्वप्न तथा सुषुप्त—इन तीन स्थानों में रहता है और इन तीनों में से निकल जाने के बाद अपने शुद्ध चौथे स्थान में आ पहुँचता है। ब्रह्म का तीन स्थानों का रूप 'सगुण' है चौथे स्थान का रूप 'निर्गुण' है। 'सगुण' रूपों में से जाग्रत् स्थान के उसके रूप का ध्यान सबसे आसान है क्योंकि सृष्टि

के चमत्कार को देखकर ब्रह्म की महिमा का कौन वर्णन नहीं करेगा? परन्तु जाग्रत्-स्थान के 'बहिःप्रज्ञ' 'स्थूल-भुक्' 'सप्तांग', 'एकोन-विंशति-मुख' ब्रह्म का बखान उसका सिद्धं चतुर्धाश का, एक पाद का वर्णन है। अपने आत्मा के सम्बन्ध में क्योंकि सबको अपने भीतर प्रतिदिन जाग्रत् स्वप्न सुषुप्त-स्थानों का अनुभव होता है, अतः उस अनुभव के आधार पर ऋषि ने ब्रह्म-ज्ञान का अनुभव जिज्ञासु को दिया है।)

'आत्मा', अर्थात् 'जीवात्मा' तथा 'ब्रह्म' का द्वितीय-पाद, द्वितीय-स्थान वह है जिसे हम 'शरीर' तथा 'प्रकृति' की स्वप्नावस्था कहते हैं। शरीर की स्वप्नावस्था तभी होती है जब जीवात्मा जाग्रत्-स्थान से हटकर, वहाँ क्रिया (Function) न करके, स्वप्न-स्थान में क्रिया-शील हो जाता है। शरीर की जब 'स्वप्नावस्था' होती है, तब जीवात्मा का 'स्वप्न-स्थान' होता है। उस समय जीवात्मा 'बहिःप्रज्ञ' (Extrovert) से हटकर 'अन्तःप्रज्ञ' (Introvert) हो जाता है, बाहर से उसका ध्यान हटकर अन्दर की तरफ चला जाता है। बहिः-प्रज्ञावस्था में वह अपने 'सप्तांग' शरीर से—सिर, आँख कान वाणी, फेफड़े, हृदय, पाँव से—और 'एकोनविंशति' मुख से—भोग के साधन १९ उपकरणों से—संसार का भोग करता था, स्वप्न-स्थान में अन्तः-प्रज्ञावस्था में भी उसके 'सप्तांग-शरीर' तथा 'एकोनविंशति मुख' बने रहते हैं, भेद इतना आ जाता है कि जहाँ जाग्रत्-स्थान में बैठकर जीवात्मा स्थूल-शरीर से और स्थूल इन्द्रियो से भोग करता था वहाँ स्वप्न-स्थान में आकर सूक्ष्म-शरीर से और सूक्ष्म-शरीर की इन्द्रियों से भोग करता है। यह भोग स्थूल-जगत् का भोग नहीं है, विचार-

स्वप्नस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः

प्रविविक्तभुक् तैजसो द्वितीयः पादः ॥४॥

स्वप्नस्थानः—निद्रा (उपरति) की अवस्था वाला, अन्तःप्रज्ञः—अन्तर्मुख, सप्तांगः—सात अंगों वाला, एकोनविंशतिमुखः—उत्तम मुखों से भोगने वाला, प्रविविक्तभुक्—विविक्तपूर्वक (कुछ ही) सूक्ष्म (वासनामय ज्ञान) का भोक्ता, तैजसः—तैज-प्रधान, द्वितीयः—दूसरा; पादः—(ज्ञान का) स्थान (क्षेत्र) है ॥४॥

मय-जगत् का भोग है, विवेक के जगत् का, इसलिये इस स्थान में आत्मा 'स्थूल-भक्' न होकर, 'प्रविविक्त-भुक्' कहलाता है । इस अवस्था में बाह्य ससार विचार के ससार में आ बंठता है । जैसे जाग्रत्-स्थान में जीवात्मा का शरीर 'वैश्वानर' (Individuality) है, भिन्न-भिन्न नरों के शरीर ही आत्मा के शरीर है, वैसे स्वप्न-स्थान में जीवात्मा का शरीर 'तैजस' है, तेज से बना हुआ (Astral) है । जीवात्मा का जाग्रत्-स्थान में 'स्थूल-शरीर' है, इसे 'वैश्वानर' कहते हैं; स्वप्न-स्थान में 'सूक्ष्म-शरीर' है, इसे 'तैजस' कहते हैं । 'तैजस' इसलिये कहते हैं क्योंकि शरीर जब सो जाता है, स्वप्नावस्था में चला जाता है, तब जीवात्मा का पयार्थ तेजोमय रूप जो शरीर के अन्ध-कारमय आवरण से ढका हुआ था, चमक उठता है । सुषुप्त-स्थान में जीवात्मा का 'कारण-शरीर' है, इसे 'प्राज्ञ' कहते हैं, इसे 'प्राज्ञ' क्यों कहते हैं—इसका आगे वर्णन आयेगा । वास्तव में ये शरीर जीवात्मा के नहीं हैं, इन शरीरों में क्रिया करने के कारण ये उसके शरीर कहलाते हैं, जब जीवात्मा इन तीनों में से हट जाता है तब वह अपने शुद्ध रूप में आता है, वह उसका तुरीय-स्थान है । जैसे जीवात्मा का जाग्रत्-स्थान से हट आने पर स्वप्न-स्थान है, वैसे ब्रह्म का कार्य-रूप सृष्टि से हटकर कारण-रूप सृष्टि में क्रिया करते समय स्वप्न-स्थान है । जब ब्रह्म स्वप्न-स्थान में होता है तब सम्पूर्ण स्थूल-सृष्टि सूक्ष्म-रूप में उसके विचार में होती है, अग्नि, सूर्य-चन्द्र, दिशाएँ, वेद, वायु, विश्व, पृथिवी—ये सारी अग जैसे स्थूल-जगत् में ब्रह्म के अंग हैं, वैसे बीज-रूप में भी ब्रह्म के अंग बने होते हैं, और वह विवेक में विचार में, इन अंगों द्वारा विश्व का उपभोग कर रहा होता है । जैसे मकान बनाने वाला मकान बनाने से पहले सम्पूर्ण रचना को मन में बना लेता है, इट-पत्थर का मकान बनने से पहले तक्को का मकान, विचार का मकान भानो बन चुका होता है, मकान बनाने वाला अपने विवेक में ही, विचार में ही बने मकान का आनन्द भोग चुका होता है, वैसे ही ब्रह्म ससार की रचना करने से पूर्व स्वप्न-स्थान में बैठकर अपने विचार में विवेक में, बिना विश्व की रचना किये विश्व-रचना का

जानन्व भोग लेता है, इसलिये उसे भी जीवात्मा की तरह 'प्रवि-
विक्तभुक्' अर्थात् 'विचार या विवेक में जिसने भोग लिया'—यह
कहा है। स्वप्न-स्थान में जीवात्मा की तरह ब्रह्म का शरीर तैजस
है, तेज से बना है। इसी को वेद में 'हिरण्यगर्भ' कहा है। सृष्टि
के प्रारम्भ में जब कार्यावस्था में सृष्टि नहीं आई थी साम्या-
वस्था से तो आगे चल पड़ी थी परन्तु अभी कारणावस्था में ही थी,
उस समय सबसे प्रथम 'हिरण्यगर्भ' उत्पन्न हुआ—'हिरण्यगर्भः
समवर्तताग्रे'। कारणावस्था में सृष्टि का जो रूप था उसी को 'हिरण्य-
गर्भ' कहा गया है। यह 'हिरण्यगर्भ' (Nebula) तेजोमय पिंड था,
इसका नाम महत्, अहंकार, पञ्चतन्मात्र है, यही ब्रह्म का स्वप्नावस्था
का तैजस शरीर था। स्वप्न-स्थान के इस 'अन्तःप्रज्ञ', 'तैजस', 'प्रवि-
विक्त-भुक्', 'सप्तांग', 'एकोनविंशति-मुख' ब्रह्म का बखान उसके
द्वितीय पाद का, दूसरे चतुर्थांश का वर्णन है ॥४॥

'आत्मा', अर्थात् 'जीवात्मा' तथा 'ब्रह्म' का तृतीय-पाद, तृतीय-
स्थान वह है जिसे हम 'शरीर' तथा 'प्रकृति' को सुषुप्तावस्था कहते
हैं। शरीर की सुषुप्तावस्था तभी होती है जब जीवात्मा जाग्रत्-स्थान
से हटकर, वहाँ क्रिया (Function) न करके, सुषुप्ति-स्थान में
क्रियाशील हो जाता है। शरीर की जब 'सुषुप्त-अवस्था' होती है,

यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्न
पश्यति तत्सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन
एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुख प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥५॥

यत्र—जिस (अवस्था) में, सुप्तः—सोया हुआ, न—नहीं कंचन
किसी, कामम्—कामना की, भोग को, कामयते—चाहता करता है, न कंचन
स्वप्नम्—नहीं किसी स्वप्न को पश्यति—देखता है (गह्र निद्रा में सोता है);
तत्—वह सुषुप्तम्—सुषुप्ति की अवस्था है, सुषुप्तस्थानः—सुषुप्ति की
अवस्थावाला एकीभूतः—एकाग्र हुआ, प्रज्ञानघनः—घने (केन्द्रीभूत स्थिर)
ज्ञानवाला, एव—ही, आनन्दमयः—आनन्द (सुख-दुःख से शून्य) स्वरूप,
हि—ही आनन्दभुक्—आनन्द का भोग करने वाला, चेतोमुख—कवल चित्त
से ही भोगनेवाला, प्राज्ञः—(प्र+अज्ञ) कुछ भी (बाह्य सूक्ष्म-स्थूल पदार्थों
को) न जानने वाला या अत्यधिक चेतना वाला तृतीयः—तीसरा; पादः—
(ज्ञान का) स्थान (क्षेत्र) है ॥५॥

तब जीवात्मा का 'सुषुप्त-स्थान' होता है । उस सोयी हुई अवस्था में शरीर किसी प्रकार की कामना नहीं करता, किसी प्रकार का स्वप्न भी नहीं देखता । उपनिषत्कार ने शरीर की उस अवस्था को 'प्राज्ञ'-अवस्था कहा है । 'प्राज्ञ' का अर्थ है प्र + अज्ञ, अर्थात् 'अत्यन्त अज्ञान की अवस्था' । सुषुप्तावस्था में शरीर जड़ हो जाता है, अत्यन्त अज्ञानावस्था में होता है, शरीर और जीवात्मा का सम्बन्ध होता हुआ भी एक प्रकार से टूट जाता है । शरीर में जितनी चेतनता है, ज्ञान है, सब जीवात्मा के कारण है, अतः सुषुप्तावस्था में जब शरीर से सम्बन्ध तोड़कर, जीवात्मा अपनी शक्ति को बाहर बखेरने के स्थान में अपने अन्दर खींच लेता है, अपनी शक्तियों को 'एकीभूत' कर लेता है, शरीर से मानो अलग-सा कर लेता है, तब जीवात्मा तो 'प्रज्ञानघन', अर्थात् ज्ञान की घनावस्था में आ पहुँचता है, और शरीर 'प्राज्ञ' (प्र + अज्ञ), अर्थात् अत्यन्त अज्ञान की अवस्था में आ पहुँचता है । जागृतावस्था में शरीर को 'वैश्वानर' कहा गया है, स्वप्नावस्था में 'तैजस', और सुषुप्तावस्था में 'प्राज्ञ' कहा गया है । शरीर के विपरीत जीवात्मा का यथार्थ-रूप तो 'प्रज्ञ' (प्र + ज्ञ) अर्थात् विशेषरूप से ज्ञान वाला है, वह ज्ञानरूप है, चेतनारूप है । शरीर की जागृतावस्था में प्रज्ञा बाहर भ्रमण कर रही होती है, अतः उस समय जीवात्मा 'बहिःप्रज्ञ' (Extrovert) कहलाता है, शरीर की स्वप्नावस्था में प्रज्ञा अन्दर भ्रमण करती है, अतः उस समय जीवात्मा 'अन्तःप्रज्ञ' (Introvert) कहलाता है । शरीर की सुषुप्तावस्था में प्रज्ञा एकीभूत हो जाती है, घनीभूत हो जाती है, अतः उस समय जीवात्मा 'प्रज्ञानघन' (Concentric Consciousness) कहलाता है । जाग्रन्-स्थान में बैठे हुए जीवात्मा के भोग के साधन 'सप्तांग' और 'एकोर्नाविशति' मुख्य थे, स्वप्न-स्थान में भी जीवात्मा इन्हीं अंगों और मुखों से संस्कारों के रूप में वह भोग करता है, परन्तु सुषुप्त-स्थान में आकर तो उसके संस्कार तक शान्त हो जाते हैं । उस समय जीवात्मा के भोग का साधन अपनी 'चेतना'-मात्र रह जाती है, अतः सुषुप्त-स्थान में आने पर जीवात्मा को 'चेतोमुखः', अर्थात् 'चेतना ही जिसके भोग का साधन है, और कोई अंग नहीं'—ऐसा कहा है । सुषुप्तावस्था में

शरीर तो ज्ञान-रहित हो जाता है, परन्तु जीवात्मा सुषुप्त-स्थान में आकर अपने रूप में समा जाता है, ज्ञानरूप हो जाता है, आनन्दमय हो जाता है, आनन्द का ही उपभोग करता है, अतः उस समय जीवात्मा को 'आनन्द भुक्' कहते हैं। तभी सुषुप्तावस्था से निकलकर मनुष्य कहता है, बड़े आनन्द से सोया। शरीर की सुषुप्तावस्था में जीवात्मा को जो आनन्द प्राप्त होता है, उसी का जागने पर मनुष्य स्मरण-सा करता है, और कहता है, ऐसी आनन्दमय निद्रा तो कभी आई ही नहीं। यह आनन्द कौन-सा है? जीव ने सुषुप्ति में कोई काम तो किया नहीं, कोई भोग भोगा नहीं, जिसे स्मरण करके वह कह रहा हो कि आनन्द आया। हाँ, शरीर की सुषुप्तावस्था में एक बात हुई। जीवात्मा का शरीर से सम्बन्ध छूट गया, शरीर ही नहीं, मन से भी सम्बन्ध छूट गया। शरीर तथा मन से जो सम्बन्ध छूटा, उस समय यह अपने आप में, अपने रूप में आया—उसी अपनेपन का स्मरण कर यह आनन्द का अनुभव करता है। शरीर के साथ सम्बन्ध जोड़ने में जो सुख-दुःख होता है, वह शरीर का सुख-दुःख है, जीवात्मा का अपना नहीं, शरीर से सम्बन्ध छूटने में केवल सुख-ही-सुख है, वह जीवात्मा का अपने स्वरूप में आने का सुख है। जागने पर उसी को यह स्मरण करता है। जीवात्मा की तरह ब्रह्म भी इन तीनों स्थानों में समय-समय पर क्रिया (Function) करता है। रची हुई सृष्टि उसका जाग्रत्-स्थान है, सृष्टि-रचना का सम्पूर्ण आयोजन उसका स्वप्न-स्थान है, और जब ब्रह्म सृष्टि में से अपनी रचना-रूप शक्ति को खींच लेता है वह प्रलयावस्था उसका सुषुप्त-स्थान है। 'सूक्ष्म-सृष्टि', 'सूक्ष्म-स्वप्न', 'प्रलय'—ये तीनों, प्रकृति की जाग्रत्-अवस्था, स्वप्न-अवस्था, सुषुप्त-अवस्था हैं। प्रकृति की इन तीनों अवस्थाओं में ब्रह्म अपनी 'स्वाभाविकी ज्ञान-बल-क्रिया' से कार्य करता है। जब प्रकृति की जागृतावस्था में वह कार्य करता है तब ब्रह्म का जाग्रत्-स्थान है, जब प्रकृति की स्वप्नावस्था में वह कार्य करता है तब ब्रह्म का स्वप्न-स्थान है, जब प्रकृति की सुषुप्तावस्था में वह कार्य करता है तब ब्रह्म का सुषुप्त-स्थान है। ये तीनों उसके 'सगुण' रूप हैं। जब हम उसके उस रूप का ध्यान करते हैं, जो प्रकृति की

तीनों अवस्थाओं से पृथक् हैं, वह उसका चतुर्थ-रूप है, तुरीय-रूप है निर्गुण-रूप है। जैसे जीवात्मा 'प्रज्ञ' (प्र + ज्ञ) तथा 'प्रज्ञानघन' है, शरीर 'प्राज्ञ' (प्र + अज्ञ) है, वैसे ब्रह्म भी 'प्रज्ञ' तथा 'प्रज्ञानघन' (प्र + ज्ञान + घन) है, प्रकृति 'प्राज्ञ' (प्र + अज्ञ) है—प्रकृति भी सुषुप्तावस्था के मनुष्य-शरीर की तरह ज्ञान अर्थात् चेतना से रहित है। ज्ञान में और चेतना में आधारभूत कोई भेद नहीं है। 'ज्ञान' जब क्रिया करने लगता है, प्रकट होने लगता है, तब 'चेतना' कहलाता है। चेतना-हीन होने का 'ज्ञान अथवा अनुभव न होना'—यही तो अर्थ होता है। 'जीवात्मा' तथा 'ब्रह्म'—ये दोनों 'प्रज्ञ' हैं, अर्थात् ज्ञान वाले हैं, अर्थात् चेतनावाले हैं; 'शरीर' तथा 'प्रकृति'—ये दोनों 'प्राज्ञ' हैं, 'प्र + अज्ञ' हैं, ज्ञान वाले नहीं हैं, अर्थात् चेतना वाले नहीं हैं। सुषुप्ति-स्थान में आकर ब्रह्म अपने 'प्रज्ञानघन', अर्थात् घनीभूत चेतना के रूप में, अर्थात् 'चेतोमुख'-रूप में आ जाता है, 'बहिः-प्रज्ञ' से 'अन्तःप्रज्ञ', और 'अन्तःप्रज्ञ' से 'प्रज्ञानघन'-रूप में एकीभूत हो जाता है। उस समय वह आनन्दमय होता है, आनन्द का ही भोग करता है, 'आनन्द-भुक्' हो जाता है। सुषुप्त-स्थान के इस 'एकीभूत', 'प्रज्ञानघन', 'चेतोमुख', 'आनन्दमय', 'आनन्दभुक्' ब्रह्म का बखान उसके तृतीय-पाद का, तीसरे चतुर्याश का वर्णन है ॥५॥

उक्त तीन स्थानों में निवास करने वाले जिस ब्रह्म का वर्णन किया गया है, वह 'सर्वेश्वर' है, 'सर्वज्ञ' है, 'सर्वान्तर्यामी' है, सबका कारण है, भूतों की उत्पत्ति तथा प्रलय उसी से होती है। इन तीन स्थानों में रहने वाला ब्रह्म 'सगुण' ब्रह्म है ॥६॥

एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष

योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम् ॥६॥

एषः—यह (आत्मा), सर्वेश्वरः—मय ऐश्वर्य (प्रभुत्व) से सम्पन्न, एषः—यह, सर्वज्ञः—सर्वज्ञाता एषः—यह, अन्तर्यामी—सारे शरीर या प्रकृति के अन्दर रहकर उनका नियन्ता या सर्वव्यापक; एषः—यह; योनिः—कारण, आधार; सर्वस्य—सब का प्रभव + अप्ययौ—प्रभव (उत्पत्ति-कर्ता) और अप्यय (अपने में लीन करने वाला) या उत्पत्ति और विनाश का कर्ता, हि—ही, भूतानाम्—चर-अचर भूतों का ॥६॥

जीवात्मा' तथा 'ब्रह्म' के तीन 'सगुण' रूपों के अतिरिक्त चौथा 'निर्गुण' रूप भी है, यह चतुर्थ-पाद है, जीवात्मा तथा ब्रह्म का तुरीय-स्थान है । इस रूप में वह अन्तःप्रज्ञ नहीं होता, बहिःप्रज्ञ नहीं होता, उभय-प्रज्ञ नहीं होता, प्रज्ञानघन नहीं होता, प्रज्ञ नहीं होता, अप्रज्ञ भी नहीं होता । जीवात्मा को शरीर में और ब्रह्म की प्रकृति में क्रिया करते समय ही तो ये अवस्थाएं होती हैं । जब जीवात्मा को शरीर की, और ब्रह्म को प्रकृति की तीनों अवस्थाओं से अलग करके उसके शुद्ध स्वरूप में देखें, तो 'ज्ञान' को आधार बनाकर अप्रज्ञ, प्रज्ञ, प्रज्ञानघन, उभयप्रज्ञ, अन्तःप्रज्ञ, बहिःप्रज्ञ—ये अवस्थाएं न जीवात्मा की रहती हैं, न ब्रह्म की । जीवात्मा के शरीर के साथ, और ब्रह्म के प्रकृति के साथ संयोग से ही ये अवस्थाएं प्रकट होती हैं, अन्यथा नहीं । जीवात्मा तथा ब्रह्म का चतुर्थ-पाद इन सब अवस्थाओं से पृथक् है । वह अदृष्ट है, अव्यवहार्य है, अप्राह्य है, उसका लक्षण नहीं हो सकता, चिंतन नहीं हो सकता, निर्देश नहीं हो सकता । तो क्या उसका कुछ वर्णन हो भी सकता है ? हां, इतना कहा जा सकता है कि वहां ससार का सब प्रपञ्च उपशम हो जाता है, वह शान्त अवस्था है, शिव अवस्था है, अद्वैत अवस्था है, प्रपञ्च के उपशम के कारण उस अवस्था में केवल 'आत्मा' की सत्ता ही सार रूप में रह जाती है । शरीर के प्रपञ्च के पीछे 'जीवात्मा' ही सार वस्तु है, ससार के प्रपञ्च के पीछे 'ब्रह्म' ही सार वस्तु है । 'जीवात्मा' तथा 'ब्रह्म' ही आत्म-तत्त्व हैं, उसे ही जानना चाहिए ॥७॥

तन्तिःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् ।

अदृश्यमव्यवहार्यमप्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसार

प्रपञ्चोपशमं शान्त शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥७॥

न—तहीं, अन्तःप्रज्ञम्—अन्तर्मुख वृत्तिवाला, न—तहीं बहिःप्रज्ञम्—बहिर्मुख वृत्तिवाला न—तहीं, उभयतःप्रज्ञम्—दोनों (अन्तर्मुख और बहिर्मुख) वृत्ति वाला न—तहीं, प्रज्ञानघनम्—कन्द्रीभूत ज्ञानवाला, न—तहीं प्रज्ञम्—ज्ञाता, प्रज्ञा न युक्त, न—तहीं, अप्रज्ञम्—कुछ न जाननेवाला प्रज्ञा से शून्य अदृश्यम्—(इन्द्रियो से) अज्ञेय, अव्यवहार्यम्—किसी भी व्यवहार (कार्य) में न आने योग्य; अप्राह्यम्—पकड़ में न आने योग्य, कर्मेन्द्रियों का विषय

अक्षरों और मात्राओं में उस आत्म-तत्त्व का वर्णन किया जाय, तो उसे 'ओंकार' कहते हैं। अक्षर और मात्रा में कोई खास भेद नहीं है। अक्षर ही मात्रा है मात्रा ही अक्षर है। वे अक्षर वा मात्राएँ 'अकार', 'उकार' तथा 'मकार' हैं ॥८॥

'अकार' प्रथम मात्रा है। यह 'जीवात्मा' तथा 'ब्रह्म' के जाग्रत्-स्थान की, जिसका 'वैश्वानर'-शरीर कहा गया है, प्रतिनिधि है। जो जाग्रत्-स्थान वाले जीवात्मा को तथा ब्रह्म को जानता है, उसको उपासना करना है, वह सब कामनाओं को 'आप्नोति', अर्थात् प्राप्त कर लेता है। 'आप्नोति' का 'अ' ओंकार का 'अकार' है। वह सब

नहीं, अलक्षणम्—उसका कोई जापक चिह्न या परिभाषा नहीं, अनुमान का विषय नहीं, अचिन्त्यम् चिन्तन का विषय नहीं अध्यपदेश्यम्—शब्दों से—बोली से बनाया नहीं जा सकता, एकात्मप्रत्ययसारम्—(उस समय उसे) केवल आत्मा (अपने स्वरूप का भान होना है, प्रपञ्चोपशमम्—उसमें सब प्रपञ्च (जगत् के विगुणात्मक स्वरूप) की शान्ति (लय) हो जाती है, शान्तम्—अविचल निर्द्वन्द्व शिवम्—कल्याणमय, अद्वैतम्—अद्वितीय, (अपने से भिन्न) दूसरे का भान न करने वाला या लालसी, चतुर्थम्—(इस पूर्वोक्त स्थिति को ब्रह्म का चौथा पाद (ज्ञान क्षेत्र) सन्त्यन्ते—(ब्रह्मविद्) भानते समझते (कहते) हैं, सः—वह (पूर्ववर्णन स्वरूप वाला) ही, आत्मा—आत्मा (का स्वरूप) है, सः—वह ही, विज्ञेय—जानने योग्य है उसे ही जानना चाहिये। ७।

सोऽयमात्माऽध्यक्षरमोहकारोऽधिमात्र पादा मात्रा

मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति ॥८॥

सः अयम् आत्मा वह यह आत्मा अध्यक्षरम्—अक्षरों (वर्णों) का आधार लेने पर, ओहकारः—ओंम् यह पद है अधिमात्रम्—मात्राओं के आधार में, पादाः—पाद ही मात्राः—मात्रा (कहलाते हैं), मात्राः च पादाः—और मात्राएँ पाद कहलाती हैं (दोनों शब्दों का एक ही अभिप्राय है), अकारः, उकारः, मकारः—(वे तीन पाद या मात्राएँ) अ-उ-म्, इति—इस प्रकार है ॥८॥

जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राऽऽप्तेरादिमत्त्वा-

द्वाप्नोति ह वै सर्वस्वापानादिश्च भवति य एव वेद ॥९॥

जागतरिस्थानः वैश्वानरः—(पूर्ववर्णित) जागरित स्थान वैश्वानर ही अकार ('ओंम्' का) 'अ', प्रथमा मात्रा—प्रथम मात्रा (पाद) है आप्तेः—(यह

स्थानों में 'आदि'-स्थान, मुख्य स्थान, प्राप्त करता है । 'आदि' का 'अ' ओंकार का 'अकार' है । 'ओंकार' को 'अकार'-मात्रा का ध्यान जाग्रत-स्थान के जीवात्मा तथा ब्रह्म का ध्यान है ॥९॥

'उकार' द्वितीय मात्रा है । यह 'जीवात्मा' तथा 'ब्रह्म' के स्वप्न स्थान को, जिसका 'तैजस'-शरीर कहा गया है, प्रतिनिधि है । जो स्वप्न-स्थान वाले जीवात्मा तथा ब्रह्म को जानता है, उसको उपासना करता है, उसका 'उत्कर्ष' होता है, वह अपने कुल में तथा समाज में शान का विस्तार करता है । 'उत्कर्ष' का 'उ' ओंकार का 'उकार' है । वह 'उभय'-स्थिति प्राप्त करता है, जहाँ दो पक्ष हो वहाँ वह दोनों पक्षों में आदर प्राप्त करता है, उसकी दोनों पक्षों के लिए 'समान' स्थिति हो जाती है । 'उभय' का 'उ' ओंकार का 'उकार' है । 'ओंकार' को 'उकार'-मात्रा का ध्यान स्वप्न-स्थान के जीवात्मा तथा ब्रह्म का ध्यान है । जो इस प्रकार 'उकार' को उपासना करता है उसके कुल में 'अब्रह्मबिद्'—'ब्रह्म को न जानने वाला'—नहीं होता ॥१०॥

अ मात्रा) व्याप्ति-अर्थक जगत् धातु से निष्पन्न है या इसका अर्थ व्यापक है, आदिमत्त्वाद् वा—य आदिमान् (प्रथम मुख्य) होने के कारण 'अ' (कहलाती है) ; आप्नोति—(इस 'अ' मात्रा का ज्ञाता) प्राप्त करता है, ह वै—निश्चय से, सर्वान् कामान्—सब कामनाओं-भोगों को आदिः च भवति—और सबसे मुख्य (प्रथम) होता है य एवं वेद—जो इस प्रकार जानता है ॥९॥

स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वाद्देवोत्कर्षति ह वै

ज्ञानसंतति समानश्च भवति नास्याब्रह्मबिन्कुले भवति य एव वेद ॥१०॥

स्वप्नस्थान तैजसः (उपरिर्वर्णिता) स्वप्नस्थान तैजस ही, उकारः द्वितीया मात्रा—('ओम्' का) 'उ' अक्षर दूसरी मात्रा (पाद) है उत्कर्षात् उत्कर्ष के कारण उभयत्वात् वा—या दोनों में होने के कारण, (दोनों-उत्कर्ष और उभय का आदि अक्षर 'उ' लेकर इस मात्रा का निर्वचन होता है) ; उत्कर्षति—ऊपर उठाता, उन्नत करता है ह वै—निश्चय से, ज्ञानसंततिम्—ज्ञान के विस्तार (परम्परा, को या ज्ञान सतति-शिष्य-परम्परा को समानः च और सब के लिए समान, एकभाव) रखने वाला या सब का आदरणीय (समान) भवति—होता है, न अस्य—नहीं इसके, अब्रह्मबिद्—ब्रह्म को न जानने वाला, कुले—वश में, भवति—होता है, यः एवम् वेद—जो इस प्रकार (इस 'उ' मात्रा को) जानता है ॥१०॥

‘मकार’ तृतीय मात्रा है। यह ‘जीवात्मा’ तथा ‘ब्रह्म’ के सुषुप्त-स्थान की, जिसको ‘प्राज्ञ’-शरीर कहा गया है, प्रतिनिधि है। जो सुषुप्त-स्थान वाले जीवात्मा तथा ब्रह्म को जानता है, उसकी उपासना करता है, वह सम्पूर्ण विश्व को ‘मिनोति’—उसे माप लेता है—उसकी याह पा जाता है। ‘मिनोति’ का ‘म्’ ओंकार का ‘मकार’ है। वह विश्व की ‘इति’—इसका अन्त—भी पा लेता है। जैसे ‘म्’ स्पर्श-व्यंजनों का अन्तिम अक्षर है वैसे सुषुप्तावस्था प्रकृति की ‘इति’, अर्थात् अन्तिम अवस्था है। जो इस प्रकार ‘मकार’ की उपासना करता है वह सम्पूर्ण संसार की याह पा लेता है, अन्त पा लेता है ॥११॥

मात्रा-रहित ओंकार’ चतुर्थ है। जैसे शरीर की जागृतावस्था, स्वप्नावस्था तथा सुषुप्तावस्था में से निकलकर जीवात्मा अपने चतुर्थ रूप में आ जाता है, जैसे प्रकृति की जागृतावस्था, स्वप्नावस्था तथा सुषुप्तावस्था में से निकलकर ब्रह्म अपनी तुरीयावस्था में आ जाता है, वैसे अ, उ, म्—इन जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्त अवस्थाओं की प्रति-निधि तीन मात्राओं से पृथक् ओंकार का अमात्र रूप भी है। वह

सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा

मिनोति ह वा इदं सर्वमपीतिश्च भवति य एव वेद ॥११॥

सुषुप्तस्थानः प्राज्ञः—(उपरिवर्णित) सुषुप्तस्थान प्राज्ञ ही मकारः तृतीया मात्रा—(‘ओम्’ का) ‘म्’ अक्षर तीसरी मात्रा (पाद) है, मिते—ज्ञानार्थक या परिमापार्थक ‘मा धातु’ से निष्पन्न ‘मिति’ (प्रमाण या परिमाण) से अपीतेः वा—या अपीति (लय, समाप्ति) से (‘म्’ मात्रा का निर्वचन होता है), मिनोति—जान लेता है, माप लेता है ह वा—निश्चय से इदम् सर्वम् इस सब जगत् को, अपीतिः अपीति (विषयो की दुखों की अज्ञान की समाप्ति या जगत् की अपीति लय) भवति—हो जाती है यः एवम् वेद—जो इस प्रकार जानता है ॥११॥

अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत एवमोंकार

आत्मैव संविशन्त्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं वेद य एवं वेद ॥१२॥

अमात्रः मात्राओं से रहित, अखण्ड, पूर्ण ‘ओम्’ ब्रह्म चतुर्थः—तीथा (पाद—ज्ञान-क्षेत्र), अव्यवहार्य—जो व्यवहार के अयोग्य है प्रपञ्चोपशमः—जिसमें सब प्रपञ्च की उपरति (लय) हो जाती है शिवः सर्वव्यापककारी

रूप व्यवहार में नहीं आता, वह शिव है, अद्वैत है, वहाँ संसार के प्रपंच का उपशमन हो जाता है। ओंकार का यह अमात्र रूप, 'आत्मा' का—अर्थात् 'जीवात्मा' तथा 'ब्रह्म' का—तार्त्त्विक रूप है इस रूप में ओंकार मानो आत्मा ही है। जो ओंकार के इस रूप को जानता है, वह बाहर न भटककर आत्मज्ञान द्वारा अन्तरात्मा में प्रवेश कर जाता है ॥१२॥

(जिम वस्तु को हम नहीं जानते उसके जानने का एक ही उपाय है। वह उपाय यह है कि 'ज्ञात' द्वारा हम 'अज्ञात' को जानें। जो बालक नदी को नहीं जानता उसे एक छोटा सा नाला दिखाकर कहा जा सकता है कि यह नाला अगर बहुत बड़ा हो जाय, तो उसे नदी कहा जाता है। इस उपनिषद में ब्रह्म को जानने के लिये भी 'ज्ञात' से 'अज्ञात' (From known to unknown) का आश्रय लिया गया है। हम अपने विषय में कुछ जानते हैं यह 'ज्ञात' है जो पिंड में है, वही ब्रह्मांड में है। इस प्रकार 'अज्ञात' को हम अपने पिंड के ज्ञान से जान जाते हैं। अर्थात् 'जीवात्मा' के ज्ञान से 'ब्रह्म' का ज्ञान हो सकता है—यह उपनिषत्कार का कथन है।

'ज्ञात' से 'अज्ञात' को जाना जा सकता है तो हम 'पिंड' से 'ब्रह्मांड' को, 'जीव' से 'ब्रह्म' को कैसे जानें? वह उपाय क्या है? हम किसी वस्तु के तार्त्त्विक रूप को तभी जान सकते हैं जब उसकी 'रचना' (Structure) तथा उसके 'कार्य' (Function) का हमें ज्ञान हो। ऋषि ने जीवात्मा की 'रचना' तथा 'कार्य' का माण्डूक्य

अद्वैतः—अद्वितीय, लासानी, अप्रतिम एवम्—इस प्रकार उपव्याख्यान से, ओंकारे + ओम्—पद वाच्य ब्रह्म में आत्मा—जीवात्मा, एव—ही, सविगति—प्रवेश पाता है प्राप्त करता है सो जाता है, आनन्द भोगता है, आत्मना—निज (कर्मशील आत्मा (जीवात्मा) से, आत्मानम् सतत (ज्ञान-शील) परमात्मा को, यः—जो एवम् इस प्रकार, वेद—जानता है यः एवम् वेद—जो इस प्रकार जानता है (वाक्य की द्विराक्त ग्रन्थ समाप्ति की सूचना के लिए है) ॥१२॥

म वर्णन किया है, और जीवात्मा की 'रचना' तथा उसके 'कार्य' के वर्णन से 'ब्रह्म' की रचना तथा उसके 'कार्य' का निर्देश दिया है।

जीवात्मा तथा ब्रह्म की तात्त्विक-रचना का तो कुछ पता नहीं। वह रूप अदृष्ट है, अचिन्त्य है, अव्यवहार्य है, निर्गुण है। उस रूप की तो 'नेति-नेति' से ही चर्चा हो सकती है। वहाँ तो गुरु मीन हो जाता है, और मीन में ही सब-कुछ कह जाता है। परन्तु उस अदृष्ट, अचिन्त्य, अव्यवहार्य तथा निर्गुण रूप के अलावा उसका दृष्ट, चिन्त्य, व्यवहार्य तथा सगुण रूप भी है। वह रूप, वह 'रचना' (Structure) क्या है? ऋषि का कहना है कि इस रूप में इस 'रचना' में, ब्रह्म 'प्रज्ञानघन' (Concentric Consciousness) है। इस अवस्था से विकामोन्मुख ब्रह्म पहले 'अन्त प्रज्ञ' (Introvert) तथा फिर 'बहि प्रज्ञ' (Extrovert) इन दो अवस्थाओं में जाता है ठीक इस तरह जैसे जीवात्मा। 'प्रज्ञानघन' ब्रह्म अपने शुद्ध रूप से बाहर की तरफ जाता हुआ सृष्टि की रचना करता है, अन्दर की तरफ लौटता हुआ अपने रूप में प्रतिष्ठित होता है, अपने सगुण रूप में बाहर की तरफ जाना हुआ सुषुप्त स्थान से स्वप्न-स्थान में और स्वप्न-स्थान से जाग्रत-स्थान में जाता है अन्दर की तरफ लौटता हुआ जाग्रत से स्वप्न और स्वप्न से सुषुप्त-स्थान में लौट आता है। सुषुप्त स्थान में आकर उसका प्रकृति से ऐसा सम्पर्क रह जाता है जैसे सुषुप्त अवस्था में जीवात्मा का शरीर से। जीवात्मा के हम जितने रूप देख पाते हैं सब शरीर से किसी-न-किसी तरह रले मिले हैं, इसी प्रकार ब्रह्म के भी हम जितने रूप देख पाते हैं सब प्रकृति से रले-मिले हैं। केवल सुषुप्तावस्था में कुछ ऐसा रूप भास सा जाता है, जो शरीर के साथ रहते हुए भी शरीर से अलग-सा है। जाग्रत तथा स्वप्नावस्था में तो शरीर तथा जीवात्मा का बन्धन ऐसा जकड़ा-हुआ-सा रहता है कि इन दोनों को अलग किया ही नहीं जा सकता। केवल सुषुप्तावस्था ऐसी अवस्था है जब इन दोनों का बन्धन, इन दोनों की जकड़न शिथिल-सी हो जाती है। तब शरीर तथा जीवात्मा साथ-साथ रहते हुए भी जग एक दूसरे से अलग-से हो जाते हैं। इस अवस्था

में शरीर का अस्की रूप प्रकट हो जाता है। वह बोल नहीं सकता, मुन नहीं सकता, हिल नहीं सकता अनुभव नहीं कर सकता, जड़ पड़ा रहता है। इस समय जीवात्मा का क्या रूप है? उस अवस्था से लौट आने पर हम कहते हैं, बड़ा आनन्द आया, यह आनन्द किसे आया? शरीर तो जड़ पड़ा हुआ था उसे तो कोई अनुभव था ही नहीं। मानना पड़ेगा कि सुषुप्तावस्था के समय जीवात्मा के शरीर से अलग-से होने पर उसे अपने आनन्दमय रूप का ज्ञान हुआ था, उसी की अब स्मृति हो रही है। इस अलग से रूप को बिल्कुल अलग कर लिया जाय, तो आत्मा का शुद्ध रूप झलकने लगता है। ब्रह्म के ज्ञान का भी यही मार्ग है। प्रकृति की जागृतावस्था में, कार्य-रूप सृष्टि में तो ब्रह्म तथा प्रकृति रले मिले रहते हैं, ठीक ऐसे जैसे जागृतावस्था में शरीर तथा जीवात्मा, परन्तु सुषुप्तावस्था में ब्रह्म प्रकृति के साथ रहता हुआ भी अलग ना होता है, उसे बिल्कुल अलग करके देखा जाय, तो वही उसका तात्त्विक रूप है।

यह तो 'जीवात्मा तथा ब्रह्म' की सूक्ष्म-रचना' (Fine structure) है—यं दोनों 'प्रज्ञ' या 'प्रज्ञानघन' हैं अर्थात् सुषुप्ति से हमें पता चलता है कि जब शरीर से जीवात्मा और प्रकृति से ब्रह्म अलग हो जाते हैं तब उनकी सूक्ष्म-रचना का आधार-भूत तत्त्व 'प्रज्ञा (Consciousness) दीख पड़ने लगता है। परन्तु इसकी स्थूल रचना (Grosser structure) क्या है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि स्थूल-रचना जीवात्मा तथा 'ब्रह्म' की नहीं है, 'शरीर' तथा 'प्रकृति' की है, परन्तु क्योंकि शरीर तथा प्रकृति की स्थूल-रचना के करने वाले क्रमशः जीवात्मा तथा ब्रह्म हैं, अतः इस स्थूल-रचना को जीवात्मा तथा ब्रह्म की ही रचना कह दिया गया है। सूक्ष्म रचना के समय सुषुप्तावस्था में जीवात्मा की रचना तो 'प्रज्ञ' (प्र+ज्ञ Consciousness) है, शरीर की रचना 'प्राज्ञ' (प्र+अज्ञ --Unconscious) है इस 'प्राज्ञ' (प्र+अज्ञ --Unconscious) का वर्णन वर्तमान मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक फ्रायड ने बहुत विस्तार से किया है। इस प्राज्ञ (Unconscious) को

सम्मुख रखकर 'अज्ञात-चेतना के मनोविज्ञान' (Psychology of the Unconscious) का जन्म हुआ है। यह स्मरण रहे कि 'अज्ञात-चेतना' (Unconscious) का वर्णन आत्मा का वर्णन नहीं है, यह शरीर का ही वर्णन है, मनुष्य के स्नायु-तन्तुओं (Nervous System) में अज्ञात-रूप से जो क्रिया कलाप चलता है उसका वर्णन है। जीवात्मा 'प्रज्ञ' = प्र + ज्ञ (Conscious) तथा 'शरीर प्राज्ञ' = प्र + अज्ञ (Unconscious) है; एक चेतन दूसरा अचेत, एक ज्ञान-मय, दूसरा अज्ञानमय, एक विद्या दूसरा अविद्या—इन दोनों के संयोग से दिव्य विकास के मार्ग पर चलता है। सूक्ष्म-रचना से स्थूल-रचना में आते समय सुषुप्तावस्था से जब शरीर स्वप्नावस्था में आता है तब जीवात्मा 'अन्तःप्रज्ञ' तथा शरीर 'तैजस' हो जाता है। जीवात्मा का 'प्रज्ञ' रूप 'अन्तःप्रज्ञ' रूप में बदल जाता है, शरीर का 'अज्ञ' रूप 'तैजस' रूप में बदल जाता है। कुछ ज्ञान न होने के स्थान में, कुछ प्रकाश न होने के स्थान में ज्ञान होने लगता है, प्रकाश होन लगता है परन्तु इस प्रकाश में स्पष्टता नहीं होती। इसी प्रकाश को 'तैजस' कहा है। स्वप्नावस्था में जब शरीर जागृतावस्था में आता है तब जीवात्मा 'अन्तःप्रज्ञ' से 'बहिःप्रज्ञ' हो जाता है, और शरीर 'तैजस' से 'वैश्वानर' हो जाता है। भिन्न-भिन्न नरों के रूपों में दीख पड़ता है। आत्मा के कारण जैसे शरीर की ये तीन स्थूल रचनाएँ (Grosser Structures) हैं, वैसे परमात्मा के कारण प्रकृति की भी सुषुप्तावस्था में 'अज्ञ' (Indefinite) स्वप्नावस्था में 'तैजस' अथवा 'हिरण्यगर्भ' (Nebular) तथा जागृतावस्था में 'वैश्वानर' (Definite) ये तीन स्थूल रचनाएँ हैं।

'जीवात्मा तथा ब्रह्म की सूक्ष्म-रचना तथा स्थूल-रचना' (Finer and Grosser Structure) के बाद इन दोनों के 'कार्य' (Function) का जानना आवश्यक है। 'जीव' तथा 'ब्रह्म' की 'रचना' (Structure) क्या है? सूक्ष्म रचना प्रज्ञानधन, तथा स्थूल रचना जो वास्तव में शरीर तथा प्रकृति की है, परन्तु जीव तथा ब्रह्म में आरोपित हो जाती है, जाग्रत् में 'वैश्वानर', स्वप्न

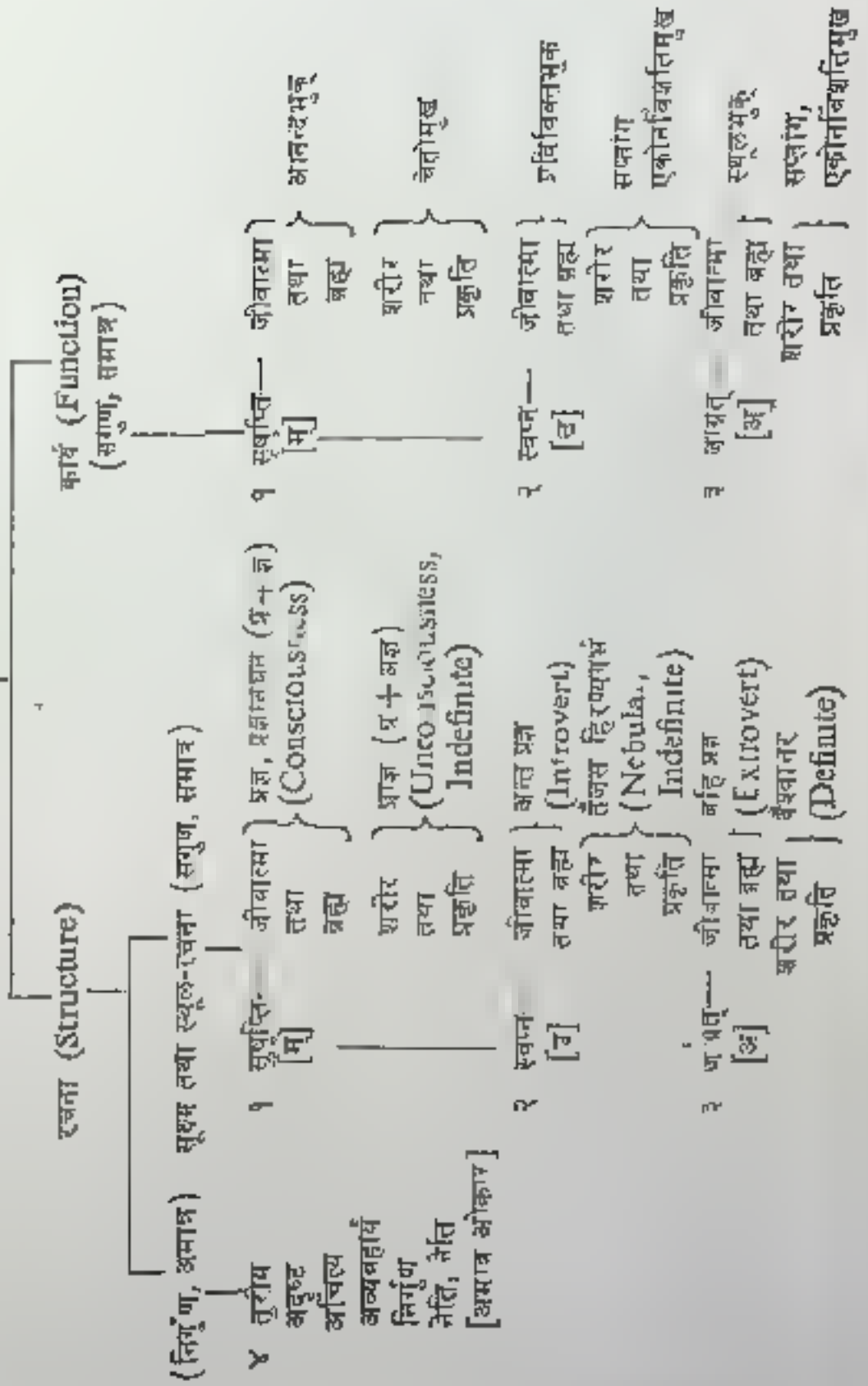
में 'तैजस' सुषुप्ति में प्र + अज्ञ' है । 'जीव' तथा 'ब्रह्म' के 'कार्य' (Function) है — जाग्रत् में स्थूल-भुक्, स्वप्न में 'प्रविविक्त-भुक्' सुषुप्ति में आनन्द भुक् । जागृतावस्था में जीवात्मा तथा ब्रह्म का कार्य स्थूल-जगन् म है अतः ऋषि न इन दोनों की उस अवस्था को 'स्थूल-भुक्' कहा है । स्वप्नावस्था वह है जब बाहर से ध्यान टूटकर अन्दर चला जाता है — चाहे वह अवस्था इच्छा-पूर्वक (Voluntary) हो चाहे अनिच्छा पूर्वक (Involuntary) । अनिच्छा-पूर्वक स्वप्नावस्था में स्वप्न आते हैं, उनमें सिलसिला नहीं होता तरतीब नहीं होती, परन्तु अगर इच्छा पूर्वक बाहर से ध्यान खींचकर अन्दर की तरफ ले जाय, तो मनुष्य विचार-मग्न हो जाता है सिलसिलेवार, तरतीबवार विचार कर सकता है । अम्ल में ध्यान की उसी अवस्था में वह अपने कार्यों का आयोजन (Planning) करता है यह अवस्था भी 'स्वप्नावस्था' है, इस अवस्था को ऋषि न 'प्रविविक्त भुक्' कहा है । विविक्त शब्द विवेक' से बना है । इस अवस्था में स्थूल रूप से ससार का भोग करने के स्थान में विवेक द्वारा विचार-मग्न जगत् में ससार का माग होता है स्वप्नावस्था के बाद सुषुप्तावस्था में जीवात्मा तथा ब्रह्म 'आनन्द-भुक्' कहे गये हैं । सुषुप्तावस्था में जीवात्मा का शरीर से, और ब्रह्म का प्रकृति से सम्बन्ध होते हुए भी टूट सा जाता है । सुषुप्ति से उठकर मनुष्य कहता है आनन्द से सोया । सुषुप्ति में शरीर और आत्मा के सम्बन्ध के टूटने से जो आनन्द की अनुभूति होती है उसी का जागृत पर स्मरण-सा रह जाता है । यह आनन्द 'निश्चयात्मक' Negative है शरीर से जीवात्मा के सम्बन्ध के ढील होते ही आनन्द का अनुभव होता है । अगर शरीर से ढीलापन बढ़ता जाय, और जीवात्मा शरीर से अलग होकर ब्रह्म के साथ वैसा सम्बन्ध स्थापित कर ले जैसा शरीर के साथ स्थापित किया था तब तो निश्चयात्मक' (Positive) आनन्द प्राप्त होगा—यही ब्रह्मानन्द है । सुषुप्तावस्था से जागृत पर अनुभव होन वाला आनन्द ब्रह्म के उस आनन्दमय रूप की तरफ संकेत करता है, जो सुषुप्तावस्था में जीवात्मा के शरीर के साथ

सम्बन्ध के टूटने के समय प्रादुर्भूत होता है । यह आनन्द जीवात्मा के शरीर के साथ सम्बन्ध टूटने से उत्पन्न हुआ, इसीलिये यह 'निषेधात्मक' है । अगर शरीर के साथ सम्बन्ध टूटने के बाद जीवात्मा का ब्रह्म के साथ सम्बन्ध जुड़ जाय, तो 'निषेधात्मक'-आनन्द 'निश्चयात्मक'-आनन्द में बदल जायगा ।

इस प्रकार जीवात्मा द्वारा ब्रह्म के 'रचना' (Structure) तथा 'कार्य' (Function) का ज्ञान कराने के बाद ऋषि ने उसे ओंकार की अ-उ-म् इन तीन मात्राओं पर पटा दिया है । ओंकार की अ-उ-म्—इन तीन मात्राओं द्वारा ब्रह्म के 'सगुण' तथा ओंकार के अमात्र द्वारा उसके 'निर्गुण' रूप की उपासना करनी चाहिये ।)

माण्डूक्योपनिषद् में 'आत्म-तत्त्व', अर्थात् जीवात्मा तथा परमात्मा की जाग्रत्-स्वप्न-सुषुप्ति-तुरीय—इन चार अवस्थाओं का वर्णन छन्दोग्य ('इन्द्र-विरोचन' कथानक, ८-१२) तथा बृहदारण्यकोपनिषद् (४-२, ३ तथा २-१) में वर्णित अवस्थाओं के अनुसार ही पाया जाता है । माण्डूक्य के वर्णन को चित्र में इस उपनिषद् के शुरू में दिया गया है । अभी हमने जो व्याख्या की उसके अनुसार एक दूसरा चित्र यों भी बनाया जा सकता है —

अहमन्तत्त्व, अर्थात् जीव तथा ब्रह्म के जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति में निर्गुण तथा सगुण रूप

तैत्तिरीय-उपनिषद् (शिक्षाध्याय-वल्ली)

शिक्षाध्याय-वल्ली का प्रथम अनुवाक

मित्र, वरुण, अर्यमा हमारे लिये कल्याणकारी हों; इंद्र, बृहस्पति, महा-पराक्रमी विष्णु हमारे लिये कल्याणकारी हों। ब्रह्म को नमस्कार हो, हे वायु, तुझे नमस्कार हो, तू मानो प्रत्यक्ष, साक्षात् ब्रह्म है। मैं तुझे ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा, ऋत कहूंगा, सत्य कहूंगा। हे वायु रूप प्रत्यक्ष ब्रह्म ! मेरी रक्षा करो, मुझे उपदेश देने वाले मेरे गुरु की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ब्रह्म का निर्वचन करने वाले गुरु की रक्षा करो।

ॐ शं नो मित्रं शं वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा । श न इन्द्रो बृहस्पतिः ।
शं नो विष्णुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं
ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋत वदिष्यामि । सत्यं
वदिष्यामि । तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु । अवतु माम् । अवतु वक्तारम् ।
ॐ शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः ॥

ओम्—हे परमात्मन् । शम्—कल्याणकारी, शान्तिदायक, नः—हमारे लिए, मित्रः—मित्र, शम्—कल्याणप्रद, वरुणः—वरुण, शम् नः भवतु अर्यमा—अर्यमा हमारे लिए कल्याणकारी, शान्तिदाता हो शम् नः इन्द्रः बृहस्पतिः—इन्द्र और बृहस्पति हमारे लिये शान्तिप्रद हों शम् नः विष्णुः उरुक्रमः—महापराक्रमी विष्णु हमें शान्ति दे, नमः ब्रह्मणे ब्रह्म को नमस्कार है नमः ते वायो हे वायु तुझ प्रणाम है त्वम् एव प्रत्यक्षम् ब्रह्म असि—तू ही साक्षात् ब्रह्म है त्वाम् एव—तुझको ही, प्रत्यक्षम् ब्रह्म—साक्षात् ब्रह्म वदिष्यामि—मैं कहूंगा, उपदेश करूंगा, ऋतम् वदिष्यामि—ऋत (यथार्थ) कहूंगा सत्यम् वदिष्यामि—सत्य कहूंगा, तत्—वह, माम्—मुझे अवतु रक्षा करे, तद् वक्तारम् अवतु—वह वक्ता की रक्षा करे, अवतु माम्—मेरी रक्षा करे, अवतु वक्तारम्—वक्ता (उपदेष्टा) की रक्षा करे, ओम्—हे परमात्मन् शान्तिः—(आध्यात्मिक) शान्ति हो, शान्तिः—(आधिभौतिक) शान्ति हो; शान्तिः—(आधिदैविक) शान्ति हो।

शिक्षाध्याय-बल्ली का द्वितीय अनुवाक वर्ण, स्वर, मात्रा बल और इनके मेल से शब्द सन्तान या सहिता

अब 'शिक्षा' की व्याख्या करेंगे । शिक्षा 'शब्दों' द्वारा दी जाती है, शब्दों की उत्पत्ति 'वर्णों' से होती है । अ, आ, इ, ई तथा क, ख, ग, घ आदि 'वर्ण' हैं । वर्णों के ज्ञान के बाद 'स्वर', अर्थात् उच्चारण का ज्ञान होना आवश्यक है । 'वर्ण-ज्ञान' का अर्थ है अक्षरों का ज्ञान, 'स्वर-ज्ञान' का अर्थ है कौन-सा वर्ण कैसे बोला जाता है—इसका ज्ञान स्वर-ज्ञान है । कई बालक 'स' को 'फ' और 'न' को 'ट' बोलने लगते हैं । उनका स्वर ठीक नहीं होता । जैसे 'वर्ण' का ज्ञान कराना आवश्यक है, वैसे 'स्वर' का ज्ञान कराना भी उतना ही आवश्यक है । वर्ण तथा स्वर-ज्ञान के बाद 'मात्रा' का ज्ञान कराया जाता है । ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत—इन मात्राओं का ज्ञान शब्दोच्चारण में सहायक होता है । कई बालक ह्रस्व की जगह दीर्घ और दीर्घ की जगह ह्रस्व मात्रा का प्रयोग कर देते हैं । वर्ण, स्वर, मात्रा के ज्ञान के बाद मात्राओं का 'बल' जानना आवश्यक है । संस्कृत के ज्ञान में मात्राओं का अपना-अपना बल है । 'अ' की मात्रा का बल शब्द को स्त्री-लिंगी बना देता है—जैसे 'स' का अर्थ है 'वह पुरुष', 'सा' का अर्थ है, 'वह स्त्री'; 'औ' की मात्रा का बल एक वस्तु को दो बना देता है—जैसे 'तौ' का अर्थ है 'वे दोनों' । 'आ' की मात्रा का बल एक को अनेक बना देता है—जैसे 'गता' का अर्थ है—'वे सब गये' ।

ॐ शिक्षां व्याख्यास्यामः । वर्णं स्वरं । मात्रा बलम् ।

साम सतान् । इत्युक्तः शिक्षाध्यायः ॥१॥

ओम्—ईश्वर का स्मरण कर शिक्षाम् शिक्षा वर्णोच्चारण की शिक्षा की व्याख्यास्यामः—व्याख्या विशेष विवरण करेंगे वर्णः—वर्ण (अ से लेकर ह पर्यन्त अक्षर) स्वरः—उच्चारण-विधि (उदात्त अनुदात्त स्वरित), मात्रा उच्चारण काल (ह्रस्व दीर्घ, प्लुत), बलम् (बाह्य और आन्तर) प्रयत्न साम्—(उच्चारण में) समता, सन्तान—(पद-शब्द-वाक्य में वर्णों का) विस्तार या वृद्धि इति—इस प्रकार स, उक्तः—कह दिया है शिक्षाध्यायः—शिक्षा के अध्ययन का स्वरूप । १।

इसके बाद 'शब्द-ज्ञान' से 'साम'—अर्थात् समता (Harmony) से उच्चारण करना आना चाहिये, ऊचे-नीचे बोलने का ढंग आना चाहिये । वर्ण, स्वर, मात्रा, बल और साम के ज्ञान के अन्तर शब्दों का 'सन्तान' प्रारम्भ हो जाता है, शब्दों से वाक्य और वाक्यों से ग्रन्थ बन जाते हैं । यही शब्दों का सन्तान है, फैलाव है । इस प्रकार वर्णों से प्रारंभ करके वर्णों की सन्तान तक पहुँच जाने में ही सब शिक्षा समा जाती है ॥१॥

शिक्षाध्याय-बल्ली का तृतीय अनुवाक

अक्षराभ्यास की सहिता जीवन में महासंहिता
बन जानी चाहिये

शब्द-ज्ञान कराकर गुरु-शिष्य दोनों मिलकर कहते हैं—'सह नौ यशः सह नौ ब्रह्मवर्चसम्'—हम दोनों का यश एक-साथ बढ़े, हम दोनों का ब्रह्म-तेज एक-साथ बढ़े ।

अभी कहा कि 'वर्णों' से प्रारम्भ करके 'वर्णों की सन्तान' तक पहुँच जाना ही शिक्षा है 'वर्णों की सन्तान' का अर्थ है, वर्णों का आपस में मिलना-जुलना । वर्णों के इस मेल-जोल को ही 'संहिता' कहते हैं । जैसे माता-पिता के मेल से सन्तान होती है, वैसे वर्णों के मेल से, उनकी 'संहिता' से शिक्षा प्रारम्भ होती है ।

'संहिता' से 'ज्ञान' का उदय होता है, पाँच 'महा-संहिता' से 'उपनिषद्-ज्ञान' का उदय होता है । कठ-उपनिषद् में यम ने भी नचिकेता को सन्धि में से गुजरने का उपदेश दिया है । 'संहिता', यह 'सन्धि' का ही दूसरा नाम है । इन महा-संहिताओं का पाँच प्रकार से वर्णन किया जा सकता है—अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्य, अधिप्रज तथा अध्यात्म । जैसे वर्णों की सन्धि होती है, संहिता होती

सह नौ यशः । सह नौ ब्रह्मवर्चसम् । अथातः संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः । पञ्चस्वविकरणेषु । अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् । ता महासंहिता इत्याधक्षते ॥१॥

सह—एक साथ युगपद्, नौ—हम दोनों (गुरु-शिष्य) का, यशः—कीर्ति सह—साथ ही, नौ—हम दोनों का, ब्रह्मवर्चसम्—ब्रह्म तेज वेद ज्ञान

है, वैसे इन पांच-स्थानों में, पांच अधिकरणों में महासन्धि, महा-संहिता होती है। जैसे वर्णों की सन्धि से ज्ञान का उदय होता है, वैसे लोक में, ज्योतिष में विद्या में, प्रजा में तथा आत्मा में जो महा-सन्धिया होती है, उनसे ब्रह्म-ज्ञान का उदय होता है ॥१॥

लोक में महा-सन्धियां क्या हैं ? जैसे वर्णों में एक 'पूर्व' वर्ण होता है एक 'उत्तर' वर्ण होता है, इन वर्णों में अवकाश अर्थात् 'सन्धि' हो सकती है, और यह अवकाश किसी अक्षर से पुर कर दिया जाता है जिसे 'सन्धान' कहते हैं, वैसे लोकों में 'पृथिवी' पूर्व-रूप है, 'द्यौ' उत्तर-रूप है, 'आकाश' सन्धि है, 'वायु' सन्धान है, पृथिवी और द्यु को मिलाने वाला है, इनको सहिता करने वाला है। वर्णों की संहिता की तरह यह लोकों की महा-संहिता है। ये लोक मानो एक-एक वर्ण है। जैसे भिन्न-भिन्न वर्णों की सन्धि से एक अभिन्न शब्द उत्पन्न होता है, वैसे इन भिन्न-भिन्न लोक-रूपी वर्णों की महामन्धि से अभिन्न ब्रह्म-ज्ञान उत्पन्न हो जाता है ॥२॥

का उत्कर्ष हो, अथ—अब, अतः—इसके आगे सहितायाः—संहिता (सन्धि, समन्वय, मेल) की, उपनिषदम्—दर्शन ज्ञान, व्याख्यास्यामः—व्याख्या करेंगे (करते हैं) पंचसु—पांच अधिकरणेषु—आधारों में (सहारे से), अधिलोकम्—लोक के आधार पर, अधिज्योतिषम्—ज्योतिष के आधार पर, अधिविद्यम्—विद्या को आधार बना कर, अधिप्रजम्—प्रजा को आधार बना कर, अध्यात्मम्—आत्मा के शरीर को आधार बनाकर, ताः—उनको ही; महासंहिताः—महासंहिता (बड़ी सन्धियां या गहरे मेल-जोल), इति—इस (नाम से); आघसते—कहते हैं ॥१॥

अथाधिलोकम् । पृथिवी पूर्वरूपम् । द्यौः उत्तररूपम् ।

आकाशः सन्धिः । वायुः सन्धानम् । इत्यधिलोकम् ॥२॥

अथ—अब अधिलोकम् लोक के आधार पर (संहिता का निरूपण करते हैं) पृथिवी पृथ्वी, पूर्वरूपम्—पूर्वरूप (पहले वर्ण के समान) द्यौ—द्युलोक, उत्तररूपम्—उत्तर रूप (बाद में—परे होनेवाले वर्ण के समान); आकाशः—आकाश, सन्धिः—सन्धि (मेल) वायुः—वायु; सन्धानम्—मिलाने वाला है, इति अधिलोकम्—यह लोक के रूप में संहिता का वर्णन है ॥२॥

ज्योतिष में महा-सन्धियां क्या हैं ? प्रकाश का आदि-कारण 'अग्नि' है, प्रकाश की चरम-सीमा 'आदित्य' है, अतः अग्नि पूर्व-रूप है, 'आदित्य' उत्तर-रूप है । अग्नि और आदित्य जब तपते हैं, तो इनके मेल से जल उत्पन्न होता है, तभी घोर शीतल के बाद वर्षा आती है, इसलिये 'जल' सन्धि है । जल को अभिव्यक्ति विद्युत् से होती है, अतः 'विद्युत्' सन्धान है । वर्णों की संहिता की तरह यह ज्योतिर्मय पिंडों की महा-संहिता है । ये ज्योतिष-पिण्ड मानो एक-एक वर्ण हैं, जैसे भिन्न-भिन्न वर्णों की सन्धि से एक अभिन्न अक्षर उत्पन्न होता है, वैसे अग्नि आदित्य, जल, विद्युत्—इन भिन्न-भिन्न पिंडों की सन्धि से, इनकी महा-संहिता से अभिन्न ब्रह्म-ज्ञान उत्पन्न होता है ॥३॥

विद्या में महा-सन्धियां क्या हैं ? विद्या का उद्गम-स्थान 'आचार्य' है, विद्या का लक्ष्य शिष्य है, 'अन्तेवासी' है, अतः 'आचार्य' पूर्व-रूप है, 'अन्तेवासी', अर्थात् शिष्य उत्तर-रूप है । गुरु-शिष्य का मेल विद्या द्वारा होता है, अतः 'विद्या' सन्धि है, विद्या की अभिव्यक्ति 'प्रवचन' से होती है, अतः 'प्रवचन' सन्धान है । वर्णों की संहिता की तरह यह विद्या की महा-संहिता है । विद्या के क्षेत्र आचार्य, अन्तेवासी, विद्या तथा प्रवचन मानो एक-एक वर्ण हैं । जैसे भिन्न-

अथाधिज्योतिषम् । अग्निः पूर्वरूपम् । आदित्य उत्तररूपम् ।

आप संधिः । वद्युतः सधानम् । इत्यधिज्योतिषम् ॥३॥

अथ अधिज्योतिषम्—अब ज्योतिष के आधार पर वर्णन यह है, अग्निः पूर्वरूपम्—अग्नि पूर्वरूप है आदित्यः—सूर्य, उत्तररूपम्—उत्तर रूप है, आपः—जल सन्धि (सिद्ध रूप) है वद्युतः—विद्युत् की ज्योति (प्रकाश) सधानम्—सधान है इति अधिज्योतिषम्—यह ज्योतिष के आधार पर संहिता है ॥३॥

अथाधिविद्यम् । आचार्य पूर्वरूपम् । अन्तेवासी उत्तररूपम् ।

विद्या संधिः । प्रवचनं सधानम् । इत्यधिविद्यम् ॥४॥

अथ अधिविद्यम्—अब विद्या के आधार पर संहिता यह है, आचार्य-पूर्वरूपम्—आचार्य पूर्वरूप अन्तेवासी—शिष्य उत्तररूपम्—उत्तर रूप, विद्या विद्याप्राप्ति ही सन्धिः सिद्ध वस्तु है प्रवचनम्—उपदेश सधानम्—धान है इति अधिविद्यम्—यह विद्याश्रित संहिता का वर्णन हुआ ॥४॥

भिन्न वर्णों की सन्धि से एक अभिन्न अक्षर उत्पन्न होता है, वैसे
आचार्य अन्तेवासी, विद्या तथा प्रवचन की महा-सन्धि से, महा-
सहिता से ब्रह्म-ज्ञान उत्पन्न होता है ॥४॥

प्रजा में महा-सन्धियां क्या हैं ? 'माता' पूर्व-रूप है 'पिता'
उत्तर-रूप है, प्रजा' सन्धि है, प्रजनन' सन्धान है । ये महा-सहिताएं
सब-की-सब ब्रह्मज्ञान का ही उपदेश कर रही हैं ॥५॥

अपने आत्मा में अपने शरीर में महा-सन्धियां क्या हैं ? 'कर्मे-
न्द्रिया' पूर्व-रूप है, 'ज्ञानेन्द्रिया' उत्तर-रूप है, कर्मेन्द्रियों तथा ज्ञानेन्द्रियों
के बीच में 'वाणी' है, यह सन्धि है, जिह्वा द्वारा वाणी अभिव्यक्त
होती है, अतः 'जिह्वा' सन्धान है । ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेन्द्रियों, वाणी तथा
जिह्वा का समन्वय इनकी महा-सहिता (Great co-ordination)
ब्रह्म-ज्ञान का उपदेश कर रही है ॥६॥

संसार में सब जगह 'सहिता' है, समन्वय है, हर-एक वस्तु का
ऐसा मेल-जोल है जैसे वे एक-दूसरे के लिये ही गढ़ी गई हैं । यह

अथाधिप्रजम् माता पूर्वरूपम् । पितोत्तररूपम् ।

प्रजा संधिः । प्रजननं संधानम् । इत्यधिप्रजम् ॥५॥

अथ अधिप्रजम्—अब प्रजा को लक्ष्य में रख कर सहिता इस प्रकार है,
माता पूर्वरूपम्—माता पूर्वरूप, पिता उत्तररूपम्—पिता उत्तर रूप प्रजा—
सतति होता संधिः—सिद्ध सहिता का रूप है, प्रजननम्—संयुक्त कर्म, उत्पत्ति
क्रिया संधानम्—सन्धान है इति अधिप्रजम्—यह प्रजा (सतति) सम्बन्धी-
सहिता है ॥५॥

अथाध्यात्मम् अधरा हनुं पूर्वरूपम् । उत्तरा हनुत्तररूपम्

वाक् संधिः । जिह्वा संधानम् । इत्यध्यात्मम् ॥६॥

अथ अध्यात्मम्—यह आत्मा (शरीर) के आधार पर सहिता का रूप है
अधरा हनुः—जवड़े का निचला भाग या कर्मेन्द्रिय, पूर्वरूपम्—पूर्वरूप है,
उत्तरा हनुः—जवड़े का ऊपरला भाग या ज्ञानेन्द्रिया, उत्तररूपम्—उत्तर रूप
है वाक्—वाणी, संधिः—सन्धि है जिह्वा संधानम्—जिह्वा सन्धान है
इति अध्यात्मम्—यह शरीराश्रित सहिता का नित्यपण है । ६

इतीमा महासंहिताः । य एवमेता महासंहिता व्याख्याता वेद ।

सचीयते प्रजया पशुभिः । ब्रह्मवर्चसेनाप्राप्तेन सुवर्णेन लोकेन ॥७॥

इति इमाः उपरोक्त ये, महासंहिताः—महा सहिताएं हैं, यः—जो;
एवम्—इस प्रकार एताः—इन, महासंहिताः—महासंहिताओं की, व्याख्याताः

समन्वय (Co-ordination; Adjustment) अक्षरों तथा शब्दों में हो नहीं, विश्व की सभी रचनाओं में, पृथिवी और वायु में, अग्नि और सूर्य में, आचार्य और शिष्य में, माता और पिता में, शरीर की उभयविध इन्द्रियों में सभी जगह पाया जाता है । जो इस महा-संहिता को, विश्व के महान् समन्वय को जानता है वह प्रजा, पशु, ब्रह्म-तेज, अन्न, स्वर्गलोक—सभी से समन्वित हो जाता है ॥७॥

(इस उपनिषद् में कहा गया है कि 'समन्वय' ही सबसे बड़ी शिक्षा है । ससार में सब जगह 'समन्वय' है आचार्य ने शिष्य को जिस 'महासंहिता'—Great Adjustment—का उपदेश दिया है उसे चित्ररूप में यो प्रकट कर सकते हैं ।—

अधिकरण	पूर्व-रूप	उत्तर-रूप	सन्धि	सन्धान
अधिलाक	पृथिवी	द्यौ	आकाश	वायु
अधिज्यौतिष	अग्नि	सूर्य	जल	विद्युत्
अधिविद्य	आचार्य	शिष्य	विद्या	प्रवचन
अधिप्रज	माता	पिता	प्रजा	प्रजनन
अध्यात्म	कर्मेन्द्रिय	ज्ञानेन्द्रिय	वाणी	जिह्वा

इन पाँचों में से एक एक को लेकर विचार करें तो उनमें जो महासंहिता का भाव दीख पड़ता है एक दूसरे के साथ ऐसा सम्बन्ध दीख पड़ता है कि मानो वे गढ़-गढ़कर एक-दूसरे के लिये रखी गई हैं, यही उपनिषद् का महान् ब्रह्म-ज्ञान है । ससार का इतना महान् समन्वय (Adjustment, Co-ordination) इतनी 'महान्-संहिता' नास्तिक-से-नास्तिक को ब्रह्म-ज्ञान करा देती है । इस उपनिषद् में वर्ण, स्वर, मात्रा की 'संहिता' को जीवन की 'महा-संहिता' के रूप में दर्शा कर यह बतलाया गया है कि पुस्तकों की शिक्षा में जो संहिता है वह सभी सफल हो सकती है जब वह संहिता जीवन में 'महा-संहिता' का रूप धारण कर ले ।)

—व्याख्या की गई, वेद—जानता है, समीपते—युक्त हो जाता है प्रजया—
प्रजा (सन्तान) से पशुभिः—पशुओं से; ब्रह्मवर्चसेन—ब्रह्मतेज से, अन्नाद्येन
—खाद्यान्न से, सुवर्ग्येण—अच्छे वर्ग (श्रेणी) वाले लोकेन—स्थिति से,
प्रतिष्ठया से ७ ।

शिक्षाध्याय-वल्ली का चतुर्थ अनुवाक

जो छन्दों में ऋषभ-छन्द की भाँति विश्वरूप है, जैसे सब छन्द ऋषभ-छन्द में समा जाते हैं वैसे सब रूप जिसके रूप में समा जाते हैं, जो छन्दों में ते शरे हुए अमृत में से अर्गविर्भूत होता है, वह इन्द्र, मेधा से मेरा पालन करे। मैं अमृत के दिव्य गुणों को धारण करूँ। मेरा शरीर बलवान् हो। मेरी जिह्वा मधु में सनी हो। कानों से मैं खूब सुनूँ। हे इन्द्र ! तू ज्ञान का कोश है, खजाना है, मेधा से चारों तरफ़ से घिरा हुआ है। मैं जो-कुछ सुनूँ उसकी मैं रक्षा भी कर सकूँ—ऐसी मुझे शक्ति दे ॥१॥

मेरी मेधा नवीन ज्ञान का आवाहन करती रहे, उसका विस्तार करती रहे, अपने को शीघ्र-शीघ्र बढ़ाती रहे। मुझे दन्त्र, गाय आदि

धरुछन्दसामृषभो विश्वरूपः । छन्दोऽप्योऽमृतमृतात्संबभूव ।
स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अमृतस्य देव धारणो भूयासम् ।
शरीरं मे विचर्षणम् । जिह्वा मे मधुमत्तमा । कर्णान्यां भूरि
विश्रुवम् । ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः । धृतं मे गोपाय ॥१॥

यः—जो, छन्दसाम्—छन्दों का वेदों का ऋषभः—उपदेष्टा आदि गुरु, ऋषभ स्वर, उत्पादक विश्वरूपः—विश्व ही जिसका रूप (द्योतक-प्रकाशक) है सर्वात्मा, छन्दोऽप्यो—वेदों से अमृतम् अमृत से (वेदान्त-ज्ञान से) अधि सबभूव—उत्पन्न हुआ, प्रगट-व्यक्त होकर जाना जाना है, सः वह, मा—मुझ को, इन्द्रः—इन्द्र (आत्मा-ब्रह्म, मेधया धारणावली बुद्धि से, स्पृणोतु—बढ़ावे युक्त कर अमृतस्य—अमरत्व का, देव—हे देव, इन्द्र ! धारण धर्ता, भूयासम्—होऊँ, शरीरम् शरीर, मे—मेरा, विचर्षणम्—शक्ति-संपन्न बलयुक्त योग्य (होये), जिह्वा—वाणी से मेरी, मधुमत्तमा मीठी मधुरभाषिणी हो) कर्णाभ्याम् कानों से, भूरि—बहुत, उत्कृष्ट बात को, विश्रुवम् सुनूँ, ब्रह्मणः ब्रह्म का, वेद का, ज्ञान का कोशः—भण्डार अस्ति—है, मेधया बुद्धि से, पिहितः—बन्द, ढका हुआ, धृतम्—मुझे ज्ञान को, मे—मेरे गोपाय—रक्षा कर ॥१॥

आवहन्ती वितन्वाता । कुर्वाणाऽचीरमात्मनः । वासोऽसि मम
गावश्च । अश्वाने च सर्वदा । ततो मे श्रियमावह । लोमशां पशूभिः
सह स्वाहा । आ मा धन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । वि मा
यन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । प्र मा धन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा ।
वभायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा ॥२॥
आवहन्ती—प्राप्त कराती हुई वितन्वाता—बढ़ाती हुई, कुर्वाणा—

पशु तथा अन्न-पान सदा प्राप्त रहे । इन सब वस्तुओं से मैं श्रीमान् रहूँ । मुझे लोमश पशु भी प्राप्त हों, परन्तु इन सब धन-धान्यों को पाकर भी मैं सब-कुछ ब्रह्मार्पण कर दूँ । मैं जो-कुछ पाऊँ, उसे देश के युवकों की पालना में लुटा दूँ । चारों तरफ़ से ब्रह्मचारी लोग मुझे घेर लें,—‘आ मा यन्तु ब्रह्मचारिणः’, विशेषकर ब्रह्मचारी ही मुझे घेरें, खूब घेरें । इन्द्रियों का दमन करने वाले, अन्तःकरण को शान्त रखने वाले ब्रह्मचारी मुझे प्राप्त हों ॥२॥

ब्रह्मचारियों में ही नहीं, जन-समुदाय में भी मैं यश-रूप हो जाऊँ धनी पुरुषों में मैं श्रेष्ठ माना जाऊँ । हे ऐश्वर्यरूप भगवन् ! मैं मुक्त में समा जाऊँ, तू मुक्त में समा जाय । तू सहस्र शाखाओं वाला है यह विश्व मानो विशाल वृक्ष है, एक-एक वस्तु उसकी शाखा-

सम्पादित करतो हुई अचोरम् (अचिरम्) —तुरन्त ही, आत्मनः—मुझ आत्मा की (के लिये) वासासि वस्त्रों को मम—मेरी, गावः—गाएँ, च—और अन्नपाने खाद्य और पेय पदार्थ च—और सर्वथा ह्येष्टा ततः—उससे उसके बाद, मे—मुझे, मेरी श्रियम्—लक्ष्मी को, शोभा को गोन्यै को आवह—प्राप्त करा, लोमशाम्—रोम वाले भेड़ आदि से युक्त पशुभिः—पशुआ के सह—साथ, स्वाहा—यह वचन (प्रार्थना) समीचीन हो मुझ में व्याग बृद्ध बनी रहे, मा—मुझको आयन्तु—प्राप्त हो, ब्रह्मचारिणः—ब्रह्मचर्यश्रुती शिष्य, स्वाहा—स्वाहा मा वि यन्तु ब्रह्मचारिणः—मुझको ब्रह्मचारी घेरें रहें मा प्र यन्तु ब्रह्मचारिणः—मुझे उत्कृष्ट ब्रह्मचारी मिले, शमायन्तु ब्रह्मचारिणः—मेरे ब्रह्मचारी इन्द्रिय-निग्रही हों शमायन्तु ब्रह्मचारिणः—मेरे ब्रह्मचारी शान्त शीलवान् हों स्वाहा—स्वाहा (यह ‘स्वाहा’ शब्द आहुति देने के लिए तथा वाक्य-परिसमाप्त के लिए यहाँ १२ वाक्यों के अन्त में प्रयुक्त हुआ है) ॥२॥

यशो जनेऽसानि स्वाहा । श्रेयान् वस्यसाऽसानि स्वाहा ।

त त्वा भग प्रविशानि स्वाहा । स मा भग प्रविश स्वाहा ।

हस्मिन् सहस्रशाखे । नि भगाह त्वयि मृजे स्वाहा ।

यथाप प्रवता यन्ति । यथा माता अहर्जन्म् । एव मा ब्रह्मचारिणः ।

यातरायन्तु सबत स्वाहा । प्रतिवेशोऽसि प्र मा भाहि प्र मा पद्यस्व ॥३॥

यशः—यशस्वी; जने—जनता में, असानि—होऊँ, श्रेयान्—कल्याण-कारी, श्रेष्ठ वस्यसः—वास देने वाला, वस्तुओं से बढ़कर; असानि—होऊँ, तम्—उस स्वा—तुझको (में), भग—हे ऐश्वर्यरूप इन्द्र !; प्रविशानि—

प्रशाखा हैं ये सब तेरे नाना रूप हैं । मैं तेरे इन रूपों में से किसी में भी समा जाऊँ और इस प्रकार तुझ में समाकर अपने को शुद्ध करूँ । हे धाता ! जैसे जल नीचे की वेग से बहते रहते हैं, जैसे मास वर्षों में वेग से घिलीन होते जाते हैं, ऐसे ही चारों तरफ से ब्रह्मचारी मेरी तरफ उमड़ पड़ें । हे भगवन् ! आप विश्राम के स्थान हैं, जो भी प्राणी जीवन के मार्ग पर चल रहा है उसे पहुँचना आप तक ही है, इसलिये मुझे प्रकाश दीजिये ताकि अन्धकार के कारण मैं भटक न जाऊँ, आप मुझे प्राप्त हों, अगर मैं भटक भी जाऊँ, तो भी आप मुझे ठीक रास्ते पर डाल दें ॥३॥

शिक्षाध्याय-बल्ली का पञ्चम अनुवाक

‘भू-’-‘भुव-’-‘सुवः’—ये तीन व्याहृतियाँ हैं । महाचमस ऋषि के पुत्र को एक चौथी व्याहृति का ज्ञान था, वह व्याहृति है, ‘मह-’ । ‘मह-’ ब्रह्म है, आत्मा है, अन्ध देवता ‘मह-’ के अंग है । ‘भू-’ का

प्रवेश कल्ले आप्त होऊँ सः—जह (वृ), मा—गुप्त को (मे) भग—हे ऐश्वर्य-प्रदाता । प्रविश—प्रविष्ट हो, मुझे मन विसरा, तस्मिन्—उस सहस्रशास्त्रे—अनन्त शाखा (विस्तार) वाले, भग—हे ऐश्वर्यवन् । अहम्—मैं त्वयि—तुझ में (प्रविष्ट—लीन होकर, नि मुजे—(अपनेआपको) शुद्ध (पापों से रहित) करता हूँ, यथा—जैसे, अपः—जल, प्रवताः—निम्नपा नदियों को, यथा—जैसे मासाः—महीन, अहर्जरम्—सबत्सर (वर्ष) को प्राप्त होते हैं एवम्—इस ही प्रकार माम्—मुझ को ब्रह्मचारिण—ब्रह्मचारी वर्ग, धातः—हे धाता (जगन् के धारयिता) आ यन्तु आवं, प्राप्त हो सर्वतः—चारों दिशाओं से स्वाहा—यह ही मेरा ‘स्व’ का आहा त्याग (आत्म समर्पण) है, प्रतिवेशः अस्मि—तू ही (सब का) विश्राम-भूमि है मा—मुझको, अ भाहि—(जानी) कर मा—मुझको प्र पद्यस्व प्राप्त हो, मैं तुझे पा जाऊँ) ॥३॥

भूर्भुवः सुपरिति वा एतास्तिष्ठो व्याहृत्य । तासाम् ह स्मृतां चतुर्विम् ।

महाचमस्य प्रवेदयते । मह इति । तद्ब्रह्म । स आत्मा । अंगान्यन्धा देवताः ।

भूरिति वा अयं लोकः । भुव इत्यन्तरिक्षम् । सुवरित्यसौ लोकः ।

मह इत्यादित्यः । आदित्येन वा च सर्वे लोका महीयन्ते ॥३॥

भूः, भुवः, स्वः—भू, भुव, स्व इति वै एताः—प्रसिद्ध ये, तिस्रः—लीन, व्याहृतयः—व्याहृतियाँ हैं, तासाम्—उनकी, च ह—निश्चय ही, एताम्—

अर्थ है, यह लोक; 'भुवः' का अर्थ है, अन्तरिक्ष-लोक; 'सुवः' का अर्थ है, अन्तरिक्ष से ऊपर का लोक, 'मह' का अर्थ है, आदित्य-लोक । आदित्य से ही अन्य तीनों लोक प्रकाशित होते हैं ॥१॥

'भू' अग्नि है, 'भुवः' वायु है; 'सुवः' आदित्य है; 'मह' चन्द्र है । चन्द्र की ज्योति से ही सब ज्योतियों की महिमा है, अन्य ज्योतियों में उल्लता है, चन्द्र की ज्योति में शीतलता है, इसलिए चन्द्र की ज्योति से सब ज्योतियों की महिमा है ।

इस चतुर्थीम्—चौथी (व्याहृति) का माहाचमस्य—महाचमस का पुत्र प्रवेदयते स्म—बताया करता था, जानना था महः इति—मह इस नाम वाली तद्—वह मह' (महान् होने में) ब्रह्म—ब्रह्म ही है स आत्मा—वह ही आत्मा है, अगानि—अग हैं, अन्याः—दूसरे, देवताः—दिव्य (भू-भुव-स्व व्याहृतियों से बाध्य तत्त्व), भूः इति—भू यह वै—है, अयम् लोकः—यह पृथिवी लोक है, भुव इति अन्तरिक्षम्—भुव यह अन्तरिक्ष लोक है सुव इति—'स्वः' यह; असौ—यह (द्वन्द्वी) लोकः—लोक (लूलाक) है मह इति आदित्यः 'मह' यह आदित्य (सूर्य) का नाम है आदित्येन सूर्य स वा व—ही, सर्वे—मारे (भू आदि), लोकाः—लोक; महीयन्ते—प्रकाशित होते हैं वृद्धि को प्राप्त होते हैं, महान् हैं ॥१॥

भूरिति वा अग्निः । भुव इति वायुः । सुवरित्यादिस्थः ।

मह इति चन्द्रमाः । चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतीं वि महीयन्ते ॥२॥

भू इति वै अग्निः—भू 'यह अग्नि का नाम है, भुवः इति वायुः—भुव 'यह वायु का नाम है सुव इति आदित्यः—'स्व' यह सूर्य का नाम है मह इति चन्द्रमाः—'मह' चन्द्रमा है चन्द्रमसा—चन्द्रमा से वाव—ही, सर्वाणि—सारी ज्योतीं वि—व्यंतिर्या महीयन्ते—महत्त्व वाली हैं ॥२॥

भूरिति वा ऋचः । भुव इति सामानि । सुवरिति यजूंषि । मह इति ब्रह्म । ब्रह्मणा वा व सर्वे वेदा महीयन्ते । भूरिति वै प्राणः । भुव इत्यपानः । सुवरिति व्यानः । मह इत्यन्नम् । अन्नेन वाव सर्वे प्राणार महीयन्ते । ता वा एताश्चतस्रश्चतुर्धा । चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः । ता यो वेद । स वेद ब्रह्म । सवस्मं वेदा बलिमावहन्ति ॥३॥

भू इति वै ऋचः—भू 'यह ऋचाओ छन्दों का नाम है, भुव इति सामानि—'भुव' यह साम-वेद है सुव इति यजूंषि—स्व यह यजुर्वेद का नाम है, महः—'महः' इति—यह, ब्रह्म—ब्रह्म (आदि-गुरु ईश्वर) है, ब्रह्मणा—

‘भूः’ ऋक् है, ‘भुव’ साम है; ‘सुव’ यजु है; ‘महः’ ब्रह्म है। ब्रह्म से ही सब वेदों की महिमा है। ‘भू’ प्राण है, ‘भुव’ अपान है; ‘सुव’ व्यान है ‘मह’ अन्न है। अन्न से ही सब प्राणों की महिमा बनी रहती है, अन्न की कमी से प्राण सूखने लगते हैं। इस प्रकार चारों व्याहृतियों के चार प्रकार से अर्थ हैं, अर्थात् चारों व्याहृतियों के चार-चार अर्थ हैं। जो इन सोलहों को जानता है, वह ब्रह्म को जानता है, सब देवता ऐसे ज्ञानी के सम्मुख भक्ति के उपहार लाते हैं ॥३॥

चारों व्याहृतियों के चार-चार अर्थ निम्न चित्र से स्पष्ट हो जायगे इनमें ‘महाचमस’ ऋषि को ‘मह -व्याहृति का ज्ञान और उसका जो अर्थ ज्ञात हुआ उसे उपनिषत्कार ने विशेष माना है —

	अधिलोक	अधिज्यौतिष	अधिविद्य	अध्यात्म
भू	पृथिवी	अग्नि	ऋक्	प्राण
भुव	अन्तरिक्ष	वायु	साम	अपान
सुव	द्युलोक	आदित्य	यजु	व्यान
मह	आदित्य	चन्द्रमा	ब्रह्म	अन्न

ब्रह्म (ईश्वर) से वाक्—ही, सर्व वेदा महीयन्ते—सारे वेद महिमा (प्रतिष्ठा) लाते हैं

भू इति प्राणः—‘भू’ यह (शरीर में) प्राण का नाम है, भुवः इति अपानः—भुव यह अपान का नाम है सुवः इति व्यानः—‘स्व’ यह व्यान है, महः इति अन्नम्—मह यह अन्नचाची है अग्नेन वा यः—अन्न से ही, सर्व—सारे, प्राणाः प्राण, महीयन्ते—बढ़ते हैं, ताः वै—वे ही, एताः—ये, चतस्रः—चारों व्याहृतियाँ चतुर्धा (लाव ज्योतिः वेद और प्राण के भेद से) चार प्रकार की हैं चतस्र चतस्रः—(कुल मिला कर चार व्याहृतियाँ चार प्रकार की) सोलह व्याहृतयः—व्याहृतियाँ हैं, ताः—उन सोलहों को; यः वेद जो जानता है सः वह, वेद—जान सकता है, ब्रह्म—परमात्मा को, वेद को, सर्व सारे अस्मै—इस (व्याहृति-ज्ञाता को, देवाः—विद्वान्, लोभ, या दिव्य शक्तियाँ बलिम्—पूजा-सत्कार रूप में उपहार, आवहन्ति—लाते हैं ॥३॥

शिक्षाध्याय-वल्गो का षष्ठ अनुवाक

हृदय के भीतर जो आकाश है, उसमें पुरुष का निवास है। वह पुरुष मनोमय है, अमृत है, हिरण्मय है। तालु के भीतर स्तन की तरह जो लटकता है, वह इन्द्र अर्थात् जीवात्मा की योनि है। यह जीव, केशों का जहाँ अन्त है, वहाँ तक जीवन पहुँचाता है—वहाँ तक बरतता है जिस प्रकार योनि गर्भ के निकलने का मार्ग है, उसी प्रकार मुक्तात्मा के लिये सुषुम्णा नाड़ी, जो काकु (Uvula) में से गुजर कर कपाल को भेद कर, बालों का जहाँ अन्त है वहाँ से जाती है, वह सुषुम्णा नाड़ी आत्मा के शरीर में से निकलने का मार्ग है (ऐतरेय १-३-१२, प्रश्न ३-७, छान्दोग्य ८-६) । १॥

इस प्रकार जो मुक्त होता है, वह कपालों को भेदकर, पिछले अनुवाक में जिन 'भूः'-'भुवः'-'स्व'-'मह'—इन चार व्याहृतियों का

स ए एषोऽन्तर्हृदय आकाश । तस्मिन्नेष पुरुषो मनोमयः ।

अमृतो हिरण्मयः । अन्तरेण तालुके । ए एष स्तन इवावलम्बते ।

सेन्द्रयोनिः । यत्रासौ केशान्तो विवर्तते । व्यपोह्य शीर्षकपाले ॥१॥

स—वह य—जो, अन्तर्हृदये—हृदय के अन्दर, आकाशः—आकाश है तस्मिन्—उस (आकाश में), अयम्—यह पुरुषः—(शरीर का अधिष्ठाता, जीवात्मा (रहा है) मनोमयः—मन (अन करणा) से युक्त, अमृत—अमर, हिरण्मयः—ज्योतिर्मय अन्तरेण तालुके—दोनों तालुओं के बीच में यः एषः—जो यह स्तनः इव—स्तन की तरह (मांस-खण्ड कावुं), अवलम्बते—लटक रहा है, सा—वह, इन्द्रयोनिः—इन्द्र जीवात्मा के मरने पर निकलने का) मार्ग है, यत्र—जहाँ, असौ—यह केशान्तः—बालों की जड़-मूल है, विवर्तते—विशिष्टतया वर्तमान है बरतता है, रूप बदलता है शरीर बदलता है शरीर से बाहर होता है, व्यपोह्य—ऊँड़ कर, उपश्रय कर, शीर्षकपाले—मिर की खोपड़ी में या मिर के दोनों कपालों को । १॥

भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति । भुव इति वायौ । भुव रित्यादित्ये ।

मह इति ब्रह्मणि । आप्नोति स्वाराज्यम् । अत्नोति

मनसरूपतिम् । वाक्पतिश्चभूत्पतिः । श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः ।

एतत्ततो भवति । आकाशशरीरं ब्रह्म । सत्यात्मप्राणाराम

मन आनन्दम् । शान्तिरूपमृदममृतम् । इति प्राचीनयोग्योपास्त्व ॥२॥

(मरने पर) भू इति—पूर्ववर्णित शरीर का प्राण या अग्नि तत्त्व आग्नौ—कारण अग्नि तत्त्व में, प्रतितिष्ठति—लौक हो जाता है भुवः इति—(शरीर का)

वर्णन किया गया है—उनका ही रूप हो जाता है। यह शरीर तत्त्वों का बना है। मरने पर तत्त्व तत्त्वां में मिल जाते हैं। 'भू', अर्थात् उसके पिंड की अग्नि ब्रह्मांड की अग्नि में मिल गई; 'भुव', अर्थात् उसके पिंड की प्राण-वायु ब्रह्मांड की वायु में मिल गई; 'स्व.', अर्थात् उसके पिंड का आदित्य—चक्षु आदि इन्द्रियां—ब्रह्मांड के आदित्य में मिल गई, 'मह', अर्थात् उसकी पिंड की महत्ता, उसका व्यक्तित्व विश्व की ब्रह्मांड की महान् विभूति में समा गया। अथवा, 'भू.', 'भुव', 'सुव' 'मह'—इन चार व्याहृतियों का जो उसे ज्ञान प्राप्त हो गया था, उसके फलस्वरूप वह अग्नि, वायु, आदित्य और ब्रह्म में जाकर प्रतिष्ठित हो जाता है। एवम अनुवाक में दर्शाया गया है कि 'भू' का सम्बन्ध अग्नि से है 'भू' व्याहृति को जिसने जीवन में आत्मसात् कर लिया है, वह मृत्यु के समय, इसके फलस्वरूप, अग्नि-रूप हो जाता है, अर्थात् तेजस्वी हो जाता है। 'भुव' का सम्बन्ध 'वायु' से है। 'भुव' व्याहृति को जिसने जीवन में आत्मसात् कर लिया है वह मृत्यु के समय इसके फलस्वरूप 'वायु-रूप' हो जाता है अर्थात् दन्धन रहित हो जाता है। 'सुव' का सम्बन्ध 'आदित्य' से है। 'सुव' व्याहृति को जिसने जीवन में आत्मसात् कर लिया है वह मृत्यु के समय, इसके फलस्वरूप 'आदित्य-रूप' हो जाता है, अर्थात्

अपान या वायु तत्त्व, ब्रह्मा—कारण वायु तत्त्व से मुख इति—शरीर का, ध्यान या चक्षु इत्यादि इन्द्रिया, आदित्ये मुख में मह इति—(एरी का, लक्ष या महिमा ब्रह्मणि—महान् ब्रह्म में लीन हो जाता है), (यत्र तेषांमा त्वय) आप्नोति—या लेना है स्ताराज्यम्—अपनी इन्द्रियां पर अधिपत्य को, अप्नोति या लेता है, मनसस्पतिम्—मन के शासन को (वह) वाक्पति—वाणी का स्वामी चक्षुस्पति—आँख का स्वामी श्रोत्रपति—कान का पति, विज्ञानपति—बुद्धि का अधिष्ठाता एतत्—यह सब ही कुछ ततः—उसका बाद, भवति—हो जाता है आकाशशरीरम्—आकाशरूपी शरीर वाले ब्रह्म—ब्रह्म को सत्यात्म-प्राणाराधनम्—सत्य रूप आत्मा वाले और प्राणों में ही विश्राम अनुभव करने वाले मन आनन्दम्—आनन्दमय मनवाले; शान्ति-समृद्धम्—अत्यधिक शान्ति से सम्पन्न अभूतम्—जरा मरण से रहित ब्रह्म को, इति इस रूप में, प्राचीनयोग्य—हे चिर संस्कारी शिष्य उपास्व—तू उपासना कर, भक्ति कर ॥२॥

महान् तेजस्वी हो जाता है। 'मह' का सम्बन्ध 'ब्रह्म' से है। 'मह' व्याहृति को जिसने जीवन में आत्मसात् कर लिया है, वह मृत्यु के समय, इसके फल-स्वरूप, 'ब्रह्म-रूप' हो जाता है, अर्थात् सब तरह से महान्-ही-महान् हो जाता है। अबतक वह बंधा हुआ था, दूसरों को महानता से महत्ता प्राप्त करता था, अब अपनी महत्ता से महान् कहलाता है, अब उसे अपना राज्य—स्वराज्य—प्राप्त हो जाता है। उसे मन का स्वामित्व, वाणी, चक्षु, श्रोत्र, विज्ञान का प्रभुत्व प्राप्त हो जाता है। अब तक जो उसका क्षुद्र रूप था उसे छोड़कर वह अग्नि, वायु, आदित्य—यह ब्रह्म का विशाल रूप धारण कर लेता है। अबतक हृदय के आकाश में उसका वास था, अब भू-लोक के महान् आकाश को वह अपना शरीर बना लेता है, सत्य उसका आत्मा हो जाता है, प्राण हो जाता है, विश्राम-स्थान हो जाता है। आनन्द ही उसका मन हो जाता है, शान्ति ही उसकी सम्पत्ति हो जाती है, वह अमृत हो जाता है। चार व्याहृतियों के अनुष्ठान द्वारा क्षुद्र जीवन से महान् जीवन में परिणत होने की यह प्रक्रिया है। हे प्राचीन-योग्य ! प्राचीन-काल से, जन्म-जन्मान्तर से योग्यता वाले संस्कारी शिष्य ! इस प्रकार के जीवन की उपासना कर ॥२॥

शिक्षाध्याय-चरुली का सप्तम अनुवाक

पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौः, दिशाएँ, अवान्तर दिशाएँ—यह एक पंचक, अर्थात् पांच का समुदाय है। अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा, नक्षत्र—यह दूसरा पंचक है। जल, ओषधि, वनस्पति, आकाश,

पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौर्दिशोऽवान्तरदिशाः । अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा
नक्षत्राणि । आप ओषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा । इत्यधिभूतम् ।
अषाध्यात्मम् । प्राणो व्यानोऽपान उदानः समानः । चक्षु श्रोत्र मनो
वाक् त्वक् । चर्म मांसं स्नावास्थि मज्जा । एतदधिधिषाय
ऋषिरवोचत् । पाद्वक्त वा इदं सर्वम् । पाद्वक्तेनैव पाद्वक्ते स्पृशोतीति ॥१॥

पृथिवी अन्तरिक्षम्, द्यौः, दिशः, अवान्तरदिशाः—पृथ्वी अन्तरिक्ष,
सुलोक दिशाएँ, अवान्तर (दिशाओं के मध्य या कोण की) दिशाएँ (इनका एक
'पंचक' है) अग्नि वायु, आदित्य, चन्द्रमा, नक्षत्राणि—अग्नि वायु सूर्य,
चन्द्र और नक्षत्र (इनका एक 'पंचक' है), आप, ओषधयः, वनस्पतयः, आकाशः,

आत्मा—यह तीसरा पंचक है। ये तीनों पंचक ब्रह्माण्ड में हैं, अतः ये 'अधिभूत'-पंचक कहलाते हैं। इसी प्रकार पिंड में भी पंचक हैं, और मनुष्य-शरीर में होने के कारण वे 'अध्यात्म'-पंचक कहलाते हैं। प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान—यह एक पंचक है। चक्षु, श्रोत्र, मन, वाक्, त्वक्—यह दूसरा पंचक है। चर्म, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा—यह तीसरा पंचक है। ब्रह्माण्ड तथा पिंड के इन तीन-तीन पंचकों की गणना करके ऋषि ने कहा—ये सब पांच-पांच ही हैं। एक पंचक से दूसरे पंचक की पालना होती है, ब्रह्माण्ड का तथा पिंड का आपस में सम्बन्ध है। इस सृष्टि में 'ब्रह्माण्ड' (Macrocosm) तथा 'पिंड' (Microcosm) का एक-दूसरे से समन्वय है ॥१॥

शिक्षाध्याय-बल्ली का अष्टम अनुवाक

'ओम्' ही ब्रह्म है, 'ओम्' ही यह सब-कुछ है, ससार 'ओम्' की ही अनुकृति है, गुरु शिष्य को पाठ सुनाने के लिये जब कहता है,

आत्मा—ब्रह्म ओषधियं ब्रह्म वृक्ष आकाश और आत्मा, इनका एक पंचक है), इति—ये तीनों पंचक अधिभूतम्—भूत (ब्रह्माण्ड) सम्बन्धी पंचक हैं, अथ—अथ अध्यात्मम् आत्मा (पिंड) सम्बन्धी पंचक कहते हैं प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान प्राण, व्यान अपान, उदान समान (इनका एक 'पंचक' है, चक्षु, श्रोत्रम्, मनः, वाक्, त्वक् आँख कान, मन, वाणी, त्वचा (इनका एक 'पंचक' है) चर्म, मांसम्, स्नायु, अस्थि, मज्जा—चमड़ा मांस, नस-नाड़ी हड्डियाँ मज्जा (इनका एक पंचक' है और ये तीनों पंचक 'अध्यात्म पंचक' कहलाते हैं), एतत् यह (इसके), अविधिधाय आचार पर कल्पना या गणना करके, ऋषिः उपनिषदेना ब्रह्मविद् ज्ञानी ने अवोचत्—कहा था, पांक्तम् पंचकमय, (समूहमय संगठित), वै—हो, इदम् यह सबम् सारा विश्व (है) पांक्तेन एक पंचक से (द्वारा), एव—ही पांक्तम्—दूसरे पंचक को, स्पृणोति—विस्तृत करता है, बढ़ाता है पालन करता है ॥१॥

ओमिति ब्रह्म । ओमिनीदं सर्वम् । ओमित्येतदनुकृति ह स्म वा अप्यो धावयेत्याभावयन्ति । ओमिति सामानि गायन्ति । ओं ओमिति शस्त्राणि शंसन्ति । ओमित्यध्वर्युः प्रतिगदं प्रतिगृणाति । ओमिति ब्रह्मा प्रसीति । ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति । ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानिति । ब्रह्मोपाप्नोति ॥१॥

ओम् इति—ओम् यह ही, ब्रह्म—सब से बड़ा परमात्मा (ओम्पद का

तब शिष्य 'ओम्' कहकर ही पाठ सुनाता है, ओम्' कहकर साम का गान करता है। शस्त्र-पाठ ओम्' से, और समाप्ति 'शमोम्'— 'शोम्'—से होती है। अध्वर्यु 'ओम्' कहकर यजुर्वेद का पाठ करता है, ब्रह्मा 'ओम्' से परमात्मा की स्तुति करता है, और 'ओम्' कहकर ही अग्निहोत्र प्रारम्भ करने की अनुज्ञा देता है। ब्राह्मण प्रवचन करते समय 'ओम्' का प्रयोग करता है, और कहता है कि मैं ब्रह्म को प्राप्त करूँ, इस प्रकार वह ब्रह्म को प्राप्ति कर लेता है ॥१॥

शिक्षाध्याय-वल्ली का नवम अनुवाक

'ऋत' का पालन करे, परन्तु स्वाध्याय और प्रवचन को न भूले;
'सत्य' का पालन करे, परन्तु स्वाध्याय और प्रवचन को न छोड़े;

वाच्य) है ओम् इति—ओम्वाच्य ब्रह्म ही इदम् सर्वम् यह सब कुछ है (सब विश्व में व्याप्त है), ओम् इति—ओम् इस ही की, एतद् यह विश्व अनुकृति—अनुकरण व्यक्त रूप है ह स्म च यह प्रसिद्ध है कि ओम्—ओम् कहकर; आरम्भ—सुनाओ, इति—ऐसा करने पर ही आश्वासनान्ति—सुनाते हैं, प्रवचन करने है ओम् इति—ओम् का (उच्चारण कर) सामानि—साम-यज्ञों को (का) गायन्ति—गान करने हैं, ओं शोम् इति ओम् से आरम्भ कर शोम् (शम् + ओम्) से समाप्ति कर शस्त्राणि स्तुति-प्रणामपरक मन्त्रों व शस्त्राणि पाठ करने हैं ओम् इति—ओम् ओम् कहकर ही अध्वर्यु—अध्वर्यु कृत्विग्, प्रतिगारम्—यजुर्वेद के विनिष्ट मन्त्रों का प्रतिगुणाति—पाठ करने है ओम् इति—ओम् का उच्चारण कर ब्रह्मा—ब्रह्मा (कृत्विग्); प्रसीति—यज्ञ का आरम्भ करना है, ओम् इति—ओम् कहकर ही, अग्निहोत्रम् अग्निहोत्र की, अनुज्ज्ञाति—अनुज्ञा देता है, ओम् इति—ओम् ऐसा कहकर ही, ब्राह्मण—ब्राह्मण, प्रवक्ष्यन्—प्रवचन करने से पूर्व आह—कहता है ब्रह्म—(ओम्पद वाच्य) ब्रह्म को, उपाप्नोति—मैं प्राप्त करूँ, इति—और, ब्रह्म एव उपाप्नोति—ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है ॥१॥

ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्निहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । मनुष्यं च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा राष्टोत्तर । तप इति तपोनित्यं धीदृशिष्टिः । स्वाध्यायप्रवचने एवेति लोको मोक्षत्वं । तद्धि तपस्तद्धि तपः ॥१॥

ऋतम् च स्वाध्यायप्रवचने च—ऋत (की साधना करें) और अध्ययन

‘तप’ करे, परन्तु स्वाध्याय और प्रवचन को भी साथ रखे; दम-शम-अग्न्याधान-अग्निहोत्र-अतिथिसेवा-मनुष्यसेवा-प्रजापालन-सन्तानोत्पत्ति-पुत्र-पौत्र का पालन—सभी कुछ करे, परन्तु स्वाध्याय तथा प्रवचन का त्याग कभी न करे।

‘सत्य’ ही सब-कुछ है, यह सत्यवाक् रथीतर के पुत्र का कहना है, ‘तप’ ही सब-कुछ है, यह तपस्वी पुरुशिष्ट के पुत्र का कथन है, ‘स्वाध्याय तथा प्रवचन’ ही सब-कुछ है, यह मुद्गल के पुत्र नाक का कथन है—वह कहता था कि स्वाध्याय ही तप है, प्रवचन ही तप है, परन्तु ऋत, सत्य, तप, दम आदि के साथ स्वाध्याय और प्रवचन को कभी नहीं छोड़ना चाहिये। (‘स्वाध्याय’ का अर्थ है—स्व’ का स्वय अध्ययन करना, और ‘प्रवचन’ का अर्थ है स्वाध्याय किये हुए का दूसरों को उपदेश देना) ॥१॥

शिक्षाध्याय-चल्ली का दशम अनुवाक

कठ (६-१) में कहा है कि यह शरीर ‘उल्टा टंगा हुआ वृक्ष’ है—‘ऊर्ध्वमूलोऽवावशाखः’। मैं इस शरीर-रूपी वृक्ष को ढोये-ढोये फिरता

और अध्यापन (साथ साथ करता रहे), सत्यम् च —सत्य पालन के साथ स्वाध्याय प्रवचन भी करता रहूँ, दमः—इन्द्रिय मन का नियंत्रण शमः—मन की शान्ति, अग्नयः—अग्न्याधान, अग्निहोत्रम्—दैनिक अग्निहोत्र, अतिथयः—अतिथि पूजा सत्कार मानुषम्—मनुष्य सेवा, पितृ-यज्ञ, प्रजा सन्तानोत्पत्ति प्रजनः—सन्तानोत्पत्तिकर्म प्रजाति—वृक्ष-वृद्धि (पुत्र के विवाह द्वारा) —इन सब के साथ साथ अध्ययन अध्यापन जारी रहना चाहिए।

सत्यम्—सत्य का ही पालन करना चाहिये, सत्य-वचन ही मुख्य है, इति यह मत सत्यवचाः—सत्यवन्ता या सत्यवचानामक राथीतरः—रथीतर के सगेत्री (का है), तपः—तप ही मुख्य है इति—यह मत तपोनित्यः—नित्य (अनवरत) तप करने वाला पौरशिष्टः—पुरुशिष्ट के पुत्र (आचार्य का है), स्वाध्याय-प्रवचने एव केवल अध्ययन अध्यापन ही मुख्य है, इति—यह मत नाक—नाक-नामक मुद्गल गोत्री (आचार्य का है) तद् हि तपः—वह ही तप है तद् हि तपः—वह ही परम तप है। १।

अहं वृक्षस्य रेरिवा । कीर्ति पृष्ठ गिरोरिव । ऊर्ध्वपवित्रो
वाजिनीव स्वमृतमस्मि । ब्रविणं सुवचंसम । सुमेधा
अमृतोक्षितः । इति त्रिशंकोवदानुवचनम् ॥१॥

अहम्—मैं (जीवात्मा) वृक्षस्य—शरीर-रूपी वृक्ष के, रेः—मेरेपिता के, इवा—समान हूँ, कीर्तिः—(मेरा) यश, पृष्ठम्—ऊपरी सतह, शिखर

हं । मैं इससे पृथक् हूं । मेरी कीर्ति इतनी फैले जितनी फैली हुई पहाड़ की पीठ होती है । पर्वत की चोटी पर जैसे पवित्र हिम होती है, उसी प्रकार पवित्रता को लेकर मैं ऊंचा उठूं । मेरे उठने में अपवित्रता नहीं, हिम की-सी पवित्रता सहायक हो । अन्नों में मैं अमृत की भांति होऊँ, धनों में वर्जस्वी धन की भांति होऊँ, बुद्धि में क्षीण न होने वाली अमर मेधा की भांति होऊँ । त्रिशकु ऋषि के ये वेद को आधार लेकर कहे हुए वचन हैं ॥१॥

शिक्षाध्याय-ब्रह्मी का एकादश अनुवाक

वेद पढ़ चुकने के अनन्तर दिया गया दीक्षान्त-भाषण

वेद-विद्या पढ़ा चुकने के अनन्तर आचार्य अन्तेवासी को, शिष्य को अनुशासन करता है, और दीक्षान्त-भाषण (Convocation address) देता हुआ कहता है—सत्य बोलना । धर्माचरण करना । स्वाध्याय से प्रमाद मत करना । आचार्य को जो प्रिय हो वह इक्षिणारूप में उसे देकर ब्रह्मचर्याश्रम के अनन्तर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना, और प्रजा के सूत्र को मत तोड़ना । सत्य बोलन से प्रमाद न करना, धर्माचरण से प्रमाद न करना; जिस बात से तुम्हारा भला

गिरे:—पर्वत की, इव—तरह (शुभ्र और विस्तृत है), ऊर्ध्वपवित्र:—उन्नत, ऊपर उठा हुआ उच्च और पवित्र, वाजिनि—अन्न और ज्ञान वाले मे, इव—तरह, सुअमृतम् अस्मि—मैं अव्यधिक अमृत हूँ (मेरा), द्विविणम्—धन-सम्पत्ति, सुवर्चसम्—तेजोयुक्त (हो, तेजोहानि करने वाला न हो) सुमेधा—अच्छी बुद्धि वाला (मैं), अमृत + उक्षितः—अमृत (अमरत्व) से सिंचित (युक्त) होऊँ, इति—यह, त्रिशकोः—त्रिशकु ऋषि का, वेदानुवचनम्—वेदानुसारी उपदेश (है) ॥ १ ॥

वेदमनुन्माचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद । धर्मं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्याय प्रियं वनमाहृत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सो । सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् । कुशलाश्च प्रमदितव्यम् । भूतं न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनान्यां न प्रमदितव्यम् ॥१॥

वेदम्—वेद का, अनुष्य—उपदेश करके, आचार्यः—आचार्य, अन्तेवासिनम्—सदा साथ सरक्षा में रहने वाले शिष्य को (गुरुकुल छोड़ घर जाते समय) अनुशास्ति—उपदेश करता है, सत्यम् वद—सत्य बोलना, धर्मम्—

हो उससे प्रमाद मत करना; अपनी विभूति बढ़ाने में प्रमाद मत करना, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद मत करना ॥१॥

ससार में जो देव' हैं, तुमसे 'गुणों' में बड़े-बड़े हैं, और जो 'पितर' हैं, 'आयु' में बड़े हैं, उनके प्रति अपने कर्तव्य के पालन में प्रमाद मत करना । माता को देवी समझना । पिता, आचार्य, अतिथि इन्हें देव मानना । हमारे जो अनिन्दित कर्म हैं उन्हीं का सेवन करना दूसरों का नहीं । जो हमारे सुचरित हैं उन्हीं को उपास्य समझना दूसरों को नहीं । ॥२॥

धर्म का आचरण करना, स्वाध्यायाद् मा प्रमाद—स्वाध्याय में मत विमुख होना (प्रमाद करना) आचार्याय—आचार्य के लिये प्रियम्—स्वयं अभीष्ट धनम्—धन की, आहूत्य लाकर (समावर्तन विधि कर), प्रजातन्त्रम्—वश-परम्परा की, मा—मत व्यवच्छेत्सी—काटना (उसे आगे बढ़ाना), (इस द्वितीय आश्रम में भी) सत्यान्—सत्य कथन में धर्मात् धर्म से, कुशलात्—अपने कृष्ण-क्षयसाधक कार्यों से भूत्यै—ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए (में) स्वाध्याय-प्रवचनाभ्याम्—अध्ययन और अध्यापन ने, न—नहीं, प्रमदितव्यम्—प्रमाद करना चाहिए ॥१॥

देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् । मातृदेवो भव पितृदेवो भव ।
आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । धान्यनपद्यानि कर्माणि,
तानि मेवितव्यानि, नो इतराणि । धान्यस्माकं सुचरितानि,
तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि । ॥२॥

देव-पितृकार्याभ्याम् न प्रमदितव्यम्—देव कार्य (ब्रह्मयज्ञ सध्या देवयज्ञ-दैनिक अग्निहोत्र) से और पितृ-कार्य (बड़े बूढ़ों, माता पिता आदि की सेवा पितृ-यज्ञ) में प्रमाद नहीं करना चाहिए । मातृदेव भव—माता की देवता जान सेवा करना । पितृदेवः—पिता को देवता के समान समझने वाला, भव—हो, आचार्यदेवः, अतिथिदेवः—आचार्य और अतिथि का देव समान जान उनकी सेवा में तत्पर भव हो । यानि—जो, अनवद्यानि—अनिन्दित, शिष्ट-सम्मत कर्माणि—कार्य हैं तानि—उनका (का) मेवितव्यानि—सेवन कर, आचरण कर नो—नहीं इतराणि इनमें भिन्न (निन्दित) कर्मों का यानि जो, अस्माकम्—हमारे सुचरितानि अच्छे आचरण हैं तानि—वही, त्वया—तूने उपास्यानि—आचरण करने चाहिये नो—नहीं, इतराणि इनसे अलग दुश्चरित्र ॥२॥

हमसे श्रेष्ठ विद्वान् जहां बंटे हों दहा उनके उपदेश को ध्यान से सुनना। वाद-विवाद में मत पड़ना। श्रद्धा से देना; अश्रद्धा से भी देना। अपनी बढ़ती श्री में से देना, श्री न बढ़ रही हो, तो भी लोक-लाज से देना। भय से देना, प्रेम से भी देना ॥३॥

एसा करने हुए भी अगर किसी काम में सन्देह उत्पन्न हो जाय यह समझ न पड़े कि 'धर्म-चार' क्या है अथवा किस स्थिति में कैसे बग्तना है, 'लोकाचार' क्या है—यह सन्देह खड़ा हो जाय, तो तुम्हारे आस-पास के धर्म-कार्य में स्वतः प्रवृत्त, प्रेरणावश प्रवृत्त, अरुक्ष-स्वभाव के, सब पहलुओं पर विचार करने वाले ब्राह्मण जैसे बरते वैसे बग्तना। 'विवादास्पद' विषयों में भी युक्त, आयुक्त, अरुक्ष धर्म-काम, सगर्शों ब्राह्मणों के पीछे ही चलना। यही आदेश है यही उपदेश है, यही वेद और उपनिषद् का सार है, यही हमारा अनु-शासन है, ऐसा ही आचरण करना, ऐसा ही अनुष्ठान करना ॥४॥

ये के चास्मच्छ्रेयांसो ब्राह्मणाः, तेषां त्वयाऽऽसनेन
प्रश्वसितव्यम्। भद्रया देयम्। अश्रद्धया देयम्। भिया देयम्।
ह्रिया देयम्। भिया देयम्। सविदा देयम् ॥३॥

ये के ज—और जो कोई अस्मत् हमसे श्रेयस्—अष्ट पदकर ब्राह्मणाः—जानी ब्राह्मण हों तेषाम्—उनकी त्वया—तूने, आसनेन—पूजार्थ आसन देने आदि से प्रश्वसितव्यम्—सन्तुष्ट करनी चाहिये, उन्हें प्रसन्न रखना, दान के विषय में। भद्रया—श्रद्धापूर्वक अश्रद्धया—श्रद्धा न होने पर भी, भिया—(भयने पाम) लक्ष्मी हानि के कारण, ह्रिया—लोक-लाज के कारण, भिया—भय के कारण (निम्नतर पात्रों के लिए), सविदा दहराव के कारण या मित्र-कार्य (प्रेमवश) से देयम्—दान अवश्य करना चाहिए। ३।

अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा बूनविचिकित्सा वा स्यात्। ये तत्र ब्राह्मणाः समर्शिनः। युक्ता आयुक्ता। अरुक्षा धर्मकामा स्युः। यथा ते तत्र वर्तेरन्। तथा तत्र वर्तयाः। त्रयाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः समर्शिनः। युक्ता आयुक्ताः। अरुक्षा धर्मकामा स्युः। यथा ते तेषु वर्तेरन्। तथा तेषु वर्तयाः। एष आदेशः। एष उपदेशः। एसा वेतो-पनिषत्। एतदनुशासनम्। एवमुपासितव्यम्। एवमु चेतदुपास्यम् ॥४॥

अथ—और यदि—अगर ते किसी कर्म-विचिकित्सा—किसी कार्य कर्म में सशय वा—य, बूनविचिकित्सा—आचार में सन्देह वा—या, स्यात्

शिक्षाध्याय-बल्ली का द्वादश अनुवाक

मित्र, वरुण, अर्यमा हमारे लिये कल्याणकारी हों, इन्द्र, बृहस्पति, महान् पराक्रम वाला विष्णु हमारे लिये कल्याणकारी हो। हे ब्रह्म तुझे नमस्कार है। हे वायु ! तुझे नमस्कार है। हे वायु ! तू ही प्रत्यक्ष-ब्रह्म है। तुझे ही अपने अध्ययन-काल में मैंने प्रत्यक्ष-ब्रह्म कहा, ऋत कहा, सत्य कहा। हे वायु-रूप प्रत्यक्ष-ब्रह्म ! मेरी रक्षा कर, मेरे उपदेष्टा आचार्य की रक्षा कर, मेरी रक्षा कर, मेरे आचार्य की रक्षा कर। ओ३म् शान्ति शान्तिः शान्तिः ॥१॥

—उत्पन्न हो जाय (तो), ये—जो तत्र—वहाँ ब्राह्मणा ज्ञानी ब्राह्मण, सम्प्रशितः—विचारणीय परामर्श देने में समर्थ, युक्ता—स्वयं (उस कार्य में) लगे हुए आधुक्ता—किसी से नियुक्त वा प्रेरित अलूक्षाः—स्वभाव में लगे न हों, स्नेहमय हों, धर्मकामाः—धर्म-वृद्धि चाहने वाले, स्मृः—होवें, यथा—जैसे वे—वे तत्र—वहाँ या उन सदिग्ध कार्यों में वर्तन् वरत करे व्यवहार कर तथा वैसे ही तत्र वहाँ उन कार्यों में, वर्तेथाः—तू बातना व्यवहार करना, अथ—और अभ्याष्यातेषु—(तारे मन में सन्देह न रहते पर भी जिन कर्म या आचार में) विवादमय दोष लगाया गया हो विवादास्पद विषयों में ये तत्र ब्राह्मणा वर्तेथाः—जो वहाँ ज्ञानी ब्राह्मण विचार-शील स्वयं प्रवृत्त या पर-प्रेरित स्नेहमय, धर्म-वृद्धि चाहने वाले हो जैसे वे उन (विवादास्पद बातों) में व्यवहार करें वैसे ही तू भी व्यवहार करना, एषः आदेशः—यह ही (हमारी) आज्ञा है एष उपदेशः—यह ही (हमारा तुम्हें) उपदेश (परामर्श) है एषः—यह ही, वदोपनिषद्—वेद का रहस्य (सार) है एतद् यह ही अनुशासनम् पुन उपदेश है एवम् इस प्रकार ही उपासितव्यम्—करना चाहिये एवम् इस प्रकार उ नियन्त्रण से अवश्यमेव च और, एतद् इसका उपास्यम् आचरण करना चाहिए। ४।

शं नो मित्रः । वरुणः । शं नो भवत्पर्यमा । श न इन्द्रो बृहस्पतिः । श नो विष्णुरुक्षमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम् । ऋतमवादिषम् । सत्यमवादिषम् । तन्मात्मावीत् । तद्वक्तारमावीत् । आवीन्भाम् आवोद्वक्तारम् । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥१॥

शम् नो मित्रः । प्रत्यक्षम् ब्रह्म असि—हे परमात्मन् हमारे लिये मित्र, वरुण, अर्यमा इन्द्र बृहस्पति और महापराक्रमी विष्णु—सब ही कल्याणकारी शान्ति प्रदाता हो ब्रह्म और वायु को नमस्कार हो हे ओम् तू ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है त्वाम् एव तुझे ही प्रत्यक्षम् ब्रह्म—प्रत्यक्ष ब्रह्म, अवादिषम् (इस

[ब्रह्मानन्द-वल्ली]

ब्रह्मानन्द-वल्ली का प्रथम अनुवाक

हम दोनों, अर्थात् गुरु तथा शिष्य की परमात्मा साथ-साथ रक्षा करे, हम दोनों साथ-साथ भोजन करें, हम दोनों साथ-साथ अपने बल की वृद्धि करें हम दोनों का पढ़ा-पढ़ाया तेजस्वी हो, हम आपस में कभी द्वेष न करें । ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

ब्रह्म का वेत्ता, अन्य व्यक्तियों के लिये जो-कुछ भी परे हैं, निकट नहीं दूर हैं, उसे प्राप्त कर लेता है । कहा भी है—ब्रह्म 'सत्य' है, 'ज्ञान' है, 'अनन्त' है । वह हृदय की गुहा में छिपा हुआ है, परन्तु साथ

प्रवचन में इस मन्दर्भ में) मैंने कहा है ऋतम् अवादिषम्—ऋत ही कहा है—सत्यम् अवादिषम्—सत्य ही का उपदेश किया है, तत्—उस प्रवचन में, माम्—मुझ को (मेरी); आवीत्—रक्षा की है; तद् वचनारम् आवीत्—उसने ही मुझ उपदेष्टा की रक्षा की है, आवीत् माम्—मेरी रक्षा की आवीद् वचनारम्—वक्ता की रक्षा की ओम् शान्तः शान्तिः शान्तिः—हे परमात्मन् हमें शारीरिक, मानसिक अस्मिक या आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक शान्ति प्राप्त हो ॥१॥

ॐ सह नावतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहे ।

तेजोऽम्व नावधोतमस्तु सा विद्मिषावहे । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ओम्—हे परमात्मन् सह—एक साथ ही नौ—हम दोनों (आचार्य-शिष्य की अवतु—रक्षा करो सह नौ—साथ ही हम दोनों को, भुनक्तु—पालन (भक्षण-पापण) करो, सह—(हम दोनों) साथ ही, वीर्यम्—बल को, करवावहे—कर, थढ़ाये, तेजस्वि—तंजोयुक्त प्रभावजनक, नौ—हम दोनों का, अधोतम्—पढ़ना—स्वाध्याय, अस्तु—हो, मा—मत नही, विद्मिषावहे—द्वेष कर एक-दूसरे का अहित सोचें, ओं शान्तिः—हे प्रभु हम दोनों को त्रिविध शान्ति प्राप्त हो ।

ॐ ब्रह्मविदाप्नोति परम् । तदेषाऽभ्युक्ता । सत्यं ज्ञातमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन । सोऽस्तुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विमन्त्रितेति ।

ओम्—ईश्वर स्मरण रूप मंगलाचरण करके, ब्रह्मविद्—ब्रह्म को जानने वाला आप्नाति—प्राप्त कर लेता है, पहुँच जाता है परम्—परम ब्रह्म को या परम स्थान (लक्ष्य) को तद्—तो, उस ब्रह्म के विषय में, एषा—यह (वचन), अभि—उक्ता—कहा गया है, सत्यम्—सत्यस्वरूप सदा सत्ता

ही परम-व्योम में, अन्तरिक्ष-मण्डल में वही स्पष्ट दीख रहा है । उसे जो जान लेता है वह सर्वज्ञ ब्रह्म का साथी हो जाता है, और साथी होने के कारण जैसे ब्रह्म के लिये कोई कामना अपूर्ण नहीं रह जाती, सब प्रकार से वह तृप्त होता है, वैसे ब्रह्म का साथी होने के कारण उसके लिये भी कोई कामना अपूर्ण नहीं रह जाती, वह सब प्रकार से तृप्त हो जाता है ।

उसी ब्रह्म से आकाश हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथिवी, पृथिवी से ओषधियाँ, ओषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य में पुरुष । यह शरीर, अन्न तथा अन्न के रस के अतिरिक्त क्या है ? इस शरीर का स्थूल रूप हमें क्या दिखाई देता है ? सबसे ऊपर सिर है, दायाँ भाग है, बायाँ भाग है, धड़ है, पृष्ठ है, जहाँ से प्राणो बैठता है । यह स्थूल-शरीर प्राणी का 'अन्नमय-कोष' है । कहा भी है—॥(क)॥

वाला, ज्ञानम् ज्ञानमय, चित्स्वरूप, अनन्तम्—अनन्त सर्वव्यापक आदि-अन्त से रहित, ब्रह्म—परमात्मा को, यः—जो, वेद—जानता है निहितम्—स्थित गुहायाम्—हृत्प्रदेश में (के), परमे परमसूक्ष्म व्योमन्—आकाश म, सः वह, अश्नुते—भोगता है पा न्ता है, सर्वान् सब, कामान्—कामनाओं भोगो को, सह साथ सह्यणा—ब्रह्म (परमात्मा) के (सह्यणा-सह ब्रह्म के साथ रहता हुआ मुक्त हुआ) विपश्चिता—ज्ञानी, सर्वज्ञ इति—यह (वचन कहा गया है) ।

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः समूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः । ओषधीभ्योऽन्नम् । अन्नाद्रेतः । रेतसः पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः । तस्येवमेव शिरः । अयं दक्षिणः पक्षः । अयमुत्तरः पक्षः । अयमात्मा । इदं पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भवति ॥(क)॥

तस्माद्—उस (पूर्वाक्त) वै—ही, एतस्माद्—इस, आत्मनः—(निमित्त कारण) परमात्मा से (की प्रेरणा से) या सतत गति (परिवर्तन) शील—आत्मा सहान् (महत्-तत्त्व उपादान कारण) से आकाश—आकाश समूतः—उत्पन्न हुआ आकाशात् आकाश से वायुः—वायु, वायोः—वायु से, अग्निः—अग्नि, तेज, अग्नेः—अग्नि—तेज से, आपः—जल, अद्भ्यः—जल से, पृथिवी—पृथिवी पृथिव्याः—पृथिवी से, ओषधयः—वनस्पतियाँ, ओषधीभ्यः—ओषधियों से, अन्नम्—अन्न, अन्नात्—अन्न से रेतः—वीर्य,

ब्रह्मानन्द-बल्ली का द्वितीय अनुवाक पाच कोशों का वर्णन

सब प्रजाओं की अन्न से ही उत्पत्ति होती है। जो कोई भी प्राणी पृथिवी पर आश्रित है वे अन्न से ही जीवित रहते हैं, अन्न से अन्न में ही लीन हो जाते हैं, क्योंकि पंच-महाभूतों का श्रेष्ठतम रूप अन्न ही है। अन्न को 'सर्वोषध' कहा जाता है, सब औषधियों का सार अन्न में है जो अन्न को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करते हैं वे अन्न से, भोग्य-पदार्थों से जो-कुछ मिल सकता है, उसे पा लेते हैं। अन्न सब भूतों में श्रेष्ठ है, तभी इसे 'सर्वोषध' कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के बाद अन्न से ही बढ़ते हैं। अन्न खाया जाता है, परन्तु यह खा भी जाता है। संसार भोग तो जाता ही है, परन्तु जो भोगों का दास हो जाता है, उसे भोग ही भोग लेते हैं, उसे अन्न ही खा जाता है। अन्न को यही

रेतसः—वीर्यं से, पुरुषः—शरीर-सहित जीवात्मा सः वं एषः—यह यह पुरुषः—शरीरी आत्मा, अन्नरसमयः—अन्न के सार (वीर्य) से युक्त या बना हुआ, तस्य—उस आत्मा का, इवम् एव शिरः—यह ही सिर है, अयम्—यह दक्षिण—दायाँ पक्षः—पार्श्व, पाया, भाग अयम् उत्तरः पक्षः—यह उत्तर (बायाँ) पार्श्व है अयम् आत्मा—यह (शरीर-नियन्ता, आत्मा है, इवम्—यह पुच्छम्—पूछ (मध्यवर्ती पृष्ठभाग); प्रतिष्ठा—सहारा देने वाला है तदपि—तो (इस विषय में) एष—यह, श्लोकः भवति श्लोक (पद्य) है। क)॥

अन्नाद्वा प्रजाः प्रजायन्ते या काश्च पृथिवीं श्रिताः। अथो अन्नेनैव जीवन्ति। अथेनदपि यन्त्यन्ततः। अन्ने हि भूतानां ज्येष्ठम्। तस्मात्सर्वोषधमुच्यते। सर्वं तेऽन्नमाप्नुवन्ति। येऽन्नं ब्रह्मोपास्ते। अन्ने हि भूतानां ज्येष्ठम्। तस्मान्तसर्वोषधमुच्यते। अन्नाद् भूतानि जायन्ते। जातान्यस्य वर्धन्ते। अद्यतेर्जन्त च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यत इति। तस्माद्वा एतस्मादन्नरसनमयात्। अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः। तेनैव पूर्णः। स वा एव पुरुषविध एव। तस्य पुरुषविधताम्। अन्यथ पुरुषविधः। तस्य प्राण एव शिरः। व्यानी दक्षिण पक्षः। अपान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा। पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा। तदप्येष श्लोको भवति ॥ (ख)॥

अन्नाद् वा—अन्न से ही प्रजाः—जीवधारो प्राणी प्रजायन्ते—उत्पन्न होते हैं, याः काः च—और जो कोई भी जितनी भी पृथिवीम्—पृथिवी की

ख्याता है—‘अद्यते अति च भूतानि’—यह खया जाता है, परन्तु
खा भी जाता है । इस ‘अन्न-रस-मय-कोश’ को, इस शरीर को सब-
कुछ मत समझो । इससे भिन्न, किन्तु इसी के भीतर, इस शरीर का
आत्मा, एक अन्य शरीर है, जिसे ‘प्राणमय-कोश’ कहते हैं । ‘अन्नमय-
कोश’ में ‘प्राणमय-कोश’ है । जैसे अन्नमय-कोश पुरुष के आकार
का है, वैसे ‘प्राणमय कोश’ भी पुरुष के ही आकार का है । इस
‘प्राणमय-कोश’ का सिर प्राण है, दक्षिण-भाग ध्यान है, उत्तर-भाग
अपान है, धड़ आकाश है, पूछ पृथिवी है—प्राणी के बैठने का स्थान
है । कहा भी है—॥ (ख) ॥

(छे) धिता.—आधित है (पृथिवी धिता.—पृथ्वी पर विद्यमान है),
अथ च—और अन्नेन एव अन्न में ही, जीवन्ति—जीवन रहती हैं; अथ—
और, एतद्—इसको (में) अपि यन्ति—लीन हो जाते हैं अन्न ही इन्हें खा
जाना है, अन्ततः—अन्त में, मृत्यु हान पर अन्नम् हि—अन्न ही, भूतानाम्—
उत्पन्न पदार्थों में ज्येष्ठम्—सबसे बड़ा श्रेष्ठ है तस्मात्—उस कारण से,
ननौ अथम्—नव (नूतन जाति) का जीवध या नव ओषधियों से मिलकर उच्यते
—कहा जाता है, सर्वम् च—सब ही, मारे ही; ते—वे; अन्नम्—अन्न को;
आप्नुयन्ति—प्राप्त कर लेते हैं ये जा, अन्नम् अन्न का, ब्रह्म—मव से बड़ा,
उपासते व्यापना करते हैं, नदनुसार आचरण करते हैं अन्नम् हि भूतानाम्
तस्मात्—अन्न ही सब उत्पन्न पदार्थों में श्रेष्ठ है तस्मात् सर्व + औषधम्
उच्यते—कारण से ही सब का ओषधि कहा जाता है अन्नाद्—अन्न
से, भूतानि—शरीरधारी, जायन्ते—उत्पन्न होते हैं जातानि उत्पन्न हुए,
अन्नेन—अन्न से, वर्धन्ते—बढ़ते हैं अद्यते—खाया जाता है (प्राणी इसे खाते
हैं), अति—खाता है (अपन में लय कर लेता है), च—और, भूतानि—
प्राणियों को तस्मात्—उस कारण से अतः अन्नम्—अन्न, नद्—वह
(न्यको); उच्यते—कहा जाता है (कहते हैं), इति—यह, तस्माद् वे एतस्मात्
—उस इस, अन्नरसमयात्—अन्न क रस (मर-वीर्य) में बने हुए में, अन्यः—
दूसरा, भिन्न, अन्तरः—अन्तर्गत आत्मा आत्मा है प्राणमयः—(जो) प्राण
में उत्पन्न या प्राणस्वरूप है तेन—उस प्राणमय) से, एष यह (शरीर
युक्त अन्तरसमय आत्मा), पूर्णः—पूर्ण (व्याप्त—भरा हुआ) है स च एषः—
वह यह प्राणमय पुरुषविधः एव आत्मा के शरीर जैसा ही है तस्य—
उसकी, पुरुषविधताम् अनु—पुरुष-शरीर के स्वरूप के अनुरूप ही, अयम्
यह (प्राणमय आत्मा) पुरुषविधः—मनुष्य के स्वरूप वाला है तस्य—उस

ब्रह्मानन्द-वल्ली का तृतीय अनुवाक

देव, मनुष्य, पशु—सभी प्राण से ही अनुप्राणित हो रहे हैं। प्राण ही सब भूतों की आयु है, इसलिये इसे 'सर्वायु' कहा जाता है। जो प्राण को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करते हैं, वे अपनी सारी आयु को प्राप्त कर लेते हैं। प्राण ही सब भूतों की आयु है, इसलिये उसे 'सर्वायु' कहा गया है। 'प्राणमय-कोश' का वही आत्मा है, जो 'अन्नमय-कोश' का है। इस 'प्राणमय-कोश' से भिन्न, किन्तु इसी के भीतर, इस 'प्राणमय-कोश' का आत्मा एक अन्य शरीर है, जिसे 'मनोमय-कोश' कहते हैं। 'प्राणमय-कोश' में 'मनोमय-कोश' पूर्ण है। जैसे 'प्राणमय-कोश' पुरुष के आकार का है, वैसे 'मनोमय-कोश' भी पुरुष के आकार का है। इस मनोमय-कोश का सिर यजुः है, दक्षिण-भाग ऋक् है, उत्तर-भाग साम है, धड़ आदेश है, पूछ अथर्व है। कहा भी है—॥(ग)॥

(प्राणमय आत्मा) का, प्राणः एव शिरः—प्राण ही शिर है व्यानः—व्यान (प्राण भेद), दक्षिणः पक्षः—दायाँ पाश्र्व (भाग) है, अपानः—अपान नाम प्राण भेद, उत्तरः पक्षः—बायाँ अंग है आकाश आत्मा—आकाश ही आत्म है, पृथिवी पुच्छम् प्रतिष्ठा—पृथिवी ही पूँछ और आधार है तद् अपि एव श्लोकः भवति—उस विषय में यह श्लोक है ॥(ख)॥

प्राणं देवा अनुप्राणन्ति । मनुष्या पशवश्च ये । प्राणो हि भूतानामायुः । तस्मात्सर्वायुमनुच्यते । सर्वमेव त आयुर्वन्ति । ये प्राण ब्रह्मोपासते । प्राणो हि भूतानामायुः । तस्मात्सर्वायुमनुच्यते इति । तस्यैव एव शरीर आत्मा । य पूर्वस्य । तस्माद्वा एतस्मात्प्राणमयात् । अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः । तेनैव पूर्ण । स वा एव पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम् । अन्वयं पुरुषविधः । तस्य यजुः रेव शिरः । ऋग् दक्षिणः पक्षः । सामोत्तरः पक्षः । आदेश आत्मा । अथर्वविज्ञानः पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भवति । ॥(ग)॥

प्राणम्—प्राण को से, देवाः—देव योनि या इन्द्रियां अनुप्राणन्ति—अनुप्राणित हो रहे हैं—जीवन ग्रहण कर रहे हैं, मनुष्या—मनुष्य, पशवः—पशु, च—और, ये—जो, प्राणः हि—प्राण ही भूतानाम्—वर प्राणिया की आयुः—जीवन का समय (निर्धारक), तस्मात्—अत एव सर्वायुमनु—सब की आयु (जीवन-अवधि), उच्यते—कहा जाता है सर्वम्—सारी पूर्ण, एव—ही, ते—वे, आयुः—आयु को, यन्ति—प्राप्त होते हैं ये—जो, प्राणम्—प्राण

ब्रह्मानन्द-बल्ली का चतुर्थ अनुवाक

वाणी जहाँ से लौट आती है, मन जिसे प्राप्त नहीं कर सकता, उस आनन्द-रूप ब्रह्म को जो जान लेता है, वह कभी भयभीत नहीं होता। अन्न, प्राण और मन को ब्रह्म मानकर इनकी उपासना करने वाला ब्रह्म को नहीं पा सकता, भोग्य पदार्थों को पा लेता है, प्राण-शक्ति को पा लेता है, मानसिक-शक्ति को प्राप्त कर लेता है, जहाँ से वाणी और मन भी लौट आते हैं, वहाँ से ब्रह्म का ज्ञान प्रारम्भ होता है।

को ब्रह्म बड़ा मुख्य (जानकर), उपासते—उपासना करते हैं, उसकी रक्षा का ध्यान रखते हैं, प्राणः हि भूतानाम् आयुः तस्मात् सर्वायुषम् उच्यते—प्राण ही भूतों की आयु है अतएव यह प्राण सब की आयु कहलाता है तस्य—उस (प्राणमय कोष का) एषः—यह एव—ही शरीरः—शरीरी, आत्मा—आत्मा है यः—जो पूर्वस्थ—पहले अन्नमय कोश) का है तस्माद् वै एतस्मात्—उम इस प्राणमयात् प्राणमय से प्राण युक्त से अन्य—दूसरा, अन्तरः—मध्यवर्ती आत्मा—आत्मा मनोमय—मनन शक्ति वाला है, तेन उस (मनोमय) से एषः यह (प्राणमय कोश) पूर्णः—पूर्ण (व्याप्त भरा हुआ) है सः वै एषः पुरुषविध एव—वह यह (मनोमय कोश) शरीरधारी पुरुष की आकृति के अनुरूप ही है, तस्य उस (प्राणमय कोश) की, पुरुष-विधताम् अनु अयम् पुरुषविध पुरुषानुरूप आकृति के अनुसार यह भी पुरुषानुरूप है तस्य उस (मनोमय कोष) का यजुः एव शिरः यजुर्वेद ही शिरस्थानीय है ऋक्—ऋग्वेद दक्षिणः पक्षः दाहिना पासा (भाग है) साम उत्तरः पक्षः—सामवेद ही बायाँ भाग है आदेशः आज्ञा, विधिवाक्य, आत्मा दांचा (स्वरूप है अथर्ववेद पुरुषं प्रतिष्ठा—पूछ और आश्रय है तद् अपि एषः श्लोक भवति इसकी पुष्टि में वह श्लोक भी है। (ग)।

यतो वाचो निवर्तन्ते। अप्राप्य मनसा सह। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्। न विभेति कदाचनेति। तस्यैव एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्थः तस्माद्वा एतस्मान्मनो-मयात्। अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः। तेनैव पूर्णः। स वा एष पुरुषविध एव। तस्य पुरुषविधताम्। अन्वयं पुरुषविधं। तस्य अद्वैतं शिरः। ऋतं दक्षिणः पक्षः। सत्यमुत्तरः पक्षः। योग आत्मा। महः पुरुषं प्रतिष्ठा। तदप्येव श्लोको भवति ॥ (घ) ॥

यतः—जहाँ से जिसके पास से, वाचः निवर्तन्ते वाणियाँ लौट आती हैं (जो वाणी का विषय नहीं) अप्राप्य—न पाकर, मनसा सह—मन के साथ

‘मनोमय-कोश’ का वही आत्मा है, जो ‘प्राणमय-कोश’ का है। इस ‘मनोमय कोश’ में भिन्न, किन्तु इसी के भीतर, इसका आत्मा, एक अन्य शरीर है, जिसे ‘विज्ञानमय-कोश’ कहते हैं। ‘मनोमय-कोश’ में ‘विज्ञानमय-कोश’ पूर्ण है। जैसे ‘मनोमय-कोश’ पुरुष के आकार का है, वैसे ‘विज्ञानमय-कोश’ भी पुरुष के आकार का है। इस ‘विज्ञानमय-कोश’ का सिर श्रद्धा है, दक्षिण-भाग ऋत है, उत्तर-भाग सत्य है, धड़ योग है, पृष्ठ महः है—महानता में ‘विज्ञानमय-कोश’ की प्रतिष्ठा है। कहा भी है—॥(घ)॥

ब्रह्मानन्द-बल्ली का पंचम अनुवाक

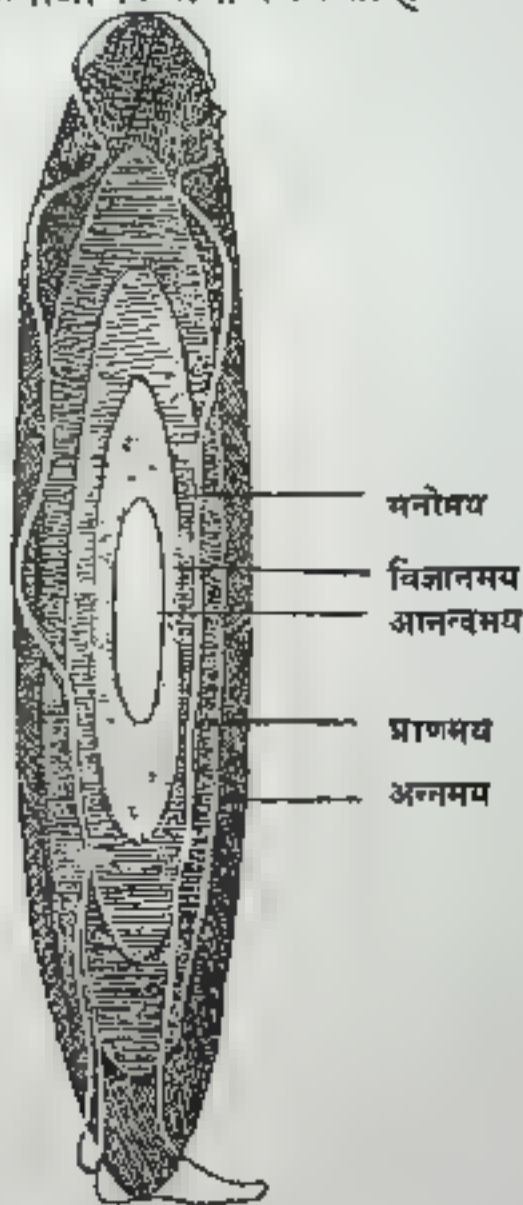
‘यज्ञ’, अर्थात् आध्यात्मिक-कार्य, ‘कर्म’ अर्थात् लौकिक-कार्य—ये दोनों विज्ञान से ही विस्तार पाते हैं। सब विद्वान् लोग ‘विज्ञान’

(जो मन का भी विषय नहीं) आनन्दम्—आनन्द स्वरूप) का ब्रह्मणः—ब्रह्मणः विद्वान्—ज्ञान वा न ज्ञान—नहीं, विभेति—इयता है कदाचन कभी भी, तस्य—उस (मनोमय कोश) का, एष एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य—यही शरीरी आत्मा है जो पहिले (प्राणमय कोश) का है तस्माद् ब्रह्म एतस्मात्—उस इस मनोमयात् (मनोमय कोश) से अन्तः अन्तरः अन्तः—अन्तः अन्तर्वर्ती आत्मा विज्ञानमयः—विज्ञान स्वरूप है तेन—उस (विज्ञानमय) में एषः—यह (मनोमय कोश) पूर्ण—पूर्ण है सः ब्रह्म एष पुरुषविधः एव—यह यह विज्ञानमय काश भी पुरुष के अन्तरूप आकृति वाला ही है तस्य पुरुषविधतम् अन्तः अन्तः पुरुषविधः—उस (मनोमय काश) का पुरुषान्तरूप आकृति के अनुसार ही वह (विज्ञानमय) भी पुरुषान्तरूप है तस्य—उस (विज्ञानमय कोश) का श्रद्धा एव सिर श्रद्धा ही सिर है ऋतम् दक्षिण पक्ष—ऋत ही दक्षिण पक्ष है सत्यम् उत्तरः पक्ष—सत्य ही बायाँ भाग है योग—चित्त की समानता (एकाग्रता) आत्मा—स्वरूप या वाचा है महः—महत्त्व (महिमा), पृष्ठम् प्रतिष्ठा—पृष्ठ और प्रतिष्ठा है, तद् अपि एव श्लोकः भवति—इसकी पुष्टि में यह बचन भी है ॥(घ)॥

विज्ञान यज्ञ तनुते। कर्माणि तनुतेऽपि यः। विज्ञान देवाः सर्वे, ब्रह्म ज्येष्ठ-मुपस्यते। विज्ञान ब्रह्म चेदेव। तस्माच्चन्द्र प्रमाद्यति। शरीरे पाप्मनो हित्वा। स्वान्कामान्समश्नुत इति तस्यैव एव शरीर आत्मा। यः पूर्वस्य। तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात्। अन्योऽन्तर आत्मजानन्दमयः। तेनैव पूर्णः। स वा एष पुरुषविध एव। तस्य पुरुषविधतम्। अन्तः पुरुषविधः। तस्य त्रियमेव सिरः। तदप्येव श्लोको भवति ॥(घ)॥

विज्ञानम्—विज्ञान ही, यज्ञम्—शुभ कर्म को, आध्यात्मिक कर्म का,

को ही ज्येष्ठ ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करते हैं। जो 'विज्ञान' को ब्रह्म मानकर उससे प्रभाव नहीं करता, वह शरीर के सब पापों को छोड़कर सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। 'विज्ञानमय-कोश'

पाञ्च कोश

का वही आत्मा है, जो 'मनोमय-कोश' का है। इस 'विज्ञानमय-कोश' से भिन्न, किन्तु इसके भीतर, इसका आत्मा, एक अन्य शरीर

तनुते—बढ़ाता है, विस्तार देता है कर्माणि (साधारण वैश्विक) कर्मों को;
तनुते—बढ़ाता है अपि च—और, विज्ञानम्—विज्ञान को, देवाः सर्वे—सारे
देव (विद्वान्), ब्रह्म—सब से बड़ा, ज्येष्ठम्—अग्रज, प्रथम उत्पन्न; उपासते—

हैं जिसे 'आनन्दमय-कोश' कहते हैं। 'विज्ञानमय-कोश' में 'आनन्दमय-कोश' पूर्ण है। जैसे 'विज्ञानमय-कोश' पुरुष के आकार का है, वैसे 'आनन्दमय-कोश' भी पुरुष के आकार का है। इस 'आनन्दमय-कोश' का सिर प्रिय है, दक्षिण-भाग मोद है उत्तर-भाग प्रमोद है, धड़ आनन्द है, पूछ ब्रह्म है। 'आनन्दमय-कोश' में विचरने वाला 'ब्रह्म' को ही अपना आधार बना लेता है। कहा भी है—॥ (इ) ॥

पांच कोशों का चित्र

सं०	नाम कोश	कोश का सिर	दक्षिण भाग	वास भाग	धड़	आश्रय स्थान	शरीर विशेष
१	अन्नमय कोश	सिर	दाया	बाया	धड़	पूछ	स्थूल शरीर
२	प्राणमय कोश	प्रण	कान	अपान	आकाश	पृथिवी	सूक्ष्म शरीर
३	मनोमय कोश	यजु	ऋक्	साम	वादेश	अथर्व	
४	विज्ञानमय कोश	श्वेदा	ऋत	सत्य	योग	मह	
५	आनन्दमय कोश	प्रिय	मोद	प्रमोद	आनन्द	ब्रह्म	कारण शरीर

(पांच कोशों में पहला कोश 'अन्नमय-कोश' है। यह शरीर ही 'अन्नमय-कोश' है और पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, आकाश—इन पांच उपासना करते हैं, विज्ञानम्—विज्ञान को, ब्रह्म—बड़ा मुख्य, चेद् अगर वेद—जानता है, तस्मात् चेत् न प्रमादति—उससे (उसकी प्राप्ति में) अगर नहीं प्रमाद करता है, शरीरे—शरीर में (इस जीवन में) पाप्मनः—पापों को श्रुतियों को, हित्वा—छोड़ कर सर्वान्—सब; कामान्—कामनाओं को, भोगों को समश्नुते—प्राप्त कर लेता है भोगता है, तस्य—उस विज्ञानमय कोश) का एषः एव शरीरः आत्मा—यह ही शरीरी आत्मा है, यः—जो,

महाभूतों से बना है । परन्तु यह कोश तो सबसे निचला है अन्य चार कोश हैं, जो इससे ऊपर हैं । 'अन्नमय-कोश' से ऊँचा, परन्तु इसी के भीतर 'प्राणमय-कोश' है । जैसे 'अन्नमय' पाँच महाभूतों से बना है, वैसे 'प्राणमय' किससे बना है ? उपनिषद्वा के अनुसार 'प्राणमय' की रचना प्राण-तत्त्व से हुई है । अगर 'आकाश' को वर्तमान परिभाषा में 'ईश्वर' माना जाय, तो कहना होगा कि उपनिषदों के ऋषि 'ईश्वर' से भी एक सूक्ष्म तत्त्व (Substance) को मानते थे, जिसका नाम प्राण तत्त्व (Life Substance) था ।

ईश्वर की तरह यह प्राण-तत्त्व भी विश्वभर में व्याप्त हो रहा है, और उसी से हमारा प्राणमय-कोश बना है । स्वर्णमय का अर्थ है स्वर्ण से बना 'काष्ठमय' का अर्थ है काष्ठ से बना, इसी प्रकार 'प्राणमय' का अर्थ है प्राण से बना । अथर्ववेद में भी 'प्राण' को ऐसा ही एक तत्त्व माना है । तभी कहा है—'या ते प्राण प्रिया तनू' (११-४-५३) । इस 'प्राण-तत्त्व' का स्रोत सूर्य को माना गया है । प्रश्नोपनिषद् में कहा है—'आदित्यो ह वै प्राण' । 'प्राण-तत्त्व' में सूक्ष्म मनस्-तत्त्व माना गया है, यह भी 'प्राण' से सूक्ष्म होता हुआ सब जगह व्याप्त है, और प्राण की तरह एक 'तत्त्व' (Substance) है । वैशेषिक-दर्शन ने 'पृथिव्यप्तेजो वायवाकाशो कालो दिगात्मा सनांसि द्रव्याणि' इस सूत्र में 'मन'

पूर्वस्य—पहिले (मनोमय कोश) का, तस्माद् वै एतस्माद् विज्ञानमयात्—उस इस विज्ञानमय कोश से । अन्यः अन्तरः आत्मा—दूसरा अन्तर्बर्ती आत्मा । आनन्दमयः—आनन्दमय है । तेन उम (विज्ञानमय कोश) से एषः—यह (आनन्दमय कोश), पूर्णः—पूर्ण है । स वै एषः बहूयः पुरुषविधः—यह पुरुष की तरह का है । तस्य सः (विज्ञानमय कोश) की पुरुषविधताम् अणुमणु पुरुषविधः—पुरुषानुरूप आकृति के सगण यह (आनन्दमय कोश) भी पुरुषानुरूप है, तस्य—उस (आनन्दमय कोश) का प्रियम् एव—प्रिय होना ही, शिरः—सिर है । शीर्षः—प्रसन्नता, दक्षिणः पक्षः—दाहिना भाग है, प्रमोदः—विशेष हर्ष, उत्तरः पक्षः—बायाँ भाग है, आनन्दः आत्मा—आनन्द ही इसका आत्मा (स्वरूप, ढाँचा, ढड़) है, ब्रह्म—परमात्मा, पुच्छम् प्रतिष्ठा—पूछ और आश्रय स्थान है, तद् अपि एषः इलोकः भवति—इसमें यह लोक (सूचित) भी है ॥ (ड) ।

को 'द्रव्य' (Substance) माना है। क्योंकि 'मनस्-तत्त्व' प्रकृति के अन्य तत्वों की तरह सूक्ष्म है, और सब जगह व्याप रहा है, इसीलिये मन की गति शब्द से भी प्रबल है। उपनिषदों के इस विचार को कि 'ईश्वर' की तरह 'प्राण' और 'मनस्' भी तत्त्व है, वर्तमान-युग के वैज्ञानिक सर आलिवर लाज भी मानते थे। उनका कथन था—
 "My doctrine is that Life exists in space, that Mind is a higher development of that, and I presume that Spirit is a higher development still, but they all exist in space" -
 अर्थात् 'प्राण' (Life) विश्व में व्याप रहा है 'मन' (Mind) उसमें विकसित हुआ है, आत्मा' (Spirit) मन से भी अधिक विकसित है, और ये तीनों सब जगह वर्तमान हैं। उपनिषदों की परिभाषा में पृथिवी, अप्, तेज, वायु, आकाश— प्रकृति के ये पांच ही तत्त्व नहीं हैं, अपितु आकाश से सूक्ष्म 'प्राण तत्त्व' है, जिससे प्राणमय-कोश बना है प्राण से सूक्ष्म 'मनस् तत्त्व' है, जिससे 'मनोमय कोश' बना है मनस् से सूक्ष्म 'विज्ञान तत्त्व' है, जिससे 'विज्ञानमय-कोश' बना है, विज्ञान से सूक्ष्म आनन्द तत्त्व है, जिससे 'आनन्दमय कोश' बना है। सार्वभौम में प्रकृति का जो विकास क्रम दिया है उसके साथ इन का समन्वय स्पष्ट है 'सत्त्व-रज-तम' की साम्यावस्था ही 'आनन्द-तत्त्व' है, जिससे 'आनन्दमय-कोश' हुआ 'प्रकृति' से 'महान्' हुआ यह 'महत् तत्त्व' ही 'विज्ञान-तत्त्व' है, जिससे 'विज्ञानमय-कोश' हुआ 'महत्' से अहकार' हुआ यह 'अहकार तत्त्व' ही मनस् तत्त्व है जिससे मनोमय-कोश' हुआ 'अहकार' से पंचतन्मात्रा हुई, ये पंचतन्मात्राएँ ही 'प्राण तत्त्व' हैं, जिनसे 'प्राणमय-कोश' हुआ, 'पंचतन्मात्राओं' से स्थूल पञ्च महा-भूत' हुए, ये पाँचों महाभूत ही अन्न-तत्त्व' है जिनसे अन्नमय-कोश हुआ। इन पाँचों कोशों का अपना-अपना 'लोक (Plane)' है। 'अन्नमय-कोश' से इस 'भू-लोक' में व्यवहार हो सकता है, अन्य लोको में नहीं, 'प्राणमय-कोश' से 'भुवर्लोक' में— प्राण लोक में— व्यवहार हो सकता है, 'मनोमय कोश' से 'स्वर्लोक' (Plane) में व्यवहार हो सकता है। यही क्रम सब लोको में है। इसी उपनिषद्

की 'भृगु-बल्ली' में बताया गया है कि मनुष्य अपने कीशों से जिस जिस लोक में व्यवहार करता है, उसी को 'ब्रह्म' समझने लगता है, अस्ल में 'ब्रह्म' इन सब 'लोको' (Planes) से ऊपर है, परे है)

ब्रह्मानन्द-बल्ली का षष्ठ अनुवाक

जो ब्रह्म को 'असत्' कहता है, ब्रह्म तो क्या असत् होना है, वह स्वयं 'असत्' हो जाता है । जो ब्रह्म को 'सत्' समझता है, वह ब्रह्म की सत्ता से स्वयं 'सत्' हो जाता है । जब सत्ता उसी से है । आनन्द-मय-कोश का वही आत्मा है, जो 'विज्ञानमय-कोश' का है

ऊपर जो-कुछ कहा गया है, उसे समझ लेने के अनन्तर, ये प्रश्न तो साधारण से ही प्रश्न रह जाते हैं । कौन-से प्रश्न ? यह प्रश्न कि मरने के बाद 'अविद्वान्' ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है या नहीं, अथवा यह प्रश्न कि मरने के बाद 'विद्वान्' ब्रह्म-लोक को प्राप्त होता है या नहीं ? इन प्रश्नों का उत्तर कोशों को समझ लेने के बाद स्वयं मिल जाता है ।

असन्नेव स भवति । असद् ब्रह्मेति वेद चेत् । अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद । सन्तमेन ततो विदुरिति । तस्यैव एव शरीर आत्मा । यः पूर्वस्य । अयानोऽनुप्रश्नाः । उत्तविद्वान्मुं लोक प्रेत्य । कश्चन गच्छति ३ । आहो विद्वान्मुं लोक प्रेत्य । कश्चि-त्समश्नुता ३ उ ।

असन्—न होता हुआ (अस्तित्वरहित-सत्ताशून्य) एव—ही सः भवति—वह (स्वयं) हो जाता है, असद् ब्रह्म—ब्रह्म सत्ताशून्य है (ब्रह्म है ही नहीं), इति—ऐसे, वेद चेत्—अगर जानता है, मानता है अस्ति ब्रह्म—ब्रह्म है (ब्रह्म की सत्ता है), इति—इस प्रकार चेद् वेद—अगर जानता मानता है सन्तम् सत्तावाला एतम्—इस (मनुष्य) को ततः तब ही, विदुः मानते हैं, तस्यैव एव शरीरः आत्मा—उस (आनन्दमय कोश) का यह ही शरीरी आत्मा है, यः पूर्वस्य—जो पहले (विज्ञानमय कोश) का है, अथ—अब, अतः—इससे परे, अनुप्रश्नाः अवान्तर (साधारण) प्रश्न हैं

वत्—क्या, अविद्वान्—अज्ञानी, अमुं लोकम्—इस ब्रह्मलोक को, प्रेत्य—मरकर, मरने के बाद, कश्चन—कोई, गच्छति—प्राप्त होता है, आहो—अथवा, विद्वान्—जानी, अमुं लोकम्—इस ब्रह्म लोक को प्रेत्य—मरने के बाद, कश्चित्—कोई, समश्नुते—प्राप्त होता है ।

हा, सबसे बड़ा प्रश्न है, संसार की रचना कैसे हुई ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ऋषि कहते हैं—उसने 'कामना' की। क्या कामना की ? मैं एक से अनेक हो जाऊँ, प्रनित हो जाऊँ। उसने 'तप' किया। सृष्टि की रचना करने का अर्थ है 'क्रिया' (Activity) का प्रारम्भ हो जाना। ब्रह्म की यह 'क्रिया' बढ़ने-बढ़ने जब उग्र-रूप में पहुँची, तो उसी अवस्था को 'तप' कहते हैं, 'तप' है—'क्रिया की उग्र-अवस्था' (Activity in climax)। तप करने के बाद उसने यह सब स्रजा। जो-कुछ भी है, उसकी सृष्टि करके—उसे रचकर—उसमें वह अनुप्रविष्ट हो गया। ब्रह्म के सृष्टि में अनुप्रविष्ट होने पर ब्रह्म के दो रूप हो गये। एक रूप 'सत्' है, दूसरा 'त्यत्', अर्थात् 'तत्' है 'सत्' वह, जो दृश्यमान संसार है—यह भी ब्रह्मरूप है,

सोऽकामयत् । बहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत् । स तपस्तप्त्वा । इव् सर्वमसृजत् । यदिदं किञ्च । तत्सृष्ट्वा । तदेवानुप्राविशत् । तदनु प्रविश्य । सन्व त्यच्चाभवत् । निरुक्तं चानिरुक्तं च । निलयनं चानिलयनं च । विज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च । सत्यमभवत् । यदिदं किञ्च । तत्सत्यमित्याचक्षते । तदप्येष श्लोको भवति ॥ (च) ॥

सः—उसने, ब्रह्म ने, अकामयत्—चाहा, बहु—(मैं) बहुत (अनेक) स्याम्—हो जाऊँ प्रजायेय—प्रजा वाला होऊँ, इति—यह (कामना की), सः तपः अतप्यत्—उसने तप (उग्र क्रिया) किया स तपः तप्त्वा—उसने तप करके इदम् सर्वम्—इस सारे विश्व को असृजत्—उत्पन्न किया, रचा बनाया यद् इदम् किञ्च—यह जो कुछ भी (दृश्यमान) है, तत्—उसको, सृष्ट्वा—बनाकर, रचकर, तद् एव—उसमें ही, अनु प्राविशत्—अनुप्रविष्ट हुआ, तद् अनु प्रविश्य—उसमें अनुप्रविष्ट हो कर, सत् च सद् रूप (अस्मि रूप, अहंरूप), त्यन् च—वह रूप (अपने से भिन्न रूप), अभवत्—हो गया, निरुक्तम् च निर्वचनीय, वर्णन-योग्य अनिरुक्तम् च अनिवचनीय, वर्णनातीत निलयनम् च—समाधार, अनिलयनम् च—(स्वयं) किसी आश्रय की अपेक्षा न रखने वाला विज्ञानम् च—ज्ञानस्वरूप चेतन, अविज्ञानम् च—ज्ञानशून्य, जड, सत्यम् च—कारणरूप, सत्तावाग, सत्स्वरूप अनृतम्—अमृत, कार्यरूप (विनाशी), सत्यम् अभवत्—सत्य हो गया 'सत्य का स' और 'त्यन्' का 'त्य' मिलकर 'सत्य' बन गया) यद् इदम् किञ्च—जो यह कुछ है, तत्—उसको सत्यम् इति—सत्य इस प्रकार (इस नाम से), आचक्षते—कहते हैं, तव अपि एवः श्लोकः भवति—उसकी पुष्टि में यह श्लोक भी है च॥

‘तत्’ वह, जो यह’ नहीं, ‘वह’ है, अदृश्यमान है, वह भी ब्रह्मरूप ही है। ब्रह्म का एक रूप ‘निरुक्त-रूप’ है, जिसका निर्वचन हो सकता है, वर्णन हो सकता है, दूसरा ‘अनिरुक्त’-रूप है, जिसका निर्वचन, वर्णन नहीं हो सकता, एक रूप ‘निलयन’-रूप है, दूसरे के आश्रय से स्थित है, जैसे पृथिवी सूर्य के आश्रय से स्थित है, दूसरा ‘अनिलयन’-रूप है, स्वाश्रित रूप है, जैसे सूर्य स्वाश्रय से, अर्थात् बिना किसी दूसरे के सहारे स्थित है। एक रूप ‘विज्ञान’-रूप है, चेतन-रूप है; दूसरा ‘अविज्ञान’-रूप है, जड़-रूप है। एक रूप ‘सत्य’-रूप है, कारण-रूप है, दूसरा ‘अनृत’-रूप है, कार्य-रूप है। इस प्रकार ‘सत्’ और ‘त्यत्’—‘यह’ और ‘वह’—इन दोनों रूपों के मेल से ‘सत्’ का ‘स’ और ‘त्यत्’ का ‘त्य’ मिलकर ब्रह्म का ‘स+त्य’-रूप हो जाता है। ब्रह्म का ‘सत्’ और ‘त्यत्’ रूप ही ब्रह्मांड में ‘सत्य’-रूप कहलाता है—‘सत्य’ शब्द ‘सत्’ के ‘स’ और ‘त्यत्’ के ‘त्य’ के मेल से बना है। कहा भी है—॥(च)॥

(ब्रह्म के दो रूप हैं—‘सत्’ तथा ‘तत्’—‘यह’ तथा ‘वह’। ‘यह’ का अर्थ है—यह दृश्यमान जगत्, ‘वह’ का अर्थ है भगवान् का वह रूप जो इस दृश्यमान जगत् से परे है अदृश्य है—उपनिषत्कार का कहना है कि ब्रह्म को देखने के लिये कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, यह ससार जो दीखता है यह ब्रह्म का ही एक प्रत्यक्ष रूप है। इसी भाव को लेकर गीता में कहा है—‘भूमि-रापोऽनलो वायु ख मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा’ (७-४)। यह पृथिवी जल अग्नि वायु, आकाश, मन बुद्धि अहंकार प्रत्यक्ष ब्रह्म है।)

ब्रह्मानन्द-बल्ली का सप्तम अनुवाक

ब्रह्म ‘सत्’ था—यह पहले कहा। अब कहते हैं, यही मान लो पहले ‘असत्’ था। ‘असत्’ से ‘सत्’ हुआ। सृष्टि अब नहीं थी, तब

असद्वा इवमग्र आसीत् । ततो वं सदजायत । तदात्मानं स्वयमकुरुत । तस्मात्तत्सुकृतमुच्यत इति । यद्वं तत्सुकृतम् । रसो वं सः । रसे ह्येवायं लब्धवानन्दी भवति । को ह्येवाग्न्यात्कः प्राप्यान् । यदेव आकाश आनन्दो न त्यात् । एष ह्येवानन्दयति । यदा ह्येवंप एतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठा

‘असत्’ ही थी। ब्रह्म अपने सत् रूप में तभी प्रकट होना है, जब सृष्टि की रचना करता है। जब सृष्टि ‘असत्’ थी, तो ब्रह्म भी मानो ‘असत्’ ही था, क्योंकि कुछ भी कर नहीं रहा था। उस ‘असत्’ अवस्था से जब वह सृष्टि को ‘सत्’-रूप में लाया, तब वह स्वयं भी ‘सत्’-अवस्था में आया। अपने सत्-रूप को उसने स्वयं किया। स्वयं, अपनी इच्छा से उसने सृष्टि को रचा, और जो-कुछ रचा, सब ठीक-ठीक रचा, इसलिये उसे ‘सुकृत’ कहते हैं। जो-कुछ उसने रचा, सब ‘सुकृत’ था—बिल्कुल ठीक रचा गया था। वह तो रस-ही-रस है,—‘रसो वै सः’—फिर जो उसने रचा, वह ‘सुकृत’ क्यों न होता? वह रस-रूप है, तभी रस को पाकर—जहाँ कहीं रस मिलता है, उसे पाकर मनुष्य आनन्द-मग्न हो जाता है। जहाँ-कहीं जो रस है, उसी का है। अगर आसमान में रस-ही-रस न भरा हो, तो कौन जीना चाहे, कौन इवास तक लेना चाहे? वह सब जगह रस भरे हुए हैं, उसी से हमें आनन्द मिलता है। जब यह जीव उस अदृश्य, निराकार, अनिर्वचनीय, निराधार ब्रह्म में बिना किसी भय के प्रतिष्ठित हो जाता है, उसकी गोद में अपना स्थान बना लेता है, तब यह अभय हो जाता है। जब यह जीव अपने में तथा ब्रह्म में जरा भी अन्तर रखता है, बस, उसी समय ‘भय’ उठ खड़ा होता है। जो विद्वान् भय को नहीं मानता, उसकी विचार-प्रक्रिया तो वही रहेगी जो अभी कही गई। वह रम-मय ब्रह्म में अग्ने को प्रतिष्ठित करेगा, उससे अपना भेद-भाव नहीं रखेगा। कहा भी है—॥ (छ) ॥

बिन्दते । अथ सोऽभय गतो भवति । यदा ह्येवं एतस्मिन्नदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति । तत्पेव भयं विदुषोऽमन्दानम्य । तदप्येव श्लोको नवति ॥ (छ) ॥

असद् वै—असत् (अव्यक्त) ही अग्ने सृष्टि के पहले, आसीत्—या, ततः वै—उस (सृष्टि) के बाद ही सत्—सत् (व्यक्त), अजायत—हुआ, सत्—वह, तो, उसने, आस्थानम्—अपने (स्वरूप) को स्वयम्—अपने आप (बिना किसी ‘कारण’ के), मकुरुत—(व्यक्त) किया, तस्मात्—अतएव, तद्—वह ब्रह्म, सुकृतम् (सृष्टि + कृतम्)—ठीक-ठीक रचा हुआ, उच्यते—कहा जाता है, इति—यह (वह श्लोक है) यद् वै—जो भी (इस सृष्टि में है) तत्—वह सब; सुकृतम्—ठीक-ठीक रचा गया था, रसः—रस (स्वयं तो वह

ब्रह्मानन्द-वल्ली का अष्टम अनुवाक

ब्रह्मानन्द में आनन्द की मात्रा

उसके भय से वायु बहती है, उसके भय से सूर्य उदय होता है; उसके भय से अग्नि तथा इन्द्र अपना काम करते हैं; पांचवाँ मृत्यु भी उसी के भय से भागा फिरता है ।

आनन्दस्वरूप) है; सः—निश्चय से; सः—वह (मृष्टिकर्ता), इत्तम्—आनन्द स्वरूप ब्रह्मा को, हि एव ही; लब्ध्वा—पाकर; अयम्—यह जीवात्मा, आनन्दी भवति—आनन्द वाला (आनन्द स्वरूप) ही जाता है, कः हि एव—कोन ही, अन्यात्—जीना चाहे जी सकता है कः—कोन, प्राप्यात्—ध्वास-प्रश्वास लवं, यद्—जो (अपर) एषः—यह, आकाशे हृदयाकाश में बद्धि गुहा में आनन्द—आनन्दस्वरूप ब्रह्मा न स्यात् न हावे एष हि एव यह आनन्द स्वरूप ब्रह्मा ही, आनन्दयाति—(जीवात्मा को) आनन्दनय करता है यदा हि एष—जब ही एषः—यह (जीवात्मा), एतस्मिन्—इस अदृश्ये—इन्द्रिया-गोचर, पराक्ष अनात्म्ये—आत्मा (स्वरूप) से रहित, निराकार, अशरीरी अनिरुक्ते—अनिवचनीय वर्णनातीत अनिलयने—(स्वयं) निराधार ब्रह्मा में अभयम्—निर्भयता को, प्रतिष्ठाम्—आश्रय को स्थिति को विन्यसे पाता है अयम्—इसके बावें, सः—वह (जीवात्मा), अभयम् गतः—निर्भय भवति—हो जाता है यदा हि एष एषः—जब ही यह जीवात्मा एतस्मिन्—इस ब्रह्मा में उदरम् (उत्=अपि + अरम् अल्पम्) —बहुत थाड़ा भी अन्तरम्—भद (विस्मृति रूप) कुरुते—करता है (उदरम् अन्तरं कुरुते—तनिक भी उस भूल जाता है), अयम्—तब ही, तस्य—उस जीवात्मा को भयम् भवति—भय होने लगता है तत् तु एष—वह ही तो, भयम्—भय, विदुषः—ज्ञानी (होकर भी), अमन्यमानस्य—अज्ञानी (भेद भाव रखने वाले) बने हुए को होता है तद् अपि एषः इलोक भवति—इसकी पुष्टि में यह ग्लोक (सूक्ति) है । (छ) ।

भीषाऽस्माद्विदः पवते । भीषोर्देति सूर्यः । भीषाऽस्मादग्निश्चेन्द्रश्च । मृत्यु-र्धावति पञ्चम इति । संयाऽनन्दस्य मीमांसा भवति युवाः स्यात्साधुधुवा-ध्यायकः । आशिष्ठो द्रष्टिष्ठो बलिष्ठः तस्यैयं पृथिवी सर्वा विसृज्य पूर्णा स्यात् । स एको मानुष आनन्दः । ते ये ज्ञान मानुषा आनन्दाः । स एको मनुष्यगन्धर्वाणा-मानन्दः । भोजियस्य चाकामहतस्य । ते ये ज्ञान मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः । स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः । भोजियस्य चाकामहतस्य । ते ये ज्ञान देवगन्ध-र्वाणामानन्दाः । स एकः पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दः । भोजियस्य चाकाम-हतस्य । ते ये ज्ञान पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दाः । स एकः आजानजानां देवाना-मानन्दः । भोजियस्य चाकामहतस्य ते ये ज्ञान आजानजानां देवानामानन्दाः ।

अब आनन्द की मीमांसा करते हैं। कल्पना करो कि एक युवक है, बहुत अच्छा युवक, खूब पढ़ा-लिखा, शासन करने वाला दृढ़ और बलवान्। अब कल्पना करो कि उसके लिए सम्पूर्ण पृथिवी धन-धान्य से पूर्ण हो जाय। उसे जो आनन्द होगा वह 'एक मानुष-आनन्द' (Unit of human happiness) है। इस प्रकार के 'सौ-मानुष-आनन्दो' से एक 'मनुष्य-गन्धर्वानन्द' बनता है। श्रोत्रिय तथा कामनाओं से असक्त व्यक्ति को ऐसा आनन्द प्राप्त होता है। 'सौ-मनुष्य-गन्धर्वो' का जो आनन्द है, उससे एक 'देव-गन्धर्वानन्द' बनता है। श्रोत्रिय तथा कामनाओं से असक्त व्यक्ति को ऐसा आनन्द प्राप्त होता है। 'सौ-देव-गन्धर्वो' का जो आनन्द है वह चिर-काल तक लोकान्तरों पर विजय प्राप्त करने वाले 'पितरों' (Elders) का एक

स एक कर्मदेवानामानन्दः। ये कर्मजा देवानपिपन्ति। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। ते ये शत कर्मदेवानामानन्दाः। स एको देवानामानन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। ते ये शत देवानामानन्दाः। स एक इन्द्रस्यानन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः। स एको बृहस्पतेरानन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। ते ये शत बृहस्पतेरानन्दाः। स एकः प्रजापतेरानन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। ते ये शत प्रजापतेरानन्दाः। स एको ब्रह्मण आनन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। स पञ्चाय पुरुषे। पञ्चासावावित्ये। स एकः। स ब एवम्। अस्मान्लोकात्प्रेत्य। एतमश्रमयमात्मानमुपसकामति। एत प्राणमयमात्मानमुपसकामति। एत मनोमयमात्मानमुपसकामति। एत विज्ञानमयमात्मानमुपसकामति। एतमानन्दमयमात्मानमुपसकामति। तदप्येष श्लोको भवति। (ज)

भीषा—भय से, अस्माद्—इससे (इसके) वातः—वायु, पबते—वहता है, पवित्र करता है भीषा—भय से उदेति—उगता है सूर्यः—सूर्य भीषा भय से अस्माद्—इससे (के) अग्निः—और अग्नि, इन्द्रः—और इन्द्र (अपना कार्य करते हैं), मृत्यु—मौत काल यम, धावति—दौड़ता है धापने काग मं व्यप होता है पञ्चम—पाँचवाँ इति—यह (श्लोक) है

सा एषा—वह यह आगे वर्णित) आनन्दस्य—आनन्द की मीमांसा—विचार (निर्देश) करते हैं, युवा—काई पुरुष) जवान स्यात्—हो साथ युवा—जवान होने के साथ सज्जन हो अभ्यायक—पढ़ा लिखा, गृहीतविद्य आशिष्ठः—अत्यधिक आशास्ता (उमगा—महन्वाकायाओ से भरा हुआ) या अच्छा प्रशामक इतिष्ठः खूब मजबूत बलिष्ठः—बलवान् तस्य—उसके (पाम), इयम्—यह, पृथिवी तर्वा—नारी पृथ्वी, वित्तस्य—धन के (से),

आनन्द है । श्रोत्रिय तथा कामनाओं से असक्त व्यक्ति को ऐसा आनन्द प्राप्त होता है । जो लोक-लोकान्तरों पर विजय पाने वाले 'सौ-पितरों' का आनन्द है, वह 'आजानज-देवों' का—जन्म से ही दिव्य-गुणों वाले व्यक्तियों का—एक आनन्द है । श्रोत्रिय तथा कामनाओं से असक्त व्यक्ति को ऐसा आनन्द प्राप्त होता है । जो 'सौ-आजानज-देवों' का आनन्द है, वह कर्म से देवत्व प्राप्त हुए देवताओं का एक आनन्द है । ऐसे व्यक्ति कर्म से दिव्य-गुणों को प्राप्त करते हैं । श्रोत्रिय तथा कामनाओं से असक्त व्यक्ति को ऐसा आनन्द प्राप्त होता है । 'सौ कर्मदेव'-देवताओं का जो आनन्द है, वह 'देवों' का एक आनन्द है । श्रोत्रिय तथा कामनाओं से असक्त व्यक्ति को ऐसा आनन्द प्राप्त होता है । 'सौ-देवों' का जो आनन्द है, वह 'इन्द्र' का

पूर्णः—भगी, स्यात्—होवे सः—वह एक—एक मानुष—मनुष्यों का, आनन्दः—आनन्द (होता है) ते ये—वे जो (ऐसे) शतम्—सौ मानुषाः आनन्दाः—मनुष्यों के आनन्द हैं सः—वह (सौगुणा आनन्द), एक—एक, मनुष्य-गन्धर्वाणाम्—मनुष्य-गन्धर्वों का आनन्दः—आनन्द (होता है), श्रोत्रियस्य—वेदतत्त्ववेत्ता का, च और अकामहतस्य—जिसे कामनाएँ नहीं मताती निष्काम एषणाओं से शून्य (का भी यह ही आनन्द होता है), ये ते शतम् मनुष्यगन्धर्वाणाम्—वे ये जो मनुष्य गन्धर्वों के सौ आनन्द हैं सः एक—वह एक देवगन्धर्वाणाम् आनन्दः—देवयोंति गन्धर्वों का आनन्द है श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य—और ये (सौ मनुष्य गन्धर्वों के आनन्द) वेदज्ञ और एषणाओं से मुक्त पुरुष के भी हैं ये ते शतम् देवगन्धर्वाणाम् आनन्दाः—वे जो सौ देव-गन्धर्वों के आनन्द हैं, सः एक—वह (इतने बराबर) एक पितृणाम्—पितरों का चिरलोकलोकानाम्—चिरकाल के लिए प्राप्त लोको में रहनेवाले आनन्दः—आनन्द है श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य—एषणाओं से विरत वेदज्ञ का भी यह आनन्द है, ते ये शतम् पितृणाम् चिरलोकलोकानाम् आनन्दाः—ये जो सौ चिरलोक-निवासी पितरों के आनन्द हैं सः एक—वह एक आजानजानाम्—दिव्य लोकों में उत्पन्न, देवानाम्—देवों का, आनन्दः—आनन्द है श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य—यह ही आनन्द एषणा-शून्य वेदज्ञ का भी प्राप्त है ते ये शतम् आजानजानाम् देवानाम् आनन्दाः—वे जो य सौ दिव्य लोक निवासी देवों के आनन्द हैं सः एकः—वह एक, कर्मदेवानाम्—दिव्य कर्मवाने शुभ कर्मों में रत या कर्म से देवत्व को प्राप्त हुआ का आनन्दः—आनन्द है ये—जो कर्मणा—शुभ कर्मों द्वारा देवान्—देवों को, दिव्य गुणों का, अपिपत्तिः—प्राप्त करते हैं,

एक आनन्द है। श्रोत्रिय तथा कामनाओं से असक्त व्यक्ति को ऐसा आनन्द प्राप्त होता है 'सौ इन्द्रों' के आनन्द के बराबर 'बृहस्पति' का एक आनन्द है; 'सौ-बृहस्पतियों' के आनन्द के बराबर 'प्रजापति' का एक आनन्द है, 'सौ-प्रजापतियों' के आनन्द के बराबर 'ब्रह्म' का एक आनन्द है। श्रोत्रिय तथा कामनाओं से असक्त व्यक्ति को यह 'ब्रह्मानन्द' प्राप्त होता है।

'पुरुष' में जो है, और 'आदित्य' में जो है—वह एक है। जो यह जानता है, वह इस लोक से भरकर, 'अन्नमय-कोश' को छोड़कर आगे निकल जाता है, प्राणमय-कोश को छोड़कर आगे निकल जाता है, 'मनोमय-कोश' को छोड़कर आगे निकल जाता है, 'विज्ञानमय-कोश' को छोड़कर आगे निकल जाता है, 'आनन्दमय-कोश' को छोड़कर आगे निकल जाता है। कहा भी है—॥ (ज) ॥

श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य—यह ही आनन्द एषणा शून्य वेदज्ञ को प्राप्त है, ते ये शतम् कमदेवानाम् आनन्दाः—वे जो ये कमदेवों के सौ आनन्द हैं सः एकः देवानाम् आनन्दः—वह देवताओं का एक आनन्द है श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य—एषणा शून्य वेदज्ञ का भी ते ये शतम् देवानाम् आनन्दाः—वे ये जो देवताओं के सौ आनन्द हैं, सः एकः—वह एक, इन्द्रस्य आनन्दः—इन्द्र का आनन्द है, श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य—वह ही आनन्द एषणा शून्य वेदज्ञ-विद् को भी प्राप्त है, ते ये शतम् इन्द्रस्य आनन्दाः—वे ये जो इन्द्र के सौ आनन्द हैं, सः एकः बृहस्पतेः आनन्दः—वह बृहस्पति का एक आनन्द है श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य—यह ही आनन्द कामना से मुक्त वेदार्थज्ञता को होता है ते ये शतम् बृहस्पतेः आनन्दाः—वे ये जो बृहस्पति के सौ आनन्द हैं सः एकः प्रजापतेः आनन्दः—वह प्रजापति का एक आनन्द है, श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य—वह ही आनन्द निष्काम श्रोत्रिय को प्राप्त है, ते ये शतम् प्रजापतेः आनन्दाः—वे जो ये प्रजापति के सौ आनन्द हैं सः एकः ब्रह्मणः आनन्दः—वह ब्रह्म का एक आनन्द है श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य—एषणा शून्य श्रोत्रिय का भी सः यः च अयम्—वह जो यह (परमात्मा) पुरुषे—पुरुष (जीवात्मा) मे (पिण्ड मे) है, यः च असी—और जो यह आदित्ये—सूर्य मे या अदिति (प्रकृति) से उत्पन्न कार्य जगत् (ब्रह्माण्ड) में है, सः एकः—वह (दोनों मे एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं), सः यः—वह जो, एवाविद्—इस प्रकार (प्रकृति और जीवात्मा मे ध्वाप्त एक ही तन्त्र परमात्मा है) जानने वाला है अन्वान् लोकात्—इस लोक से श्रेयः—मरने के बाद, एतम्—इम, अन्नमयम् आस्थानम्—अन्नमय कोश को, प्राणमयम्

ब्रह्मानन्द-बल्ली का नवम अनुवाक

वाणी जहाँ से लौट आती है, मन जिसे प्राप्त नहीं कर सकता, उस आनन्द-रूप ब्रह्म को जो जान लेता है वह कभी भयभीत नहीं होता ।

जो इस प्रकार आनन्द रूप ब्रह्म को जानता है, उसे सन्ताप नहीं होता । किसी को यह सन्ताप होता है कि मैंने ठीक नहीं किया, किसी को यह सन्ताप होता है कि मैंने पाप किया । ये दोनों सन्ताप उसे नहीं होते जो 'ब्रह्मानन्द' में लीन हो जाता है ।

जिम किसी की आँखें इन दो बातों की तरफ़ खुल जाती हैं—मैंने ठीक नहीं किया, या मैंने पाप किया, इन दो बातों पर जो विचार करने लगता है, उसका आत्मा बलवान् हो जाता है, ये दोनों विचार आत्मा को बलवान् बना देते हैं । जो यह बात जान जाता है, वह उपनिषद् के रहस्य को पा जाता है । (झ)

आत्मानम्—प्राणमय कोश को, मनोमयम् आत्मानम्—मनोमय कोश को विज्ञानमयम् आत्मानम्—विज्ञानमय कोश को, आनन्दमयम् आत्मानम्—आनन्दमय कोश को उपसंक्रामति प्राप्त हो कर उसे लाँघ जाता है, अगली स्थिति (आनन्द-ब्रह्मलोक) को प्राप्त कर लेता है तद् अथ एषः श्लोकः भवति—इसकी पुष्टि में यह श्लोक (सूक्ति) भी है । (ज)।

यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् । न विभेति कुतश्चनेति । एतं ह वाच न तपति किमहं साधु नाकरवम् । किमहं पापमकरवमिति । स य एवं विद्वानेते आत्मानं स्पृणुते । अने ह्येवैष एते आत्मानं स्पृणुते । य एवं वेद । इत्युपनिषत् ॥३॥।

यतः वाचो निवर्तन्ते—जहाँ से वाणियाँ लौट आती हैं, अप्राप्य—बिना उसे प्राप्त करके, मनसा सह—मन के साथ आनन्दम्—आनन्द को ब्रह्मणः—ब्रह्म के, विद्वान्—जानने वाला न—नहीं विभेति डरता है, कुतश्चन—किसी से भी, इति यह (श्लोक) है एतम्—इस ब्रह्म ज्ञानी को, ह वाच—निश्चय ही न तपति—(आगे कही बात, नहीं तपाती है, दुखों करती है, किम् क्या अहम्—मैंने, साधु—अच्छा उचित, न—नहीं, अकरवम्—किया, किम्—क्या अहम्—मैंने, पापम्—पाप बुरा, अनुचित, अकरवम्—किया (अर्थात् पाप के करने या पुण्य न करने का सताप—पछतावा—आनन्दमय ब्रह्म को प्राप्त जीवात्मा को नहीं होता क्योंकि उसने तो पुण्य करके ही ब्रह्म को

[भृगु-वल्ली]

भृगु-वल्ली का प्रथम अनुवाक

पाच कोश तथा ब्रह्म

वरुण का पुत्र भृगु अपने पिता वरुण के पास गया, और कहने लगा—भगवन् ' ब्रह्म का उपदेश कीजिये । भृगु को वरुण ने कहा—अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, वाणी—जिससे ये उत्पन्न होने हैं, उत्पन्न होने के बाद जिससे ये जीवित रहते हैं, जिसमें विलीन हो जाते हैं, उसे जानो, वह 'ब्रह्म' है । भृगु ने तप किया, और तप करने के अन्तर—॥ (अ) ॥

पाया है), सः यः एवम् विद्वान्—वह जो इस प्रकार जानने वाला जानी है एते इन (दोनों सनापकारी विचारा) को आत्मानम्—अपने आपका, आत्मा को, स्पृणुते—चल दरा है उन्नत करता है, उभे हि एव एते—दोनों ही इनको यः एवं वेद—जो इस प्रकार जानता है एषः वह यह जानी मनुष्य आत्मानम्—अपने आपको स्पृणुते—उन्नत करता है चलवान् करता है ।

भृगुर्वं वारुणि । वरुणं पितरमुपसमार । अधोहि भगवो ब्रह्मेति । तस्मा एतत्प्रोवाच । अन्न प्राणं चक्षु श्रोत्र मनो वाचमिति । तं होवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयत्नोभसंविशन्ति । तद्वाजनासस्व । तद् ब्रह्मेति । स तपोऽनप्यत । स तपस्तप्त्वा । (अ)

भृगु. वं—भृगु (नामवाला, वारुणि. —वरुण का पुत्र, वरुणम् पितरम्—अपने पिता वरुण के उपससार—गण पहुँचा, अधोहि—उपदेश कीजिये भगव. —ह पूजनीय ब्रह्म—ब्रह्म (का) इति—यह (कहा, , तस्मै—उस (भृगु) को, एतत्—यह, प्रोवाच—(वरुण ने) कहा, अन्नम्, प्राणम्, चक्षु, श्रोत्रम्, मनः, वाचम्—अन्न प्राण चक्षु, कान मन और वाणी इति—ये (सकेत दिये), तम् ह—और उसको उवाच—, सकेत देने के बाद) कहा यत् वं—जिस (कारण) से ही, इमानि—ये, भूतानि—पृथिवी आदि अन्न भूत और शरीरधारी प्राणी चर भूत जायन्ते—उत्पन्न होते हैं, येन जिस (साधन) के द्वारा, जातानि—उत्पन्न (ये भूत), जीवन्ति—जीवित रहते हैं, यत्—जिसको (मे), प्रयन्ति—लौट जाते हैं या लौटने हुए अभिसंविशन्ति—सो जाते हैं, लौट हो जाते हैं तद्—उसको, विजितासस्व—जानने की इच्छा (प्रयत्न) कर, तद्—वह हा, ब्रह्म—ब्रह्म है इति—यह (वचन वरुण ने कहा) स—उस (भृगु) ने; तपः—तप, अतप्यत—तपा, किया, सः—वह तपः—तप, तप्त्वा—(तप) करके ॥ अ ॥

भृगु-वल्ली का द्वितीय अनुवाक

यह जाना कि 'अन्न' क्या है। अन्न से ही सब भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के बाद अन्न से जीवन रहते हैं, अन्न में ही, अर्थात्

भृगु अपने पिता ब्रह्म से वर का उपदेश ले रहे हैं

अन्नं ब्रह्मणि व्यज्जानात् । अन्नाद्यप्येष कर्मिण्यसि भूतानि जयन्ते । अन्नो न जानाति जायन्ति । अन्नं प्रयस्यन्निर्मायिनाम्योनि । तद्विनाशः । पुनरेव ब्रह्म विनाशवन्मयात् । अर्थात् अन्नब्रह्मं ब्रह्मणि । तं होवाच सत्यं ब्रह्म विजिज्ञातव्यम् । तयो ब्रह्मणि । स तयोऽप्यन्तः । स तव्यन्तपन्थाः ।

पंच भूतों में ही विलीन हो जाते हैं। यह ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर वह अपने पिता के पास फिर गया। 'अन्नमय-कोश' को ब्रह्म मान कर, उससे जो प्राप्त करना था, वह भृगु ने प्राप्त कर लिया, और पिता से कहा, भगवन् ! 'अन्नमय-कोश' के मार्ग को मैंने तय कर लिया, अब इससे आगे का उपदेश दीजिये, ब्रह्म-ज्ञान दीजिये। वरुण ने कहा, 'तप' करो, और तप से ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को जानो। तप ही ब्रह्म है, तप से ही उसका ज्ञान होता है। उसने फिर तप किया, और तप करने के अनन्तर—

भृगु-बल्ली का तृतीय अनुवाक

उसने जाना कि 'प्राण' ब्रह्म है। प्राण से ही सब भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के बाद प्राण से जीवित रहते हैं, प्राण में ही अन्त में विलीन हो जाते हैं। यह ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर वह अपने पिता के पास फिर गया। 'प्राणमय-कोश' को ब्रह्म मानकर उससे जो प्राप्त करना था, वह भृगु ने प्राप्त कर लिया, और पिता

अक्षम्—अन्न को ही ब्रह्म इति—ब्रह्म है ऐसे व्यजानात्—जाना अन्नात् हि एव—क्योंकि अन्न से ही सब निश्चय ही, इमानि भूतानि जायन्ते—ये भूत उत्पन्न होते हैं, अन्नो जस्तानि जीवन्ति—उत्पन्न ये भूत अन्न से ही जीवित रहते हैं अन्नम् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति—अन्न को (में) ही (अन्त में) लौट जाते हैं और (उसमें) लीन हो जाते हैं तद्—उसको (यह बात) विज्ञाय—जानकर, पुनः एव वरुणम् पितरम् उपससार—फिर भी अपने पिता वरुण के पास पहुँचा, अधोहि भगव ब्रह्म इति हे भगवन् ! ब्रह्म का उपदेश कीजिये तम् ह उवाच—उसको (वरुण ने) कहा तपसा—तप से, तप करके ब्रह्म—ब्रह्म को, विजिज्ञासस्व—जानने की इच्छा (प्रयत्न) कर तपः ब्रह्म इति—तप ही ब्रह्म है या ब्रह्मप्राप्ति में तप से मुख्य है, सः तपः अतप्यत—उसने तप किया सः तपः तप्यत—उसने तप करके ॥

प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् । प्राणाद्ध्येव सत्त्वमानि भूतानि जायन्ते । प्राणेन जस्तानि जीवन्ति । प्राणं प्रयन्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुण पितरमुपससार । अधोहि भगवो ब्रह्मेति । तं होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तप्यतप्यत ।

प्राणः ब्रह्म इति व्यजानात्—'प्राण ही ब्रह्म है यह जाना, प्राणात् हि एव—क्योंकि प्राण ही से सब इमानि भूतानि जायन्ते—निश्चय ही ये भूत उत्पन्न

से कहा, भगवन् ! 'प्राणमय-कोश' के मार्ग को मने तप कर लिया, अब इससे आगे का उपदेश दीजिये, ब्रह्म-ज्ञान दीजिये । वरुण ने कहा, 'तप' करो, और तप से ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को जानो । तप ही ब्रह्म है, तप से ही उसका ज्ञान होता है । उसने फिर तप किया, और तप करने के अनन्तर—

भृगु-वल्ली का चतुर्थ अनुवाक

उसने जाना कि 'मन' ब्रह्म है । मन से ही सब भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के बाद मन से ही जीवित रहते हैं, मन में ही अन्त में विलीन हो जाते हैं । यह ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर वह अपने पिता के पास फिर गया । 'मनोमय-कोश' को ब्रह्म मानकर, उससे जो प्राप्त करना था, वह भृगु ने प्राप्त कर लिया, और पिता से कहा, भगवन् ! 'मनोमय-कोश' के मार्ग को मने तप कर लिया,

जाने है—मानसं प्राणं (मनः) कर्तारं—उत्पन्न हुए, जीवन्ति जीवित रहते हैं—प्राणान् जीवन्ति अभिसंविशन्ति—प्राण को (मे) ही लौट जाते हैं और लीन हो जाते हैं इति एव ब्रह्म (जाना) । तद् विज्ञाय—उस (प्राण, मनो) को ब्रह्म (बड़ा) मानकर पुनः एव वरुणम् पितरम् उपससार—फिर भी अपने पिता वरुण के पास पहुँचा अर्थात् भगवन् ब्रह्म—हे भगवन्, जादरणीय, ब्रह्म का उपदेश दीजिये इति—मह (कहा), तम् हं उवाच—उस (भृगु) का (वरुण ने) कहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व—तप से ब्रह्म का जानने की इच्छा, प्रयत्न) कर, तप ब्रह्म इति—तप ही ब्रह्म है स' तप' उपस्यते—उपनयन किया स तपः तपसा—उसने तप करके ।

मनो ब्रह्मेति स्थितावात् । मनसो ह्येव खल्विदमनि भूतानि जायन्ते, मनसा जालानि जीवन्ति । मनः प्रवर्त्यभिसंविशन्ति । तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अर्थात् भगवो ब्रह्मेति । तं ह्युवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यते । स तपस्तपसा ।

मनः—मन ही ब्रह्म—ब्रह्म (बड़ा, महान्) है इति—यह व्यजानात्—जाना मनसः हि एव—क्योंकि मन से ही, खलु इमानि भूतानि जायन्ते—ये भूत उत्पन्न होते हैं, मनसा मन (साधन) के द्वारा ज्ञातानि—उत्पन्न ये भूत, जीवन्ति—जीवित रहते हैं, मनः प्रवर्त्य अभिसंविशन्ति—मन को (मे) ही लौट जाते हैं और लीन हो जाते हैं, तद् विज्ञाय—उसको (मन को ब्रह्म) जान कर, पुनः एव वरुणम् पितरम् उपससार—फिर भी अपने पिता वरुण के पास

अब इससे आगे का उपदेश दीजिये, ब्रह्म-ज्ञान दीजिये । वरुण ने कहा, 'तप' करो, और तप से ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को जानो । तप ही ब्रह्म है तप से ही उसका ज्ञान होता है । उसने फिर तप किया, और तप करने के अनन्तर—

भृगु-वल्ली का पंचम अनुवाक

उसने जाना कि 'विज्ञान' ब्रह्म है । 'विज्ञान' से ही सब भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के बाद 'विज्ञान' से ही जीवित रहते हैं, विज्ञान में ही अन्त में विलीन हो जाते हैं । यह ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर वह अपने पिता के पास फिर गया 'विज्ञानमय-कोश' को ब्रह्म मानकर, उससे ओ प्राप्त करना था, वह भृगु ने प्राप्त कर लिया, और पिता से कहा, भगवन् ! 'विज्ञानमय-कोश' के मार्ग को मैंने तप कर लिया, अब इससे आगे का उपदेश दीजिये, ब्रह्म-ज्ञान दीजिये । वरुण ने कहा, 'तप' करो, और तप से ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को जानो । फिर उसने तप किया, और तप करने के अनन्तर—

आया, अधोहि भगवः ब्रह्म—हे भगवन् ब्रह्म का उपदेश कीजिये, इति—यह (कहा) तम् ह उवाच—उस (भृगु) को (वरुण ने) कहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञातस्व तप द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा (प्रयत्न) कर, तपः ब्रह्म इति तप (से प्राप्य) ही यह ब्रह्म है स तपः अतप्यत—उसने तप किया सः तपः तप्यता—उसने तप करके ॥

विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् । विज्ञानाद्ध्येव सन्निभानि भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन ज्ञातानि जीवन्ति । विज्ञानं प्रयत्यभिसविशन्तीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव ब्रह्मं पितरमुपससार । अधोहि भगवो ब्रह्मेति । त् उवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञातस्व । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्यता ।

विज्ञातम्—विज्ञान (बुद्धि) ही ब्रह्म—ब्रह्म है इति—इस प्रकार व्यजानात्—जाना विज्ञानाद् हि एव सन्निभानि भूतानि जायन्ते—क्योंकि विज्ञान से ही निश्चय ही ये भूत उत्पन्न होते हैं, विज्ञानेन ज्ञातानि जीवन्ति—विज्ञान (साधन) के द्वारा ही उत्पन्न होकर जीवित रहते हैं, विज्ञानम् प्रयन्ति अभिसविशन्ति—विज्ञान को ही लौट जाते हैं और उसमें लीन हो जाते हैं, तद्—विज्ञान रूप ब्रह्म को, विज्ञाय—जान कर पुनः एव वरुणम् पितरम् उपससार—फिर भी अपने पिता वरुण के पास पहुँचा, अधोहि भगवः ब्रह्म—हे भगवन् ब्रह्म का उपदेश कीजिये, इति—यह (कहा) तम् ह उवाच—उस (भृगु) को

भृगु-वल्ली का षष्ठ अनुवाक

उसने जाना कि 'आनन्द' ब्रह्म है 'आनन्द' से ही सब भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के बाद आनन्द से ही जीवित रहते हैं, आनन्द में ही अन्त में विलीन हो जाते हैं।

भृगु तथा वरुण की यह विद्या है, जो हृदयाकाश में प्रतिष्ठित है। जो इस क्रम से इस विद्या को जानता है, वह भी प्रतिष्ठित हो जाता है; अन्नवान् हो जाता है; अन्न का 'भोक्ता' हो जाता है; प्रजा, पशु तथा ब्रह्म तेज से महान् हो जाता है, उसकी कीर्ति विशाल हो जाती है।

वरुण ने कहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा (प्रयत्न) करो तपः ब्रह्म—तप (त प्राप्य) ही ब्रह्म है इति—यह (कहा) स तपः अतप्यत—उसने तप किया स तपः तप्त्वा—मनः तप करके ॥

आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्। आनन्दाद्व्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन जातानि जीवन्ति। आनन्दं प्रधान्यभिसविशन्तीति। संवा भार्गवो वारुणो विद्या। परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता। स य एव वेद प्रतीतिष्ठति। अन्नवानन्नादो भवति। महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन। महान् कीर्त्या।

आनन्दः—आनन्द ही, ब्रह्म ब्रह्म है इति—एसे यह व्यजानात्—जाना, आनन्दाद् हि एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते—क्योंकि आनन्द से ही निश्चय से ये भूत उत्पन्न होते हैं आनन्देन जातानि जीवन्ति—आनन्द (साधन) के द्वारा ही उत्पन्न भूत जीवित रहते हैं, आनन्दम् प्रपन्ति अभिसविशन्ति—(फिर अन्त में) आनन्द को (में) ही गीट जाते हैं और लीन हो जाते हैं सा—वह, एष—यह (उपर्युक्त) भार्गवो भृगु को प्राप्ता, वारुणो वरुण द्वारा उपदिष्ट विद्या (ब्रह्म) विद्या है, परमे व्योमन् परम विशिष्ट ओम् (ब्रह्म) में या हृदयाकाश में, प्रतिष्ठिता—स्थित है (इसका विषय—उद्देश्य—ब्रह्म है और इसका आधार बुद्धि या हृदय है), यः एषम् वेद—जो इस प्रकार (इस ब्रह्म को) जानता है (वह भी) प्रतिष्ठति—(ब्रह्म में) स्थिर हो जाता है या प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है, अन्नवान्—अन्न का स्वामी अन्नादः—अन्न को भोगने वाला (भोक्ता), भवति—होता है, महान्—बड़ा प्रतिष्ठित, महिमा वाला; भवति—होता है, प्रजया—पुत्र-पौत्र संवत्ति (वंश-परम्परा से, पशुभिः—(गो आदि) पशुओं में; ब्रह्मवर्चसेन—ब्रह्म तेज से महान् कीर्त्या—यश द्वारा भी महान् हो जाता है।

(भृगु की इस सम्पूर्ण कथा में यह दर्शाया गया है कि वह अन्न प्राण, मनस्, विज्ञान आदि तत्त्वों को क्रमशः 'ब्रह्म' मानता गया, और गुरु ने हर बार उसे आगे-आगे चलने को कहा। जब मनुष्य 'अन्नमय' शरीर के क्षेत्र में रहता है तब 'अन्न' को ही ब्रह्म समझे रहता है, क्योंकि उस समय वह 'अन्नमय-कोश' से ही सोच-समझ सकता है। जब मनुष्य 'प्राणमय कोश' के द्वारा सोचने लगता है, तब उसे सर्वत्र प्राण-ही प्राण व्याप्त दीखता है, और वह 'प्राण' को ही 'ब्रह्म' समझने लगता है। इसी प्रकार आगे-आगे चलते-चलते उसे ज्ञान होने लगता है कि न पंचभूत ही ब्रह्म है, न प्राण ब्रह्म है, न मनस्-तत्त्व ब्रह्म है, न विज्ञान तत्त्व ब्रह्म है। आत्मा के ब्रह्म-ज्ञान के विकास में यही प्रक्रिया है।)

भृगु-वल्की का सप्तम अनुवाक

अन्न को निन्दा न करे—इसका व्रत कर ले। हर-एक 'भोग्य' अन्न है, 'भोक्ता' अन्नाद है। 'प्राण' को अन्न कहा जा सकता है, 'शरीर' को अन्नाद कहा जा सकता है। 'भोक्ता' और 'भोग्य' एक दूसरे के सहारे टिके रहते हैं—प्राण के सहारे शरीर और शरीर के सहारे प्राण टिका हुआ है। परन्तु ऊँची दृष्टि से विचार करने से 'भोक्ता' भी भोग्य ही है, शरीर प्राण का भोग करता है, परन्तु शरीर भी तो भोगा हो जाता है, भोग्य ही है। इस प्रकार एक 'अन्न' दूसरे 'अन्न' में प्रतिष्ठित है। ससार के सभी पदार्थ भोग्य हैं जो भोक्ता मालूम पड़ता है वह भी भोग्य ही है, अस्ती भोक्ता तो वही 'ब्रह्म' है। इस प्रकार जो अन्न में अन्न को प्रतिष्ठित जान लेता है, वह 'अन्न-बान्' हो जाता है, 'अन्नाद' हो जाता है, 'भोक्ता' बन जाता है, प्रजा, पशु, ब्रह्म-तेज तथा कीर्ति से महान् हो जाता है।

अन्नं न निन्द्यात् । तद् व्रतम् । प्राणो वा अन्नम् । शरीरमन्नादम् । प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम् । शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठितिः । अन्नचान्नादो भवति । महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन । महान् कीर्त्या ।

अन्नम्—अन्न की, न—नहीं, निन्द्यात्—निन्दा करे; तद्—वह (यह उपदेश), व्रतम्—सकल्पपूर्वक धारण करने योग्य आचरण है; प्राणः च—प्राण

भृगु-वल्ली का अष्टम अनुवाक

अन्न का अनादर न करे—इसका व्रत कर ले । 'जल' अन्न है, 'अग्नि' अन्नाद है, 'जल' में 'अग्नि' प्रतिष्ठित है, 'अग्नि' में 'जल' प्रतिष्ठित है । अग्नि-रूप सूर्य जल को खींच लेता है, उसे भोग लेता है, इसलिये अग्नि भोक्ता है, जल भोग्य है; अग्नि अन्नाद, अर्थात् भोक्ता है, जल अन्न, अर्थात् भोग्य है । जल के भीतर भी विद्युत् छिपी रहती है, इसलिये जल भोक्ता है, अग्नि भोग्य है, जल अन्नाद, अर्थात् भोक्ता है, अग्नि अन्न, अर्थात् भोग्य है । परन्तु ऊँची दृष्टि से विचार करने से 'भोक्ता' भी भोग्य ही है, जल अग्नि को और अग्नि जल को भोगती है, परन्तु ये दोनों भी तो भोगे ही जाते हैं । इस प्रकार एक 'अन्न' दूसरे 'अन्न' में प्रतिष्ठित है । संसार के सभी पदार्थ 'भोग्य' हैं, जो 'भोक्ता' मालूम पड़ता है, वह भी 'भोग्य' ही है, 'अन्न' ही है, अस्ली 'भोक्ता'—'अन्नाद'—तो वही ब्रह्म है । इस प्रकार जो 'अन्न' में 'अन्न' को प्रतिष्ठित जान लेता है, वह 'अन्नवान्' हो जाता है, 'अन्नाद' हो जाता है, 'भोक्ता' बन जाता है, प्रजा, पशु, ब्रह्म-तेज और कीर्ति से महान् हो जाता है ।

हो, अन्नम्—अन्न है, शरीरम् शरीर काया, अन्नादम् अन्न (प्राण) को खाने वाला (भोक्ता) है, प्राणे—प्राण में (पर), शरीरम् शरीर, प्रतिष्ठितम्—स्थित है, (और) शरीरे—शरीर में (पर), प्राणः—प्राण, प्रतिष्ठितः—स्थित है, तद् एतद् अन्नम्—तो यह अन्न, अन्ने—अन्न में (पर) हो, प्रतिष्ठितम्—आश्रित है, सः यः—वह जो एतद् अन्नम्—इस अन्न को अन्ने प्रतिष्ठितम्—अन्न पर स्थित (आश्रित), वेद—जानता है, प्रतितिष्ठति—(स्वयं स्थिर हो जाता है, प्रतिष्ठा पाता है, अन्नवान् अन्नादः भवति अन्न का स्वामी और अन्न का भोक्ता होता है, महान् भवति प्रजया पशुभिः ब्रह्मचर्येण—प्रजा, पशु और ब्रह्म-तेज से महिमा वाला होता है, महान् कीर्त्या—और यश से भी महान् (यशस्वी होता है) ॥

अन्नं न परिचक्षीत । तद् व्रतम् । आपो वा अन्नम् । ज्योतिरन्नादम् । अप्सु ज्योति प्रतिष्ठितम् । ज्योतिष्पापः प्रतिष्ठितः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतिनिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मचर्येण । महान्कीर्त्या ।

अन्नम्—अन्न को, न—नहीं, परिचक्षीत—(मिलते अन्न को) इनकार

भृगु-वल्मीका का नवम अनुवाक

अन्न को बहुत बढ़ावे—यह व्रत कर ले । पृथिवी अन्न, अर्थात् भोग्य है, आकाश अन्नाद, अर्थात् भोक्ता है । पृथिवी आकाश के सहारे, और आकाश पृथिवी के सहारे टिके हुए है, परन्तु अस्ती में दोनों अन्न हैं, भोग्य हैं । अन्न अन्न में टिका हुआ है, भोग्य भोग्य में टिका हुआ है, अस्ती भोक्ता तो वही ब्रह्म है । इस प्रकार संसार के सब पदार्थों को जो अन्न-रूप में, 'भोग्य'-रूप में जान लेता है, और समझ जाता है कि जो भोक्ता मालूम पड़ता है, वह भी भोग्य ही है, अस्ती भोक्ता तो वही 'ब्रह्म' है, वह 'अन्नवान्' हो जाता है, 'अन्नाद' हो जाता है, 'भोक्ता' बन जाता है, प्रजा, पशु, ब्रह्म-तेज और कीर्ति से महान् हो जाता है ।

न करे, तद् व्रतम्—यह अनुष्ठान सकल्प होना चाहिये, आप वं—जल ही, अन्नम्—अन्न है, ज्योतिः—तेज, अन्नादम्—अन्न (जल) का भोक्ता है अन्मु—जलो में ज्योतिः—तेज, प्रतिष्ठितम्—स्थित है, ज्योतिषि—तेज में आपः जल प्रतिष्ठितम्—स्थित (आश्रित-आधृत) है तद् एतद्—तो यह अन्नम्—अन्न, अन्ने—अन्न में, प्रतिष्ठितम्—स्थित है स यः वह जो, एतद्—इस, अन्नम् अन्ने प्रतिष्ठितम् वेद प्रतितिष्ठति—अन्न में अन्न को स्थित (आश्रित हुआ) जानता है स्वयं स्थिर होकर प्रगल्भा पाता है अन्नवान् अन्नादः भवति—अन्न का अधिपति और अन्न का भोक्ता होता है महान् भवति प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन—प्रजा पशु और ब्रह्मतेज से महान् होता है, महान् कीर्त्या—महा यशस्वी होता है ॥

अन्नं बहु कुर्वीत । तद् व्रतम् । पृथिवी वा अन्नम् । आकाशोऽन्नादः । पृथिव्यामाकाश प्रतिष्ठितः । आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता । तदेतदन्नमन्नं प्रतिष्ठितम् । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठित वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान्भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन । महान्कीर्त्या ।

अन्नम्—अन्न को, बहु—बहुत कुर्वीत—करे, (बहु कुर्वीत—बहुत बढ़ावे, पर्याप्त मंचय करे), तद् व्रतम्—वह (मनुष्य का) व्रत (कर्तव्य कर्म) है, पृथिवी वं अन्नम्—पृथिवी ही अन्न है, आकाशः अन्नादः—आकाश अन्न का भोक्ता है, पृथिव्याम् आकाशः प्रतिष्ठित—पृथिवी में आकाश विद्यमान (स्थित) है, आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता—आकाश में पृथिवी स्थित है तद् एतद्—तो यह, इस प्रकार, अन्नम् अन्ने प्रतिष्ठितम्—अन्न ही अन्न में स्थित है

भृगु-वल्ली का दशम अनुवाक

बसने के लिए आये किसी अतिथि को मना न करे—यह व्रत कर ले । इसलिये जिस-किस विधि से पुष्कल अन्न प्राप्त करे । जो भोजन तय्यार किया जाता है, अलियि के लिये ही किया जाता है—ऐसा कहा है । तय्यार किये हुए भोजन का जो 'मुख' का, ऊपर का, भोजन है, वह इसी के लिये पकाया गया है, पात्र का 'मध्य' का भोजन भी इसी के लिए पकाया गया है, पात्र का 'अन्त' का, नीचे का जो अन्न है वह भी अतिथि के लिए ही पकाया गया है ॥१॥

सः यः एतद्—वह जो उस, अन्नम् अन्ने प्रतिष्ठितम् वेद—अन्न को अन्न में स्थित हुआ जानता है प्रतिष्ठिति स्वयं स्थित होकर प्रतिष्ठा पाता है अन्नवान् अन्नाव भवति—अन्न का स्वामी और अन्न वा भोजन हो जाता है महान् भवति प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसेन—प्रजा पशु और ब्रह्म तेज से महान् होता है महान् कीर्त्या—महा यशस्वी होता है ।

न कश्चन वसतौ प्रत्याचक्षते । तद् व्रतम् । तस्माद्यथा कथा च विधया बद्धं प्राप्नुयात् । अराध्यस्मा अन्नमित्याचक्षते । एतद् मुखतोऽन्नं राद्धम् । मुखतोऽस्मा अन्नं राध्यते एतद् मध्यतोऽन्नं राद्धम् । मध्यतोऽस्मा अन्नं राध्यते । एतद् अन्ततोऽन्नं राद्धम् । अन्ततोऽस्मा अन्नं राध्यते ॥१॥

न—नहीं, कचन—किसी को वसतौ—निवास देन के विषय में अस्ती में प्रत्याचक्षते—मना करे, अभ्यागत के निवास के विषय में या वस्तु के आदमी को अन्न देने में किसी को मना न करे), तद् व्रतम्—वह व्रत (मनुष्य का अवश्य कर्तव्य कर्म) है, तस्माद्—अत एव, यथा कथा च—जिस किसी भी; विधया—तरीके से बहु—बहुत, अन्नम्—अन्न को प्राप्नुयात्—प्राप्त करे; अराधि—सिद्ध किया या पकाया बढ़ा, अस्मै—इसके लिये अन्नम्—अन्न इति—यह, आचक्षते—कहने हैं, एतद् वै—यह ही, मुखतः—मुख से, अन्नम्—अन्न, राद्धम्—सिद्ध किया, बढ़ाया मुखतः—मुख से, अस्मै—इसके लिए, अन्नम्—अन्न राध्यते—पकाया जाता है बढ़ाया जाता है एतद् वै—यह, मध्यतः—मध्य भाग से, अन्नम्—अन्न, राद्धम्—सिद्ध किया मध्यतः—बीच से अस्मै अन्नम् राध्यते—इसके लिये अन्न सिद्ध किया जाता है एतद् वै—यह, अन्ततः—अन्त से, अन्नम्—अन्न राद्धम्—पकाया बढ़ाया अन्ततः—अन्त से, अस्मै—इसके लिए, अन्नम् राध्यते—अन्न सिद्ध किया जाता है । १ ।

जो यह जानकर अतिथि की सेवा करता है उसकी वाणी में क्षेम होता है, प्राणायान में योग-क्षेम होता है, हाथों में कर्म-शक्ति रहती है, पावों में गति रहती है, पायु में विमुक्ति रहती है। मनुष्यों के लिये शास्त्र की यही आज्ञा है कि स्वार्थ का जीवन न व्यतीत करें, परार्थ का जीवन व्यतीत करें। जो परार्थ-भावना से जीवन बिताता है, वह जीवन-पर्यन्त क्रिया-शील रहता है, उसके सब अंग अन्त तक ठीक-ठीक काम करते हैं ॥२॥

ऐसे व्यक्ति को कई दिव्य-गुण भी प्राप्त होते हैं। उसके लिये दृष्टि तृप्ति-कारक होती है, विद्युत् बल देने वाली होती है, पशु यश बढ़ाने वाले होते हैं, नक्षत्र ज्योतिष्मान् होते हैं, विषय पुत्र-पौत्र तथा अमृत आनन्द देने वाले होते हैं—उसे इस आकाश में सब प्राप्त हो जाता है ॥३॥

य एव वेद । क्षेम इति वरञ्चि । योगक्षेम इति प्राणापस्तयोः । कर्मोति हस्तयोः । गतिरिति पादयोः । विमुक्तिरिति पायौ । इति मानुषीः समाज्ञाः ॥२॥

य एवम् वेद—जो इस प्रकार जानता है, क्षेम—प्राप्त की सुरक्षा, इति—यह, वरञ्चि—वाणी में, योगक्षेम—योग (अप्राप्त की प्राप्ति) और क्षेम (प्राप्त की सुरक्षा); इति—यह, प्राणापानयोः—प्राण और अपान में, कर्म—कर्म, इति—यह, हस्तयोः—हाथों में, गतिः—चलना-फिरना, इति—यह; पादयोः—पावों में विमुक्तिः—विसर्ग, बाहर करना, निकालना, इति—यह, पायौ—गुदा (शौचेन्द्रिय) में; इति—ये, मानुषीः—मनुष्य सबन्धी मनुष्यों के लिये, समाज्ञाः—शास्त्र की आज्ञाएँ या निर्देश हैं ॥२॥

अथ देवी । तृप्तिरिति वृष्टौ । बलमिति विद्युति । यश इति पशुषु । ज्योतिरिति नक्षत्रेषु । प्रजापतिगमृतमानन्द इत्युपस्थे । सर्वमित्याकाशे ॥३॥

अथ—अब, ये, और, देवीः—देव सम्बन्धी, तृप्तिः—तृप्त होना, छकना, इति—यह वृष्टौ—वर्षा में बलम्—बल शक्ति इति—यह, विद्युति—बिजली में, यशः—कीर्ति, इति—यह, पशुषु—पशुओं में, ज्योतिः—ज्योति, प्रकाश, इति—यह नक्षत्रेषु—नक्षत्र-ताराओं में प्रजापतिः—प्रजा (तन्तु) का रसक, अमृतम्—(परम्परा से) अमर, आनन्दः—आनन्द—रति, इति—यह, उपस्थे—उपस्थ (मूत्रेन्द्रिय) में, सर्वम्—सब कुछ; आकाशे—आकाश में ॥३॥

जो यह समझ कर ब्रह्म की उपासना करता है कि सब जगह वही प्रतिष्ठित है, वह प्रतिष्ठावान् हो जाता है; ब्रह्म के 'मह'-रूप की उपासना से महान् हो जाता है, 'मन'-रूप की उपासना से मानवान् हो जाता है, नम'-रूप की उपासना से सब कामनाएं उसके सम्मुख नमने लगती हैं, 'ब्रह्म'-रूप की उपासना से ब्रह्मवान् हो जाता है; ब्रह्म के 'परिमर'-रूप की उपासना से उसके चारों तरफ़ के सब शत्रु मर जाते हैं ॥४॥

पुरुष में जो है, और आदित्य में जो है—वह एक है । जो यह जानता है वह मरकर, 'अन्नमय'-'प्राणमय'-'मनोमय'-'विज्ञानमय'-

तत्प्रतिष्ठेत्पुपासीत । प्रतिष्ठावान् भवति । तन्मह इत्युपासीत ।

महान् भवति । तन्मन इत्युपासीत । मानवान् भवति । तन्नम

इत्युपासीत । नम्यन्तेऽस्मै कामाः । तद्ब्रह्मेत्युपासीत ।

ब्रह्मवान् भवति । तद्ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत ।

पर्येणं म्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः । परि येऽप्रिया भ्रातृव्याः ॥४॥

तत्—तो, उसको प्रतिष्ठा—सर्वाधार, इति—इस रूप में, उपासीत—उपासना करे, ध्याये प्रतिष्ठावान्—प्रतिष्ठित समादृत, भवति—होता है, तत्—उसको महः—महिमाशाली बड़ा, इति इस रूप में उपासीत—उपासना करे महान्—बड़ा भवति—हो जाता है तत्—उसको, मनः—मनन, मान, इति—इस रूप में, उपासीत—ध्याये मानवान्—सम्मानित, मनमग्निल, भवति—हो जाता है, तत् उसको नमः नमनशील, नम्र, इति—इस रूप में, उपासीत—उपासना करे, नम्यन्ते (इसको) ओर शुकते हैं, अन्मुख होते हैं, अस्मै—इसके लिए, कामाः—कामनाएं, तद्—उसको, ब्रह्म—बड़ा ज्ञान, इति—इस रूप में, उपासीत—ध्याये, ब्रह्मवान्—ब्रह्म, वेदज्ञ भवति—होता है, तद्—उसको, ब्रह्मणः—ब्रह्म का, परिमर—चारों ओर से मारने वाला, सर्वसंहारक, संहर्ता, इति—इस रूप में उपासीत—उपासना करे (सर्वत्र समझे), परि—चारों ओर घेरे एनम्—इस (उपासक) को, म्रियन्ते—मर जाते हैं, द्विषन्तः—द्वेष करने वाले, सपत्नाः—शत्रु, परि—चारों ओर से (मर जाते हैं), ये—जो, अप्रियाः—प्रेम से शून्य, भ्रातृव्याः—भाई-बन्धु ॥४॥

स वचनात् पुरुषे । यच्चासावादित्ये । स एकः । स य एवंविद् ।

अस्मात्लोकात्प्रेत्य । एतन्मन्मयमात्मानमुपसक्तम् । एत प्राणमय-

मात्मानमुपसक्तम् । एत मनोमयमात्मानमुपसक्तम् । एत

‘आनन्दमय’ कोशों को लांघकर, कामना के लोकों में निष्कामरूपी होकर विचरने लगता है और प्रसन्नता से साम-गान करने लगता है, और कहने लगता है—॥५॥

अ हो अ हो । अ हो । मैं अब तक अन्न था, अन्न था, अन्न था—भोग्य बना हुआ था, भोग्य बना हुआ था, भोग्य बना हुआ था । मैं अब अपने यथार्थ-स्वरूप को समझ गया । मैं अन्नाद हूँ, अन्नाद हूँ, अन्नाद हूँ—भोक्ता हूँ, भोक्ता हूँ, भोक्ता हूँ । मैं अपना

विज्ञानमयमात्मानमुपसकम्य । एतन्नानन्दमयमात्मानमुपसकम्य ।

इमाल्लोकान्कामाग्रीकामरूप्यनुमंचरन् । एतत्साम गायन्नास्ते ॥५॥

स यः च—और वह जो, अयम्—यह, पुरुषे—पुरुष में (जीवात्मा में) य ख और जो असौ यह, आदित्ये—सूर्य में या अदिति (प्रकृति) से उत्पन्न कार्य जान् मैं, सः एक—वह एक ही है (भिन्न भिन्न नहीं—वह जब चेतन दोनों में रमा हुआ है), स—वह, यः—जो एव-बिन्—इस प्रकार जानने वाला अस्मात् लोकात्—इस लोक में श्रेय—मर कर मरने के बाद एतम्—इस, अन्नमयम् आत्मानम्—अन्नमय आत्मा (स्वरूप) को, उपसकम्य—छाँव कर पार कर, छाँड़ कर एतम् प्राणमयम् आत्मानम् उपसकम्य—इस प्राणमय आत्मा को लांघकर, एतम् मनोमयम्—इस मनामय आत्मानम् उपसकम्य—आत्मा को छाँड़कर, एतम् विज्ञानमयम् आत्मानम् उपसकम्य—इस विज्ञानमय (बुद्धि-प्रधान) स्वरूप को छोड़कर, एतम् आनन्दमयम् आत्मानम् उपसकम्य—इस आनन्दमय आत्मा को छोड़ कर इमान्—इन, लोकान्—लोकों को (में) कामान्—काम भागों को, निष्काम-रूपी—निष्कामरूपी कामना-रहित अनुमंचरन्—विचरण करता हुआ एतत्—इस, साम—साम-यंत्र को शान्तिप्रद भक्ति प्रधान मंत्र को, गायन्—गाता हुआ, जपता हुआ आस्ते—ठहरता है, बैठता है, स्थिर-चित्त हो जाता है ॥५॥

हा३वु हा३वु हा३वु । अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् । अहमन्नादो३ हमन्नादो-३हमन्नाद । अहं, इलोककृदहं, इलोककृदहं, इलोककृत् अहमस्मि प्रथमजा ऋता३स्य । पूर्वं वेदेभ्योऽमृतस्य ता३भायि । यो सा वदति स इवेव सा३वा । अहमन्नमन्नमदन्तमा३विम । अहं विश्वं भुवनमस्य-भवा३म् । सुवर्णज्योतोः । य एव वेद । इत्युपनिषत् ॥६॥

हा३वु, हा३वु, हा३वु—ओहो ओहो ओहो, अहम्—मैं अन्नम्—अन्न (भोग्य) हूँ, अहम् अन्नम्, अहम् अन्नम्—मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, अहम्—मैं

कीर्ति को स्वयं बनाने वाला हूँ, कीर्ति को स्वयं बनाने वाला हूँ, स्वयं बनाने वाला हूँ । मैं ऋत-स्वरूप ब्रह्म की सबसे प्रथम उत्पन्न हुई विभूति हूँ । मैं इन्द्रियों से पूर्व हूँ, अमृत की नाभि हूँ, अमृत-स्वरूप हूँ । जो मुझे देता चला आया है, वही मेरी रक्षा करेगा । मैं अब तक अपने को 'अन्न' 'अन्न' ही माने रहा 'भोग्य' ही बना रहा, परन्तु अब मैं इतना अपने स्वरूप में आ गया हूँ कि भोक्ता को भी आ जाऊँ, भोक्ता का भी भोक्ता बन जाऊँ ! मैं संसार के विषयों में पड़ा हुआ इनमें इतना उलझ गया कि इनका भोग करने-करते इनसे ही भोगा जाने लगा, अब मैं निष्काम होकर कामना के लोकों में विचरता हूँ । मैं अब भोक्ता बनकर विश्व भुवन को इस प्रकार अभिभूत कर रहा हूँ जैसे सूर्य अपनी ज्योति से नक्षत्रों को अभिभूत कर देता है । जो यह सब जानता है वह उपनिषद् के रहस्य को जानता है ॥६॥

(मूल तैत्तिरीयोपनिषत् में जो निर्णय सागर प्रेस में छपी है अनुवाकों में दस-दस वाक्यों के पीछे अंक दिये गये हैं, इस बात का विचार नहीं रखा गया कि वाक्य पूरा हुआ है, वा नहीं । हम ने उस प्रकार अंक नहीं दिये, एक विचार के समाप्त होने पर दिये हैं । मूल में प्रत्येक अनुवाक के अन्त में उपनिषत्कार ने यह भी दिया है कि इस अनुवाक में कौन-कौन से मुख्य मुख्य शब्द आये

अन्नादः—अन्न का खाने वाला (भोक्ता) हूँ अहम् अन्नादः अहम् अन्नादः मैं अन्न-भोक्ता हूँ मैं अन्न-भोक्ता हूँ अहम्—मैं स्वयम्, श्लोककृत्—श्लोक (कीर्ति-यश) का रचयिता हूँ, अहम् श्लोककृत् मैं ही अपनी कीर्ति का निर्माता हूँ अहम् मैं अस्मि—हूँ प्रथमजाः—प्रथम उत्पन्न, ऋतस्य—परमेश्वर की सृष्टि का पूर्वम्, पहला देवेभ्यः—देवों से, इन्द्रियों से अमृतस्य—अमर पद का, मोक्ष का, नाभिः—आधार, मध्यम बिन्दु, यः—जो, मा—मुझ को बताति—(जीवन) देता है सः—वह, इद एव—ही मा—मुझ को (मेरी), अवाः—रक्षा करने वाला है, अहम् अघम्—मैं अन्न अन्नम् अवन्तम्—अन्न के भोक्ता को, आ अद्भि—खा जाता हूँ अहम् मैंने, विश्वम्—सम्पूर्ण, भुवनम्—लोक-लोकान्तरी को, अभ्यभवाम्—अभिभूत किया हुआ है सुवः—सूर्य ने न—तरह; ज्योती—नक्षत्रों को, यः—जो, एवविद्—इस प्रकार जानने वाला है, इति—यह ही, उपनिषद्—रहस्य विज्ञान है । ६।

हैं, कितने वाक्य आये हैं। यह इसलिये किया गया है जिससे उपनिषद् के वाक्यों की रक्षा हो सके। ये हमने नहीं दिये। कुछ शब्द इस मूल-उपनिषद् में ऐसे आये हैं जो भाषा के विकास पर प्रकाश डालते हैं। जैसे, 'शिक्षा' के स्थान में 'शीक्षा', 'तत्' के स्थान में 'त्यत्', 'निष्काम' के स्थान में 'नीकाम'।

तैत्तिरीय-उपनिषद् की ब्रह्मानन्द-बल्ली का मुख्य विषय ब्रह्म का ज्ञान कराना है। ब्रह्म-ज्ञान में अन्नमय-कोश आदि पाचों कोश ज्ञान के क्रमिक साधन हैं। मनुष्य पहले-पहल अन्न को, भौतिक पदार्थों को ही सब कुछ मानता है, धीरे-धीरे उसकी आस्था इन सब से उठ जाती है, और वह स्थूल से सूक्ष्म—अन्न से प्राण, मन, विज्ञान, आनन्द की तरफ जाने लगता है। शिक्षा का यही ध्येय है, यही लक्ष्य है—यह इस उपनिषद् का मार है।)

ऐतरेय-उपनिषद्

प्रथम अध्याय—(प्रथम खंड)

जब इस सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब पहले-पहल इकला 'आत्मा' ही था । दूसरी कोई चीज अव्यक्त तक न थी । 'आत्मा' ने 'ईक्षण' किया, सब-कुछ बारीकी से विचार-ही-विचार में देख लिया कि 'लोकों' का, अर्थात् नाना-रूप सृष्टि का, किस-किस रूप में सर्जन करूं ॥१॥

'ईक्षण' करने के बाद उसने इन लोकों का सर्जन कर दिया । उसने चार लोकों को रचा—'अम्भस्', 'मरीची', 'मर' और 'आपस्' । द्यु-लोक से परे और द्यु-लोक तक जो लोक है, वह 'अम्भस्'-लोक है; उसके नीचे अन्तरिक्ष में जो सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रादि प्रकाश-युक्त लोक है, वह 'मरीची'-लोक है; यह पृथिवी जिसमें प्राणी उत्पन्न होते और मरते हैं, यह मर्त्य-लोक 'मर'-लोक है; पृथिवी के भी जो नीचे है, वह 'आपस्'-लोक है ॥२॥

आत्मा वा इदमेक एवाय आसीन्नान्यत्किंचन

मिषत् स ईक्षत लोकान् सृजा इति ॥१॥

आत्मा वा इदमेक एवाय आसीन्नान्यत्किंचन—एक—इकला ही, केवल, अन्ये—(सृष्टि-रचना से) पहिले, आसीत्—था, न—नहीं, अन्यत्—अन्य, दूसरा किंचन—कुछ भी मिषत्—आंख की गति करता हुआ (जीवनधारी), सः—उत्त (परमात्मा) ने, ईक्षत—देखा, गतं च विचारा लोकान्—लोकों (प्राणि-शरीर और पृथिवी आदि, को, नृ—अवश्य ही, सृजं—बनाऊ रनू, इति—यह विचारा ॥१॥

स इमांल्लोकान्सृजत । अम्भो मरीचीर्मरमापोऽदोऽम्भ परेण दिव

द्यौः प्रतिष्ठाऽन्तरिक्षं मरीचय । पृथिवी मरं वा अधस्तात्ता आपः ॥२॥

सः—उसने, इमान्—इन, लोकान्—(चार) लोकों को, असृजत—रचा; अम्भः—अम्भस् (लोक), मरीची—मरीचि लोक), मरम्—मर (लोक), आप—अप् (लोक), अवः—यह (आगे निर्दिष्ट); अम्भः—अम्भस् (लोक) है, परेण—परे, आगे; दिवम्—द्यु-लोक के, द्यौः—द्युलोक; प्रतिष्ठा—(इस अम्भस् लोक का) आरम्भ सीमा है, (परेण दिवम् द्यौः प्रतिष्ठा—

उसने फिर 'ईक्षण' किया, यह सोचा कि ये तो 'लोक' रहे गये । इन लोकों की रक्षा कैसे होगी ? इसलिये 'लोकपालों' की रचना भी कर डालूँ, उसने 'जल' में से 'पुरुष' को निकाला । 'जल' का अर्थ पानी नहीं, अपितु पञ्च-महाभूतों के सूक्ष्म-रूप को, जिसके कारण रचना संभव हो सकती है, 'जल' कहा गया है । 'जल' से 'पुरुष' निकाला गया—इस वाक्य में 'पुरुष' का अभिप्राय विराट्-पुरुष से है, उस पुरुष से जिसे जगह-जगह 'हिरण्य-गर्भ' कहा गया है । 'जल' से 'पुरुष' को, 'जल' अर्थात् प्राकृतिक-सूक्ष्म-तत्त्वों में विराट्-पुरुष को—हिरण्यगर्भ को—रचने के बाद उसे मूर्च्छित किया गया । जैसे कच्चे लोहे को तपा कर उसे पानी में मूर्च्छित (tempered) किया जाता है ताकि वह दृढ़ हो जाय, पक्का हो जाय, इसी प्रकार 'विराट्-पुरुष' भी तो प्रारम्भ में कच्ची हालत में था, उसे मूर्च्छित करने की, उसके परिपाक की आवश्यकता थी ॥३॥

ब्रह्मा ने विराट्-पुरुष को तपाया । अभी तक विराट्-पुरुष एक अगढ़ रूप में था, पुरुषाकार तो था परन्तु उसके मुख, नाक, आँख,

शुलोक और उससे परे तक का नाम अम्भस् लोक है) अन्तरिक्षम्—(ज्योतिष्मान् सूर्य-चन्द्र तारा का आधार) अन्तरिक्ष मरीचयः—मरीचि-लोक है पृथिवी—पृथिवी (लोक का नाम ही), मरः—मर (मर्त्य) है याः—जो अवस्तात्—(इस पृथिवी से) नीच है (वह) आपः—अप्-लोक है । २॥

स ईक्षते नु लोका लोकपालान् सृजा इति ।

सोऽद्भ्य एव पुरुष समुद्भूत्यामूर्च्छयत् ॥३॥

सः—उस (परमात्मा) ने ईक्षत—(फिर) सोचा, इमे नु—ये तो, लोकाः—लोक (बना दिये, बन गये), लोकपालान् नु—(इन) लोकों के रक्षकों (अधिष्ठाता, देवताओं) को भी, सृजं—रचू बनाऊँ, इति—यह (सोचा), सः—उसने, अद्भ्यः एव—जहाँ (तत्मात्मा-सूक्ष्म तत्त्वों) से ही, पुरुषम्—पुरुष (हिरण्यगर्भ या विराट्-पुरुष) को समुद्भूत्य—उठाकर, लेकर, रचकर, अमूर्च्छयत्—मूर्च्छित (दाप-रोहन) किया—सर्वाङ्ग पूर्ण किया । ३॥

तमभ्यतपत्तस्याभितप्तस्य मुख निरभिद्यत यथाण्डम् । मुखोद्वाग्वाचोऽग्नि-
र्वासिके निरभिद्येतां नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्वापूरक्षिणो निरभिद्येतां-
मक्षीभ्यां यमसूक्ष्मसृष आदित्यः कर्णौ निरभिद्येतां कर्णाभ्यां श्रोत्र-
श्रोत्राद्दिशस्तथानिरभिद्यत त्वक्षो लोमानि लोमस्य ओषधिवनस्पतयो

कान आदि द्वार खुले नहीं थे, बन्द थे । तपाने से उसका मुख खुल गया, जैसे अंडा खुल जाता है । विराट्-पुरुष के मुख से वाक्-शक्ति प्रकट हुई, और उस महापुरुष की वाक् से वाणी का देवता 'अग्नि' प्रकट हुआ । नासिकाएँ खुल गईं, नासिकाओं से प्राण-शक्ति प्रकट हुई, और उस महापुरुष के प्राण से प्राण का देवता 'वायु' प्रकट हुआ । आँखों के गोलक खुल गये, उनसे चक्षु शक्ति प्रकट हुई और चक्षु से चक्षु का देवता 'आदित्य' प्रकट हुआ । कान खुल गये कानों से श्रोत्र-शक्ति प्रकट हुई और श्रोत्र से श्रोत्र की देवता 'दिशाएँ' प्रकट हुई । त्वचा खुल गई, त्वचा से लोम प्रकट हुए और लोम से 'ओषधि' तथा 'वनस्पति' प्रकट हुए । हृदय खुल गया हृदय से मन प्रकट हुआ, और मन से मन का देवता 'चन्द्रमा' प्रकट हुआ । नाभि खुल गई, नाभि से अपान प्रकट हुआ, अपान से अपान का देवता 'मृत्यु' प्रकट हुआ । शिश्न खुल गया उससे उत्पादन-शक्ति प्रकट हुई, और उत्पादन-शक्ति से उसका देवता 'जल' हुआ—'जल' ही उत्पादन-शक्ति का आधार है । इस प्रकार चार लोकों को बनाकर अग्नि, वायु, आदित्य, दिशाएँ, वनस्पति, चन्द्रमा, मृत्यु तथा जल—इन आठ लोकपालों को, अर्थात् 'ब्रह्मांड' के आधारभूत आठ तत्त्वों को विराट्-पुरुष से रचा ॥४॥

हृदय निरभिद्यत हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा नाभिर्निरभिद्यत नाभ्या
अपानोऽपानान्मृत्यु शिश्न निरभिद्यत शिश्नावेतौ रेतस आपः ॥४॥

तम्—उस (पुरुष—हिरण्यगर्भ) को अव्यक्त—तपाना परिपक्व किया;
तस्य—उस (हिरण्यगर्भ) का, अनित्तप्तस्य—परिपक्व हुए, मुखम्—मुख,
निरभिद्यत—फट गया खुल गया, बन गया, यथा अण्डम्—अण्ड के समान
मुखाद्—मुख से, वाग्—वाणी वाक्—वाणी से, अग्नि—अग्नि (उत्पन्न
हुए) नासिके—दोनों नाक के छिद्र निरभिद्येताम्—फटे, बन गये नासिका-
भ्याम्—नाक से प्राणः—प्राण (श्वास-प्रश्वास) प्राणाद्—प्राण से, वायु—
वायु (उत्पन्न हुए), आक्षिणी—आँखें; निरभिद्येताम्—फटी बनी, अक्षि-
भ्याम्—आँखा से चक्षुः—दृष्टि शक्ति चक्षुषः—दशन-शक्ति से आदित्यः—
सूर्य (उत्पन्न हुए), कर्णी—दोनों कान (के गोलक) निरभिद्येताम्—फटे,
बने कर्णाभ्याम्—कानों से, श्रोत्रम्—श्रवण-शक्ति, श्रोत्राद्—श्रवण-शक्ति
से, दिशाः दिशाएँ (व्यवकाश), त्वक्—त्वचा निरभिद्यत—फटी, बनी,

प्रथम अध्याय—(द्वितीय खंड)

ये आठों देवता—‘अग्नि’, ‘वायु’ आदि आठों लोकपाल—मानो इस ससार-रूपी महान् समुद्र में आ पड़े, विराट्-पुरुष के शरीर में प्रकट तो हो गये, परन्तु उन्हें अपना कोई ठिकाना न मिला । प्रकट होने के बाद भूख-प्यास भी उनके साथ जोड़ दी गई । अब ये देवता मानो व्याकुल होकर अपने रक्षयिता से कहने लगे—हमारा कोई ठिकाना भी तो बताइय जहां रहकर हम लायें-पीयें ॥१॥

विधाना ने उनके लिये राय बनाई, और देवताओं से कहा, इसमें ठिकाना कर लो ! उन्होंने कहा, यह ठिकाना हमारे लिये पर्याप्त नहीं रहेगा । फिर छोड़े को लाकर कहा, यह कैसा रहेगा ? उन्होंने कहा, यह भी हमारे लिये पर्याप्त नहीं रहेगा ॥२॥

त्वचाः—त्वचा से, लोमानि—रोय, बाल, लोमन्म—बालों से ओषधिवन-
स्पतयः—ओषधिया तथा वृक्ष (उत्पन्न हुए), हृदयम्—हृदय, निरभिद्यत—फटा,
बला, हृदयात्—हृदय से, मनः—मन (मनन शक्ति) मनसः—मनन शक्ति
से चक्षुः—चक्षुः (उत्पन्न हुए), नाभिः—नाभि, निरभिद्यत—फटी
वनी नाभ्यां—नाभि (टूटी) से, अपानः—अपान (प्राणभेद) अपानाद्—
अपान से, मूत्रम्—मूत्र, मरण शिवनम्—मूर्च्छा, निरभिद्यत—फटी गयी
शिवनात्—मूर्चेन्द्रिय से, रेतः—वीर्य, शुक्र रेतसः—वीर्य से, आप—जल ॥
ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन्महत्पणं प्रापन्स्तपशनायापिपासाभ्यामग्नदार्जत्
ता एतन्मनुजस्यतव नः प्रजानीहि यस्मिन्प्रतिष्ठिता अन्नमदाभ्येत ॥१॥

ताः—वे, एताः—वे, देवताः—देवता सृष्टाः—रचे हुए (रच जाने
के बाद) अस्मिन्—इस, महति—बड़े विपत्ति, अर्गवे—समुद्र में, भव
सागर में, प्रापतव्—गिर पड़े, तम्—उत्त (भव-सागर) को अशनायापिपासा-
भ्याम्—भूख-प्यास से, अन्नदाभ्येत—पुस्त किया ताः—उन (उत्पन्न अग्नि
आदि देवताओं) ने एतन्—इस स्रष्टा को अन्नम्—कहा, आमतनम्—
घर, स्थान, आश्रय, आधार नः—हमें, प्रजानीहि—बताओ, यस्मिन्—जिसमें
प्रतिष्ठिताः—आश्रित (रहकर), अन्नम्—(भूख-प्यास की निवृत्ति के लिये)
अन्न को, मदाभ्येत—लायें इति—यह (वचन कहा) ॥१॥

ताभ्यो गावामपसा अन्नवचं नोऽयमर्त्तमिति ।

ताभ्योऽश्वामपसा अन्नवचं नोऽयमर्त्तमिति ॥२॥

ताभ्यः—उनके लिये; गाम्—गौ (बैल) को, आनयत्—बताकर लाया

फिर वह उनके लिये 'पुरुष' को रचकर लाया। वे बोले, अहो ! यह अच्छा बना है, निस्सन्देह 'पुरुष' ही विधाता की सुन्दर कृति है, 'सुकृति' है। विधाता ने उन्हें कहा, जिस-जिसका जो-जो ठिकाना है वह उस-उसमें प्रविष्ट हो जाय ॥३॥

अग्नि वाणी होकर मुख में प्रविष्ट हो गई वायु प्राण होकर नासिकाओं में प्रविष्ट हो गया; आदित्य चक्षु होकर आंखों में प्रविष्ट हो गया; दिशाएं श्रोत्र होकर कानों में जा घुसीं, ओषधि तथा वनस्पति लोम होकर त्वचा में जा पहुँचे, चन्द्रमा मन बनकर हृदय में प्रविष्ट हो गया; मृत्यु अपान होकर नाभि में प्रविष्ट हो गया; जल वीर्य होकर जनन-प्रवेश में प्रविष्ट हुए ॥४॥

ताः—उन देवताओं ने, अब्रुवन्—कहा, न वै नहीं ही, नः—हमारे लिये अयम्—यह (वैल), अलम्—पर्याप्त, काफी है, इति—यह (कहा), ताम्यः—उन देवताओं के लिए, अद्वयम्—घोड़ा, आनयत्—लाया, ताः अब्रुवन् न वै न अयम् अलम् इति (तब फिर) उन्होंने कहा कि नहीं हमारे लिए यह घोड़ा पर्याप्त होगा ॥२॥

ताम्यः पुरुषमानयत्ता अब्रुवन् सुकृतं वर्तेति पुरुषो वाच सुकृतम् ।

ता अब्रवदक्षिणाऽऽयतनं प्रविशनेति ॥३॥

ताम्यः उनके लिए पुरुषम्—पुरुष (शरीरी आत्मा मनुष्य) को, आनयत्—लाया ताः अब्रुवन्—उन देवताओं ने कहा सु कृतम्—अच्छा (भला) किया, बनाया रचा बन—बहुत, इति यह (कहा) पुरुषः—मनुष्य वा व—ही, सुकृतम्—(भगवान् की) सु (श्रेष्ठ) कृति (रचना, है; ताः—उन देवताओं को अब्रवीत् परमात्मा) ने कहा, यथाऽऽयतनम्—अपने आयतन (आयवस्थान-प्रतिष्ठा के अनुसार अपने अनुकूल आयतन में प्रविशत—प्रवेश करो आश्रय लो इति यह (वात कही) । ३।

अग्निर्वाभूत्वा मुखं प्राविशद्वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशद्वा-
दित्यश्चक्षुर्भूत्वाक्षिणी प्राविशद्दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णी प्राविशद्श्रो-
त्रध्वनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशच्चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं
प्राविशन्मृत्युरपानो भूत्वा नाभि प्राविशद्वापो रेतो भूत्वा शिफन प्राविशन् ॥४॥

अग्निः—अग्नि ने वाक्—वाणी भूत्वा—होकर मुखम्—मुख में, प्राविशत्—प्रवेश किया वायुः प्राणः भूत्वा नासिके प्राविशत्—वायु ने प्राण (ध्वास-श्र्वास या घ्राण-शक्ति) होकर नासिका में प्रवेश किया; आदित्य चक्षुः भूत्वा अक्षिणी प्राविशत्—सूर्य ने आंख (दर्शन-शक्ति) होकर (आंख के रूप में)

विधाता को भूव-प्यास ने कहा, हमें आपने उत्पन्न तो कर दिया, हमारा भी तो ठिकाना बनाइये । विधाता ने कहा इन देवताओं के ही साथ तुम्हें जोड़ देता हूँ, इन्हीं का तुम्हें भागीदार बना देता हूँ । इसलिये जिस किसी देवता को हवि दी जाती है, उसमें भूव-प्यास भी भागीदार होते हैं । अग्नि की हवि द्वारा, वायु की ओषजन द्वारा, आदित्य की रस द्वारा, दिशाओं की सीमा द्वारा, ओषधि की खाद द्वारा, चन्द्र की सूर्य के प्रकाश द्वारा, मृत्यु की अपचय द्वारा, जल की बाध द्वारा भूव-प्यास शान्त होती है ॥५॥

(विधाता ने पहले पुरुषाकार विराट् पुरुष रचा । वह अगदृष्टा, ऐसा जैसे कोई शिल्पी प्रतिमा बनाने से पूर्व उसका अगदृष्ट रूप बना करता है । इस अगदृष्ट विराट् पुरुष के मुक्त से अग्नि, नासिका से प्राण, आख से आदित्य आदि का निर्माण हुआ । इसके अनन्तर अश्विगोत्रको में प्रवेश किया, दिशः श्रोत्र भूत्वा कर्णो प्राविशन्—दिशाओं ने श्रवण शक्ति होकर कर्णों में प्रवेश किया । ओषधिवनस्पतयः सीमानि भूत्वा त्वचम् प्राविशन्—ओषधि और वृक्षों ने रोम रूप में होकर त्वचा में प्रवेश किया, चन्द्रमा मनः भूत्वा हृदयम् प्राविशन्—चन्द्रमा ने मनन शक्ति के रूप में होकर हृदय में प्रवेश किया, मृत्युः अपानं भूत्वा नाभिम् प्राविशन्—मृत्यु ने अपान होकर नाभि में प्रवेश किया । आपः रेतो भूत्वा शिश्नम् प्राविशन्—जलो ने वीर्य होकर मूत्रेन्द्रिय में प्रवेश किया ॥४॥

तस्मै शनायापिपासे सवृतासावाभ्यामभिप्रजानीहीति । ते अश्वीदेतास्वेव वां देवताम्वाभजाप्येतासु भागिन्यौ करोमिति । तस्मात्तस्यै कस्यै च देवतार्थं हविर्गृह्यते । यागिन्यावेव तस्यामशनायापिपासे भक्षतः ॥५॥

तस्मै उस (शना) का, अशनायापिपासे—मुख और प्यास, अश्वीहाम्—वृक्षों, आवाभ्याम्—हम दोनों के लिये भी अभिप्रजानीहि—(याग्य वाक्य प्रतिष्ठा) बनाइये इति—यह (कहा), ते—उन दोनों (भूव-प्यास) को अश्वीहाम्—कहा, एतासु—इन एव—ही, वां—तुम दोनों को, देवतासु—(अग्नि आदि) देवताओं में आवाभ्याम्—अनुगृहीत करता हूँ इनमें हो रहो । एतासु—इनमें ही; भागिन्यौ—भागीदार, करोमि करता हूँ, इति—यह (कहा), तस्मात्—उस कारण से, अतएव, यस्यै कस्यै च—जिस-किसी, देवतार्थं—देवता के लिए, हविः—भोग्य सामग्री; गृह्यते ली जाती है, भागिन्यौ—हिस्सेदार एव—ही, अस्याम्—इस देवता में, अशनायापिपासे—मुख प्यास भक्षतः—होती है ॥५॥

अर्थात् विराट्-पुरुष की रचना के अनन्तर, इस छ फीट वाले पुरुष का विराट्-पुरुष की प्रतिकृति के रूप में निर्माण हुआ। विराट्-पुरुष के तो मुख से अग्नि प्रकट हुई थी परन्तु इस पुरुष का मुख विराट्-पुरुष की उस अग्नि से बना। विराट् पुरुष को नासिका से प्राण उत्पन्न हुआ था परन्तु इस पुरुष की नासिका विराट् पुरुष के उस प्राण से बनी। विराट्-पुरुष की आँख से सूर्य प्रकट हुआ था, परन्तु इस पुरुष की आँख विराट्-पुरुष के उस आदित्य से बनी। इस सम्पूर्ण उपस्थान का अभिप्राय यह है कि जो अनुपात हमारी आँख का सूर्य से है, वही अनुपात सूर्य का उस विराट् पुरुष की आँख से है। हमारी आँख सूर्य के सामने क्या हस्ती रखती है, इसी प्रकार सूर्य उस विराट्-पुरुष की आँख के सामने क्या हस्ती रखता है? इसकी बड़ी है उस 'विराट्-पुरुष' की आँख। अग्नि, वायु, आदित्य आदि के सम्यन्त्र में इसी अनुपात को सम्मुख रखते हुए 'पुरुष' के रूप में अगर हम 'विराट्-पुरुष' की कल्पना करें तो उसका मुख नासिका, चक्षु कितना विशाल होगा? आदित्य उस विराट् पुरुष की आँख नहीं है परन्तु उसकी आँख से आदित्य बना है तो फिर उसके नत्र कितने विशाल हैं। अन्य सभी देवताओं के संबंध में यही अनुपात सामन रखते हुए इस प्रकरण में विराट्-पुरुष की कल्पना की गई है।

प्रारम्भ में 'अम्भस्'- 'मरीची'- 'मर'- 'आपस्'—ये चार लोक बनाये, इसका क्या अर्थ है? आस्मान में ऊपर अम्भ अर्थात् जल-ही-जल जैसा नीला दीखता है। इसे 'अम्भस्' कहा। इस नीले जल-सरीखे आकाश में चमकते सूर्य-चन्द्र तारे दीखते हैं जैसे मरु-मरीचिका को चमकने के कारण मरीचिका कहा जाता है वैसे सूर्य-चन्द्र तारों को भी चमकने के कारण 'मरीची' कहा है। इसके नीचे 'मर'-लोक है यह जीने-मरने वालों का मर्त्य-लोक—यह तीसरा लोक है। इसके नीचे फिर जल-ही-जल है या नीला आकाश है जिसे 'अम्भस्' कहने के स्थान में 'आपस्'-लोक कह दिया है। आपस् का अर्थ भी जल ही है। इस प्रकार 'अम्भस्'- 'मरीची'- 'मर'- 'आपस्'—ये चार लोक हैं जो दीखते हैं।)

प्रथम अध्याय—(तृतीय खंड)

जगत् के रचयिता ने फिर 'ईक्षण' किया, अपने रचे की जांच-पड़ताल की—'लोक' रचे गये, 'लोकपाल' रचे गये, लोकपालों का अधिष्ठान 'पुरुष' को बनाया, 'पुरुष' में 'अग्नि', 'वायु' आदि सब देवता प्रतिष्ठित हो गये, भूख-प्यास को भी उन्होंने में हिस्सेदार बनाया। भूख-प्यास को शांति के लिये, इन देवताओं की तृप्ति के लिये 'अन्न' को रचा। १॥

रचना का कार्य 'जल' से होता है। पहले भी 'जल' में से 'पुरुष' को निकाला था, अब फिर रचना के कार्य के लिये 'जलों' को तपाया। जलों का रस तप-तपकर ही भिन्न-भिन्न प्रकार की मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं। जलों के तपने से जो मूर्ति उत्पन्न हुई, वही 'अन्न' है ॥२॥

(उपनिषदां में जहां-जहां रचना का, निर्माण का वर्णन है, वहां वहां 'तप' का वर्णन अवश्य है कुछ भी रचने के लिये 'तप' आवश्यक है।)

अन्न जब पैदा हुआ, तो वह देवों से दूर भागा। उस समय देवों ने अन्न को 'वाणी' से पकड़ना चाहा, परन्तु वाणी से वे उसे न पकड़

स ईक्षतं नु लोकाश्च लोकपालाश्चात्रमेभ्यः सृजा इति ॥१॥

सः—उस (स्रष्टा) ने, ईक्षत—देखा, विचारा इसे नु—ये लोकाः लोक, च—और, लोकपाला—लोक-रक्षक (मैंने रच दिये), अन्नम्—अन्न भोग्य सागशी एभ्यः—इनके लिए, सृज—बनाऊ, रचू, इति—यह (बात सोची) ॥१॥

सोऽपोऽभ्यतपत् ताम्योऽभितप्ताभ्यो मूर्तिरजायत

या रं सा मूर्तिरजायतात्र रं तत् ॥२॥

सः—उस (स्रष्टा) ने, अपः—जलो को, अभ्यतपत्—तपाया ताम्यः—उन (जलो) से, अभितप्ताभ्यः—तप्त हुए-हुए, मूर्तिः—सघन पदार्थ (पांचभौतिक दृश्यमान पृथिवी), अजायत—उत्पन्न हुई, या रं सा—जो ही वह, मूर्तिः—(पृथिवी रूप) सघन वस्तु, अजायत—उत्पन्न हुई अन्नम्—(इन लोक और लोकपालों का) भोग्य-पदार्थ है रं विषय से तत्—वह (अभीष्ट) अन्न ॥२॥

तदेतत्सृष्टं पराकृत्यजिघांसत् तद्वाचाऽनिघृक्षतन्नाशक्योदाघा प्रहीतुम्।

स यत्नंवाचाऽग्रहंष्यदभिध्याहृत्य हवासमन्त्रस्यत् ॥३॥

सके । यदि वे अन्न को वाणी से पकड़ पासे, तो वाणी द्वारा 'अन्न' कह देने मात्र से ही भूख-प्यास शांत हो जाया करती ॥३॥

तब उन्होंने अन्न को 'प्राण' से पकड़ना चाहा, परन्तु वे उसे प्राण से भी न पकड़ सके । अगर प्राण से पकड़ पाते तो अन्न को सूषणे से ही क्षुधा-निवृत्ति हो जाया करती ॥४॥

फिर उन्होंने अन्न को 'आंख' से ग्रहण करना चाहा, परन्तु आंख से भी वे उसे ग्रहण न कर सके । अगर आंख से ग्रहण कर सकने, तो अन्न को देखने से ही तृप्ति हो जाती ॥५॥

तत् तो, एतत्—यह सृष्टम्—उत्पन्न किया (अन्न) पराङ्—बाहर की ओर (लोकपालों से विपरीत दिशा में), अन्विषात्—भागने की इच्छा करने लगा, भाग खड़ा हुआ, तद्—उसको, वाचा—वाणी से अन्विषात्—(देवताओं ने) ग्रहण करना चाहा, पकड़ना चाहा, तद्—उसको, न—नहीं, अशक्नोत्—समर्थ हुआ (देवगण) वाचा—वाणी से ग्रहीतुम् पकड़ने के लिए सः वह, यद् ह जो एतत्—इस (अन्न) को, वाचा—वाणी से, अप्रहृष्यत् पकड़ लेता (तो) अभिव्याहृत्य—उसे अपनी ओर बुलाकर (कहने मात्र से) ह एव—ही अन्नम्—अन्न को, अत्रस्थत्—तृप्त हो जाता (भूख-प्यास मिटा लेता) ॥३॥

तन्प्राणेनाजिघृक्षत् तन्नाशकनोप्राणेन ग्रहीतुम् ।

स यद्वैनत्प्राणेनाग्रहृष्यदभिप्राप्य हैवाश्रमत्रस्थत् ॥४॥

तत् उस (अन्न) को प्राणेन—श्वास प्रश्वास से अजिघृक्षत् पकड़ना चाहा तत्—उसको, न—नहीं, अशक्नोत् समर्थ हुआ, प्राणेन—प्राण से ग्रहीतुम्—पकड़ने के लिये सः—वह (भोक्ता), यद् ह—जो, एतत्—इस (अन्न) को, प्राणेन—श्वास-प्रश्वास से अप्रहृष्यत्—पकड़ लेता (तो) अभिप्राप्य—(अन्न की) ओर श्वास-प्रश्वास लेकर ह एव—ही, अन्नम्—अन्न को अत्रस्थत्—तृप्त हो जाता ॥४॥

तच्चक्षुषाजिघृक्षत् तन्नाशकनोच्चक्षुषा ग्रहीतुम् ।

स यद्वैनच्चक्षुषाग्रहृष्यद् दृष्ट्वा हैवाश्रमत्रस्थत् ॥५॥

तत्—उस (अन्न) को, चक्षुषा—दृष्टि से; अजिघृक्षत्—पकड़ना चाहा, तत्—उसको न अशक्नोत् चक्षुषा ग्रहीतुम् आंख से पकड़ने में समर्थ नहीं हुआ, सः—वह यद् ह—अगर, एतत्—इस (अन्न) को, चक्षुषा—दृष्टि से, अप्रहृष्यत्—पकड़ लेता (तो), दृष्ट्वा—देखकर ह एव—ही, अन्नम्—अन्न को अत्रस्थत्—तृप्त हो जाता ॥५॥

उन्होंने अन्न को 'श्रोत्र' से ग्रहण करना चाहा, परन्तु श्रोत्र से भी वे उसे ग्रहण न कर सके । अगर श्रोत्र से ग्रहण कर सकते, तो 'अन्न'-शब्द को सुनकर ही मनुष्य तृप्त हो जाता ॥६॥

उन्होंने अन्न को 'त्वचा' से ग्रहण करना चाहा, परन्तु त्वचा से भी वे उसे ग्रहण न कर सके । अगर त्वचा से ग्रहण कर सकते, तो अन्न को छूकर ही तृप्ति हो जाती ॥७॥

उन्होंने अन्न को मन से ग्रहण करना चाहा, परन्तु मन से भी वे उसे ग्रहण न कर सके । अगर मन से ग्रहण कर सकते, तो अन्न का ध्यान करके ही भूख-प्यास शांत हो जाती ॥८॥

तच्छ्रोत्रंजिघृक्षत् तन्नाशक्नोच्छ्रोत्रेण ग्रहीतुम् ।

स यद्वैनच्छ्रोत्रेणाग्रहैष्यच्छ्रुत्वा हैवास्यमन्नपस्यत् ॥६॥

तत्—उस (अन्न) को, श्रोत्रेण—श्रवण शक्ति से अजिघृक्षत् पकड़ना चाहा, तत् न अशक्नोत् श्रोत्रेण ग्रहीतुम्—उसको श्रवण शक्ति से नहीं पकड़ सका सः यद् ह एनत्—वह अगर इस (अन्न) को श्रोत्रेण—श्रवण शक्ति से अग्रहैष्यत्—पकड़ लेता (तो), श्रुत्वा—सुनकर ह एव ही, अन्नम् अन्न को अन्नपस्यत् तृप्त हो जाता, ६.॥

तत्त्वचाजिघृक्षत् तन्नाशक्नोत्त्वचा ग्रहीतुम् ।

स यद्वैनत्त्वचाऽग्रहैष्यत्स्पर्शत्वा हैवास्यमन्नपस्यत् ॥७॥

तत्—उस (अन्न) को, त्वचा—त्वचा से, अजिघृक्षत् पकड़ना चाहा, तत्—उस (अन्न) को न—नहीं, अशक्नोत् समर्थ हुआ, त्वचा स्पर्श-इन्द्रिय से, ग्रहीतुम् पकड़ने के लिए सः—वह (देव-समूह), यद् ह—जो अगर, एनत्—इस (अन्न) को, त्वचा—त्वचा से अग्रहैष्यत्—ग्रहण कर लेता पकड़ पाता (तो), स्पर्शत्वा—छूकर, ह एव—ही, अन्नम्—अन्न को अन्नपस्यत्—तृप्त हो जाता ॥७॥

तन्मनसाजिघृक्षत् तन्नाशक्नोन्मनसा ग्रहीतुम् ।

स यद्वैनन्मनसाऽग्रहैष्यद्ध्यात्वा हैवास्यमन्नपस्यत् ॥८॥

तत्—उस (अन्न) को मनसा—मन-शक्ति से अजिघृक्षत्—लेना चाहा, तत् न अशक्नोत् मनसा ग्रहीतुम्—उसको मन से ग्रहण करने (पकड़ने) में समर्थ नहीं हुआ, सः—वह (देव-समूह-भोक्ता), यद् ह एनत्—अगर इस (अन्न) को मनसा—मन से, अग्रहैष्यत्—पकड़ पाता, ले सकता (तो),

उन्होंने अन्न को 'जतनेन्द्रिय' से ग्रहण करना चाहा, परन्तु उससे भी वे उसे ग्रहण न कर सके । अगर उससे ग्रहण कर सकते, तो अन्न को त्याग कर ही तृप्ति हो जाती ॥९॥

तब देवों ने अन्न को 'अपान' से पकड़ना चाहा, उसने इसे पकड़ लिया । अपान-वायु नाभि के निचले प्रदेश में रहती है । वह समा-वस्था में रहे तभी अन्न पकड़ा जाता है । पेट और आंतों में विचरने वाली प्राण-शक्ति ही अपान है । उसके बिगड़ने पर ही अन्न का पाचन मिथिल हो जाता है । यह जो अपान-वायु है, वह अन्न को ग्रहण करने वाली वायु है । यह 'वायु' क्या है, मानो 'अन्नायु' है । 'वायु' का अर्थ है—'वा + आयु', जिसके रहने पर प्राणी जीवित रहेगा, न रहने पर नहीं रहेगा, परन्तु उपनिषत्कार कहते हैं कि यह 'आ + आयुः' है, मानो 'अन्नायुः' है, अर्थात् 'अन्न + आयुः', अन्न पर ही आयु है, बिना अन्न के आयु नहीं है ॥१०॥

ध्यात्वा ध्यान कर, मनन कर, ह एव—निश्चय ही अन्नम् अन्न को अन्नस्यत्—तृप्त हो जाता । ८।

तच्छिश्नेनाजिघृक्षत्तन्नाशक्तोच्छिश्नेन ग्रहीतुम् ।

स यद्वनच्छिश्नेनाप्रहृष्यद्विसृज्य हैवान्नमत्रप्यत् ॥९॥

तत्—उस (अन्न) को, शिश्नेन—पुंजननेन्द्रिय से, अजिघृक्षत्—पकड़ना चाहा, तत् न अशक्तोत् शिश्नेन ग्रहीतुम्—उसको पुंजननेन्द्रिय से नहीं पकड़ सका सः—वह, यद् ह जो, एनत्—इसको शिश्नेन मूत्रेन्द्रिय (निज्ञ से), अप्रहृष्यत्—पकड़ सकता (तो), विसृज्य—छोड़ कर त्याग कर, ह एव—ही, अन्नम्—अन्न को अन्नस्यत्—तृप्त हो जाता । ९।

तदपानेनाजिघृक्षत् तदावयत् । संषोऽन्नस्य

ग्रहो यद्वायुरन्नायुर्वा एष पद्वायुः ॥१०॥

तद्—उस (अन्न) को अपानेन—अपान नामी (उदर और आंतों में विचरने वाले) प्राण-भेद से, अजिघृक्षत् पकड़ना चाहा तद्—वह या उसको आवयत्—पकड़ में आ गया, सः एव—वह यह (अपान), अन्नस्य—अन्न का, ग्रहः—पकड़ने वाला है, यत्—जो, वायु—वायु है अन्नायु—(यह) अन्न की आयु या अन्न पर आश्रित आयु वाला है, वं निश्चय से, एष—यह यद्—जो कि, वायुः—वायु है ॥१०॥

रक्षयिता ने लोक रचे, लोकपाल रचे, पुरुष रचा, अन्न रचा । रक्षयिता का ईक्षण हो चुका । अब जीवात्मा की बारी आई । उसने 'ईक्षण' किया । मेरे बिना पुरुष का यह भौतिक-देह कैसे रहेगा ? अब वह सोचने लगा, मैं इस शरीर में किस मार्ग से प्रवेश करूँ ? उसने कहा, शरीर में वाणी बोलती मालूम देती है, प्राण चलता मालूम देता है, आँख देखती प्रतीत होती है, कान सुनता जान पड़ता है, त्वचा स्पर्श करती, मन ध्यान करता, अपान और शिश्न स्वयं काम करते प्रतीत होने हैं, परन्तु क्या यह-सब मेरे बिना काम हो रहा है ? अगर नहीं, तो मैं कौन हूँ, मेरा स्थान कहाँ है ? ॥११॥

यह सोचकर जीवात्मा देह की जो 'सीमा' है, जहाँ देह समाप्त हो जाता है, उस कपाल को दो भागों में विदीर्ण करके, फाड़ कर,

स ईक्षत कथं न्विह मदते स्पर्शदिति स ईक्षत कतरेण प्रपत्ता इति ।

स ईक्षत यदि वाचाभिध्याहृत यदि प्राणेन अभिप्राणित यदि चक्षुषा दृष्ट यदि श्रोत्रेण श्रुत यदि त्वचा स्पृष्ट यदि मनसा ध्यातं व्यपशनेनाभ्यपानित यदि शिश्नेन विसृष्टम् कोऽहोमान ॥११॥

स—उस (जीवात्मा) ने, ईक्षत—विचार किया, कथम् नु—कैसे, इहम्—यह (शरीर), मदते—मेरे बिना, स्याद्—हाव, रह सकता है, इति—यह (सोचा) (फिर) स—उस (जीवात्मा) ने, ईक्षत—विचारा, कतरेण—किसके द्वारा किस साधन से, प्रपत्तं—(इस शरीर को) प्राप्त कर प्रवेश कर, इति—यह (सोचा), स ईक्षत—उसने विचारा यदि—अगर, वाचा—वाणी के द्वारा, अभिध्याहृतम्—बोलना, यदि—अगर, प्राणेन—प्राण से या ध्राण (नामिका) से, अभिप्राणितम्—वास-प्रवास लेना यदि चक्षुषा दृष्टम्—यदि आँख द्वारा देखेगा यदि श्रोत्रेण श्रुतम्—यदि कान द्वारा सुनना, यदि त्वचा स्पृष्टम्—यदि त्वचा द्वारा छुना यदि मनसा ध्यातम्—यदि मन द्वारा ध्यान (मनन) करना, यदि व्यपशनेन—अगर अपान वायु (प्राण मेद) से अभ्यपानितम्—बाहर फेंकना यदि शिश्नेन विसृष्टम्—यदि लिङ्गान्द्रय द्वारा (वीर्य का) उत्सर्ग करना (ही हो जाये तो), कः अहम्—इस शरीर में मैं क्या हूँ कौन हूँ (मेरी क्या गत्ता व स्थिति है ?) इति—यह (मैं सोचने लगा) ॥११॥

स एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत । संवा विदतिर्नाम हास्तदेतन्नास्त्रयम् । तस्य त्रयं भागसंभाज्यः स्वप्ना अवसावसज्जोऽयमावसज्जोऽयमावसज्ज इति ॥१२॥

इसी द्वारा देह में प्रविष्ट हो गया। इसीलिये इस द्वार को 'विदृति' कहते हैं। 'विदृति' का अर्थ है 'विदारण'—फाड़ना, ये दोनों कपाल अलग अलग हैं फटे हुए हैं। शरीर में जब जीवात्मा इस स्थान में रहता है, तब उसे परम आनन्द प्राप्त होता है इसलिये इस स्थान को 'नान्दन' भी कहते हैं। जीवन के समय 'नान्दन'-स्थान में जीवात्मा का वास, और मृत्यु के समय 'नान्दन'-स्थान में आकर विदृति-मार्ग से जीवात्मा का निर्गमन—प्रही योगी का ध्येय है। (तैत्तिरीय १-६ प्रश्न ३ ३, छान्दोग्य ८ ६) उपनिषत्कार कहते हैं कि जब जीवात्मा शरीर में रहता है तब तीन 'आवसथों' में तीन स्थानों में रहता है। निम्न-विचारों के जीव नीचे के स्थानों में, मध्य-विचारों के जीव मध्य-स्थानों में और उच्च-विचारों के जीव उत्तम-स्थान, नान्दन-स्थान में रहते हैं। उपदेश देने हुए ऋषि ने अंगुली से बताया कि यह उत्तम आवसथ है यह मध्यम आवसथ है, यह निकृष्ट आवसथ है। आवसथ, अर्थात् स्थान। जीवात्मा तीन स्थानों में रहता हुआ शरीर की तीन अवस्थाएँ उत्पन्न कर देता है। ये अवस्थाएँ हैं जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति। परन्तु यहाँ ऋषि ने इन तीनों अवस्थाओं को सोई हुई अवस्था कहा है। शरीर की इन तीनों अवस्थाओं में रहता हुआ भी जीव जबतक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर लेता, वह सोया हुआ ही है ॥१२॥

सः—उसने एतम् एव—इस ही सीमानम्—(केशान्त या कपाल की सन्धि रूपी सीमा) ब्रह्म रन्ध्र को विवार्यं—फाड़कर एतया—इस द्वारा—दरवाजे से मार्ग से प्राप्यतः पहुँचा शरीर में प्रविष्ट हुआ, सा एषा—वह यह (सीमा ब्रह्मरन्ध्र) ही, विदृति—विदृति, नाष्ट—नाश वाला द्वाः—दरवाजा मार्ग है, तद् एतत्—वह यह ही, नास्वनम्—हवित करने वाला, आनन्द-प्रदाता है, तस्य—उस (शरीर में प्रविष्ट जीवात्मा) के, त्रयः—तीन (आग वर्णित जीवात्मा के तीन जन्म) आवसथः—रहने के स्थान—घर है त्रयः—तीन ही, स्वप्नाः सोने के स्थान (आरामगाह) हैं, अयम्—यह (वीर्यरूप में स्थित प्रथम), आवसथः—घर है, अयम्—यह (शिशुरूप में जन्म द्वितीय), आवसथः—घर है, अयम्—यह मरणोपरान्त पुनर्जन्म तृतीय) आवसथः—आवसथ स्थल है; इति—ऐसे ॥१२॥

जीवात्मा जब सोई हुई अवस्था को छोड़ता है, और सब भूतों को देखना है, तो सोचता है कि मैं दूसरे किससे बात करूं, सब जगह विराट्-पुरुष, सब जगह ब्रह्म ही-ब्रह्म तो विस्तार पा रहा है। उसे सब जगह ब्रह्म के ही दर्शन होने लगते हैं, और वह कह उठता है, 'इदम् + अदर्शम्', 'मैंने यह देख लिया' अर्थात्, ब्रह्म यह सामने ही तो दोख रहा है, दूर कहां है ? ॥१३॥

'इदम् + अदर्शम्' का अर्थ है—'यह देख लिया'। इसमें 'इदम्' के साथ 'अदर्शम्' का 'द + र' जोड़ देने से 'इदम् + द + र' बन गया, इसलिये उसे 'इदन्द्र' कहते हैं। अस्तु में 'इदन्द्र' शब्द है, इसी के बीच का 'द' हटाकर 'इन्द्र' बन जाता है। देवता लोग 'इदन्द्र' के स्थान में 'इन्द्र' शब्द का प्रयोग करते हैं क्योंकि वे रहस्यमयी भाषा को पसन्द करते हैं, परोक्ष-प्रिय होते हैं ॥१४॥

स जातो भूताण्यभिष्वङ्मत्यत् किमिहान्य वावदिषदिति ।

स एतमेव पुरुष ब्रह्म ततममपश्यद्विदमदर्शमिनी३ ॥१३॥

स—उसने जात—उत्पन्न हुए (उत्पन्न होकर), भूतानि—भूता (चगवर प्राणी व पंच भूतों) की, अभिष्वङ्मत्यत्—ओर देखा, समझा, किम्—क्या कौन, किसको, इह—यहां अण्यम्—दूसरा दूसरे को, वावदिषत्—बोळ रहा है (किम् इह अण्यम् वावदिषत्—यहां इस शरीर में दूसरा कौन बोळ-सा रहा है विद्यमान है या यहां अब मैं किम मे बोळू-बालू), इति—ऐसे (देखा) सः—उस (जीवात्मा) ने, एतम् एव—इस ही, पुरुषम्—कार्य-कारण रूप प्रकृति पुरी में व्याप्त, ब्रह्म—ब्रह्म को, ततमम्—उन (दृश्यमान-शरीर में उपस्थित) सब में से एक (अद्वितीय) को या सर्वत्र व्यापक को, अपश्यत्—देखा जाना, (और कहा कि) इदम्—इसको, अदर्शम्—(मैंने) देख लिया इति—यह ॥१३॥

तस्मादिदन्द्रो नाम इन्द्रो ह वै नाम तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते

परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवाः परोक्षप्रिया इव हि देवाः ॥१४॥

तस्मात्—(उस ब्रह्म को देखकर कहने के) कारण ही इदन्द्रः—(यह जीवात्मा) इदन्द्रः नाम—संज्ञा नाम वाला, इदन्द्र ह वै नाम—(जीवात्मा की) इदन्द्र यह संज्ञा हुई तम्—उस इदन्द्रम्—इदन्द्र को, सन्तम्—रूप को, हुए हुए को, इन्द्रः इति—इन्द्र इस (नाम से) आचक्षते—कहते हैं परोक्षेण—अव्यक्त रूप में, हि—वर्था, परोक्षप्रियाः—अदृश्य, अव्यक्त वस्तुओं

(पुम्ब के देह का आधार अन्न है अन्न का ग्रहण अपान वायु से होता है, यह स्पष्ट कर देन के बाद ऋषि ने अपने ढंग से यह उपदेश दिया है कि देह का धारण आँख, नाक कान आदि से नहीं परन्तु जीवात्मा से होता है। जीवात्मा जब तक सोया रहे तब तक उसे कुछ मालूम नहीं होता जब वह जाग जाय उसके ज्ञान नेत्र खुल जाय तब वह शरीर में और ब्रह्मांड में 'मैंने यह देख लिया'—कहकर उसका दर्शन करने लगता है।

तान्त्रिक लोग इस स्थल का यह अर्थ करते हैं कि जीव सोया हुआ कुडलिनी के जगान से जागता है। उसके तीन आवसथ है, तीन स्थान है मूलाधार, हृदय तथा ब्रह्मरथ। कुडलिनी जागती हुई, नीचे से ऊपर जाती हुई अन्त में ब्रह्मरथ में पहुँचती है जिसे यहाँ 'तान्द्वन' स्थान कहा गया है। वहाँ पहुँच कर आत्मा ब्रह्म के साक्षात् दर्शन करता है, इसीलिये १५व सन्दर्भ में कहा गया है— 'मैंने यह देख लिया', उपनिषदों में ब्रह्म के साक्षात् दर्शन का अनेक स्थानों में वर्णन है— 'त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि'— 'मैं तुझे प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। गीता में भी ७वें अध्याय में सृष्टि को ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है।)

द्वितीय अध्याय

इस अध्याय में गर्भाधान का आनुषंगिक वर्णन किया है इसलिये ऋषि इस अध्याय का प्रवचन करते हुए प्रारम्भ में कहते हैं, गर्भिणी स्त्रियाँ उठ जाय। उनके उठकर चले जाने पर ऋषि अपना उपदेश प्रारम्भ करते हैं—

मं प्रीतिं रखने वाले, इन मानो जानो देवाः—विद्वान्-ज्ञानी होते हैं, परोक्षप्रिया इव हि वेवाः—ज्ञानी सदैव अज्ञात पदार्थों की जिज्ञासा में रुचि रखते हैं ॥१४॥

पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भो भवति । यदेतदेतस्तदेतत्सर्व-

भ्योऽङ्गाभ्यस्तेजः संभूतमात्मन्येवात्मानं विभर्ति तद्यदा

स्त्रियां सिञ्चत्यथैनज्जनयति तदस्य प्रथमं जन्म ॥१॥

पुरुषे—पुरुष (पुं जाति प्राणी) में, ह वा—ही, अयम्—यह, आदितः—मूल से, सर्वप्रथम गर्भ—गर्भ (नूतन जन्म के निर्माण का स्थान), भवति—

गर्भ कहने को तो स्त्री धारण करती है, परन्तु अस्त्व में शुरू से ही यह पुरुष धारण करता है । वीर्य से ही तो गर्भ होता है । यह वीर्य, रेतस्, पुरुष के अंग-अंग के तेज का ही तो सार-तत्त्व है । क्योंकि पुरुष के अंगों के इस तेज से ही गर्भ होता है, इसलिये यह कहना ठीक होगा कि पुरुष पहले वीर्य-रक्षा द्वारा अपने में अपने को धारण करता है । उसे जब स्त्री में सिंचित करता है, तब मानो अपने को ही सिंचित करता है, अपने को ही उत्पन्न करता है । इस प्रकार पुरुष अपने को ही उत्पन्न करता है, यह उसका प्रथम जन्म है ॥१॥

वह रेतस् स्त्री में जाकर उसका आत्मवत् हो जाता है, ठीक ऐसे जैसे अपना ही अंग । इसीलिये विजातीय-द्रव होने के कारण भी आत्मवत् हो जाने से वह स्त्री को कष्ट नहीं देता । स्त्री, पुरुष के आत्मा को अपने भीतर सुरक्षित रखकर उसकी पालना करती है ॥२॥

होता है यद् एतद्—जो यह रेतः—वीर्य है तद् एतत्—वह यह (वीर्य), सर्वेभ्यः—सब अङ्गेभ्यः—अंगों से (निकल कर), तेजः—तेज (शक्ति), संभूतम्—इकट्ठा हुआ, उत्पन्न, आत्मनि—अपने में, एव—ही, आत्मानम्—अपने आप को अपने स्वरूप को, विभक्तिं धारण करता है, पोषण करता है, तद्—तो उसको यदा—जब स्त्रियाम्—स्त्री (योनि) में, सिञ्चति—(मनुष्य) सींचता है, डालता है अथ—तब, एतत्—इसको (अपने को) जनयति—पैदा करता है, तद्—वह, अस्य—इसका, प्रथमम्—पहला, जन्म—जन्म (है) ॥१॥

तत् स्त्रिया आत्मनूय गच्छति यथा स्वमङ्गं तथा ।

तस्मादेनां न हिनस्ति साऽज्यंतमात्मानमत्र गतं भाषयति ॥२॥

तत् वह (सिंचित वीर्य) स्त्रियाः—स्त्री के, आत्मभूयम्—अपनत्त्व को गच्छति—प्राप्त हो जाता है, (स्त्रियाः आत्मभूयम् गच्छति—स्त्री का अपना अभिन्न अंग बन जाता है) यथा—जैसे स्वम्—अपना, अंगम्—अंग, तथा—वैसे तस्मात्—उस कारण से ही, एनाम्—इस (स्त्री) को न—नहीं हिनस्ति—मारता है हानि पहुंचाता है, सा—वह (स्त्री), अस्य—इस (पुरुष) के, एतम्—इस, आत्मानम्—स्वरूप को, अथ—यहां इस (गर्भ) में, भाषयति—(ध्यानपूर्वक) पालन करती है । २॥

क्योंकि वह मानो हमारी ही पालना करती है, इसलिये उसकी पालना करना भी हमारा कर्तव्य है। स्त्री, पुरुष को हो गर्भ में धारण करती है। जन्म के बाद पुरुष 'कुमार' की रक्षा करता है, उसकी भावना करता है, यह रक्षा, यह भावना मानो अपनी ही रक्षा है, अपनी ही भावना है इस प्रकार लोक में वह जो सन्तति बढ़ाता है, अवन को ही बढ़ाता है, लोक का इसी प्रकार सन्तान-वितान बढ़ा है इस प्रकार 'कुमार'-रूप में बालक का जो जन्म होता है, वह पुरुष का अपना ही जन्म है। वीर्य-दान उसका प्रथम, और कुमार-रूप में उत्पन्न होता पुरुष का अपना ही द्वितीय-जन्म है ॥३॥

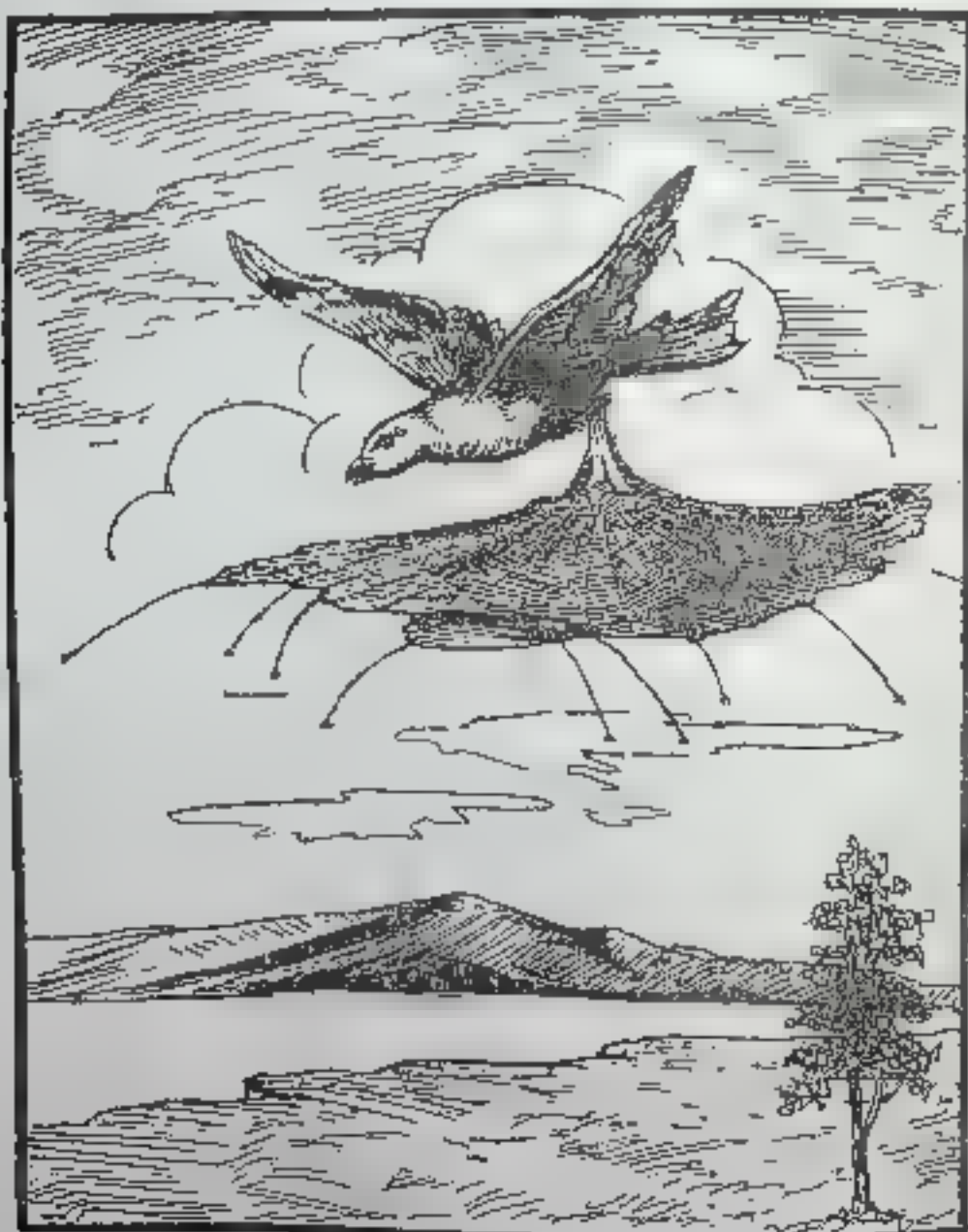
'कुमार'-रूप में ही पुरुष का एक आत्मा उसी के पुण्य-कर्मों का प्रतिनिधि बनकर सत्तार में रह जाता है। अर्थात्, पुरुष के पुण्य-

सा भावयित्री भावयितव्या भवति त स्त्री गर्भं विभर्ति
सोऽग्र एव कुमार जन्मनोऽग्रेऽधिभावयति स यत्कुमार
जन्मनोऽग्रेऽधिभावयत्यात्मानमेव तद्भावयत्येषां लोकानां
सन्तत्या एव सन्तता हीमे लोकास्तदस्य द्वितीय जन्म ॥३॥

सा—वह भावयित्री—(अपने तेज व स्वरूप का) पालन करने वाली (स्त्री), भावयितव्या (पुरुष द्वारा) पालने योग्य भवति होती है (क्योंकि) तम्—उस (पुरुष) को ही, स्त्री—स्त्री गर्भम्—गर्भ को (म) विभर्ति—धारण धारण करती है स—वह पुरुष, अग्रे एव—(जन्म से) पहिले ही (गर्भ रूप में स्त्री रक्षा करके भावी कुमार का ही पालन करता है), कुमारम्—(उत्पन्न) शिशु को जन्मनः अग्रे—जन्म के आगे (बाद में), अधिभावयति—पालन करता है, स—वह (पुरुष) यत्—जो कुमारम् जन्मनः अग्रे अधि भावयति कुमार की जन्म के बाद पालना करता है (वह वास्तव में) आत्मानम् एव—अपंत आप को (की) ही, तत्—तो, भावयति—पालना करता है, एषाम्—उन लोकानाम्—लोकों की (वंश-परम्परा की), सन्तत्यै—विस्तार के लिये आगे बढ़ने के लिये नष्ट न होने देने के लिए, एवम्—इस प्रकार ही, सन्तताः—(परम्परा से) विस्तृत हि ही, इमे—ये लोका लोक (मनुष्य-समाज तद् अस्य—वह (इस शरीरी जीवात्मा) का द्वितीयम् दूसरा जन्म—जन्म (है) ॥३॥

सोऽस्यायसात्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयतेऽथास्याऽग्रमितर आत्मा
कृतकृत्यो वयोगतः प्रति स इत प्रपन्नश्च पुनर्जायते तवस्य तृतीय जन्म ॥४॥

कर्म उसके पुत्र के रूप में ससार में बने रहते हैं। उसका दूसरा आत्मा, अर्थात् यह स्थूल-शरीर कृतकृत्य होकर, बूढ़ा होकर ससार को छोड़ देता है। इस लीक से जाते ही वह फिर उत्पन्न हो जाता है, यह उसका तृतीय-जन्म है ॥४॥

बाज जैसे जाल से मुक्त हो जाता है, वैसे में
जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त हो जाऊँ !

सः—वह (कुमार रूप में), अस्य—इस (पिता) का अयम्—यह, आत्मा—आत्मा, स्वरूप, पुण्येन्यः—पुण्य (अन्त), कर्मस्यः—कर्मों के (करते के) लिए; प्रतिशोधते—स्थापित किया जाता है प्रतिनिधि (आगे सम्भाजने वाला)

वामदेव ऋषि ने ठीक कहा है—मैं जब गर्भ में था तभी मैंने देवों के सब जन्मों को जान लिया था । मुझे लोहे के समान सैकड़ों शरीरों में रखा गया । जैसे राज नीचे जाल में बंधा हो, और वेग से सब बन्धनों को छिन्न-भिन्न करके आसमान में उड़ जाय, वैसे मैंने लोहे के समान सैकड़ों शरीर-रूपी बन्धनों को तोड़-फोड़ डाला, और स्वतन्त्र हो गया । गर्भ में पड़े-पड़े ही वामदेव ने ऐसा कहा—॥ ५॥

इस प्रकार वामदेव-ऋषि शरीर का भेदन करके, ऊपर पहुँच कर, उस स्वर्ग-लोक में सब कामनाओं को पाकर अमर हो गया, हो गया ॥ ६॥

वताया जाना है अय—और अस्य—इसका, अयम्—यह, इतरः—दूसरा, आत्मा—आत्मा (इतरः आत्मा स्वयं का आत्मा), कृतकृत्यः सफल, सब कर्तव्य कर्मों को समाप्त करने वाला वयोगतः—बृद्ध हुआ (पूर्ण आयु को प्राप्त) प्रैति—मर जाता है सः—वह, इतः—यहां से, इस (लोक) स, इधम्—जाना हुआ शरीर को छोड़ना हुआ एव—ही पुनः—फिर, बायते—जन्म लेना है, तद् अस्य तृतीयम् जन्म—वह इसका तीसरा जन्म है ॥ ४॥

तदुक्तमृषिणा । गर्भे नृ सत्यन्वेष्टास्वेदमह देवानां जनिभानि विश्वा ।

शत मा पुर आयसोररक्षन्धः श्येनो जवमा निरदोषमिति

शर्ष एवैतच्छपालो वामदेव एवमुवाच ॥ ५॥

उक्—वह (ही बात), उक्तम्—कही है ऋषिणा—ऋषि (वामदेव) ने गर्भ—गर्भ में नृ—तो, सन्—रहते हुए एवाम्—इन, अनु अवेदन—खाना, अहम्—मैंने देवानाम्—देवों के इन्द्रियों के; जनिभानि—जन्मों को उत्पत्ति को विश्वा—सब शतम्—सौ, सैकड़ों मा—मुस को, पुरः—नगरियों ने, आरक्षी—लोहे से निर्मित, बहुत दृढ़ अरक्षन्—रक्षा की दत्ताया (रोका), क्षयः—नीचे, श्येनः—बाज (की तरह), जवसा—वेग से, बल से, निरदोषम्—फाड़दिया, तोड़ दिया इति यह बात कही) गर्भ एव—गर्भ में ही एतत्—यह (बात), शयानः—सोते हुए, वामदेवः—वामदेव ऋषि ने, एवम्—इस प्रकार; उवाच—कहा था । ५।

एष विद्वानस्माच्छरीरगेवावृण्वं उत्क्रम्यामुष्मिन् स्वर्गे

लोके सर्वान् कामानाप्स्वाऽमृतं सनभवत् समभवत् ॥ ६॥

एषः—वह (वामदेव ऋषि), एवम्—इस प्रकार, विद्वान्—जानने वाला अस्माद—इस, शरीर-भेदात्—शरीर के नाश से, (शरीर के बन्धन से), उत्क्रम्य—ऊपर उठकर, पार कर, उमुष्मिन्—इस; स्वर्गे—सुखप्रद;

तृतीय अध्याय

गर्भाधान का आनुषंगिक वर्णन करने के अनन्तर ऋषि ने कहा, अब गर्भिणी स्त्रियाँ यथा-स्थान आकर बैठ जायें, और उपदेश सुनें।

यह 'आत्मा' कौन है जिसकी हम उपासना करने हैं, और वह आत्मा कौन-सा है जिससे यह मनुष्य 'रूप' को देखता है, 'शब्द' को सुनता है, 'गन्ध' को सूँघता है, 'वाणी' का व्यवहार करता है, और जिससे स्वादु वा अस्वादु पदार्थ को जानता है ? ॥१॥

इस प्रश्न का उत्तर देते हैं—यह जो 'हृदय' (Emotion) और 'मन' (Reason) है, और इनके साथ जो यह 'संज्ञान', 'आज्ञान', 'द्विज्ञान', 'प्रज्ञान', 'मेधा', 'दृष्टि', 'धृति', 'मति', 'मनीषा', 'जुति', 'स्मृति', 'सकल्प', 'क्रतु', 'असु', 'काम' और 'वश' है—ये सब 'प्रज्ञान' के ही नाम हैं। जीवात्मा के ये गुण हैं। जीवात्मा के कारण यही नहीं कि रूप, रस, गन्ध का ज्ञान होता है अपितु अभी कहे ये सब कार्य भी जीवात्मा के कारण ही होते हैं ॥२॥

लोकै—लोक में, अवस्था में सर्वान्—सब, कामान्—कामनाओं को, आप्स्वा—प्राप्त करके, अमृतः—अमर, मोक्ष का अधिकारी, समभवन्—हो गया समभवन्—हो गया ॥६॥

कोज्यमात्मेति वपम्पास्महे कतरं स आत्मा येन वा रूपं पश्यति येन वा शब्दं शृणोति येन वा गन्धानाजिघ्रति येन वा वाक्यं व्याकरोति येन वा स्वादु वास्वादु च विजानाति ॥१॥

कः—कौन कौन सा अयम्—यह, आत्मा—(उपास्य) आत्मा (है), इति—ऐसे, वपम्—हम, उपास्महे—(जिमकी) उपासना करें, कतरं—(दोनों आत्माओं में से) कौन सा सः—वह, आत्मा—आत्मा (है); येन—जिससे, वा—वा पश्यति—देखता है, येन वा—या जिससे, शृणोति—सुनता है, येन वा—या जिससे गन्धान्—गन्धों को, आजिघ्रति—सूँघता है, येन वा—या जिससे वाचम्—वाणी को व्याकरोति—व्यक्त करता है (बोलाता है) येन वा—या जिससे स्वादु च—और स्वादिष्ट, अस्वादु च—और अस्वादिष्ट (वस्तु को), विजानाति—जानता है ॥१॥

यदेतद्द्वयं मनश्चेतत्। संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा
दृष्टिर्धृतिर्मतिर्मनीषा जुति स्मृतिः सकल्पः क्रतुरसुः कामो
वश इति सर्वाण्येवंतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति ॥२॥

‘जीवात्मा’ का वर्णन कर चुकने पर, ‘परमात्मा’ का वर्णन करते हैं। ब्रह्म यह है, इन्द्र यह है, प्रजापति यह है। यह क्या ? जिसका अभी वर्णन करते हैं—वह। ये सब देव, ये पाँचों महाभूत, पृथिवी, वायु, आकाश आप और ज्योति, ये क्षुद्र जीव ये मिथ जीव-जन्तु, ये बीज, ये अड्ज, जरायुज स्वेदज, उद्भिज्ज, ये अश्व, गौ, पुरुष, हस्तो—ये जो भी प्राणि-जन्तु हैं, स्थावर, जगम, परंद—ये सब ‘प्रज्ञा-नेत्र’ हैं इन सबमें प्रज्ञा मानो दीख रही है यह सृष्टि अन्धी नहीं चली जा रही, प्रज्ञा से जा रही है, किसी लक्ष्य की तरफ मानो आँख उठाकर जा रही है, यह सृष्टि ‘प्रज्ञान’ में प्रतिष्ठित है, प्रज्ञान में ही ठहरी हुई है सम्पूर्ण लोक ‘प्रज्ञा-नेत्र’ है प्रज्ञा में प्रतिष्ठित

यद्—जा, एतत्—यह हृदयम्—हृदय (भाव प्रधान, मनः—मन (मनन प्रधान), च—और एतत्—यह सत्तानम्—सम्यग् ज्ञान, आज्ञानम्—ज्ञाना देना ईश्वर-भाव, विज्ञानम्—विशिष्ट (निबन्धपूर्ण) ज्ञान, कला भावि का ज्ञान प्रज्ञानम्—उत्कृष्ट ज्ञान, मेधा धारणावली बुद्धि, दृष्टि—दर्शन-शक्ति, वृत्तिः—धर्म्य सति, मनन स्तोत्रः सूत्र-वृत्ति, जूतिः—वंग शक्ति, प्रेरणा, स्मृतिः—स्मरण कर्त्ता सकल्प कर्त्तव्य का निश्चय करना कर्तुः—कर्मशीलता परिश्रम करना, असु प्राण शक्ति, या कमी का दूर करना कामः—मनष्य की कामनाएँ करना वश—(अपने को या दूसरे को) वश में रखना, प्राप्त भागों का भोगने की इच्छा इति—व सर्वाणि सारे, एव—ही; एतानि—ये प्रज्ञानस्य—उत्कृष्ट ज्ञान की ही, नामधेयानि—नाम, यथाएँ, भवन्ति—हैं। २

एष ब्रह्मण इन्द्र एष प्रजापतिरेते स्व देवा इमानि च पञ्च महाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतीषीत्येतानिभानि च क्षुद्रमिश्राणीव । बीजानीतराणि चेताराणि चण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोद्भिज्जानि चाश्व गायः पुरुषा हस्तिनो मर्त्तिकेदे प्राणि जगस च पतत्रि च यच्च स्थावर सर्वं तत्प्रज्ञानेन प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेनो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म ॥३॥

एषः—यह (उपास्य आत्मा—ब्रह्म ही), ब्रह्म—ब्रह्म (जगत्सृष्टा), एष इन्द्रः—यह इन्द्र, ईश्वर, एष प्रजापति—यह प्रजापति एते सर्वे देवाः—ये सब देव इमानि च—और ये पञ्च—पाँच, महाभूतानि—महाभूत पृथिवी—पृथिवी (१), वायुः—वायु (२) आकाश—आकाश (३), आपः—जल (४) ज्योतीषि—तेज (५) एतानि—ये (पाँच) इमानि च—और

है—‘प्रज्ञानेशो लोक’ । वह ‘प्रज्ञान’ ही ब्रह्म है, वही इन्द्र है, वही प्रजापति है । जिस आत्मा की हम उपासना करते हैं, वह यही है ॥३॥

(संसार प्रज्ञान में प्रतिष्ठित है अर्थात् संसार का निर्माण सोच समझ पर आश्रित है यह अटकलपच्चू नहीं है ।)

उपासक इसी ‘प्रज्ञ’-आत्मा की उपासना से इस सत्य-लोक से उत्क्रमण कर उस स्वर्ग-लोक में सब कामनाओं को प्राप्त कर अमृत हो गया, हो गया ॥४॥

ये, क्षुद्रमिश्राणि इव—कुछ-कुछ आपस में मिश्रित (पदार्थ) बीजानि बीज इतराणि—दूसरे, च—और, इतराणि—दूसरे अन्य, च और अण्डजानि—अण्डे से उत्पन्न होने वाले (पक्षी मत्स्य, कूर्म सर्प आदि), च—और, जाहजानि—जायु (जर) से उत्पन्न होने वाले (मनुष्य-गाय आदि), स्वेदजानि—स्वेद (गर्मी व नमी के योग) से उत्पन्न होने वाले (जू गिरजाई आदि) च और, उद्भिज्जानि—उद्भिद् से उत्पन्न (जमीन फाड़कर उत्पन्न होने वाले—वृक्ष वनस्पति आदि), च और अश्वा—घोड़े, गावः—गाएँ, पुरुषाः—मनुष्य, हस्तिनः—हाथी, यत् किम् च—और जो कुछ भी, इदम्—यह प्राणि—प्राणधारा (सांस लेने वाला), जंगमम्—गतिशील, चर, च—और, पतत्रि—उड़ने वाला च—और यत् च—और जो स्यावरम्—स्थिर (हने वाले, गतिशून्य पर्वत आदि), सर्वम् तत्—वह सब ही प्रज्ञा-नेत्रम्—प्रज्ञा (बुद्धि ज्ञान) से प्रेरित, प्रज्ञाने—प्रज्ञा (बुद्धि) पर, प्रतिष्ठितम्—आश्रित है, प्रज्ञानेत्र—प्रज्ञा से प्रेरित (प्रज्ञा है नेत्र—नेता जिसका), लोकः—(यह) संसार प्रज्ञा—बुद्धि, चित्ति-शक्ति ही, प्रतिष्ठा—आश्रय प्रज्ञानम्—प्रज्ञा, ब्रह्म बड़ा मुख्य है (प्रज्ञानम् ब्रह्म—बुद्धि का अधिष्ठाता आदि-गुरु ब्रह्म है वह ही वह आत्मा है, जो उपास्य है) । ३.

स एतेन प्रज्ञेनात्मनाऽस्माल्लोकादुत्क्रम्यामुच्चिन् स्वर्गे लोके

सर्वान्कामान्वाप्सामृतः समभवत् समभवत् । इत्योम् ॥४॥

सः वह (उपासक) एतेन—इस प्रज्ञेन—मवज्ञाता, आत्मना—परमात्मा द्वारा (की उपासना करके) अस्मात् लोकान्—इस (पृथिवी) लोक से या इस मनुष्य जन्म से उत्क्रम्य—ऊपर उठकर इसे छोड़कर, अमु-
प्सिन्—उस, स्वर्गे—सुखमय लोके—लोक में (स्वर्ग लोके—आनन्दमय लोक, परमधाम मोक्ष में), सर्वान्—सब, कामान्—कामनाओं को आप्वा—प्राप्त कर; अमृतः—अमर (जन्म मरण बन्धन से मुक्त) समभवत्—हो गया, समभवत्—हो गया, इति ओम्—यह उपनिषद् समाप्त हुई ॥४॥

उपदेश की समाप्ति पर ऋषि कहते हैं—मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो, मेरा मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। मन और वाणी की एकात्मता से मेरे अन्तरात्मा का उत्तरोत्तर विकास हो। मैं वेद को प्राप्त कर सकूँ। मेरा सुना हुआ अनायास ही न नष्ट हो जाय। इस पदे हुए से दिन-रात को एक कर दूँ। ऋत कहूँ, सत्य कहूँ, मेरी रक्षा करो, मुझे उपदेश देने वाले की रक्षा करो, मेरी तथा मेरे गुरु की रक्षा करो। ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः।

वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाचिरावीर्म एधि।
वेदस्य म आणोन्थं श्रुत मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान्संदधाम्यृतं
वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवत्ववतु मामवतु
वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।।

वाङ्—वाणी मे—मेरी, मेरे, मनसि मनन में ज्ञान में, प्रतिष्ठिता—स्थित हो गई, मनः—मन मे—मेरी, वाचि—वाणी में, प्रतिष्ठित हो; वाचिः—प्रकट प्रत्यक्ष, आचोः—रक्षा मे—मुझ एधि—(प्राप्त) हूँ, वेदस्य—वेद का, ज्ञान का, मे—मेरे, आणोन्थं—सूक्ष्म अग्र-भाग (अग्रचा वृद्धि) में स्थित हो श्रुतम्—सुना हुआ ज्ञान, मे—मुझे, मा मत प्रहासीः—छोड़, अनेन—इस, अधीतेन अध्ययन में, अहोरात्रान्—दिन रातों को सदधामि जोड़दूँ, एक कर दूँ, ऋतम्—यथार्थ बात वदिष्यामि—बतूंगा, सत्यम्—सत्य, वदिष्यामि—बोतूंगा तत्—यह अध्ययन) माम्—मेरी अवतु रक्षा करे, तद्—वह (अध्यापन), वक्तारम्—उपदेष्टा को (की), अवतु रक्षा करे, अवतु माम्—मेरी रक्षा करे, अवतु वक्तारम्—उपदेष्टा की रक्षा करे अवतु वक्तारम्—उपदेष्टा की रक्षा करे ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः—हे सर्वरक्षक प्रभु हमें तीनों कालों में सर्वथा आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक शान्ति एकम् शारीरिक, मानसिक तथा अतिमक शान्ति प्राप्त हो।

छान्दोग्य-उपनिषद्

प्रथम प्रपाठक—(पहला खंड)

(प्रथम प्रपाठक के तरहों खंडों में उद्गीथ अर्थात् ओंकार की उपासना का वर्णन है)

‘ओम्’—यह अक्षर ‘उद्गीथ’ है, इस ‘उद्गीथ’ की उपासना करे। गायक ‘ओम्’ ही का उच्च-स्वर से गान करता है, उसी का आगे व्याख्यान है ॥१॥

(‘उत्’ अर्थात् उच्च स्वर से गाने को ‘उद्गीथ’ कहते हैं। ‘ओम्’ भगवान् का नाम है—इसका उच्च-स्वर से गान करना उद्गीथ-गान है।)

पाँचों महाभूतों का रस पृथिवी है, पृथिवी का रस जल है, जलों का रस ओषधियाँ हैं, ओषधियों का रस पुरुष है, पुरुष का रस वाणी है, वाणी का रस ऋक्, अर्थात् भगवान् की स्तुति है, ऋक् का रस साम, अर्थात् प्रभु के नाम का गायन है, साम का रस उद्गीथ, अर्थात् ओंकार का ‘उत्’—अर्थात् उच्च-स्वर से, ‘गीथ’—अर्थात् गान है ॥२॥

ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत, ओमिति ह्युद्गीर्याति तस्योपव्याख्यानम् ॥१॥

ओम्—ब्रह्म-वाचक इति—यह, एतद्—इस अक्षरम्—अविनाशी, अक्षरमय पद (ओंकार) को, उद्गीथम्—उद्गीथ (उच्च स्वर से गायन द्वारा), उपासीत—उपासना करे, ओम् इति हि—ओम् इस ही को, उद् गायति—उच्च स्वर से गान करता है, तस्य—उस (ओम् उद्गीथ) का, उपव्याख्यानम्—(आगे) व्याख्यान करते हैं ॥१॥

एषां भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपो रसोऽपामोषधयो रस ओषधोनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वाक्प्रसो वाच ऋक्स ऋषः साम रसः साम्न उद्गीथो रसः ॥२॥

एषाम्—इन, भूतानाम्—पाँच महाभूतों का, पृथिवी—स्थूल (द्रव्य) पृथिवी, रसः—रस (आनन्द, सार-भिचोड़) है; पृथिव्याः—पृथिवी का आपः—जल, रसः—रस (है); अपाम्—जल का, ओषधयः—ओषधियाँ, रसः—रस (है), ओषधोनाम्—वनस्पतियों का पुरुषः—मनुष्य-

यह जो 'उद्गीथ' है—ओंकार का उच्च-ध्वनि से गान है—वह रसों का रस है, परम-रस है, सर्वोच्च-स्थानी रस है, रसों की शृंखला में, पृथिवी-जल-ओषधि-पुरुष-वाणी-ऋक्-साम-उद्गीथ के रस-क्रम में वह आठवां रस है ॥३॥

ऋक् कौन-कौन-सी है, साम कौन-कौन-सा है, उद्गीथ कौन-कौन-सा है—इसका विमर्श भी तो करना चाहिए ॥४॥

वाणी ही ऋक् है, प्राण साम है, ओम् जो अक्षर है यही उद्गीथ है। अथवा, वाणी और प्राण का एक मिथुन है, एक जोड़ा है, और ऋक् और साम का दूसरा मिथुन है, दूसरा जोड़ा है ॥५॥

शरीर, रसः—रस (है), पुरुषस्य—पुरुष का, वाग्—वाणी, रसः—रस (है), वाचः—वाणी का, ऋक्—ऋग्वेद (स्तुतिपरक-मन्त्र); रसः—रस (है), ऋचः—ऋचा का साम—सामवेद (भक्ति गान-परक मन्त्र), रसः—रस (है) साम्नः—साम गायन का; उद्गीथः—उच्च स्वर से गायन (ओम्); रसः रस है ॥२॥

स एष रसानां रसतमः परमः परार्थ्यजिष्ठमो यदुद्गीथः ॥३॥

सः एषः—वह यह, रसानाम् रसों में रसतमः—सर्वोत्तम रस, परमः—श्रेष्ठ, परार्थ्यः—सर्वोच्च स्थानी अष्टमः—(ऊपर गिनाये रसों में) आठवां यद्—जो, उद्गीथः—उद्गीथ है ॥३॥

कतमा कतमवर्कतमत्कतमत्साम कतमः कतम उद्गीथ इति विमृष्टं भवति ॥४॥

कतमा-कतमा—कौन कौन सी ऋक्—ऋचा, कतमत्-कतमत्—कौन-कौन सा, साम—साम-गायन कतमः-कतमः—कौन कौन सा, उद्गीथः—उद्गीथ (है); इति यह बात, विमृष्टं—विचारणीय भवति—है ॥४॥

वागेवर्क प्राणः सामोमित्येतदक्षरमुद्गीथः ।

तद्वा एतन्मिथुनं यद्वा च प्राणश्चर्क च साम च ॥५॥

वाग् एव—वाणी ही, ऋग् ऋचा है, प्राणः—प्राण ही साम—साम, ओम् इति एतत् अक्षरम्—'ओम्' यह अक्षर (पद) ही, उद्गीथः—उद्गीथ है, तद्—तो, वं—निश्चय ही, एतद्—यह, मिथुनम्—जोड़ा है, यद् वाक् च प्राणः च—जो (जोड़ा वाणी और प्राण का है); (और दूसरा) ऋक् च साम च ऋचा और साम (का जोड़ा है) ॥५॥

जैसे जोड़े के मिलने से नवीन-सृष्टि उत्पन्न होती है, वैसे वाणी और प्राण तथा ऋक् और साम के जोड़े से 'ओम्'—इस अक्षर की सृष्टि होती है। वाणी द्वारा प्रभु का नाम प्राण-शक्ति से जब गाया जाता है तब ओंकार प्रकट होता है, इसी प्रकार ऋचा, अर्थात् भगवान् की स्तुति के वाक्य, साम-गान, अर्थात् संगीत में पड़कर, ओंकार को जन्म देते हैं। जब दो परस्पर मिलते हैं, तब वे एक-दूसरे की कामना को पूर्ण करते हैं, इसी प्रकार जब वाणी के साथ प्राण तथा ऋचा के साथ साम मिलकर प्रभु के ओंकार नाम का गान करते हैं, तब एक-दूसरे की पूर्ति करते हैं ॥६॥

जो इस प्रकार जानता हुआ अक्षर उद्गीथ की उपासना करता है, वह निश्चय ही आप्त काम हो जाता है ॥७॥

'ओम्'—यही अक्षर अनुज्ञा में भी प्रयुक्त होता है। जब किसी बात की अनुज्ञा—स्वीकृति—देनी होनी है, तब 'ओम्' कहकर दी जाती है। अनुज्ञा देना—किसी बात की स्वीकृति देना—समृद्धि का

तदेतन्मिथुनमोमित्येतस्मिन्नक्षरे ससृज्यते यदा वै मिथुनः।

समागच्छत आपयतो वै तावन्त्योन्मस्य कामम् ॥६॥

तद् एतद् मिथुनम्—यह जोड़, ओम्—'ओम्', इति एतस्मिन्—इस, अक्षरे—अक्षर (पद) में, ससृज्यते—समर्पण करते हैं आपस में मिलते हैं, यदा वै—जब ही, मिथुनौ—स्त्री और पुरुष दोनों, समागच्छत—संगत होते हैं, आपयतः—पूर्ण करते हैं, वै—ही तो—वे दोनों अत्योन्मस्य—एक-दूसरे के, कामान्—कामनाओं को मनोरथ को ॥६॥

आर्पयिता ह वै कामानां भवति य एतदेव विद्वानक्षरमुद्गीथमुपास्ते ॥७॥

आर्पयिता—पूर्ण करने वाला, ह वै निश्चय स कामानाम्—कामनाओं का, भवति—होता है यः—जा, एतद्—इसको एवम्—इस प्रकार, विद्वान्—जानने वाला जानत हुआ अक्षरम्—'ओम्' इस अक्षर का उद्गीथम्—उद्गीथ (लय म) उपास्ते—उपासना करता है (ओम् का तच्च स्वर से गान करता है) ॥७॥

तदा एतदनुज्ञाक्षरं यदि किञ्चानुजानाप्त्योमित्येव तदाहैषो एव समृद्धियदनुज्ञः।

समर्पयिता ह वै कामानां भवति य एतदेव विद्वानक्षरमुद्गीथमुपास्ते ॥८॥

तद् वै—वह (ओम्), एतद्—यह अनुज्ञा-अक्षरम्—अनुमति का (अनुमति-स्वीकृति सूचक) अक्षर है, यद् हि किञ्च—जो कुछ भी (बात की)

सूचक हैं, जो समृद्ध हैं, आप्त-काम हैं, वही तो अनुज्ञा देता है। जो इस प्रकार जानता हुआ अक्षर उद्गीथ की उपासना करता है, वह कामनाओं को पूरा करने वाला हो जाता है ॥८॥

'ओंकार' से ही त्रयी विद्या का प्रारंभ होता है, सोम-यज्ञ में अध्वर्यु, होता, उद्गाता ओंकार से ही अपना काम प्रारंभ करते हैं; इसी अक्षर की पूजा के लिये, इसी की महिमा से और इसी के रस से संसार के सब काम चलते हैं ॥९॥

प्रभु के ओंकार नाम की जिस महिमा का वर्णन किया गया, उसे जो जानता है और जो नहीं जानता—उन दोनों का उसी की कृपा

अनुजानाति अनुमति स्वीकृति देता है, ओम् इति एव—(वह मनुष्य तब) 'ओम्' ऐसे ही, तद्—उस को, आह—कहता है, एषा ज एव—यह ही, समृद्धिः—महा-एश्वर्य है, पद् जो अनुज्ञा अनुमति स्वीकृति देना है; समर्थयिता—बढ़ाने वाला, समृद्ध (महाधनी) ह वै—निश्चय ही, कामा नाम्—काम्य भांगो का, भवति ही जाता है, यः एतद् एवम् विद्वान् अक्षरम् उद्गीथम् उपास्ते—जो इस (ओम्) को इस प्रकार जानता हुआ अक्षर (ओम्) की उद्गीथ रूप में उपासना करता है ॥५॥

तेनेयं त्रयी विद्या वर्तत ओमित्याश्वात्पत्योपिति

ज्ञे सत्योमित्युद्गायत्येतस्यैवाक्षरस्योपचित्यं महिम्ना रसेन ॥९॥

तेन—उस (अक्षर ओम्) से इयम्—यह, त्रयी विद्या—तीनों प्रकार के वेदमंत्र (ऋग्, यजुः, साम), वर्तते—(प्रारंभ) होती है ओम् इति—'ओम्' यह (बोल कर ही), आश्वावयति—(ऋचाओं का) होता उच्चारण करना है ओम् इति—'ओम्' यह (बोलकर ही); शसति—(अध्वर्यु यजुर्वेद मन्त्रों द्वारा कर्म का) उपदेश करता है, ओम् इति—'ओम्' यह (बोलकर ही) उद्गायति—(उद्गाता साम-यंत्रों का) उच्च स्वर से गान करता है, एतस्य एव—इस ही, अक्षरस्य—(ओम् पद) की, अपचित्यं—पूजा के लिए, बढ़ती के लिए, महिम्ना—महत्ता से (महत्त्वशाली), रसेन—रस रूप (उद्गीथ) से ॥९॥

तेनोभौ कुरुतो यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेद । ताना तु विद्या

चाविद्या च । यदेव विद्याया करोति श्रद्धयाऽपनिषदा तदेव

बोध्यवत्तरं भवतीति खल्वेतस्प्रवाक्षरस्योपव्याख्यानं भवति ॥१०॥

तेन उस (ओम् अक्षर) से उभौ—दोनों (ज्ञानी व अज्ञानी) कुरुतः—(अपने-अपने कार्य) करते हैं य च—और जो एतद्—इस (अक्षर) को,

से काम चल रहा है। विद्या तथा अविद्या भिन्न-भिन्न है—जो विद्या से, ओंकार की महिमा को जानता हुआ काम करता है, अज्ञा से और उपनिषद् के ज्ञान से काम करता है, उसका काम वीर्यशाली होता है। यह सब कुछ उस अक्षर ओंकार का ही व्याख्यान है ॥१०॥

प्रथम प्रपाठक—(दूसरा खंड)

(पिंड में प्राण तथा ब्रह्मांड में सूर्य ओंकार का प्रतिनिधि है, २ से ३ खंड)

‘देव’ और ‘असुर’—ये दोनों ‘प्रजापति’ की सन्तान हैं। जब ये आपस में लड़ने लगे, तब देवताओं ने ‘उद्गीथ’ को इसलिये ग्रहण कर लिया कि इससे असुरों का हम पराभव कर देंगे ॥१॥

एवम् वेद—इस प्रकार जानता है, य च न वेद—और जो नहीं जानता, च—और, नाना—भिन्न भिन्न (हैं), पु—तो, विद्या—विद्या (ज्ञान) अविद्या च—और अविद्या (अज्ञान), यद् एव जिस (कर्म) को ही विद्या-ज्ञान से (ज्ञानपूर्वक) करोति—करता है, श्रद्धया—सत्य-निष्ठा से, उपनिषदा—उपनिषद् से, योग से, तल्लीन होकर या किसी ज्ञानी के सहवास से परामर्श कर; तद्—वह (कर्म), एव—ही वीर्यवत्तरम्—अधिक फलप्रद, सफल, भवति होता है, इति श्रुत्वा—निश्चय से यह, एतस्य एव—इस ही, अक्षरस्य—अक्षर (ओंम्) का; उपव्याख्यानम्—व्याख्यान (स्पष्टीकरण); भवति—है, १०॥

देवासुरा ह वै यत्र संघेतिर उभये प्राजापत्यास्तद्व

देवा उद्गीथमाजहूरेर्ननानभिभविष्याम इति ॥१॥

देवासुराः (देव + असुरा) — देव (सत्पुरुष, सद्-इन्द्रिय-वृत्तियां सद्-मनो-भाव) और असुरों (दुष्ट-पुरुष, दुष्ट इन्द्रिय-वृत्तियां, दुष्ट मनोभाव) ने, ह वै—यह प्रसिद्ध है, यत्र—जिस (निमित्त) पर संघेतिरे—युद्ध किया उभये—ये दोनों ही प्राजापत्याः—प्रजापति (सद्गृहस्थ) की ही सन्तान थे (प्रजापति—जीवात्मा संबन्धी इन्द्रिय और मन वृत्तियां थीं), तद्—तो, ह—निश्चय से, देवाः—देवों ने; उद्गीथम्—उद्गीथ (ओंकार-जप) को, आजहूरे—आहरण किया स्वीकार किया, अनेन—इस (उद्गीथ) से, एतान्—इन (असुरों) को, अभिभविष्यामः—तिरस्कृत, पराभूत करेंगे या जीतेंगे; इति—इतत कारण से ॥ १॥

उन्होंने नासिका में रहने वाले प्राण, अर्थात् 'घ्राण-शक्ति' को शरीर में उद्गीथ का प्रतीक मानकर उसकी उपासना की, यह सोचा कि इससे हम असुरों का पराभव कर देंगे। घ्राण को असुरों ने पाप से बंध दिया, इसलिये मनुष्य घ्राण से दोनों को संघता है—सुगन्धि तथा दुर्गन्धि—इन दोनों को, क्योंकि घ्राण पाप से जो बिधा हुआ है ॥२॥

तब देवों ने वाणी को शरीर में उद्गीथ का प्रतीक मानकर उसकी उपासना की, और सोचा कि वाणी से हम असुरों का पराभव कर देंगे। उसे भी असुरों ने पाप से बंध दिया इसलिये मनुष्य वाणी से दोनों बातें कहता है—सत्य और अनृत—ये दोनों, क्योंकि वाणी पाप से जो बिधी हुई है ॥३॥

ते ह नासिक्यं प्राणमुद्गीथमुपासांचक्रे तं हासुराः पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभयं जिघ्रति सुरभि च दुर्गन्धि च पाप्मना ह्येष विद्धः ॥२॥

ते ह—उन (देवताओं) ने नासिक्यम्—नासिका में होने (वहने) वाले, प्राणम्—घ्राण-शक्ति को, उद्गीथम्—उद्गीथ (मान कर के रूप में), उपासांचक्रे—उपासना की; तम् ह—उस (नासिक्य प्राण को, असुराः—असुरों ने पाप्मना—पाप से त्रुटि या कमी से, विविधुः—बंधा, आहत किया, तस्मात्—उस कारण से, अतएव, तेन—उस (घ्राण इन्द्रिय) से, उभयम्—दोनों को, जिघ्रति—सूचना है सुरभि—सुगन्ध (पदार्थ), च—और, दुर्गन्धि—बुरी गन्ध वाला (पदार्थ) च—और, पाप्मना—पाप से, त्रुटि या कमी से; हि—क्योंकि, एषः—यह (घ्राण—प्राण) विद्धः—बिधा हुआ आहत (है) ॥२॥

अथ ह वाचमुद्गीथमुपासांचक्रे तं हासुराः पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभयं वदति सत्यं चानृतं च पाप्मना ह्येषा विद्धा ॥३॥

अथ ह—इसके अनन्तर वाचम्—वाणी की, उद्गीथम्—उद्गीथ (रूप में), उपासांचक्रे—उपासना की, तम् ह—उस (वाणी रूप उद्गीथ) को भी, असुराः—असुरों ने पाप्मना—पाप से त्रुटि से, विविधुः—बंध दिया, आहत किया तस्मात्—उस कारण से, तया—उस (वाणी) से, उभयम्—दोनों को, वदति—बोलता है सत्यम् च—सत्य को, अनृतम् च—और झूठ को हि—क्योंकि, पाप्मना—पाप से, एषा—यह वाणी, विद्धा—आहत है ॥३॥

तब देवों ने चक्षु को शरीर में उद्गीथ का प्रतीक मानकर उसकी उपासना की, और सोचा कि चक्षु से हम असुरों का पराभव कर देंगे। उसे भी असुरों ने पाप से बंध दिया, इसलिये मनुष्य आंखों से दोनों पदार्थ देखता है—दर्शनीय तथा अदर्शनीय—इन दोनों को, क्योंकि आंख पाप से जो बिधी हुई है ॥४॥

तब देवों ने श्रोत्र को शरीर में उद्गीथ का प्रतीक मानकर उसकी उपासना की, और सोचा कि श्रोत्र से हम असुरों का पराभव कर देंगे। उसे भी असुरों ने पाप से बंध दिया, इसलिये मनुष्य कानों से दोनों बान सुनता है—श्रवण-योग्य तथा श्रवण के अयोग्य—ये दोनों बातें, क्योंकि कान पाप से जो बिधे हुए हैं ॥५॥

तब देवों ने मन को शरीर में उद्गीथ का प्रतीक मानकर उसकी उपासना की, और सोचा कि मन से हम असुरों का पराभव कर देंगे।

अथ ह चक्षुः उद्गीथमपासाञ्चकिरे तद्वासुराः पाप्मना विविधस्तस्मात्तेनोभयं पश्यति दर्शनीयं चादर्शनीयं च पाप्मना ह्येतद्विद्धम् ॥४॥

अथ ह—इसके बाद, चक्षुः उद्गीथम् उपासाञ्चकिरे—आंख को उद्गीथ-रूप में उपासना करने लग्य, तत् ह—उस (आंख) को भी, असुराः पाप्मना विविधुः—असुरों ने पाप से बंध दिया आहत कर दिया, तस्मात् तेन उभयम् पश्यति—उस कारण से ही उस (आंख) से दोनों को ही देखना है, दर्शनीयम् च—देखने योग्य मन्त्र शिव-सुन्दर (पदार्थ) को अवर्शनीयम् च—और न देखने योग्य, कुरूप (पदार्थ) को, पाप्मना हि एतद् विद्धम्—क्योंकि यह (आंख) पाप (त्रुटि) से आहत है। ४।

अथ ह श्रोत्रमुद्गीथमपासाञ्चकिरे तद्वासुराः पाप्मना विविधस्तस्मात्तेनोभयं भ्रूणोति श्रवणीयं चाश्रवणीयं च पाप्मना ह्येतद्विद्धम् ॥५॥

अथ ह—इसके बाद श्रोत्रम् उद्गीथम् उपासाञ्चकिरे कान (श्रवण-शक्ति) को उद्गीथ रूप में उपासना करने लगे तत् ह—उस (कान) को भी, असुराः—असुरों ने पाप्मना विविधुः—पाप (त्रुटि) से आहत (दुर्जन) कर दिया, तस्मात् तेन उभयम् भ्रूणोति—अत एव उस कान) से दोनों को ही सुनता है, श्रवणीयम् च—सुनने योग्य मधुर हित मित वचन) को, अश्रवणीयम् च—न सुनने योग्य (कटु, गद्गद, अस्मिकर वचन) को, पाप्मना हि एतद् विद्धम्—क्योंकि यह (कान) पाप से आहत (लित) है। ५।

अथ ह मनमुद्गीथमपासाञ्चकिरे तद्वासुराः पाप्मना विविधस्तस्मात्तेनोभयं सकल्पयते सकल्पनीयं चासकल्पनीयं च पाप्मना ह्येतद्विद्धम् ॥६॥

उन्ने भी असुरों ने पाप से बंध दिया इसलिये मनुष्य मन से दोनों प्रकार का संकल्प करता है—विचारणीय तथा अविचारणीय, क्योंकि मन पाप से जो बंधा हुआ है ॥६॥

तब देवों ने मुख में रहने वाले प्राण को शरीर में उद्गीथ का प्रतीक मान कर उसको उपासना की, और सोचा कि इससे हम असुरों का पराभव कर देंगे अन्य इन्द्रियों में स्वार्थ की भावना है, मुख में स्वार्थ की भावना नहीं है। मुख जो लेता है, अपने पास कुछ न रखकर, सब में बांट देता है, प्राण भी दिन-रात चलता हुआ आँख, कान, नाक आदि सभी इन्द्रियों को सजीव बनाये हुए है। जब असुर मुख में रहने वाले प्राण अथवा 'मुख्य-प्राण' को पाप से बंधने के लिये उसके पास पहुँचे तो ऐसे नष्ट हो गये जैसे कठोर पत्थर से टकराकर मिट्टी का ढेला नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है ॥७॥

(मुख में रहने वाले प्राण को उद्गीथ का प्रतीक मानकर उसकी उपासना का अभिप्राय मुख द्वारा उच्च घोष से ओंकार के

अथ ह—इसके बाद मन उद्गीथम् उपासांचक्रे—मन की उद्गीथ मान कर उपासना करने लगे, तद् ह असुराः पाप्मता विविधुः—उस (मन) को असुरों ने पाप से बंध दिया तस्मात् तेन उभयम्—उस कारण से उस (मन) से दोनों का ही, संकल्पयते संकल्प (सोच विचार) करता है, संकल्पनीयम् च—संकल्प (विचार) करने योग्य, असंकल्पनायम् च—न विचार करने योग्य, अशुभ विचार, पाप्मता हि एतद् विद्वम्—क्योंकि यह पाप से आवृत है ॥६॥

अथ ह य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्गीथमुपासांचक्रे तं हासुरा

ऋत्वा विदध्वः सुर्यथाऽश्मानमाखणमृत्वा विध्वंसेत ॥७॥

अथ ह—इसके बाद, य. एव अयम्—जो ही यह, मुख्यः—मुख में होने वाला वा (सर्व शरीर-व्यापी) प्रधान, प्राणः—प्राण (जीवनदाता आत्मा है, तम्—उसकी ही उद्गीथम् उपासांचक्रे—उद्गीथ रूप में उपासना प्रारम्भ की, तम् ह—उस (मुख्य प्राण) को असुराः—असुर, ऋत्वा—पहुँच कर, पास जाकर विदध्वसुः नष्ट हो गये यथा—जैसे, अश्मानम्—पत्थर को, आखणम्—खोई जाने लायक, व हिलते-दुलने वाले स्थिर, ऋत्वा—पास जाकर, विध्वंसेत—(टकराकर मिट्टी का ढेला) नष्ट हो जाये (हो जाता है) ॥७॥

नाद को गुजाने से है इसी को उद्गीथ कहने है, 'उत्' अर्थात् उच्च-स्वर से 'गीथ' अर्थात् गाना । अन्य इन्द्रिया से उद्गीथोपासना में शुभाशुभ वासना बनी रहती है मुख में 'प्राण के योग द्वारा उद्गीथोपासना करने से, अर्थात् उच्च-घ्राण से ओंकार के नाद को गुजान से पाप का स्पर्श नहीं होता क्योंकि मुख तथा प्राण दोनों में स्वार्थ का सम्पर्क नहीं है ।)

जैसे कठोर पत्थर से टकराकर मिट्टी का ढेला चूर-चूर हो जाता है, इसी प्रकार वह नष्ट हो जाता है, जो ओंकार के उपासक के लिये पाप की कामना करता है, या उस पर आक्रमण करता है । उपासक एक अडिग चट्टान है ॥८॥

मुख-स्थित प्राण से न मनुष्य सुगन्धि को जानता है, न दुर्गन्धि को—यह प्राण पाप-रहित है, स्वार्थ-शून्य है, तभी तो यह जो-कुछ खाता है, पीता है, उससे अन्य इन्द्रियों की पालना करता है । अन्त में मृत्यु-समय पर इस प्राण के न मिलने पर मनुष्य चल देता है, और आखीरी घड़ी में मुंह फाड़ देता है, मानो उसे लौटा लाना चाहता है ॥९॥

एवं यथाऽऽमानमाखणम्त्वा विध्वंसते एव हेव स विध्वंसते
य एवंविदि पापं कामयते यज्ज्वनमभिदासति स एषोऽश्माखणः ॥८॥

एवम्—इस ही प्रकार, यथा—जैसे अश्मानम्—पत्थर को, आखणम्—कठोर, स्थिर, ऋत्वा—पास जाकर (टकराकर), विध्वंसते—(मिट्टी का ढेला) नष्ट हो जाता है एवम् ह एव—इस प्रकार ही, सः—वह, विध्वंसते—नष्ट हो जाता है, यः—जो, एवंविदि—इस (उद्गीथ) के जानने वाले में (के लिए) पापम्—पाप को, अनिष्ट को कामयते चाहना करना है, यः च और जो, एनम्—इस (तत्त्वज्ञ) का, अभिदासति—दबाना चाहता है, आक्रमण करना चाहता है सः एषः—वह वह (तत्त्वज्ञानी उद्गीथ का उपासक) तो, अश्माखणः—स्थिर अडिग पत्थर (चट्टान के समान) है ॥८॥

नैवेतेन सुरभि न दुर्गन्धि विजानात्यपहतपाप्मा होष तेन यदश्नाति
यत्पिबति तेनेतरान् प्राणानवति । एतमु एवाप्तोऽविच्योत्क्रामति
व्याददात्येवान्तत इति ॥९॥

न एव—न ही, एतेन—इस (मुख्य प्राण) से, सुरभि—सुगन्ध (पदार्थ) को, न—नहीं दुर्गन्धि—बुरी गन्ध वाले (पदार्थ) को विजानाति—जानता

मुख-स्थित प्राण को उद्गीथ का प्रतीक मानकर अंगिरस् ने ओंकारोपासना की, इससे उसका कल्याण हो गया । इसलिये प्राण को 'आंगिरस' माना जाता है, शरीर के अंगों का यह रस है ॥१०॥

इसी प्रकार मुख-स्थित प्राण को उद्गीथ का प्रतीक मानकर बृहस्पति ने ओंकारोपासना की, इससे उसका भी कल्याण हो गया । इसलिये प्राण को 'बृहस्पति' माना जाता है, वाणी 'बृहती' है, महान् है, और प्राण उसका 'पति' है ॥११॥

है, अपहतपाप्मा— नष्ट पाप वाला इसके पाप नष्ट हो चुके हैं निष्पाप, हि—
चू कि, एषः—यह (मुख्य प्राण) है, तेन—उसके द्वारा, यद्—जो कुछ;
अश्नाति खाता है यन्—जो कुछ, पिबति—पीता है तेन—उस (वायें-
पिये) से, इतरान्—दूसरे गीण) प्राणान्—प्राणों को, अवति—रक्षा करता
है, एतम् उ एव—और इस (प्राण को ही, अन्ततः—अन्तिकाल में,
अधिश्वा—(प्राण-शक्ति क्षीण हो जाने के कारण) न प्राप्त कर, उत्क्रमति—
(शरीर छोड़ कर आत्मा) निकल जाता है, व्याददाति—(मुह) खोल देता,
फाड़ देता है एव—ही अन्ततः—अन्त में, इति—यह । ११

तं हांगिरा उद्गीथमुपासांचक एतमु एवांगिरसं मन्यन्तेऽङ्गानां यद्रसः ॥१०॥

तम् ह—(इस मुख्य प्राण) को अंगिराः—अंगिरस्-नामी ऋषि ने;
उद्गीथम्—उद्गीथ रूप में, उपासांचके—उपासना की एतम् च—इस (मुख्य
प्राण) को, एष—ही, आंगिरसम्—आंगिरस मन्यन्ते—मानते हैं, समझते
हैं, कहते हैं, अङ्गानाम्—अंगों का, यद्—(यह) जो, रसः—आनन्ददाता सार-
तत्व है । १० ।

तेन तं ह बृहस्पतिरुद्गीथमुपासांचक एतमु एव

बृहस्पतिं मन्यन्ते वाचि बृहती सत्या एष पतिः । ११ ।

तेन—उससे ही (अतएव) तम् ह—उस (मुख्य प्राण) को, बृहस्पतिः—
नामी ऋषि ने, उद्गीथम्—उद्गीथ रूप में, उपासांचके—उपासना की, एतम्
च—इस (मुख्य प्राण) को एव—ही बृहस्पतिम्—बृहस्पति मन्यन्ते—
जानते हैं, वाक् हि—क्योंकि वाणी (का नाम), बृहती—बृहती (है) तस्याः
उस (वाणी) का, एषः—यह (मुख्य प्राण), पतिः—पालक, रक्षक, अधिष्ठाता
है ॥११॥

इसी प्रकार मुख-स्थित प्राण को उद्गीथ का प्रतीक मानकर अयास्य ने ओंकारोपासना की, इससे उसका कल्याण हो गया। इसलिये प्राण को 'अयास्य' माना जाता है, 'आस्य' अर्थात् मुख, 'अय' अर्थात् जाना—अर्थात् जो मुख से आता-जाता है ॥१२॥

इसी प्रकार मुख-स्थित प्राण को उद्गीथ का प्रतीक मानकर दत्त के पुत्र बक ने ओंकारोपासना की। वह इसके प्रताप से नैमिषारण्य के निवासियों का उद्गाता बन गया। वह गा-गाकर नैमिषारण्य-वासियों के मनोरथों को पूर्ण किया करता था ॥१३॥

जो ओंकारोपासना के रहस्य को जानता हुआ इस प्रकार अक्षर उद्गीथ की उपासना करता है, वह ओंकार के सघोष-ताव से कामनाओं को पूर्ण करनेवाला हो जाता है। शरीर की इन्द्रियों की दृष्टि से ओंकारोपासना का जो रहस्य था, वह 'अध्यात्म'-वर्णन कर दिया

तेन त् हायास्य उद्गीथमुपासांचक एतम्
एवायास्यं सत्यन्त आस्याद्यद्यते ॥१२॥

तेन—अतएव तम् ह—उस (मुख्य प्राण) को अयास्य—अयास्य नामो ऋषि ने उद्गीथम्—उद्गीथ रूप में उपासांचके—उपासना की एतम् उ एव—इस (मुख्य प्राण) को ही अयास्यम्—अयास्य, सत्यन्ते—समझते—कहते हैं आस्याद्—मुख से, यत्—जो, क्यौंकि अयसे—गति करता, आता-जाता है ॥१२॥

तेन त् ह बको दत्तस्यो विदाचकार। स ह नैमिषीया-

गानुद्गाता बभूव स ह स्मैभ्यः कामानागायति ॥१३॥

तेन—अतएव तम् ह—उस (मुख्य प्राण) को, बक—बक (नाम वाले) ऋषि ने दत्तस्य—दत्त के पुत्र, विदाचकार (उपासना कर) जान लिया, सः ह—वह ही तो नैमिषीयाणाम् नैमिषारण्य निवासी सत्र-यज्ञ-कर्ताओं का उद्गाता—उद्गाता (ऋत्विज्) बभूव—हुआ था, स ह—वह बक ऋषि स्मै—या एभ्य—इन (यज्ञ कर्ताओं) के लिए कामान्—कामना-भोगों का आगायति—गान करता था प्राप्त कराता था ॥१३॥

आगाता ह वै कामाना भवति य एतदेवं

विद्वानक्षरमुद्गीथमुपास्त इत्यध्यात्मम् ॥१४॥

आगाता—प्राप्त कराने वाला, पूरयिता ह वै—अवश्यमेव कामानाम्—कामनाओं का, भवति—होता है यः—जो, एतद्—इस एवम्—इस प्रकार,

गया। उपनिषदों में 'अध्यात्म' का अर्थ है—आत्मा जिस शरीर में, पिंड में रहता है, उस शरीर को, अर्थात् पिंड को लक्ष्य में रख कर किया गया वर्णन ॥१४॥

प्रथम प्रपाठक—(तीसरा खंड)

अब देवताओं की दृष्टि से, अर्थात् पिंड को नहीं ब्रह्मांड को लक्ष्य में रखकर ओंकारोपासना का जो रहस्य है, वह 'अधिदेवत' वर्णन प्रारंभ करते हैं। जैसे शरीर में 'प्राण' उद्गीथ का प्रतीक है, वैसे ब्रह्मांड में तप रहा 'सूर्य' उद्गीथ का प्रतीक है उसकी उपासना करे। शरीर में निम्स्वार्थ चल रहे 'प्राण' को, और विश्व में स्वयं तप करके प्रकाश तथा जीवन फैलाने वाले 'सूर्य' को, ओंकार का भौतिक रूप समझ कर इनकी आराधना करे। उदय होता हुआ सूर्य मानो उद्गीथ का रूप है, वह उदय होता हुआ मानो प्रजाओं के मनोरथों को उद्गाता की तरह गा रहा होता है, वह उदय होता हुआ भौतिक अन्धकार तथा मानसिक भय को मार भगाता है। जो इस प्रकार 'सूर्य' को उद्गीथ का प्रतीक मानता है, वह भय तथा अन्धकार को मार भगाता है ॥१॥

विद्वान्—जानने वाला जानता हुआ अक्षरम्—अविनाशी ओम् इस अक्षर की उद्गीथम्—उद्गीथ की उपास्ते—उपासना करता है, इति—यह, अध्यात्मम्—आत्मा के पिंड को लक्ष्य कर (वर्णन, है) ॥१॥

अथाधिदेवतम् । य एवासी तपति तमुद्गीथमुपासीतोद्यत्वा एव प्रजाभ्य उद्गायति उद्यन्तसो भयमपहन्त्यपहन्ता ह वै भयस्य तमसो भवति य एवं वेद ॥१॥

अयं—अब अधिदेवतम्—देवता सम्बन्धी, ब्रह्माण्ड सम्बन्धी (उद्गीथ का वर्णन करते हैं) य एव असी जो ही यह तपति—(सूर्य) तप रहा है (उदीयमान है), तम्—उसको, उद्गीथम्—उद्गीथ रूप में उपासीत—उपासना करे, ध्याये, उद्यन्—उगता हुआ (प्रातःकाल में), वै—ही एषः—यह (सूर्य), प्रजाभ्यः—प्रजाओं के लिये उद्गायति—(कल्याण का) गान (निर्दिष्ट) करता है उद्यन्—उगता हुआ ही, तम्—अन्धकार को भयम्—(मानसिक) भय को अपहन्ति नष्ट कर देता है अपहन्ता—नाशक, ह वै—निश्चय ही, भयस्य—भय का, तमसः—अन्धकार (अविद्या) का, भवति—होता है य—जो, एनम्—इस प्रकार, वेद—जानता है ॥१॥

‘प्राण’ तथा ‘सूर्य’ एक-समान ही है। यह ‘प्राण’ उष्ण है, शरीर में गर्मी रखता है, वह ‘सूर्य’ भी उष्ण है, विश्व में गर्मी रखता है। इस ‘प्राण’ को स्वर कहते हैं, उस ‘सूर्य’ को स्वर तथा प्रत्यास्वर दोनों कहते हैं। ‘स्वर’ का अर्थ है, ‘जाने वाला’—प्राण मरने पर जाता है, उसी शरीर में फिर लौटकर नहीं आता। ‘प्रत्यास्वर’ का अर्थ है, ‘लौट कर आने वाला’—सूर्य ‘स्वर’ तो है ही, जाना तो है ही, परन्तु ‘प्रत्यास्वर’ भी है, लौट भी आता है, अस्त होकर उदय भी हो जाता है। इसलिये ‘प्राण’, ‘सूर्य’, तथा ‘उद्गीथ’ इन्हें एक समान समझ कर इनकी उपासना करे ॥२॥

‘व्यान’ को उद्गीथ का प्रतीक मानकर ओंकारोपासना करे। जो सांस भीतर लिया जाता है वह ‘प्राण’ है, जो सांस बाहर निकाला जाता है वह ‘अपान’ है, जो प्राण तथा अपान की संधि है—सांस का अन्तर भ्रमना है वह ‘व्यान’ है। यह व्यान ही ‘वाणी’ है, इसलिये जब मनुष्य सांस अन्दर नहीं ले जा रहा होता, न बाहर फेंक रहा होता है, तभी वाणी का व्यवहार करता है ॥३॥

समान उ एवायं चासौ चोष्णोऽपमुष्णोऽसौ स्वर इतीममाचक्षते

स्वर इति प्रत्यास्वर इत्यमुम् । तस्माद्वा एतस्मिन्ममं उद्गीथमुपासीत ॥२॥

समानः—समान एक जैसे उ एव—ही अयम्—यह (पिण्ड स्थित प्राण), च—और, असौ—वह (कृष्ण-स्थित मूत्र) च—और, उष्णः—गर्म (तेज दाना), अयम्—यह (प्राण) उष्णः—गर्म (गर्माई देनेवाला), असौ यह (सूर्य), स्वरः—स्वर (जानेवाला), इति—इस नाम से इमम्—इस (प्राण) को, आचक्षते—कहते हैं स्वरः—स्वर (जानेवाला अस्त होने वाला), इति—इस नाम से प्रत्यास्वरः—प्रत्यास्वर (लौट कर आनेवाला पुन उदय होनेवाला), इति—इस दो नामों से अमुम्—इस (सूर्य) को (कहते हैं) तस्माद् वा—उस कारण से ही इमम्—इस (प्राण) को अमुञ् च—और उस (सूर्य) को, उद्गीथम्—उद्गीथ रूप में उपासीत—उपासना कर ॥२॥

अथ कलु व्यानमेवोद्गीथमुपासीत । यद्वै प्राणिति स प्राणो

यद्वयानिति सोऽपानः । अथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स व्यानो

यो व्यानः सा वाक् । तस्मादप्राणप्रपानतन्वाचमभिन्वाहरति ॥३॥

अथ कलु—और, व्यानम्—व्यान (प्राण-भेद) को, एव—ही, उद्गीथम्—उद्गीथ रूप में उपासीत—आराधना करे यद् वा—जो ही प्राणिति

यह वाणी ही 'ऋक्' है, इसलिये ऋचा का उच्चारण तभी हो सकता है, जब न प्राण अन्दर लिया जा रहा हो, न अपान बाहर फेंका जा रहा हो। ऋचा ही 'साम' है, इसलिये साम-गान करते हुए न प्राण अन्दर लिया जाता है, न अपान बाहर फेंका जाता है। साम ही 'उद्गीथ' है, इसलिये गान करते हुए न प्राण काम करता है, न अपान काम करता है ॥४॥

इसके अतिरिक्त जो अन्य बल वाले कार्य हैं—जैसे अग्नि का मन्थन, सप्राम में सरपट दौड़ना, दृढ़ धनुष का खींचना—इन्हें प्राण

—अन्दर श्वास लिया जाता है, सः—वह प्राणः—प्राण (कहलाता है) यद् जो, अपानिति बाहर प्राण निकाला जाता है सः वह, अपानः—अपान (कहलाता है) अथ—और, यः—जो, प्राणापानयोः—(प्राण + अपानयोः)—प्राण और अपान की, सन्धिः—रोक्ता, मेल, संग्रहण, सः—वह, ध्यानः—ध्यान (कहलाता है) यः ध्यानः—जो ध्यान (प्राण) है, सा वाग्—वही वाणी (है), तस्माद् अतएव, अप्राणन्—सांस अन्दर न लेते हुए अनपानन्—सांस बाहर न निकालते हुए ही वाचम्—वाणी को अभिव्यहरति—बोल सकता है। ३।

या वाक्सा ऋक् । तस्मादप्राणन्नपानन्नृचमभिव्यहरति ।

या ऋक् तत्साम । तस्मादप्राणन्नपानन्साम गायति ।

यत्साम स उद्गीथस्तस्मादप्राणन्नपानन्नुद्गायति ॥४॥

या वाक्—जो वाणी है सा ऋक्—वह ऋचा है, तस्मान्—उस कारण से, अप्राणन्—सांस न लेते हुए अनपानन्—सांस न छोड़ते हुए, वाचम्—ऋचा को अभिव्यहरति—उच्चारण करता है या ऋक् जो ऋचा है तत्—वह ही, साम—साम गान है, तस्मान्—उस कारण से, अप्राणन्—सांस न लेते हुए अनपानन्—सांस न छोड़ते हुए साम—साम-मंत्र का गायति—गान किया जाता है यत् साम—जो साम है स उद्गीथः—वह ही उद्गीथ (ओम् का उच्च-स्वर से गान) है तस्मात् उस कारण से, अप्राणन्—सांस न लेते हुए, अनपानन्—सांस न छोड़ते हुए ही उद्गायति—(आम् का) उच्च स्वर से गान किया जाता है ॥४॥

अतो यात्यन्यानि वीर्यवन्ति कर्माणि यथाऽग्नेर्मन्थनमाजे सरणं दृढस्य धनुष

आयमनमप्राणन्नपानन्स्तानि करोत्येतस्य हेतोर्व्यनिमेवोद्गीयम्पासीत ॥५॥

अतः—इस कारण से ही, यानि—जो, अन्यानि—दूसरे, वीर्यवन्ति—बल वाले, बल की अपेक्षा रखने वाले कर्माणि—कार्य हैं, यथा—जैसे (उवा

सोचने तथा अपान निकालने के बिना ही, इन्हें रोक कर करना होता है । यह अवस्था 'व्यान' को है, अतः 'व्यान' को उद्गीथ का प्रतीक मानकर ओंकारोपासना करे ॥५॥

'उद्गीथ' के अक्षरों पर विचार करना भी आवश्यक है । वे अक्षर हैं—'उद्'—'गी'—'थ' । शरीर में 'प्राण' उत् है, इससे उठते हैं, 'वाणी' गीर् है, वाणी को गिरा कहते हैं, 'अन्न' थम् है, अन्न में ही सब कुछ स्थित है ॥६॥

ब्रह्मांड में 'द्यौ' उत् है, 'अन्तरिक्ष' गीर् है, 'पृथिवी' थम् है । अथवा 'आदित्य' उत् है; 'वायु' गीर् है; 'अग्नि' थम् है । अथवा, 'सामवेद' उत् है, 'यजुर्वेद' गीर् है; 'ऋग्वेद' थम् है । जो इस प्रकार 'उद्-गी-थ' के अक्षरों को समझता है, उसके लिये वाणी-रूपी गौ

हरणार्थ), अग्नेः अग्नि का सन्वनम्—अर्घ्यण्यों का जार स रगड़ना
आज्ञेः बुद्ध का (सामुख्य में ज्ञान लगाकर सरणम् भागना, दृढस्य—
मजबूत, धनुषः धनुष का आयभनम्—(डोरी चढ़ाने के लिए) झुकाना,
मोहना, अप्राणन् न सांस बन्दे हुए, अनपानन् न सांस छोड़ते हुए ही,
तानि—उन (कार्यों) का, करोति—करता है एतस्य इसका हतो—
कारण से व्यानम् एव—व्यानको ही उद्गीथम्—उद्गीथ रूप में उपासीत—
उपासना करे, ध्यान करे ॥५॥

अथ खलूद्गीथाक्षराण्युपासीतोद्गीथ इति । प्राण एवोत्प्राणेन ह्युत्तिष्ठति ।

वाणीर्वाचो ह गिर इत्याचक्षतेऽन्न थमन्ने हीदं सर्वं स्थितम् ॥६॥

अथ खलू—अब पुन, उद्गीथ-अक्षराणि—उद्गीथ (पद) के अक्षरों की, उपासीत उपासना करे, उद्गीथः इति—(जो सब मिल कर) उद्गीथ एमे बने हैं प्राणः एव—प्राण ही उद्—'उद्' (शब्द का वाच्य अर्थ है प्राणेन हि—
कार्य कि प्राण से ही, उत्तिष्ठति—ऊपर उठता है उन्नति करता है वाग्—वाणी, गीः—गी, शब्द से अभिप्रेत है वाचः ह—वाणिया का गिरः इति—गिर एमे, आचक्षते—(लोक में) कहते हैं, गिर और वाणी पर्यायवाची शब्द हैं), अन्नम् अन्न थम्—थ है, अन्ने हि—अन्न पर ही इवम् सर्वम्—यह सब, स्थितम्—ठहरा हुआ आश्रित (है) ॥६॥

द्यौरेवोवन्तरिक्ष गी पृथिवी यमादित्य एवोद्वायुर्गौरग्नित्यम् । सामवेद एवोद्वायुर्वेदो गीःऋग्वेदथ ऋग्वेदस्य वाग्दीहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति य एतान्येव विद्वानुद्गीथाक्षराण्युपासीत उद्गीथ इति ॥७॥

द्यौः एव उत्—यु लोक ही 'उद्' है अन्तरिक्षम् गीः—अन्तरिक्ष 'गी'

मानो अपना दूध दुह देती है—वाणी का यही दूध है—अर्थात्, इन अक्षरों के अभिप्राय को समझना ही वाणी को मानो दुह लेना है। जो 'उद्गीथ' के अक्षरों के आशय को समझता है, वह अन्नवान् तथा अन्न का भोक्ता हो जाता है ॥७॥

उद्गीथ का गान करने वाला उद्गीता कहलाता है। उसे परमात्मा का आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो, और उसकी समृद्धि कैसे हो—अब यह कहते हैं। उद्गीता को चाहिये कि वह 'उपसरण' पर विचार करे। 'उपसरण' का अर्थ है 'उप+सरण'—पास जाना दौड़ कर। अर्थात्, मन को जल्दी-जल्दी इन बातों की तरफ दीड़ाये। किन्तु बातों की तरफ? जिस साम-गान से प्रभु का कीर्तन करना हो, उस साम पर मन को दीड़ाये ॥८॥

जिस ऋच में प्रभु-कीर्तन करना हो, उस ऋच को ध्यान है पृथिवी यम् पृथिवी य है आदित्य एव उद् आदित्य (सूर्य) ही 'उद्' है वायुः गो—वायु गो है, अग्नि यम् अग्नि य है सामवेद एव उद्—सामवेद ही 'उद्' है यजुर्वेद गी यजुर्वेद गी है, ऋग्वेदः यम् ऋग्वेद य है, बुधो दोहनी है (प्रगट कर देती है) अस्मे—इसके लिए, वाग्—वाणी दोहम् दूध को वाणी के माँस का य जो वाचः—वाणी का दोह—दूध मांसभूत लक्ष्य वाच्य है अन्नवान् अन्न का पति, अन्नादः अन्न का भोक्ता भवति—होता है य—जा एतानि नन एवम् विद्वान्—मन प्रसार जानना हुआ उद्गीथ+अक्षराणि उद्गीथ के अक्षरों की उपास्ते—उपासना करता है उद्गीथ इति—यह ही उद्गीथ है ॥९॥

अथ खल्वाशीःसमृद्धिरुपसरणानोत्पत्तासीत् येन

साम्ना स्तोष्यन्स्यात् सामोपधावेत् ॥८॥

अथ खलु अब इनके आगे आशीः समृद्धि आशाया (अनीष्ट कामनाया) की समृद्धि बढ़ती पूर्ण पूर्ति कैरी हो इसका वर्णन है उपसरणानि उपसरणो पास दौड़कर प्राप्त करने के उपायों की, साधना की हति ऐसे (आगे बताये) उपासीत्—उपासना करे पालन करे, येन साम्ना—जिस साम मंत्र में स्तोष्यन्—स्तुति करने वाला स्यात् हावे (स्तोष्यन् स्यात्—स्तुति करना चाह) तत् उस साम—साम गान का, उपधावेत्—पूरी तरह (मन से) चिन्तन करे ॥८॥

यस्यामृच्च तामृच यदार्घ्यं तमृच या देवताय-

भिष्टोष्यन्स्यात् वेवतामुपधावेत् ॥९॥

में लाये, जिस ऋषि तथा जिस देवता का ध्यान करना हो, झट ध्यान उधर बीड़ाये ॥९॥

जिस छन्द से गाना हो, उस छन्द पर झट पहुँचे—यह नहीं कि सोच में ही पड़ा रहे । जिस छन्दों के समूह से प्रभु की स्तुति करनी हो, उस छन्द-समूह पर भी भक्त का झट ध्यान चला जाय ॥१०॥

जिस दिशा में स्तुति का प्रवाह बहाना हो, वह दिशा भी फौरन ध्यान में आ जाये ॥११॥

इस प्रकार सब बातों को ध्यान में लाकर अन्त में आत्मा—ब्रह्म—के निकट पहुँच कर अप्रमत्त होकर, यथाकाम भगवान् का चिन्तन करता हुआ प्रभु की स्तुति करे । इस प्रकार जिस कामना को लेकर प्रभु का स्तवन करेगा, जिस कामना से स्तवन करेगा, आशा के अनुरूप वह कामना समृद्ध होगी ॥१२॥

यस्याम् जिस ऋषि ऋचा में, ताम्—उस, ऋचम्—ऋचा को यद् आर्षेयम् जिस ऋषि का वह साम हो तम् ऋषिम्—उस ऋषि को, याम् देवताम् जिस देवता को, अभिष्टोष्यन् स्यात्—स्तुति करना चाह, ताम् देवताम्—उस देवता का, उपधावेत्—चिन्तन ध्यान करे । ९ ।

येन च्छन्वसा स्तोष्यन्त्यासच्छन्द उपधावेत्तेन

स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्यात् स्तोममुपधावेत् ॥१०॥

येन छन्वसा—जिस छन्द से, स्तोष्यन् स्यात्—स्तुति करना विचारे तत् छन्दः—उस छन्द को, उपधावेत्—ध्यान मनन करे येन स्तोमेन—जिस साममन्त्र समूह में, स्तोष्यमाणः स्यात्—स्तुति करने के लिए सोच तम् स्तोमम्—उस मन्त्र समूह का उपधावेत्—भली प्रकार मनन चिन्तन करे । १० ।

यां दिशमभिष्टोष्यन्त्यात्तां दिशमुपधावेत् ॥११॥

याम् दिशम्—जिस दिशा को (की ओर, अभिष्टोष्यन् स्यात्—स्तुति करने लगे ताम् दिशम्—उस दिशा का, उपधावेत्—भली प्रकार विचार करे इन सब बातों को पहिले से विचार कर लेने पर सद्यः पूर्ण फल-प्राप्ति—‘आशीः समृद्धिं द्योती है) ॥११॥

आत्मानमन्तत उपसृत्य स्तुवीत काम ध्यायन्नप्रमत्तोऽभ्याशो ह

पदस्मै स काम समृद्धयै यत्काम स्तुवीतेति यत्काम स्तुवीतेति ॥१२॥

अह्मात्मन्—आत्मा (परमात्मा) को, अन्ततः—अन्त में, इन सब के बाद, उपसृत्य—पास पहुँच कर ध्यान मग्न हो कर, स्तुवीत—स्तुति करे, कामम्—

प्रथम प्रपाठक—(चौथा खंड)

(ओंकार का पाठ ही नहीं उसका मर्म भी समझना चाहिये)

‘ओम्—यह अक्षर ‘उद्गीथ’ है, इस ‘उद्गीथ’ की उपासना करे । गायक ‘ओम्’ का ही उच्च-स्वर से गायन करता है, उसी का भागें उपाख्यान है ॥१॥

देव, मृत्यु के भय से त्रयी विद्या में जा छिपे और उन्होंने वेद के छन्दों से अपने को ढांप लिया । देवों ने छन्दों से अपने को आच्छादित कर लिया इसीलिये छन्दों को ‘छन्द’, अर्थात् आच्छादित करने वाले कहा जाता है ॥२॥

जैसे जल में छिपी मछली को कोई देख ले, वैसे ऋक्, साम, यजु में छिपे देवों को मृत्यु ने देख लिया । केवल वेदमन्त्रों के पाठ

यथेच्छं ध्यायन्—ध्यान करता हुआ, अप्रभक्तः—प्रमाद न करता हुआ, लवलीन होकर अभ्यासः ह समीप जल्दी ही (है), यत्—कि अस्मै—इस (उपासक) के लिए सः कामः—वह कामना, समृद्ध्येत—पूर्ण हो जाये, यत्कामः—जिस कामना वाला (इच्छुक), स्तुवीत—स्तुति करे यत्कामः स्तुवीत इति—जिस कामना को करके स्तुति करता है । १२॥

अमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीतोमिति ह्युद्गायति तस्योपख्याख्यानम् ॥१॥

ओम् इति एतद् अक्षरम्—ओम् इस अक्षर, उद्गीथम् उद्गीथ की, उपासीत—उपासना करे ध्यान करे, ओम् इति हि—‘ओम्’ इस को ही; उद्गायति—उच्च स्वर से गान करता है तस्य—उस (‘ओम्’ उद्गीथ का ही; उपख्याख्यानम्—व्याख्या करने है । ११॥

देवा वं मृत्योर्विम्यतस्त्रयीं विद्यां प्राविशस्ते छन्दो-

भिरच्छादयन् । यदेभिरच्छादयं स्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम् ॥२॥

देवाः वं—देवता लोग, मृत्योः—मृत्यु से विम्यतः—डरते हुए, त्रयीम् विद्याम्—ऋग्-यजुः सामवेदों को (में), प्राविशन्—घुसे छिप गये, ते—उन्होंने (अपने आपको), छन्दोभिः—छन्द रूप मंत्रों से, अच्छादयन्—ढांप लिया, यद्—जो एभिः—इन (छन्दों) से, अच्छादयन्—ढांप लिया तद्—वह ही, छन्दसाम्—छन्दो का, छन्दस्त्वम् छन्दोरूप (छन्द-संज्ञा का निर्वचन) है ॥२॥

तानु तत्र मृत्युर्यथा नस्त्यमुदके परिपश्येदेवं पर्यपश्यदृचि तस्मिन् यजुषि ।

ते नु चित्त्वोर्ध्वा ऋधं साम्नो यजुषः स्वरमेव प्राविशन् ॥३॥

के सहारे देव मृत्यु से बचना चाहते थे, परन्तु यह उनकी भूल थी। यह जानकर कि मृत्यु ने उन्हें देख लिया है, वे ऋक्, साम, यजु से ऊपर—‘स्वर’ में—अर्थात्, भगवान् के नाम की धुन में प्रविष्ट हो गये, उसमें जा छिपे ॥३॥

तभी तौ ऋचाओं के मर्म को पा कर ‘ओ ३म्’ का दीर्घ-स्वर से उच्चारण किया जाता है। साम तथा यजु के मर्म को पाकर ‘ओ ३म्’ का दीर्घ-स्वर से उच्चारण किया जाता है। ‘ओ ३म्’ यही ‘स्वर’ है, जो ‘अक्षर’ है, ‘अमृत’ है, ‘अभय’ है। इसी ‘ओ ३म्’ में लीन होकर देव लोग ‘अमृत’ तथा ‘अभय’ हो गये ॥४॥

ओ उपासक इस प्रकार ओंकार की महिमा को जानता हुआ अक्षर की स्तुति करता है, वह इस अमृत, अभय, अक्षर स्वर में—अक्षर ध्वनि में—लीन हो जाता है। उसमें लीन होकर जैसे देव अमृत हो गये, वैसे वह भी अमृत हो जाता है ॥५॥

तान् उ—उन (देवों) को, तत्र—वहाँ उन (छन्दों) में, मृत्युः—मृत्यु ने, यथा—जैसे, मत्स्यम् मछली को, उवके—जल में परिपश्येत् देख लेवे, एवम्—इस प्रकार, वंसे ही पश्यत्यत्—देख लिया। ऋचि—ऋचा में साध्नि—साम-मंत्र में यजुवि—यजु मन्त्र में, तेन—वे (देव) की वित्वा—(इस बात को) जानकर ऊर्ध्वाः—ऊपर हुए-हुए, वहां से हटकर ऋचः—ऋचा में; साम्नः—साम से यजुषः—यजुष में स्वरम् एव—स्वर (उच्चारण) में ही प्राविशन्—प्रविष्ट हो गये, छिप गये ॥३॥

यदा वा ऋचमाप्नोत्योमित्येवातिस्वरत्येव, सामेव यजुरेव उ स्वरौ यदेतदक्षरमेतदमृतमभयं तत्प्राविश्य देवा अमृता अभया अभवन् ॥४॥
यदा वं—जब ही ऋचम्—ऋचा को आप्नोति—प्राप्त कर लेता है, मर्म जान जाता है, ओम् इति एव—(तब मनुष्य) ‘ओम्’ इसका ही, अति स्वरति—प्लुन रूप में, दीर्घ उच्चारण करता है, एवम् साम—इस ही प्रकार साम बंद का, एवम् यजुः—इस ही प्रकार यजुर्वंद को; एषः उ स्वरः—यह ही ‘स्वर’ है; यद् एतद् अक्षरम्—जो यह ‘ओम्’ अक्षर है एतद् अमृतम्—यह अमृत है, अभयम्—निर्भय मयहत्ता है तत् प्राविश्य—उसमें प्रवेश करके, देवाः—देवगण, अमृता अभया—अमर और निर्भय, अभवन्—हो गये ॥४॥

त य एतदेव विद्वानक्षरं प्रणोत्येतदेवाक्षरं स्वरममृतमभयं प्राविशति तत्प्राविश्य यदमृता देवास्तदमृतो भवति ॥५॥

प्रथम प्रपाठक—(पाँचवां खंड)
(उद्गीथ तथा प्रणव एक ही है)

जो उद्गीथ है, वह प्रणव है जो प्रणव है, वह उद्गीथ है। यह सूर्य मानो उद्गीथ है, प्रणव है, ओम् है, यह सूर्य मानो उच्च स्वर से ओंकार का घोष करता हुआ उदित होता है ॥१॥

कौषीतकि ने अपने पुत्र से कहा—इसी ओंकार का मैंने गान किया था, इसलिये तू मेरा एक पुत्र हुआ। तू सूर्य की रश्मियों को

स. यः—यह जो, एतद्—इस एवम् विद्वान्—इस प्रकार जानता हुआ, अक्षरम्—ओम् इस अक्षर की या अविनाशी ब्रह्म की प्रणोति स्तुति करता है एतद् एव इसका अक्षन्म—अविनाशी; स्वरम्—स्वर को, अमृतम्—अमर—जन्म मरण से मुक्त, अभयम्—निर्भय, प्रविशति—प्रवेश करता है, लीन हो जाता है तन् प्रविश्य—इस अक्षर में लीन होकर घट्—जो, जैसे; अमृतः—अमर (हो गया), देवाः—देवगण, तत् तो, वंसे अमृतः भवति—(यह उपासक भी) अमर (मृत्यु भय से मुक्त) हो जाता है। ५।

अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथ इत्यसौ

वा आदित्य उद्गीथ एष प्रणव ओमिति ह्येष स्वरन्नेति ॥१॥

अथ खलु और यः उद्गीथः—जो उद्गीथ है, सः प्रणवः—वह ही प्रणव (ओम्) है यः प्रणवः सः उद्गीथः इति—जो प्रणव है वह ही उद्गीथ है (प्रणव ओम् और उद्गीथ दोनों शब्दों का वाच्य एक ही है), असौ वा आदित्यः उद्गीथः—यह आदित्य ही उद्गीथ है एषः—यह (सूर्य) ही, प्रणवः—प्रणव (ओम्) भी है ओम् इति हि एषः—क्योंकि यह ही ओम् का, स्वरन् उच्चारण करता हुआ; एति—चलता है ॥१॥

एतम् एवाहमभ्यगासिष तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति ह कौषीतकिः

पुत्रमुवाच रश्मींस्त्वं पर्यावर्तयाद् बहुवो वं ते भविष्यन्तीत्यधिदेवतम् ॥२॥

एतम् उ एव इगको ही अहम् मैंने अभ्यगासिषम्—गान किया था (ध्यान किया था) तस्मात्—उस कारण से, मम—मेरा, त्वम्—तू, एकः—इक-ठा (ही पुत्र), असि है, इति—यह (वात), कौषीतकिः—कौषीतकि मुनि ने, पुत्रम्—अपने पुत्र को, उवाच—कहा था रश्मीन् किरणों को, त्वम्—तू पर्यावर्तयात्—चांग ओर से घेर ले (बहुसंख्यक किरणों को ही उद्गीथ मान कर उपासना कर), बहुवो वं—बहुत से (पुत्र) ते—तेरे भविष्यन्ति—होंगे इति अधिदेवतम्—यह अधिदेवत (देवता को लक्ष्य कर वर्णन) है। २।

ओंकार का प्रतीक मानकर उन द्वारा अपने को चारों तरफ से घेर ले । जैसे सूर्य की एक-एक किरण से ओंकार का स्वर प्रकट होता है, वैसे तेरे एक-एक रोम से ओंकार का नाद गुंज उठे । तेरे अनेक पुत्र होंगे, अर्थात् तेरे पग-चिह्नों पर चलने वाले अनेक भक्त होंगे । यह 'अधिदैवत' वर्णन हुआ—अर्थात् सृष्टि में, ब्रह्मांड में सूर्य द्वारा ओंकार-नाद का दृष्टान्त हुआ ॥२॥

अब 'अध्यात्म' वर्णन करते हैं, अर्थात् शरीर में, पिंड में ओंकारोपासना के स्वरूप का उल्लेख करते हैं । मुख-स्थित प्राण को उद्गीथ मानकर उसकी उपासना करे, क्योंकि यह प्राण मानो ओंकार का उच्च स्वर से नाद करता हुआ चलता है ॥३॥

कौषीतकि ने अपने पुत्र से कहा—इसी ओंकार का मैंने गान किया था, इसलिये तू मेरा एक पुत्र हुआ । तू प्राण को ओंकार का प्रतीक मानकर भूमा-रूप भगवान् का गान कर, इससे तेरे द्वारा मेरे अनेक पुत्र होंगे, अर्थात् अनेक मेरे पग-चिह्नों पर चलेंगे ॥४॥

अथाध्यात्मम् । य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्गीथमुपासीतोर्मिति ह्येष स्वरवति ॥३॥

अथ अध्यात्मम्—अब अध्यात्म (शरीरसहित आत्मा संबधी पिण्ड सम्बन्धी) वर्णन करते हैं, य एव अयम्—जो ही यह, मुख्यः प्राणः—मुख्य (मुख स्थित या प्रधान) प्राण है तम्—उस (प्राण) को उद्गीथम्—उद्गीथ रूप में उपासीत—उपासना करो, ओम् इति—'ओम्' ऐसे हि एकः—नयोंकि यह स्वरम्—उच्चारण करता हुआ एति—गान करता, चलता है ॥३॥

एतम् एवाहमभ्यगासितं तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति ह कौषीतकिः

पुत्रमुवाच प्राणोस्त्वं भूमानमभिगायताद् बहवो वं मे भविष्यन्तीति ॥४॥

एतम् उ—इस (मुख्य प्राण) को एव—ही अहम्—मैंने, अभ्यगासि-
षम्—गान किया था (उपासना की थी) तस्मात् मम त्वम् एकः असि—उस
कारण से मेरा तू एक (पुत्र) ही है, इति ह—यह (बात), कौषीतकिः—
कौषीतकि ने, पुत्रम्—(अपने) पुत्र का उवाच—कही थी, प्राणान्—प्राण
के अपान आदि भेदों सहित प्राणों को, त्वम्—तू, भूमानम्—बहुरूप (अनेक
रूप) ब्रह्म का, अभिगायताद्—गान कर, उपासना कर, (तब) बहवः वं—
बहुत से (पुत्र-रूप शिष्य), मे—मेरे; भविष्यन्ति—होंगे, इति—यह (वचन
कहा) ॥४॥

जो उद्गीथ है, वही प्रणव है; जो प्रणव है, वही उद्गीथ है—
जो यह जानता है वह होता के स्थान से ही प्रणव के उच्चारण की
त्रुटि को दूर कर देता है, दूर कर देता है ॥५॥

(ओंकार के लिये ऋग्वेदी 'प्रणव'-शब्द का प्रयोग करते हैं,
सामवेदी 'उद्गीथ'-शब्द का । यहां कहा गया है कि 'प्रणव' तथा
'उद्गीथ' एक ही हैं अर्थात् ऋग्वेदियों और सामवेदियों में कोई
भेद नहीं है ।)

प्रथम प्रपाठक—(छठा खंड)

(ऋक् तथा साम की एकता दर्शाते हुए ब्रह्मांड
तथा पिंड में उद्गीथ, ६-७)

उपनिषद् में 'उद्गीथ' की उपासना का वर्णन है । जैसा ऊपर
कहा गया, 'उद्गीथ' शब्द सामवेदियों का है । इससे कोई यह न
समझे कि ऋग्-वेदियों को भुला दिया गया है, इसलिये छठे तथा सातवें
खंड में बार-बार इस बात को दोहराया गया है कि सामवेद ऋग्वेद के
सहारे ही टिका हुआ है । यह बात इससे भी स्पष्ट है कि सामवेद

अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथ इति
होतृषदनाद्धैवापि दुरुद्गीतमनुसमाहरतीत्यनुसमाहरतीति ॥५॥

अथ—और, (पाठभेद से) अत्र—यहां (इस प्रकरण में इस सामवेद
में), यः—जो, उद्गीथः—उद्गीथ शब्द से अभिप्रेत (वाच्य) है, सः—वह
ही, प्रणवः—(ऋग्वेद में) प्रणव (नाम से कहा गया) है, यः प्रणवः स उद्गीथः

और जो प्रणव है वह ही उद्गीथ है (दोनों का अर्थ—वाच्य एक ही है),
इति—अतएव होतृषदनाद् होता (ऋग्वेदी ऋत्विज्) अपने स्थान (आसन)
से; ह एव—ही अपि भी दुरु-उद्गीतम्—(सामवेदी उद्गीता द्वारा)
अशुद्ध (त्रुटिपूर्ण, गान किये हुए) को, अनुसमाहरति—(बताकर) ठीक कर
देता है, अनुसमाहरति—त्रुटि दूर कर देता है इति—इस कारण (उद्गीथ
और प्रणव एक ही हैं) ॥५॥

इयमेवर्गग्निः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढे, साम

तस्मादृच्यध्यूढे, साम गोयत इयमेव साग्निरमस्तत्साम ॥६॥

इयम्—यह (पृथिवी), एव—ही ऋक्—ऋचा है, (और) अग्निः—
अग्नि, साम—साम-गान है, तद् एतद्—वह यह (साम), एतस्याम्—इस,

के ३० मन्त्रों को छोड़कर सामवेद के सभी मन्त्र ऋग्वेद से लिये गये हैं। इसी बात को ऋषि ने अपने ढंग से कहा है—

‘पृथिवी’ ऋग्वेद का सूत्रक है ‘अग्नि’ सामवेद का। जैसे अग्नि का आधार पृथिवी है वैसे साम का आधार ऋक् है, साम ऋचा के सहारे गाया जाता है। ऋक् और साम में इतनी अभिन्नता है कि पृथिवी मानो ‘सा’ है, अग्नि ‘अम’ है, इन दोनों के मिलने से ‘साम’ बन जाता है ॥१॥

अथवा, ‘अन्तरिक्ष’ ऋग्वेद का सूत्रक है। ‘वायु’ सामवेद का। जैसे वायु का आधार अन्तरिक्ष है वैसे साम का आधार ऋक् है, साम ऋचा के सहारे गाया जाता है। ऋक् और साम में इतनी अभिन्नता है कि अन्तरिक्ष मानो ‘सा’ है, वायु ‘अम’ है, इन दोनों के मिलने से ‘साम’ बन जाता है ॥२॥

अथवा, ‘द्यौः’ ऋग्वेद का सूत्रक है, ‘आदित्य’ सामवेद का। जैसे आदित्य का आधार द्यु-लोक है वैसे साम का आधार ऋक् है,

ऋचि—ऋचा पर अध्वर्युम्—अपर स्थित है, आश्रित है (या व्याप्य-व्यापक भाव से स्थित है) साम—साम-गान, तस्मात् अतएव ऋचि—ऋचा पर अध्वर्युम् आश्रित, आधारवाले ही, साम गीयते—साम का गान किया जाता है, इयम् एव—यह (पृथिवी) ही, सा—(साम-पद का पूर्व आधा भाग) सा है अग्निः अग्नि, अमः—(साम-पद का उत्तरार्द्ध भाग) अम है तत्—वह (मिल कर) साम—साम-पद बनता है (साम पद से दोनों का ग्रहण होता है) ॥१॥

अन्तरिक्षमेवर्वायुः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्वर्युः साम
तस्मादृच्यध्वर्युः साम गीयतेऽन्तरिक्षमेव सा वायुरमस्तत्साम ॥२॥

अन्तरिक्षम् एव—अन्तरिक्ष ही ऋग्—ऋचा है वायुः—वायु साम—साम है, तद् एतद्—वह यह, एतस्याम् इस ऋचि—ऋचा में, अध्वर्युम् आधार वाला है साम—साम, तस्माद्—उससे ही ऋचि—ऋचा पर अध्वर्युम् आश्रित, आश्रित, साम गीयते—साम-गान किया जाता है, अन्तरिक्षम् एव—अन्तरिक्ष ही सा—(साम-पद का पूर्वार्ध) ‘सा’ है वायुः—वायु अमः—(साम-पद का उत्तरार्ध) अम’ है। तत्—वह (मिल कर बना ही), साम—साम है ॥२॥

द्यौरिवर्गादित्य साम तदेतदेतस्यामृच्यध्वर्युः साम तस्मा-
दृच्यध्वर्युः साम गीयते द्यौरिव साऽऽदित्योऽमस्तत्साम ॥३॥

साम ऋचा के सहारे गाया जाता है । ऋक् और साम में इतनी अभिन्नता है कि यौ. सानो 'सा' है, आदित्य 'अम' है, इन दोनों के मिलने से 'साम' बन जाता है ॥३॥

अथवा, 'नक्षत्र' ऋग्वेद का सूचक है, 'चन्द्रमा' सामवेद का । जैसे चन्द्रमा का आधार नक्षत्र-लोक है वैसे साम का आधार ऋक् है, साम ऋचा के सहारे गाया जाता है । ऋक् और साम में इतनी अभिन्नता है कि नक्षत्र मानो 'सा' है, चन्द्रमा 'अम' है, इन दोनों के मिलने से 'साम' बन जाता है ॥४॥

अथवा, 'आदित्य' को जो श्वेत-आभा है, वह ऋग्वेद की सूचक है, जो नीली—परम-कृष्ण—आभा है, वह सामवेद की सूचक है । जैसे कृष्ण-आभा का आधार श्वेत-आभा है वैसे साम का आधार ऋक् है, साम ऋचा के सहारे गाया जाता है । ऋक् और साम में इतनी अभिन्नता है कि आदित्य की जो शुक्ल-आभा है वह मानो 'सा' है, जो नील—परम-कृष्ण—आभा है वह 'अम' है, इन दोनों के मिलने से 'साम' बन जाता है ॥५॥

द्यौः एव ऋग्—द्युलोक ही ऋचा है, आदित्य साम—सूर्य ही साम है तद् एतत्—वह यह एतस्याम् ऋचि अध्यूढम् साम—इस ऋचा के ही आधार पर स्थित साम है तस्मात्—उस कारण से ही, ऋचि अध्यूढम् ऋचा के आधार वाला ही साम गीयते साम गान किया जाता है, द्यौः एव—द्युलोक ही सा—(साम-पद का पूर्व भाग) सा है आदित्य—सूर्य अमः—साम-पद का उत्तर भाग) 'अम' है तत् साम—वह (दोनों मिलकर) साम है । ३।

नक्षत्राण्येवर्क चन्द्रमा साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम तस्मा-

दृच्यध्यूढं साम गीयते नक्षत्राण्येव सा चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥४॥

नक्षत्राणि एव ऋग्—नक्षत्र-मण्डल ही ऋचा है, चन्द्रमा साम—चन्द्रमा ही साम है तद् एतद् एतस्याम् ऋचि अध्यूढम् साम—वह यह साम ऋचा के ही आधारवाला है, तस्मात्—अतएव ऋचि अध्यूढम् ऋचा पर आश्रित ही, साम गीयते साम का गान होता है, नक्षत्राणि एव—नक्षत्र-मण्डल ही सा—सा है चन्द्रमा अमः—चन्द्रमा अम है, तत् साम दोनों ('सा और 'अम' के मिलने पर) साम (बन जाता है) ॥४॥

अथ एतदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम तस्मादृच्यध्यूढं साम गीयते ॥५॥

और, जो आदित्य के भीतर यह सुनहरा पुरुष दीखता है, सुनहरी बाड़ी-मूछ वाला, सुनहरे केशों वाला, नखों तक सारा सोने-ही-सोने का ॥६॥

उसकी कमल-जैसी लाल-लाल आँखें हैं, उस आदित्य का 'उत्' नाम है । 'उत्' नाम इसलिए क्योंकि वह सब पापों से 'उत्', अर्थात् ऊपर है । जो इस प्रकार सूर्य के 'उत्' रूप को जानता है, वह सब पापों से ऊपर उठ जाता है ॥७॥

अथ—अब, यद् एतद्—जो यह, आदित्यस्य—सूर्य की शुक्लम्—स्वच्छ श्वेत, भाः—कान्ति, आभा है, सा—वह (श्वेत आभा) एव—ही, ऋग्—ऋचा है अथ और, यन् जो (आभा) नीलम् नीली, परः—अत्यधिक कृष्णम्—काली, तत् यह आभा) ही, साम—साम है तद् एतद्—वह यह एतस्याम् ऋचि—इस ऋचा पर, अध्यूढम्—आधार वाला, साम—साम-गान है तस्मात् ऋचि अध्यूढम् साम गीयते—उस कारण से ही ऋचा के आधार पर ही साम-गान किया जाता है ॥५॥

अथ यदेवंतदादित्यस्य शुक्ल भाः सैव साध्य यज्ञील परः

कृष्ण तदमस्तत्सामाज्य य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषो

दृश्यते हिरण्यश्मभुः हिरण्यकेशः आप्रणसात्सर्व एव सुवर्णः ॥६॥

अथ—और, यद् एव एतद्—जो ही यह, आदित्यस्य—सूर्य की, शुक्लम् भाः—श्वेत कान्ति है सा एव—वह (श्वेत आभा) ही, सा—(सामपद का पूर्वाद्) 'सा' भाग है, अथ यत् नीलम् परः कृष्णम्—और जो नीली बहुत काली (आभा) है तद्—वह अमः—(सामपद का उत्तरार्ध) 'अम' भाग है, यः—जो एष—यह, अन्तरादित्ये (अस्त + आदित्ये) सूर्य के मध्य में, हिरण्यमयः सुवर्णमय, हित और रमणीय, पुरुषः—मनुष्य, दृश्यते—दिखाई देता है हिरण्यश्मभुः—सोने की डाढ़ी मूछोंवाला, हिरण्यकेशः—सोने के बालों वाला, आप्रणसात्—पाव के नखों से लेकर (ऊपर तक) सर्वः एव—सारा ही, सुवर्णः—सोने का सुन्दर वर्ण वाला ॥६॥

तस्य यथा कप्यास पुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्योर्दिनं नाम । स एष

सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः । उदति इव सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एव वेद ॥७॥

तस्य—उस (मनुष्य) की, यथा—जैसा कप्यासम्—(कर्णिवत् आम्यम्) बन्दर के मुख के समान लाल-लाल पुण्डरीकम्—कमल, एवम्—ऐसी; अक्षिणी—दोनों आँखें (हैं), तस्य—उसका, उद् इति—'उद्' यह, नाम—नाम, सज्ञा (है), सः एवः—वह यह, सर्वेभ्यः—सब, पाप्मभ्यः—पापों से,

उसी आदित्यस्थ पुरुष की महिमा का ऋक् और साम गान करते हैं, इसीलिये अधिदैवत दृष्टि से आदित्य को 'उद्गीथ' कहा गया है। 'उद्गाता' को उद्गाता भी इसलिये कहा जाता है क्योंकि वह इसी हिरण्य-पुरुष की महिमा का गान करता है। वह हिरण्य-पुरुष इस लोक से परे भी जो लोक है उनका भी स्वामी है, सब दिव्य-कामनाओं का भी वही स्वामी है ॥८॥

(आदित्य में स्थित पुरुष की यहाँ ऋषि ने कल्पना की है। आदित्य को अगर एक पुरुष के रूप में कल्पित किया जाय, उसकी किरणों को उस पुरुष की दाढ़ी-मूछ कल्पित कर लिया जाय, तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे यह अन्तरिक्ष में एक देदीप्यमान सोने का पुरुष है, महान् शरीर वाला वही मानो प्रत्यक्ष ब्रह्म है, एक विशाल दीप्तिमान् मुख वाला तेजोमय पुरुष सूर्य के रूप में। यह एक कवितामय कल्पना की उड़ान है।)

उदितः (उद् + इतः) — ऊपर गया (उठा हुआ) है (पाप्मभ्यः उदितः — पापों से ऊपर है, उसमें कोई पाप नहीं मिथ्याप), उदेति — ऊपर उठ जाता है, हुं वै — निष्चय मे, सर्वेभ्यः — सारं पाप्मभ्यः — पापों से, यः एवम् वेद — जो इस प्रकार जानता है। ७।

तस्यर्क् च साम च गेष्णौ तस्मादुद्गीवस्तस्मात्वेवोद्गातैतस्य हि गाता
स एष ये चाभुष्मात्पराञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां चेत्यधिदैवतम् ॥८॥

तस्य — उस (उत् नामक पुरुष) के, ऋक् च — ऋग्वेद, साम च — और सामवेद, गेष्णौ — गायक, व्याख्या करने वाले (हैं), तस्माद् — उससे ही, उद्गीथः — (वह पुरुष) उद्गीथ जिसका गान किया जाय है, तस्मात् — उससे ही तु — तो एव — ही, उद्गाता — सामवेदी ऋत्विज् (उद्गाता कहलाता है क्योंकि), एतस्य — इस (उद् नामक पुरुष) का, हि — ही, गाता — गान करने वाला (होता है) स एषः — वह यह (पुरुष), ये च — और जो, अभुष्मात् — इस (आदित्य) से, पराञ्च — परे होने वाले लोकाः — लोक (हैं), तेषाम् — उनका, च — और, ईष्टे — ईश्वर (स्वामी) है, देवकामानाम् च — और देवताओं की कामनाओं (भोगों) का भी स्वामी है, इति अधिदैवतम् — यह ब्रह्माण्ड के सम्बन्ध में वर्णन है ॥८॥

प्रथम प्रपाठक—(सातवां खंड)

‘तृष्टि’ अर्थात् ब्रह्मांड की दृष्टि से ऋक् तथा साम की अभिन्नता दर्शाकर, ‘शरीर’, अर्थात् पिंड की दृष्टि से इनकी अभिन्नता दिखाते हैं—पिछला ‘अधिदेवत’-वर्णन था, यह ‘अध्यात्म’-वर्णन है। अध्यात्म, अर्थात् शरीर की दृष्टि से ‘वाक्’ ऋग्वेद की सूचक है, ‘प्राण’ सामवेद का। जैसे प्राण वाणी के सहारे उच्चारण करता है वैसे साम ऋचा के सहारे है, साम ऋचा के सहारे गाया जाता है। ऋक् और साम में इतनी अभिन्नता है कि वाणी मानो ‘सा’ है, प्राण ‘अम’ है, इन दोनों के मिलने से ‘साम’ बन जाता है ॥१॥

अथवा, ‘चक्षु’ ऋग्वेद की सूचक है, आंख में देखने वाली ‘छाया’ सामवेद की। जैसे छाया आंख के सहारे दीखती है वैसे साम ऋचा के सहारे है, साम ऋचा के सहारे गाया जाता है। ऋक् और साम में इतनी अभिन्नता है कि चक्षु मानो ‘सा’ है, छाया ‘अम’ है, इन दोनों के मिलने से ‘साम’ बन जाता है ॥२॥

अथाध्यात्मम् । वागेवर्क् प्राणः साम । तदेतदेतस्यामृच्यध्युड्, साम ।

तस्मादृच्यध्युड्, साम गीयते । वागेव सा प्राणोऽमस्तत्साम ॥१॥

अथ—अब अध्यात्मम्—वाक्पद का (शरीर पिण्ड की) लक्ष्य कर वर्णन करते हैं वाग् एव—वाणी ही, ऋक्—ऋचा है, प्राण—मुख्य प्राण साम—साम-गान है तद् एतत्—वह यह, एतस्याम्—उस, ऋचि—ऋचा (वाणी) पर, अध्युडम्—आधारित, साम—साम (मुख्य प्राण) तस्मात् अतएव ऋचि—ऋचा पर अध्युडम्—आधारित, साम गीयते—साम गान किया जाता है, वाग् एव—वाणी ही सा—साम-पद का पूर्वभाग) सा है प्राण—प्राण, अम—(साम-पद का उत्तर भाग) अम’ है, तत्—वह (उपरोक्त लक्ष्य), साम—साम (बनता है) ॥१॥

चक्षुरेवर्गत्मा साम । तदेतदेतस्यामृच्यध्युड्, साम ।

तस्मादृच्यध्युड्, साम गीयते । चक्षुरेव साऽऽत्माऽमस्तत्साम ॥२॥

चक्षु—आंख, दर्शन शक्ति, एव—ही ऋग्—ऋचा है, आत्मा—(दृश्य पदार्थ का) प्रतिबिम्ब (छाया) ही, साम—साम है तद् एतद् एतस्याम् ऋचि अध्युडम् साम—वह यह साम (प्रतिबिम्ब) इस ऋचा (चक्षु) पर आधारित है तस्माद् ऋचि अध्युडम्—अतएव ऋचा पर आधारित, साम गीयते—साम-गान किया जाता है चक्षु एव सा—आंख ही सा है

अथवा, 'ओत्र' ऋग्वेद का सूचक है, 'मन' सामवेद का । जैसे मन ओत्र के सहारे है वैसे साम ऋचा के सहारे है । साम ऋचा के सहारे गाया जाता है । ऋक् और साम में इतनी अभिन्नता है कि ओत्र मानो 'सा' है मन 'अम' है, इन दोनों के मिलने से 'साम' बन जाता है ॥३॥

अथवा, आंख की जो शुक्ल आभा है वह ऋग्वेद की सूचक है, जो नीली—परम-कृष्ण—आभा है वह सामवेद की सूचक है । जैसे कृष्ण आभा का सहारा श्वेत आभा है वैसे साम का सहारा ऋचा है, साम ऋचा के सहारे गाया जाता है । ऋक् और साम की इतनी अभिन्नता है कि आंख की जो शुक्ल आभा है वह मानो 'सा' है, जो कृष्ण आभा है, वह 'अम' है, इन दोनों के मिलने से 'साम' बन जाता है ॥४॥

आत्मा अमः—छाया (प्रतिबिम्ब) 'अम' है तत्—वह उन दोनों का संयुक्त रूप, ; साम—साम (बनता है) ॥२॥

ओत्रमेव ऋक् मन साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम । तस्मा-

दृच्यध्यूढं साम गीयते । ओत्रमेव सा मनोऽमस्तत्साम ॥३॥

ओत्रम्—कान एव—ही ऋक् ऋचा है मनः—मनन-शक्ति, साम—साम-गान है तद् एतद् एतस्याम् ऋचि अभ्यूढम् साम—यह यह साम (मनन) इस ऋचा (ओत्र) पर ही आधारित है, तस्माद् ऋचि अभ्यूढम् साम गीयते—अतः ही ऋचा पर आधारित ही साम गान किया जाता है, ओत्रम् एव सा—कान ही सा है मनः अम—मनन ही 'अम' है, तत् साम—वह (संयुक्त रूप) ही साम है ॥३॥

अथ यदेतदक्षणा शुक्लं भाः संवर्गं यन्नीलं परः कृष्णं तदसाम ।

तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम । तस्मादृच्यध्यूढं साम गीयते । अथ

यदेतदक्षणा शुक्लं भाः संव साज्य यन्नीलं परः कृष्णं तदमस्तत्साम ॥४॥

अथ—और यद् एतत्—जो यह अक्षणा—आंख की शुक्लम्—स्वच्छ, श्वेत भाः—कार्ति आभा, सा एव ऋक्—वह (एकत आभा) ही ऋचा है, अथ—और यत्—जो नीलम्—नीली परः—अन्यधिक, कृष्णम्—काष्ठा पन है तत्—वह (कलींस) साम—साम है तद् एतद् एतस्याम् ऋचि अभ्यूढम् साम—यह यह साम (नील आभा) इस ऋचा (श्वेत आभा) पर आधारित है तस्माद् ऋचि अभ्यूढम् साम गीयते—अतएव ऋचा पर आश्रित साम गान किया जाता है, अथ—और यद् एव एतद्—जो ही यह अक्षणा—आंख की शुक्लम् भाः—श्वेत आभा (कार्ति) है सा एव—वह ही सा -

और, जो आख के भीतर पुरुष दीखता है वही ऋक् है, वही साम है, वही उक्थ है, वही यजु है, वही ब्रह्म है । उसका वही हिरण्मय-रूप है जो आदित्यस्थ पुरुष का है, आख में दीख रहे पुरुष की महिमा का भी वही ऋक् और साम गान करते हैं जो आदित्यस्थ पुरुष की महिमा का गान करते हैं, आख में दीख रहे पुरुष का नाम भी आदित्य में दीख रहे पुरुष के नाम की तरह 'उत्' नाम ही है ॥५॥

वह जो आख में पुरुष दीखता है वह उन लोकों का भी शासक है जो इस भूमि से नीचे हैं, वही इस भूमि पर की मनुष्य की सब कामनाओं का स्वामी है । उपासक लोग बीणा के मधुर तान में जो गाते हैं वे इसी की महिमा का गान करते हैं, और इसीलिए वे धन-लाभ करते हैं ॥६॥

'सा' है, यत् नीलम् परः कृष्णम्—जो नीली बहुत अधिक काली आभा है तद् धम—वह 'धम' है, तत् साम—दोनों मिलकर 'साम' बनते हैं ॥४॥

अथ य एषोऽन्तरिक्षिणि पुरुषो दृश्यते संवर्तत्साम तदुक्थं तद्यजुस्तद्ब्रह्म । तस्यैतस्य तदेव रूपं यदमुष्य रूपं, यावमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ, यश्चाम तन्नाम ॥५॥

अथ—और, यः एषः—जो यह, अन्तरिक्षिणि—(अन्तः + अक्षिणि)—आँख के अन्दर पुरुषः—पुरुष (मनुष्य की छाया), दृश्यते—दिखाई देता है, सा एष ऋक्—वह ही ऋक् है, तत् साम—वह ही साम है, तद्—वह ही, उक्थम्—स्तोत्र, स्तुति वानय, , तद् यजुः—वह ही यजुर्वेद, तद्—वह ही ब्रह्म—महान्, परमात्मा या वेद तस्य एतस्य—उस इस (अक्षि-गत पुरुष) का, तद् एष रूपम्—वह ही रूप है यद्—जो, अमुष्य—इस (आदित्य-गत पुरुष) का, रूपम्—रूप (वर्ण) है, यौ—जो, अमुष्य—इस (आदित्य-गत पुरुष) के, गेष्णौ—गायक, स्तुति पाठक हैं, तौ वे (दोनों ऋक् और साम) ही, गेष्णौ—इस अक्षि-गत पुरुष के) गायक हैं यत्—जो, नाम—(इस आदित्य-गत पुरुष का) नाम है, तद्—वह ('उत्' नाम) ही, नाम—(इस अक्षि-गत पुरुष का) नाम है ॥५॥

स एष ये नैतस्मादवाञ्चो लोकाल्लेषां चैष्टे मनुष्यकामानां चेति

तद्य इमे बीणायां गायन्त्येत ते गायन्ति, तस्मात्ते धनसन्तय ॥६॥

स एष—वह वह (अक्षि-गत पुरुष) ये च—जो भी, एतस्मात्—इस (पुरुष) से, अवाञ्चः—उरे के (नीचे के), लोकाः—लोक हैं, तेषाम्—उन (लोकों) का, च—और, ईष्टे—ईश्वर (स्वामी-अधिपति) है मनुष्य-

उक्त रहस्य को जानता हुआ जो साम-गान करता है वह आदित्य में वर्तमान 'ब्रह्मांड'-पुरुष तथा आश्व में वर्तमान 'पिंड'-पुरुष दोनों को महिमा को गाता है। इस गान द्वारा ही सूर्य-लोक से जो परे के लोक हैं उन्हें तथा देवों की सब कामनाओं को उद्गाता प्राप्त कर लेता है ॥७॥

और, उसी गान द्वारा मनुष्य-लोक से जो नीचे के लोक हैं उन्हें तथा मनुष्यों की सब कामनाओं को उद्गाता प्राप्त कर लेता है। इसलिये इस रहस्य को जानने वाला उद्गाता यजमान को कह सकता है—॥८॥

कामात्ताम् च इति—और मनुष्यों के काम्य भागों का भी तद्-तो ये जो
 व्रीणापाम—व्रीणा पर (व्रीणा वजा कर) गायन्ति—गान करते हैं, एतस्—
 इसका (का) तं—वे (गायक), गयन्ति—गान करते हैं, तस्मात्—अस
 (अभ्युगान) से ही, ते—वे (गायक), धनसनयः—धन-लाभ करने वाले, धनपति
 (होते हैं) । ६।

अथ य एतदेव विद्वान्नाम गायन्त्युभौ स गायति, सोऽमुर्नथ स एष

ये चामृष्मान्वराङ्गो लोकास्तांश्चाप्नोति देवकामांश्च ॥७॥

अथ—तथा, और यः—जो, एतद्—इस (साम) को एव—इस प्रकार, विद्वान्—जाननेवाला साम गायति—साम का गान करता है, उभौ—दोना (अक्षि-गत पुरुष और आदित्यगत पुरुष अर्थात् जीवात्मा तथा परमात्मा) का सः—वह गायति—गान करता है स्तुति करता है सः—वह (गायक, पामक अमुना—इस (आदित्य गत पुरुष) के गान से एव ही, स एवः—वह यह (साम गायक), देव जो भी, जितन भी, अमुष्मान् इस (आदित्य) ने पराञ्चः—परवर्ती, गये होतवाने लोकाः—लोक हैं तान् उनको च—और आप्नाति प्राप्त होता, प्राप्त कर लेता है देवकामान् च—(और जो) देवों के अभ्यर्ष्ट भोग हैं उनका भी (प्राप्त कर लेता) है ॥७॥

अथानेनैव ये चतस्मादव्यञ्जिन् लोकास्तांश्चाप्नोति ।

मनुष्यकामाश्च तस्माद्देवं विदुर्दगाताः सुयात् ॥८॥

अथ—और अनेन—इस आश्रित गत पुरुष के गान) से, एव—ही, ये च जा भी एतस्मात् इस अश्वि आश्रितमृषिदी) से अर्वाञ्जः नीचे के, लोकाः—लोक हैं तान् च—उनको भी, आप्नोति—प्राप्त करता है, मनुष्य-कामान् च—और मनुष्य के काम्य अभीष्ट भोगों को भी तस्माद्—उस कारण से उ ह—ही, एवविद्—इस प्रकार जाननेवाला उद्गाता—सामवेदी ऋत्विज्, भवान्—(अपने पत्रगान को) कहें सूखे । ८१।

क्या कह सकता है ? हे यजमान ! तेरी कौन-सी कामना तेरे लिये गाऊ ? क्योंकि वह जो-कुछ चाहे गाकर पूरा कर सकता है । जो इस रहस्य को जानता हुआ साम-गान करता है वही अस्त्र में साम-गान जानता है ॥९॥

ऊपर जो-कुछ कहा उसे तालिका के रूप में निम्न प्रकार प्रकट कर सकते हैं :

अध्यात्म (पिंड) में		अधिदैवत (ब्रह्मांड) में	
ऋक्	साम	ऋक्	साम
वाक्	प्राण	पृथिवी	अग्नि
चक्षु	छाया	अन्तरिक्ष	वायु
श्रोत्र	मन	द्यौः	आदित्य
आँख की	आँख को	आदित्य की	आदित्य की
शुक्ल आभा	कृष्ण आभा	शुक्ल आभा	नील आभा
आँख में दीख रहा पिंड पुरुष		सूर्य में दीख रहा ब्रह्मांड पुरुष	

प्रथम प्रपाठक (आठवां खंड)

(तीन ऋषियों में उद्गीथ की चर्चा, ८ ९ खंड)

प्राचीन-काल में तीन व्यक्ति उद्गीथ में कुशल थे । शालावान् का पुत्र शिल्क चिकित्सायन का पुत्र दाल्भ्य तथा जीवल का पुत्र

कं ते कामभाग्यानीति । एष ह्येव कामगानत्येष्टे

य एष विद्वान्साम गायति साम गायति ॥९॥

कम्—किस ते—तेरे लिए, कामम्—काम (काम्य भोग) की, आ गायानि—गान करूँ, प्रार्थना करूँ इति—यह (पूछे) एष हि एष—क्याकि यह ही काम-गानस्य—गान द्वारा अभीष्ट कामना का ईष्टे—स्वामी (समर्थ होता) है, य—जो एष विद्वान्—इस प्रकार जानने वाला, साम गायति—साम-गान करता है साम गायति—साम-गान करता है ॥९॥

त्रयो होद्गीथे कुशला बभूवुः शिल्क शालावत्यश्च चिकित्सायनो दाल्भ्यः प्रवाहणो जीवलिर्ऋति, ते होचुद्गीथे वं कुशला स्मो हन्तीद्गीथे रुथां ववाम इति ॥१॥

त्रयः—तीन, ह—यहिले की बात है उद्गीथे—उद्गीथ में कुशलाः—चतुर, मर्मज्ञ बभूवुः—हुए य, शिल्कः—शिल्क-नामी शालावत्यः—शालावत्

प्रवाहण । वे एक दूसरे से कहने लगे, हम तीनों उद्गीथ में कुशल है, आओ उद्गीथ की चर्चा करें ॥१॥

‘बहुत अच्छा’—यह कहकर वे एक साथ बैठ गये । जीवल का पुत्र प्रवाहण बोला—आप दोनों पहले चर्चा करें, आपकी चर्चा में सुनूँगा ॥२॥

अब शिलक और दाल्भ्य की बातचीत शुरू हुई । शिलक ने दाल्भ्य से कहा, मैं अब आपसे पूछूँ ? दाल्भ्य ने कहा, पूछो ॥३॥

शिलक ने पूछा, साम-गान कैसे होता है ? दाल्भ्य ने कहा, स्वर से । स्वर कहाँ से होता है ? प्राण से । प्राण किसके आश्रय से है ? अन्न के । अन्न कैसे होता है ? जल से ॥४॥

का पुत्र, चिकितायनः—चिकितायन का पुत्र दाल्भ्यः—दलभ-गोत्र वाला, प्रवाहणः—प्रवाहण-नामी जीवलः—जीवल का पुत्र, इति ये (तीन); ते ह ऊचुः—उन्होंने (आपस में) कहा उद्गीथे—उद्गीथ के विषय में वे—निश्चय से, कुशला—सर्मजः स्वः—हम हैं हन्त—(प्रसन्नता अर्थ में) अरे, उद्गीथे—उद्गीथ के विषय में कथाम् कथन, वदामः—कहें, (कथाम् वदामः चर्चा करें); इति—यह (परस्पर कहा) । १।

तथेति ह समुपविबिभुः, स ह प्रवाहणो जीवलिस्वाच,

भगवन्तावशे वदता ब्राह्मणयोर्वदतोर्वाच, श्रोष्यामीति ॥२॥

तथा इति—ऐसा हो (हो-करो), ह—निश्चय से समुपविबिभुः—(चर्चा के लिये) बैठ गये, स. ह प्रवाहण जीवलः उवाच—उनमें से जीवल का पुत्र प्रवाहण बोला, भगवन्तौ—माननीय (आप दोनों) अवशे—आगे, पहले, वदताम्—कहें चर्चा करें ब्राह्मणयोः—ब्राह्मणानी (आप दोनों) ब्राह्मणों को, वदतोः—चर्चा करते हुए वाचम् वाणी को श्रोष्यामि मैं सुनूँगा, इति यह (जीवल ने कहा) । २।

स ह शिलक शालावत्यश्चिकितायनं दाल्भ्यमुवाच

हन्त त्वा पृच्छामीति पृच्छेति होवाच ॥३॥

स ह उस शिलकः—शिलक ने, शालावत्यः—शालावत् के पुत्र चिकितायनम् दाल्भ्यम्—चिकितायन के पुत्र दलभ-गोत्री को उवाच—कहा, हन्त—तो त्वा तुझ से पृच्छामि पूछूँ इति—यह (कहा), पृच्छ—पूछ इति ह उवाच—ऐसा दाल्भ्य ने कहा ॥३॥

का साम्नो गतिरिति, स्वर इति होवाच, स्वरस्य का गतिरिति, प्राण इति होवाच, प्राणस्य का गतिरित्यग्नमिति होवाचाग्नस्य का गतिरित्याप इति होवाच ॥४॥

जल कहां से आता है ? उस लोक से, अर्थात् द्यु-लोक से, स्वर्ग-लोक से । उम लोक, अर्थात् स्वर्ग-लोक की स्थिति कंसे है ? दाल्भ्य ने उत्तर दिया कि स्वर्ग-लोक के आगे प्रश्न नहीं करना चाहिये । हम साम-गान से स्वर्ग-लोक की ही स्थापना करते हैं, इससे आगे नहीं जाते । साम का काम स्वर्ग की स्तुति करना ही है ॥५॥

यह सुनकर शिलक ने दाल्भ्य से कहा, हे दाल्भ्य ! तुम साम-गान से स्वर्ग-लोक की स्थापना करते हो, आगे नहीं जाते, परन्तु उद्गीथ-चर्चा में इस प्रकार स्वर्ग-लोक तक ठहर जाने से काम नहीं चलेगा, तुम्हारा साम-ज्ञान अप्रतिष्ठित हो जायगा । तुम्हें इस अल्प-ज्ञान के

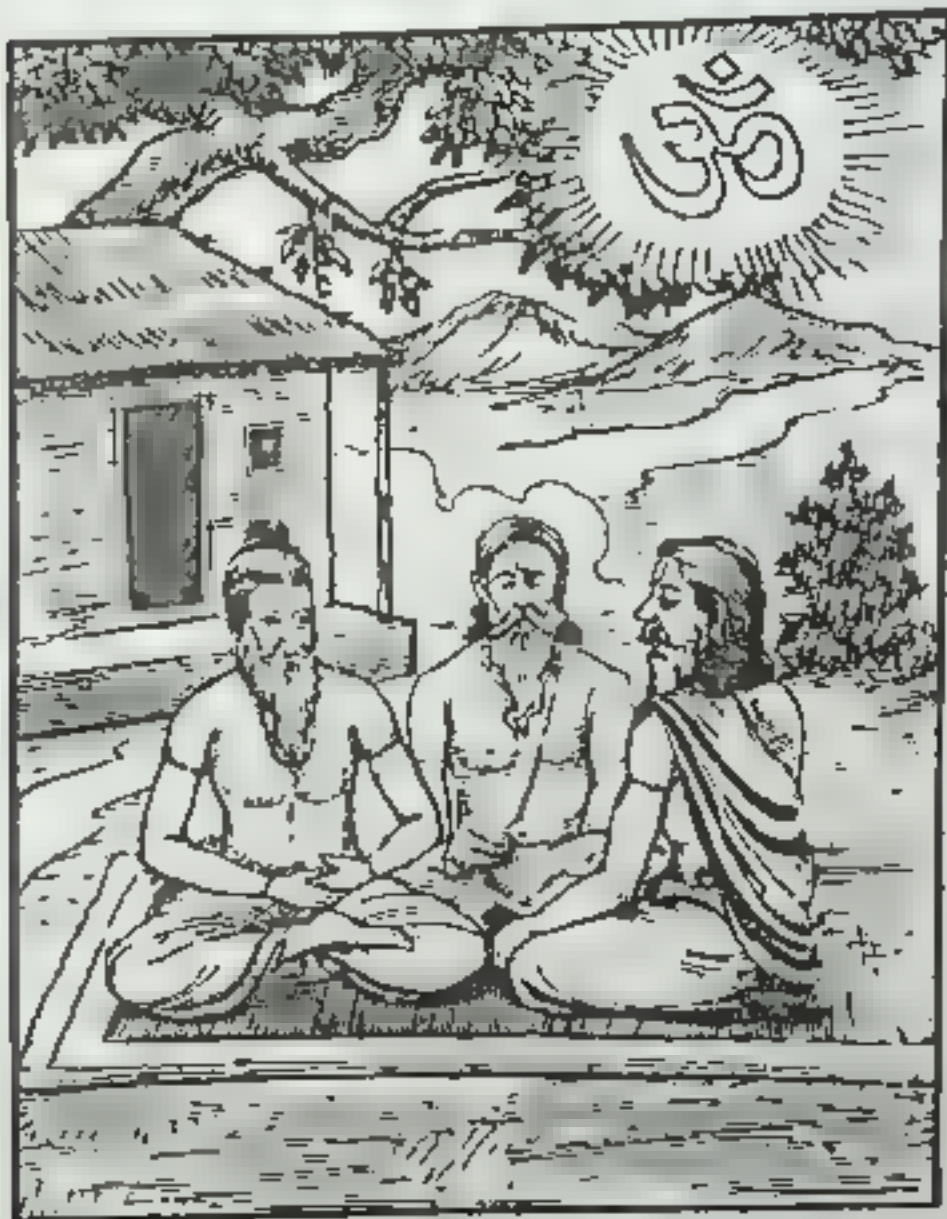
का—क्या, कौन, साम्नः—साम (गान) की, गतिः—आश्रय, आधार बहुच, उद्देश्य, इति—यह (पूछा), स्वर इति—स्वर ही (साम की गति) है, ह उवाच—उत्तर दिया, स्वरस्य का गति इति स्वर का क्या आश्रय है यह (पूछा), प्राण इति ह उवाच—प्राण (स्वर की गति) है, यह उत्तर दिया प्राणस्य का गति इति—प्राण की क्या गति (आधार) है, यह पूछा, अन्नम् इति ह उवाच—अन्न ही (प्राण का आश्रय है, यह उत्तर दिया अन्नस्य का गति इति—अन्न का आधार क्या है यह पूछा, आप इति ह उवाच—जल ही (अन्न का आधार) है यह उत्तर दिया । ४ ।

अपां का गतिरित्यसौ लोक इति होवाचामुष्य लोकस्य का गतिरिति न स्वर्गं लोकमिति नपेदिति होवाच, स्वर्गं वयं लोकं सामाभिसंस्थापयामः, स्वर्गं स्ताव हि सामेति ॥५॥

अपाम् का गति इति जल का आधार क्या है यह पूछा असौ लोकः इति ह उवाच—यह (अन्तर्गृह्य या अदित्य) लोक ही (जल का आश्रय-स्थान) है यह उत्तर दिया अमुष्य लोकस्य का गतिः—इस द्युलोक या अदित्य) लोक का आश्रय कौन-सा है यह पूछा न—ही स्वर्गं लोकम् आनन्दप्रद, आनन्दमय लोक की, अतिनपेद्—छोड़ कर जाव उसके बारे में प्रश्न करे इति ह उवाच—यह (दाल्भ्य) ने कहा स्वर्गम्—आनन्दप्रद, वयम् हम (तो), लोकम्—लोक की साम साम गान (का लक्ष्य) अभिसंस्थापयामः स्थापित करते हैं, स्वर्गमस्तावम्—स्वर्ग की स्तुति (गान) करनेवाला हि—क्योंकि साम इति—साम वेद है । ४ ।

तं ह शिलक शलाघत्यर्चोक्तानयन दाल्भ्यमुवाचाप्रतिष्ठितं
वं किं ते दाल्भ्य साम । यस्मैतेहि दूयन्मूर्धा
ते विपतिष्यन्तीनि धूर्वा ते विपतेदिति ॥६॥
तम् ह—उस (की) शिलकः शलाघत्य—शलाघान् का पुत्र शिलकः

लिसे अगर कोई धिक्कारे, तो लज्जा से तुम्हारा सिर नीचा हो जायगा ॥६॥

शिलक, दाल्भ्य तथा प्रवाहन ओंकार की चर्चा कर रहे हैं

चैकितायनम् दाल्भ्यम्—चैकितायन के पुत्र दाल्भ्य को, उवाच—बोला,
अप्रतिष्ठतम्—अतिथि (आश्रय) से रहित, बिन आश्रय का मैं किल—
निश्चय से ते—तेरा दाल्भ्य—हे दाल्भ्य, साम—साम-गान है य तु—
ओ दो (कोई), एताह—इस (ऐन) समय में (अंकर), प्रयात्—बोले
(पूछें), मूर्धा गिर मस्तक, ते—तेरा, विपत्तिष्यति—गिरेगा (लज्जा से
नीचा हो जायगा), मूर्धा—मस्तक ते—तेरा विपत्तेत्—नीचा होवे (अपना
अंगन स्वीकार करो), इति—यह (शिलक ने कह) ॥६॥

दाल्भ्य ने कहा, हे भगवन् ! क्या मैं इस बात का ज्ञान आप से प्राप्त कर सकता हूँ ? हाँ, करो । अब दाल्भ्य ने प्रश्न किया, उस लोक, अर्थात् स्वर्ग-लोक की स्थिति कैसे है ? शिलक ने उत्तर दिया, स्वर्ग लोक का आश्रय यह लोक—यह पृथिवी—ही है । दाल्भ्य ने फिर पूछा, इस लोक की स्थिति किस पर है ? शिलक ने उत्तर दिया कि इस पृथिवी-लोक पर तो सब-कुछ प्रतिष्ठित है, इससे आगे प्रश्न नहीं करना चाहिये । हम साम-गान से इस प्रतिष्ठित पृथिवी-लोक की ही स्थापना करते हैं, इससे आगे नहीं जाते । साम का काम संसार का धारण करने वाले इस पृथिवी-लोक की स्तुति करना ही है ॥७॥

यह सुनकर शिलक को जंबलि ने कहा, हे शिलक ! तेरा साम-गान निष्फल है । अगर कोई सामवेद का ज्ञानी आ पहुँचे, और तुझे

हन्ताहमेतद् भगवतो वेदानीति, विद्मोति होवाच । अमुष्य लोकस्य
का गतिरित्ययं लोक इति होवाच । अस्य लोकस्य का गतिरिति ।
न प्रतिष्ठां लोकमतिनयेदिति होवाच । प्रतिष्ठां वयं लोकं
सामाभिसंस्थापयामः प्रतिष्ठाम् स्तावम्, हि सामेति ॥७॥

हन्—अरे (तो), अहम्—मैं एतद्—यह बात भगवतः—आदरणीय आप से, वेदानी—जानू (जानना चाहता हूँ), इति—यह (दाल्भ्य ने कहा), विद्मि—जान लो, इति ह उवाच—यह (शिलक ने) कहा अमुष्य—इस, लोकस्य—(आदित्य) लोक का, का गतिः इति—क्या आधार है, अपम् लोकः—यह (पृथिवी) लोक, इति ह उवाच यह (शिलक ने) कहा अस्य लोकस्य—इस (पृथिवी) लोक का, का गतिः—क्या आश्रय-आधार है इति यह (दाल्भ्य ने पूछा), न—नहीं, प्रतिष्ठाम्—सब के आश्रयभूत लोकम्—लोक को, अतिनयेत्—लांघ कर जाव, उसके विषय में चर्चा करे, इति ह उवाच—यह (शिलक ने) कहा, प्रतिष्ठाम्—सब के आश्रय वयम्—हम सब, लोकम्—लोक को साम—साम (स्तुति का लक्ष्य) अभिसंस्थापयामः—स्थापित करते हैं, प्रतिष्ठां-स्तावम्—सब के आश्रयभूत (पृथिवी-लोक) की स्तुति करनेवाला, हि—ही साम—साम-गान है, इति—यह (कहा) ॥७॥

तं ह प्रवाहणो जंबलि उवाच । अन्तर्बद्धं किल ते शालावत्य साम ।

अस्वेतं हि दूयान्मूर्धा ते विपतिष्यतीति मूर्धा ते विपतेदिति ।

हन्ताहमेतद् भगवतो वेदानीति, विद्मोति होवाच ॥८॥

इस अल्प-ज्ञान के लिये धिक्कारे, तो लज्जा से तेरा सिर नीचा हो जाय । इस पर शिलक ने कहा, भगवन् । तो क्या आपसे मैं यह ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ ? जैवल्लि ने कहा, अवश्य ॥८॥

प्रथम प्रपाठक—(नवां खंड)

अब शिलक ने जैवल्लि से पूछा, भगवन् । तो आप ही मुझे बताइये कि इस पृथिवी-लोक का स्थिति किस पर है ? जैवल्लि ने उत्तर दिया आकाश पर । ये सब भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, आकाश में ही अस्त हो जाते हैं, आकाश ही सब भूतों में महान् है, आकाश ही परम-धाम है ॥९॥

(यु लोको तक दाक्ष्य पहुँचा था । शिलक 'पृथिवी लोको तक पहुँचा इन दोनों के बीच के 'आकाश-लोको' का जैवल्लि ने उल्लेख किया ।)

तम् ह—उम (को), प्रवाहणः जैवल्लि—जौवल्ल के पुत्र प्रवाहण ने; उवाच—कहा, अन्तवद्—अन्तवाला निःप्रयोजन-निष्फल, वै किल—निश्चय से, ते—तेरा, जालावत्य—हैं जालावत्य साम—साम-यान है यः तु—जो तो (कोई आकर, एतद्—इस समय में ब्रूयान्—कहे (पूछे) मूर्धा—मस्तक ते—तेरा, विपतिष्यति—(लज्जा से, सिर जायगा—नीचा हो जायगा, इति—यह (सूचकर), मूर्धां ते—तेरा मस्तक, विपतेद्—झुक जाय (अपनी पराजय स्वीकार कर) इति—यह (प्रवाहण ने कहा) हन्त—ताँ, अहम्—मैं एतद्—यह बात), भगवत्—आदरणीय आप से, वेदानि—जानू, जानना चाहता हूँ इति—यह (शिलक ने कहा), विद्धि—जानो पूछो, इति ह उवाच—यह (प्रवाहण ने) कहा ॥८॥

अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होक्च ।

सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशं

प्रत्यस्त यस्याकाशो ह्येवेभ्यो ज्ञायमानाकाशः परायणम् ॥९॥

अस्य लोकस्य इस (पृथिवी) लोक का का गतिः—कौन आश्रय, आधार है इति—यह (शिलक ने पूछा) आकाशः—आकाश; इति उवाच—यह प्रवाहण ने उत्तर दिया सर्वाणि सारे हवें ही, इमानि—ये भूतानि पञ्च महाभूत प्राणी, आकाशाद् आकाश से एव ही समुत्पद्यन्ते—उत्पन्न होते हैं आकाशं प्रति—आकाश की ओर आकाश में, अस्तम् यन्ति—अस्त हो जाते हैं आकाशः—आकाश हि एव—ही, एभ्यः—इन (भूतों) से,

यह आकाश ब्रह्म का प्रतीक है, यह दूसरों से वरतम है, परो-
वरीयान् है यही 'उद्गीथ' है जिसकी चर्चा के लिये तीनों बैठे हैं,
यह अनन्त है। जो दूसरों से वरतम उद्गीथ के इस रूप को जान-
कर उसकी उपासना करता है उसका जीवन दूसरों से श्रेष्ठ हो जाता
है, और वह सर्वश्रेष्ठ लोकों को जीत लेता है ॥२॥

अतिधन्वा शौनक ने उद्गीथ के सम्बन्ध में उक्त चर्चा को अपने
शिष्य उदरशाण्डिल्य को सुनाया और कहा कि जब तक तेरे वंश में
उद्गीथ का ज्ञान रहेगा तब तक इस लोक में उनका सर्वश्रेष्ठ जीवन
रहेगा ॥३॥

ध्यायान्—बड़ा, ज्येष्ठ है, आकाशः—आकाश परायणम्—परम गति परम
आश्रय है। १

स एव परोवरीयानुद्गीथः स एवोऽनन्तः परोवरीयो हास्य भवति परोवरी-
यसो ह लोकाञ्जयति य एतदेव विद्वान्परोवरीयां समुद्गीथमुपास्ते ॥२॥

सः एषः—वह यह (आकाश) परोवरीयान् सब से बढ़कर वर्ण करने
योग्य (श्रेष्ठ) उद्गीथः—उद्गीथ (रूप में उपास्य) है, सः एषः—वह यह
(आकाशरूप उद्गीथ) अनन्तः—अन्त रहित परोवरीयः—सबसे बढ़कर
श्रेष्ठ है—निश्चय मे, अस्य—इस (उद्गीथ-उपासक) का, भवति—
(जीवन) होता है, परोवरीयसः—सर्वोत्तम ह—निश्चय ही लोकान्—
लोकों को, स्थिति को, स्थान को, जयति—जीत लेता है अधिगत कर लेता है
प्राप्त होता है यः—जो, एतद्—यह, एवम्—इस प्रकार, विद्वान्—जानता
हुआ परोवरीयांसम्—सर्वोत्तम, सबसे बढ़ कर उद्गीथम्—(आकाश रूप)
उद्गीथ का (को), उपास्ते—उपासना करता है। २।

तं हेतमतिधन्वा शौनक उदरशाण्डिल्यापोक्त्वोवाच । यावत् एनं प्रजायानु-
द्गीथं वेदिष्यन्ते परोवरीयो हैम्यस्तावदस्मिन्लोके जीवनं भविष्यति ॥३॥

तम् ह एतम्—उस ही इस (उद्गीथ) को; अतिधन्वा—अतिधन्वा
(नामी) ने, शौनकः—शुनक के पुत्र, उदरशाण्डिल्याय—उदरशाण्डिल्य (नाम-
वाले) को, उक्त्वा—उपदेश देकर उवाच—कहा था, यावत्—जब तक,
ते—वै या तेरे, एनम्—इस प्रजायान्—पुत्र-परम्परा में, उद्गीथम्—उद्गीथ
को; वेदिष्यन्ते—जानेंगे; परोवरीयः—सर्वोत्तम, ह—निश्चय ही, अवश्य,
एभ्यः—इन (श्रोताओं) से, तावद्—तो तब तक अस्मिन् लोके—इस (पृथिवी)
लोक में, इस मनुष्य-जन्म में, जीवनम्—जीवन भविष्यति—होगा ॥३॥

और उस लोक में भी सम्मान होगा । इस प्रकार 'उद्गीथ' का ज्ञान प्राप्त कर जो उसको उपासना करता है उसका इस लोक में सर्व-श्रेष्ठ जीवन होता है तथा उस लोक में सम्मान होता है, लोक में सम्मान होता है ॥४॥

(उद्गीथ क सिलसिल में ५ ८-७ खंड में साम गान का वर्णन किया गया था उसी प्रकरण को उठाकर ८म तथा ९म खंड में साम की गति क्या है—साम का उद्भव स्थान क्या है—इसका वर्णन करते हुए ऋषि संपूर्ण सृष्टि के उद्भव स्थान उसी उद्गीथ पर पहुँचे हैं, जिसका इस प्रपाठक में मुख्य तौर पर वर्णन है वही अनन्त है वही परम-श्रेष्ठ है, वही उपासनीय है ।)

प्रथम प्रपाठक—(दसवां खंड)

(उषस्ति चाक्रायण की कथा, १०-११ खंड)

एक समय का कथानक है कि कुरु-देश में ओलों से सब-कुछ नष्ट-भ्रष्ट हो गया । उस समय हाथीवानों के ग्राम में उषस्ति चाक्रायण निर्धन ऋषि आटिकी-नामक अपनी स्त्री के साथ जा बसा ॥१॥

तथामुष्मिल्लोके लोक इति । स य एतदेवं विद्वानुपास्ते परोवरीष एव हास्यामिर्ल्लोके जीवन् भवति तथामुष्मिल्लोके लोक इति लोके लोक इति ॥४॥

तथा—और, अमुष्मिन् लोके—३म (आदित्य) लोक में लोकः—लोक, स्थिति स्थान इति यह शौनक ने कहा था) सः यः—वह जो (उपासक) एतम्—इस (उद्गीथ) को एवम् विद्वान्—इस प्रकार जानकर, उपास्ते—उपासना करता है, परोवरीष एव सबसे बड़ कर ही, ह—निश्चय से, अस्य—इस (उपासक) का, अस्मिन् लोके—इस (पृथिवी) लोक में, मनुष्य-बन्धु में, जीवनम्—जीवन भवति—होता है तथा—और वैसे ही, अमुष्मिन् लोके—उस (आदित्य) लोक में लोकः—स्थान प्राप्त होता है) इति—यह, लोके लोक—आदित्य लोक में स्थान मिलता है (वाक्य की द्विरुक्ति—दो बार पाठ आवर और जोर देने के लिए एवं खण्ड समाप्ति की सूचना के लिए है) ॥४॥

मदचीहतेषु कुरुष्वारिष्या सह जाययोषस्तिर्ह

चाक्रायण इभ्यग्रामे प्रद्राणक उवास ॥१॥

मदचीहतेषु—बिजली या ओलों से मारे हुए, ईति भीति से घस्त, कुरुष्व—कुरु देश में आटिक्या—आटिकी (भ्रमणशील) नाम वाली सह

वह भूख का इतना सताया हुआ था कि गले-सडे उड़द खाते हुए एक हाथीवान से उसने भिक्षा मागी । वह बोला, मेरे पास जो ये उड़द पड़े हुए हैं इनसे अन्य मेरे पास नहीं है ॥२॥

ऋषि ने कहा, इन्हों में से दे दो । उसने दे दिया । हाथीवान ने कहा, जल भी लो । उषस्ति ने कहा, अगर मैं यह पानी पीऊंगा तब तो तेरा जूठा पानी पीऊंगा ॥३॥

हाथीवान ने कहा, तो क्या ये उड़द जूठे नहीं हैं ? ऋषि ने कहा, अगर मैं इन्हें नहीं खाऊंगा तब तो भूख के मारे मैं जी ही नहीं सकूंगा, परन्तु जल तो जहां चाहो मिल जाता है ॥४॥

जायया—गलो के माथ उषस्ति—उषस्ति मामवाला, चाक्रायण—ऋक का पुत्र, इभ्य-ग्रामे—हस्तिपालका (महावना) के ग्राम में, प्रदाणकः—अत्यन्त निर्यन्त, आकचन, दान हीन उवाच—रहता था १॥

त हेभ्य कुलमाषान्खादन्त बिभिक्षे । तं होवाच ।

नेतोऽन्ये विद्यन्ते यच्च ये स इम उपनिहिता इति । २॥

त. ह—उसने इभ्यम्—हस्तिपाल को (से) कुलमाषान्—कुण्डली (नामक उड़द जैसा तुच्छ अन्न, को, खादन्तम्—खाते हुए, बिभिक्षे—भीष मागी तम् ह—उस (उषस्ति) को, उवाच—(इभ्य ने) कहा, न—नहीं, इतः—इनसे अन्ये—दूसरे (अधिक), विद्यन्ते—(मेरे पास हैं यत् च—जो मे—मेरे (खान के लिए), इमे—ये उपनिहिताः—पास में रखे हैं इति—यह (कहा) ॥२॥

एतेषां मे देहोति होवाच, तानस्मं प्रददौ,

हन्तानुपानमित्युच्छिष्टं च मे पीतं स्यादिति होवाच । ३॥

एतेषाम्—इनका (इनमें से) मे मुझे, देहि दो इति ह—तेसे उवाच (उषस्ति ने) कहा, तान्—उन (कुलमाषो) को, अस्मै—इस (उषस्ति) को, प्रददौ—(इभ्य ने) दे दिया हन्त और, अनुपानम्—(यह) बाद में पीने के लिए जल है इति—यह (भी इभ्य ने कहा), उच्छिष्टम्—जूठा चं—ही, मे—मेरा, पीतम्—पानी पीना, स्यात्—होगा, इति ह उवाच—यह (उषस्ति ने) कहा (मैं जूठा पानी न लिया) । ३

न स्वदेतेऽप्युच्छिष्टा इति, न च अजीविष्यमि-

मानन्नावन्निति होवाच, कामो स उपपानमिति ॥४॥

न स्वद्—क्या नहीं एते—ये (कुलमाष), अपि—भी उच्छिष्टाः—जूठा है, इति—यह (इभ्य ने पूछा), न चं—नहीं ही अजीविष्यम्—जी

ऋषि उन जूठे उड़दों को खाकर वज्र हुआ को अपनी भार्या के लिये ले आया। वह पहले ही भिक्षा कर चुको थी, उसने उन उड़दों को रख लिया ॥५॥

उद्यस्ति चाक्रायण हापीवान से जूठे उड़द ले रहे हैं

पाऊगा तिरुगा, इमान्—इन (जूठे फुल्माणां) को अक्रायन्—न खाना हुआ (न खाने पर), इति ह उवाच मह (उपस्थिते) कृष्ण, काम—पर्याप्त यथेच्छ मे भर (पान) उदपानम्—पीने का पानी है, इति ऐमे ॥५॥

स ह सार्वद्विवातिशेषाञ्जयाया आजहार, साय
एव सुभिक्षा बभूव, ताम्रनिगृह्य निदधौ ॥५॥

प्रातःकाल जागने पर ऋषि बोला, यदि कुछ भी अन्न मिल जाय तो शरीर में शक्ति आने पर कहीं से धन प्राप्त करूँ जिससे जीवन-निर्वाह हो। अमुक राजा यज्ञ करने वाला है, मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो वह अपने सब ऋत्विजों में से मुझे ही चुनेगा ॥६॥

उसे उसकी भार्या ने कहा, पतिदेव ! ये ही उड़द है। अस्तु, उन्हें खाकर ऋषि उस महान् यज्ञ को गया ॥७॥

वहाँ स्तोत्र-पाठ करने वाले उद्गाताओं के आस्ताव में, अर्थात् यज्ञ-भूमि में अन्व्यों के निकट जाकर बैठ गया और प्रस्तोता से कहने लगा ॥८॥

सः ह—वह, खादित्वा—(स्वयं) खा कर, अतिशेषान्—खाने से बचे हुए; जापार्य—पत्नी के लिए, आजहार—ले आया, सा—वह पत्नी, अप्रे—पहले एव—ही, सुभिक्षा बभूव—भिक्षा (अन्न) प्राप्त कर चुकी थी, खा चुकी थी, तान्—उन (कुलमाषी) को, प्रतिगृह्य—लेकर, निदधौ—सभाल कर रख दिया ॥५॥

स ह प्रातः संजिहान उवाच, यद्बलाघ्नस्य लभेमहि लभेमहि
धनमात्राम्, राजासौ यक्ष्यते, स मा सर्वैरात्विज्यैर्वृणीतेति ॥६॥

सः ह—वह (उपस्ति) प्रातः—प्रातःकाल में, संजिहानः—जागने पर या घर छोड़ता हुआ, बाहर जाना चाहता हुआ, उवाच—बोला, यद् बल—अगर, अघ्नस्य—अन्न की, लभेमहि—हमें प्राप्ति हो जाय (कुछ खाने को मिल जाय), (तो) लभेमहि प्राप्त करें, धनमात्राम्—धन के अन्न को कुछ धन, राजा—राजा असौ—यह, यक्ष्यते—यज्ञ करेगा; सः—वह, मा—मुझ को, सर्वैः—सारे आत्विज्यैः—ऋत्विक्-कर्मा से (के लिए), वृणीत—वर्ण करेगा, चुनेगा, इति—यह (उपस्ति ने कहा) ॥६॥

तं जायोवाच, हन्त पत इम एव कुलमाषा

इति, तान्खादित्वाऽम् यज्ञं विततमेयाय ॥७॥

तम्—उसको, जाया—पत्नी ने उवाच—कहा हन्त—हे, पते—पति, इमे—ये, एव—ही, कुलमाषाः—कुलधी हैं, इति—यह, तान्—उनको, खादित्वा—खाकर अमुन्—इत, यज्ञम्—यज्ञ को (में), विततम्—विस्तृत, विशाल, एयाय—आ गया ॥७॥

तत्रोद्गातृनास्तावे स्तोष्यमाणानुपोषाविवेश, स ह प्रस्तोतारमुवाच ॥८॥

तत्र—वहाँ, उस (यज्ञ में), उद्गातृन्—उद्गाताओं को (के) आस्तावे—स्तुति करने के स्थान, प्रार्थन-भवन में, स्तोष्यमाणान्—स्तुति करने के

हे प्रस्तोतः ! जो देवता प्रस्ताव से सम्बन्ध रखता है अगर तुम उसे न जानते हुए प्रस्ताव का गान करोगे तो तुम्हारा सिर गिर जायगा, अर्थात् तुम्हें नीचा देखना पड़ेगा ॥९॥

फिर ऐसे ही उद्गाता को कहा, हे उद्गातः ! जो देवता उद्गीथ से सम्बन्ध रखता है अगर तुम उसे न जानते हुए उद्गीथ गाओगे तो तुम्हारा भी सिर गिर जायगा, अर्थात् तुम्हें भी नीचा देखना पड़ेगा ॥१०॥

इसी प्रकार फिर प्रतिहर्ता को सम्बोधन करके कहा, हे प्रतिहर्तः ! जो देवता प्रतिहार से सम्बन्ध रखता है अगर तुम उसे न जानते हुए प्रतिहार गाओगे तो तुम्हारा भी सिर गिर जायगा, अर्थात् तुम्हें भी नीचा देखना पड़ेगा । यह सुनकर वे तीनों अपना-अपना काम छोड़कर चुप होकर बैठ गये ॥११॥

लिये उत्सुक (तत्पर) उप—पास में; उपविवेश—बैठ गया, सः ह—और वह, प्रस्तोतारम्—प्रस्तोता को, उवाच—बोला ॥८॥

प्रस्तोतार्या देवता प्रस्तावमन्वायता तां
चेदविद्वान्प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति ॥९॥

प्रस्तोतः—हे प्रस्तोता, या देवता—जो देवता, प्रस्तावम्—प्रस्ताव से गान के आरम्भ में अनु + आयता—अनुगत है सम्बद्ध है ओत-प्रोत है ताम्—उस (देवता) को, चेद्—अगर अविद्वान्—न जानते हुए, प्रस्तोष्यसि—प्रस्ताव करेगा, मूर्धा—मस्तक, ते—तारा, विपतिष्यति—(लज्जा से) गिर जायगा, इति—यह (कहा) ॥९॥

एवमेवोद्गातारमुवाचोद्गातार्या देवतोद्गीथमन्वायता
तां चेदविद्वानुद्गात्स्यासि मूर्धा ते विपतिष्यतीति ॥१०॥

एवम् एव—इस प्रकार ही उद्गातारम्—उद्गाता को उवाच—कहा उद्गातः—हे उद्गाता या देवता—जो देवता उद्गीथम्—उद्गीथ को (म), अन्वायता—सम्बद्ध है, समी हुई है ताम् चेद् अविद्वान्—उस (देवता) को अगर न जानते हुए, उद्गात्स्यासि—उद्गात करेगा, मूर्धा ते विपतिष्यति—(लज्जा से) मस्तक तारा गिर (गिर जायगा, इति—यह (कहा) ॥१०॥

एवमेव प्रतिहर्तारमुवाच, प्रतिहर्तार्या देवता प्रतिहारमन्वायता तां चेदविद्वान्प्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति, ते ह सप्तास्तास्सूष्णीमासांश्चक्रिरे ॥११॥

(इस खंड में प्रस्तोता, उद्गाता तथा प्रतिहर्ता से कहा गया है कि अपने कार्य को करते हुए शब्दों के ली चक्कर में न रहें, उस कार्य के देवता, उस कार्य के मुख्य अंग एवं लक्ष्य को समझते हुए प्रत्येक कार्य करें ।)

प्रथम प्रपाठक—(ग्यारहवां खंड)

तब उसे यजमान ने कहा, मैं आपको जानना चाहता हूँ । ऋषि ने उत्तर दिया, मैं उषस्ति चाक्रायण हूँ । १॥

यजमान बोला, मैंने इन सब ऋत्विजों से आपको ढुंढवाया, जब आपका कुछ पता न चला तो मैंने अन्य ऋत्विजों का वरण कर लिया ॥२॥

एवम् एव—इस ही प्रकार प्रतिहर्तारम् प्रतिहर्ता (गान का उतार करनेवाले) को; उवाच—कहा, प्रसिहर्त—हूँ प्रतिहर्ता, या देवता—को देवता, प्रतिहारम्—प्रतिहार (साम-गान के उतार) को (मैं), अन्वायत्ता—रमी हुई ओतप्रात है ताम् चेद् अविद्वान्—उस देवता को अगर न जानते हुए, प्रतिहरिष्यसि प्रतिहार (साम-गान का उतार थीमापन) करेगा, भूर्धा ते विपतिष्यति तेरा मस्तक गिर (झुक) जायेगा इति यह कहा, ते ह—वे सब ऋत्विज ही समारता जाये से रुक गये तूष्णीम्—बुपचाप आसांचक्रिरे—बैठ गये । १११।

अथ हैतं यजमान उवाच, भगवन्त वा अहं

विचिरिष्याणीत्पुषस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच ॥१॥

अथ ह—इसके बाद, एनम् अहम् (उषस्ति) को, यजमान—यज्ञ करने वाले (राजा ने, उवाच—कहा, भगवन्तम्—आदर-पात्र आपको वं—अवश्य ही अहम्—मैं, विचिरिष्याणि जानना चाहता हूँ इति—यह (पूछा) उषस्तिः—उषस्ति (नामवाला), अस्मि मैं हूँ चाक्रायण—चक्र का पुत्र, इति ह उवाच—यह (उषस्ति ने) कहा । ११ ।

स होवाच, भगवन्तं वा अहमेभिः सर्वैरात्विज्ये

पर्येषिष्ये भगवतो वा अहमविच्चाऽन्यानवृषि ॥२॥

स ह—उस (राजा) ने, उवाच—कहा, भगवन्तम्—आदरणीय आपको एभिः—इन, सर्वैः—सारे आत्विज्ये ऋत्विक्-कर्मों के कारण से पर्येषिष्यम्—ढुंढाया, भगवतो वं—आपका अहम्—मैंने, अविच्चा—न पाकर, अन्यान् दूसरों को, अवृषि—वरण किया है ऋत्विग् नियुक्त किया है २।

सब ऋत्विजों के साथ आप ही मेरे मुख्य ऋत्विज् बनकर यज्ञ कराये । उषस्ति ने कहा, बहुत अच्छा, परन्तु जिन ऋत्विजों का तुमने पहले वरण कर रखा है, वे ऋत्विक् ही प्रस्तोता-पूर्वक मेरी देख-रेख में यज्ञ कराये और साथ ही जितना धन दक्षिणा ने आप इन्हे दें उतना ही मुझे दें, अधिक नहीं । यजमान ने कहा, तथास्तु ॥३॥

(अर्थात्, न तो मैं इन्हें हटवाना ही चाहूंगा, और न इनकी अपेक्षा अधिक दक्षिणा ही लूंगा जिससे वे अपने को अपमानित न समझने लगें ।)

इसके अनन्तर 'प्रस्तोता'-नामक ऋत्विक् उषस्ति के निकट आकर विनय-भाव से बोला, भगवन् ! आपने मुझे कहा था कि जो देवता प्रस्ताव से सम्बन्ध रखता है उसे न जानते हुए प्रस्ताव करोगे तो तुम्हारा सिर गिर पड़ेगा । हे भगवन् ! वह देवता कौन-सा है ? ॥४॥

भगवाँस्त्वेव मे सर्वरात्रिर्ज्यैरिति । तथेत्यथ तद्धेत
एव समतिसृष्टाः स्तुवतां दावत्वेभ्यो धनं
दद्यास्तावन्मम दद्या इति, तथेति ह यजमान उवाच ॥३॥

भगवान् तु एव—(अब) आप ही तो से—मेरे, सर्व—सारे आत्रिर्ज्यैः—ऋत्विक्-कर्मों के लिए हैं, इति—यह (राजा ने निवेदन किया) तथा इति—वैसा ही हो, मुझे स्वीकार है, यह उषस्ति ने कहा, अथ—अब सहि—तो, एते—ये (ऋत्विक्) एव—ही समतिसृष्टाः—(मुझ से) अनुज्ञान, प्ररित स्तुवताम्—स्तुति कर्म करें, दावत् जितना तु—तो एभ्यः—इनको, धनम्—धन (दक्षिणा); दद्याः—देगा तावन्—उतना ही, मम—मुझे, दद्याः—देना इति—यह उषस्ति ने कहा तथा इति—वैसे ही हों मुझे स्वीकार है), ह—निश्चय से, यजमानः—यजमान (राजा) ने उवाच—कहा ॥३॥

अथ हैन प्रस्तोतोपससाद, प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता ता चेदविद्वान्-अस्तोष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति, मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥४॥

अथ ह—इसके बाद एनम्—इसको (के) प्रस्तोता—प्रस्तोता, उपससाद—पास आकर बैठा प्रस्तोतः—हं प्रस्तोता, या देवता प्रस्ताविम्-अन्वायत्ता—जो देवता प्रस्ताव (साम-गान के प्रारम्भ करने) में ओत प्रीत है, ताम् चेद् अविद्वान् प्रस्तोष्यसि—उसको अगर न जानते हुए (तू) प्रस्ताव करेगा, मूर्धा ते विपतिष्यति—मस्तक तेरा गिर झुक) जायगा, इति—यह (वात),

उषस्ति ने उत्तर दिया, 'प्राण' हो वह देवता है। ये सब भूत, ये सब प्राणी उस महा-प्राण भगवान् में ही अन्तकाल में प्रवेश करते हैं, और उत्पत्ति-काल में उसी से उत्पन्न होते हैं। जब किसी शुभ-कर्म का प्रस्ताव हो, प्रारम्भ हो, तो इस प्राण-देवता को प्रस्ताव में अनुगत समझो। अगर तू यह न जानकर स्तुति करता, तो तेरा सिर गिर जाता—मेरे कथन का यही अभिप्राय था ॥५॥

अब 'उद्गाता'-नामक ऋत्विक् ने उषस्ति के निकट आकर विनय-भाव से पूछा, भगवन् ! आपने मुझे कहा था कि जो देवता उद्गोथ में सम्बद्ध है उसे न जानते हुए गान करोगे तो तुम्हारा सिर गिर पड़ेगा। हे भगवन् ! वह देवता कौन-सा है ? ॥६॥

मा—मुझ को भगवान्—आपने, अवोचन्—कही थी, कतमा—कौन सी सा—वह, देवता—देवता है इति—यह (प्रस्ताता ने पूछा, ॥४॥

प्राण इति होवाच, सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसन्विशन्ति, प्राणमभ्युज्जिहते, तथा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता, तां चेदविद्वान्प्रास्तोष्यो मूर्धा ते व्यपतिष्यत्युक्तस्य मयेति ॥५॥

प्राण—(वह देवता) प्राण है, इति ह—ऐसे उवाच—(उषस्ति ने) कहा सर्वाणि सारे, ह वै—हो, इमानि भूतानि—ये भूत, प्राणम्—प्राण को (में) एक ही, अभिसन्विशन्ति—(प्रलयकाल में) आगम (आश्रय) पाते हैं प्राणम्—प्राण को (में), अभि + उत्—जिहते—(पुनः उत्पत्ति काल में) उद्गम (उत्पत्ति) होते हैं सा एषा—वह यह देवता—देवता प्रस्तावम् अन्वायत्ता—प्रस्ताव (गान के आरम्भ में अनुगत-सम्बद्ध-ओतप्रांत है, ताम् चेद् अविद्वान्—अगर उस (प्राण-देवता) को न जानता हुआ प्रास्तोष्य—तू प्र-तुन आरम्भ) कर देता (तो) मूर्धा—मस्तक ते—तेरा, व्यपतिष्यत्—गिर (झुक) जाता, तथा + उक्तस्य—वैसे कहें हुए, मया—मेरे द्वारा, (तथा + उक्तस्य मया—मेरे द्वारा ऐसा कहें जाने पर), इति—यह। उषस्ति ने कहा) ॥५॥

अथ हैनमुद्गातोपससादोद्गानर्था देवतोद्गीषमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रास्तोष्यो मूर्धा ते व्यपतिष्यतीति, मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥६॥

अथ ह—उसके बाद, एतम्—इसके, उद्गाता—उद्गाता, उच्च स्वर से गानेवाला) उपससाद—पास आकर बैठा, उद्गाता—हे उद्गाता या देवता—ओ देवता, उद्गीषम्—उद्गीष को (में), अन्वायत्ता—सम्बद्ध है ताम् चेद् अविद्वान्—उस (देवता) को अगर न जानता हुए, उद्गात्यसि—

उषस्ति ने उत्तर दिया, 'आदित्य' ही वह देवता है। ये सब भूत ऊपर चढ़ते हुए सूर्य को महिमा का गान करते हैं। उद्गीथ के साथ आदित्य का सम्बन्ध है क्योंकि जैसा पहले कह चुके हैं भौतिक-जगत् में आदित्य उद्गीथ का प्रतीक हैं। अगर तू यह न जानकर स्तुति करता, तो तेरा सिर गिर जाता—मेरे कथन का यही अभिप्राय था ॥७॥

(‘अध्यात्म’, अर्थात् शरीर—पिंड—में ‘प्राण’ तथा ‘अधि-देवता’, अर्थात् सृष्टि—ब्रह्मांड—में ‘आदित्य’ को उद्गीथ का प्रतीक पहले भी कहा है वही बात यहां कही गई है। पिंड में प्राण तथा ब्रह्मांड में आदित्य दोनों उद्गीथ के प्रतीक हैं।)

अब ‘प्रतिहर्ता’-नामक ऋत्विक् ने उषस्ति के निकट आकर विनय-भाव से पूछा, भगवन् ! आपने मुझे कहा था कि जो देवता प्रतिहार-कर्म से सम्बद्ध है उसे न जानते हुए अगर प्रतिहार-कर्म

तू उच्च स्वर से गान करेगा (तो), मूर्धा ते विपतिष्यति—तेरा सिर (मस्तक) गिर (झुक) जायगा इति—यह (बात), मा—मुझको भगवान् आदरणीय आपने, अबोधत्—कही थी कतमा—कौन सी सा देवता—वह देवता है, इति—यह (मुझे बताइये) ॥१॥

आदित्य इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्या-

दित्यमुच्चं सन्तं गायन्ति, संवा देवतोद्गीथमन्वायता तां

चेदविद्वान्मुदगास्यो मूर्धा ते व्यपतिष्यत्युक्तस्य मयेति ॥७॥

आदित्यः—आदित्य (वह देवता है), इति ह—ऐसे उवाच—(उषस्ति ने) कहा, सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि—सारे ही ये पंच महाभूत व प्राणी, आदित्यम्—सूर्य को (का) उच्चं—ऊँचे, उच्च स्थान पर सन्तम्—होने वाले वनमान गायन्ति गान करते हैं सा एवा—वह यह (आदित्य), देवता—देवता उद्गीथम्—उच्च स्वर से किये साम गान में, अन्वायता—सबद्ध है, ताम् वेद् अविद्वान्—उस (आदित्य देवता) को अगर न जानते हुए, उद्—अगास्यः—तू उच्च स्वर से गान कर देना (तो), मूर्धा मस्तक, ते—तेरा, व्यपतिष्यत्—गिर (झुक) जाता, तथा + उक्तस्य मया—मेरे द्वारा ऐसे कहे जाने पर इति—यह (उषस्ति ने उत्तर दिया)। ७।

अथ हैन प्रतिहर्तोपससाच, प्रतिहर्तया देवता प्रतिहार-

मन्वायता तां चेदविद्वान्प्रतिहरिष्यासि मूर्धा ते

विपतिष्यतीति, मा भगवानवोक्तकतमा सा देवतेति ॥८॥

अथ ह—इसके बाद एनम्—इस (उषस्ति) के, प्रतिहर्ता—प्रतिहार

करोगे तो तुम्हारा सिर गिर पड़ेगा । हे भगवन् ! वह देवता कौन-सा है ? ॥८॥

उषस्ति ने उत्तर दिया, 'अन्न' ही वह देवता है । सब भूत अन्न का प्रतिहरण—ग्रहण करते हुए ही जीवित हैं । प्रतिहार का अनुगत देवता अन्न ही है । उसे न जानते हुए अगर तुम प्रतिहार-कर्म करते, तो तुम्हारा सिर गिर पड़ता—मेरे कथन का यही अभिप्राय था, मेरे कथन का यही अभिप्राय था ॥९॥

(यज्ञ में तीन ऋत्विक् होने हैं—प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता । ये तीनों शब्द-जाल में ही न फस भाव को मुख्य रखे, 'देवता' का ज्ञान रखते हुए कार्य करें, देवता शरीर— पिंड—की दृष्टि से 'प्राण' है सृष्टि—ब्रह्मांड—की दृष्टि से 'आदित्य' है परन्तु हैं ये

(गान का उतार) करनेवाला, उपससाद—पास आकर बैठा प्रतिहर्तः—हे प्रतिहर्ता (गान का उतार—जीमा—करनेवाले) ' , या देवता—जो देवता, प्रतिहारम् गान के उत्तराव (उपसंहार) में, अन्वायत्ता—सम्बद्ध है ओत प्रोत है ताम् चेद् अविद्वान् उस (देवता, को अगर न जानता हुआ प्रति-हरिष्यसि तू गान का उपसंहार करेगा (तो), मूर्धा ते विपतिष्यति—तेरा मस्तक गिर (झुक) जायगा इति—यह (वचन) भा भगवान् अबोचन्—मुझको पूजनीय आपने कहा था, कतमा सा देवतः—वह देवता कौन सी है, इति—यह (मुझे बताइये) ॥९॥

अधर्मिति होवाच, सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति, स एषा देवता प्रतिहारमन्वायत्ता ता चेदविद्वान्प्रत्यहरिष्यो मूर्धा ते विपतिष्यत्यथोक्तस्य मयेति तथोक्तस्य मयेति ॥९॥

अन्नम्—(प्रतिहार में अन्वायत्त वह देवता) अन्न (भोग) है इति है उषस्ति—यह (उषस्ति ने) कहा सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि—सारे ही ये चर-अचर प्राणी अन्नम् एव अन्न के ही, प्रतिहरमाणानि प्रति झुकते (उतरते) हुए या ग्रहण करते हुए जीवन्ति—जीवित रहते हैं, सा एषा देवता—वह यह (अन्न देवता, प्रतिहारम् अन्वायत्ता—प्रतिहार से सम्बद्ध (ओत प्रोत) है, ताम् चेद् अविद्वान्—उस (प्रतिहार से सम्बद्ध देवता) को अगर न जानता हुआ, प्रत्यहरिष्यः—तू प्रतिहार (गान का उत्तराव) कर देता (तो) मूर्धा ते विपतिष्यत्—तेरा मस्तक गिर (झुक) जाता तथोक्तस्य मया—मेरे वैसे कहे जाने पर इति—यह (उषस्ति ने बताया) .९।

दोनों 'उद्गीथ' के प्रतीक । अर्थात् पिंड में प्राण तथा ब्रह्मांड में आदित्य के सहारे उद्गीथ की उपासना करे । परन्तु इस उपासना में शरीर को न भूलें, इसलिए ऋषि ने 'प्रस्तोता' तथा 'उद्गीता' को ओंकारोपासना का प्रतिनिधि बताकर प्रतिहर्ता को शरीर की रक्षा करने वाले अन्न का प्रतिनिधि बताया है । अन्न की महिमा ऋषि ने अपने जीवन से भी प्रकट कर दी है—जब कुछ भी न मिला तब उच्छिष्ट भी आपद्धर्म समझकर शरीर रक्षार्थ खा लिया । पानी क्योंकि हर जगह मिल जाता है अतः जूठे उड़द लेकर भी जूठा पानी लेन से इनकार कर दिया । इसका यही अर्थ है कि अगर वही जल न मिलता और उसके कारण प्राण सकट में होते, तो जूठा जल भी पाने लेना उपरिष्ठ चाक्रायण की दृष्टि में आपद्धर्म होता ।)

प्रथम प्रपाठक—(बारहवां खंड)

ऋषि-मुनि जिस प्रकार 'उद्गीथ' की उपासना करते हैं उसका वर्णन कर चुकने पर छान्दोग्य-उपनिषद् के रचयिता कहते हैं कि मनुष्य क्या, पशु-जगत् भी उद्गीथ की उपासना कर रहा है । उदाहरण के तौर पर 'शौच-उद्गीथ' का वर्णन करते हैं—'शवा', अर्थात् कुत्ता भी उद्गीथ का ही मानते गान कर रहा है । साध्यायिका के तौर पर कहते हैं कि एक बार बक दाल्भ्य या शायद मित्रा का पुत्र ग्लाव इन दोनों में से कोई एक स्वाध्याय के लिए एकांत स्थान में गया ॥१॥

अथातः शौच उद्गीथस्तद्ध बको दाल्भ्यो

ग्लावो वा मंत्रेयः स्वाध्यायमुद्व्राज ॥१॥

अथ अतः अब हमसे आगे शौच—शवा (कुत्ता, सम्बन्धी, उद्गीथः—उद्गीथ (का वर्णन) है तत्—तो है—एक बार, बकः—बक-नामवाला दाल्भ्यः—दाल्भ गात्री ग्लावः—ग्लाव नामी बक—या, मंत्रेयः—मित्रा का पुत्र, स्वाध्यायम्—स्वाध्याय को (के लिए उद्व्राज—(बस्ती में बाहर एकान्त स्थान में) गया ॥१॥

वहां उसने क्या देखा कि एक सफ़ेद कुत्ता उसके सामने आया । दूसरे कई कुत्ते, उस सफ़ेद कुत्ते के समीप आकर उसे कहने लगे, हे भगवान् ! ऐसा गाना गाओ जिससे हमें अन्न-प्राप्ति हो, क्योंकि हम भूखे हैं ॥२॥

सफ़ेद कुत्ते ने उन्हें कहा, कल प्रातःकाल मेरे समीप आना । बक बाल्म्य या शायद मित्रा का पुत्र ग्लाव यह सब देख रहा था । वह भी वहाँ पर अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगा ॥३॥

उसने अगले दिन क्या देखा कि जैसे उद्गाता लोग बहिष्पवमान स्तोत्र से प्रभु का स्तुति-गान करते हुए इकट्ठे चलते हैं, वैसे ही वे सब कुत्ते इकट्ठे आकर बैठकर 'हिकार' करने लगे—मानो ओंकारोपासना कर रहे हों, उद्गीथ-गान कर रहे हों ॥४॥

तस्मै इवा श्वेतः प्रादुर्बभूव, तमन्ये श्वान उपसमेत्यो-

चुरन् नो भगवानागायन्बशनायाम वा इति ॥२॥

तस्मै—उसके लिये (के सामने), इवा—कुत्ता, श्वेतः—श्वेत वर्ण का प्रादुर्बभूव—प्रगट हुआ, सामने दीखा तम्—उस (कुत्ते) को, अम्ये—दूसरे, श्वान.—कुत्ते, उपसमेत्य—पास आकर, उच्चुः—बाले, भघ्नम्—अन्न (भोज्य-पदार्थ) नः—हमारे लिए, भगवान्—आदरणीय आप, आगायन्—गान करें प्रार्थना करें, प्राप्त करायें, बशनायामः—(हम) भूख से पीड़ित हैं, वा—निश्चय से; इति—यह (कुत्तों ने कहा) ॥२॥

तां होवाचेहैव सा प्रातःपसमीयातेति, तद् बको

बाल्म्यो ग्लावो वा भंत्रेय प्रतिपालयाञ्चकार ॥३॥

तान् ह—उन (कुत्तों) को, उवाच—(श्वेत कुत्ता ने) कहा, इह—यहाँ, इस स्थान पर, एव—ही वा—मुझको, प्रातः—प्रातःकाल में, उपसमीयात—पास आकर गिलो इति—यह (वचन कहा) । तद् ह—उस (वचन या समय) को, बकः बाल्म्यः ग्लावो वा भंत्रेय—दलभ-गोत्री बक या मित्रा का पुत्र ग्लाव, प्रतिपालयाञ्चकार—प्रतीक्षा करने लगा या पालन किया । ३ ।

ते ह पर्यवेद बहिष्पवमानेन स्तोष्यमाणा संरब्धाः

सर्वन्तोत्येबनासमुपुस्ते ह समुपविश्य हिचक्रुः ॥४॥

ते ह—वे (कुत्ते), एव एव इदम्—जैसा यह (उपमा उदाहरण) है, बहिष्पवमानेन—बहिष्पवमान नामी स्तोत्र से, स्तोष्यमाणाः—स्तुति करने की चाहना वाले संरब्धाः—एकत्र हुए (समूह रूप में) सर्वन्ति—सरकते हैं, धीरे धीरे चलते हैं इति एवम्—इस ही प्रकार, आससुपु—पास आ गये, ते ह—

कुत्तों से एक ध्वनि निकल रही थी—‘ओम्’ की कृपा से हम खाते हैं, ‘ओम्’ की कृपा से हम पीते हैं, देव, वरुण, प्रजापति, सविता हमारे लिये अन्न यहां लाते हैं। अन्न के स्वामिन् ‘ओम्’ ! हमें अन्न दीजिये ॥५॥

प्रथम प्रपाठक—(तेरहवां खंड)

साम-गान में ‘हाउ’—‘हाइ’—‘ओ होहाई’—इत्यादि अक्षर मन्त्रपाठ के भीतर गाये जाते हैं। कुत्ते के हिकार में भी इसी प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। ऋषि-मुनियों तथा जीव-जन्तुओं को इन ध्वनियों को, उपासक, प्रभु के भिन्न-भिन्न रूपों के स्मरण के रूप में अनुभव करता है। ‘हाउ’ मानो इस पृथिवी-लोक की महिमा का गान है, ‘हाइ’ मानो प्रभु की देन वायु की महिमा का गान है, ‘अय’ चन्द्रमा का, ‘इह’ आत्मा का, ‘ई’ अग्नि का स्मरण है ॥१॥

और वे, समुपविष्य—इकट्ठे बैठ कर हिचक्रुः—हिकार (उद्गीथ का एक भेद) करने लगे ॥४॥

ओ ३ मदा ३ मों ३ पिबा ३ मों ३ देवो वरुणः प्रजापतिः

सविता ३ अमिहा २ऽऽहरदक्षपते ३ अमिहा २ऽऽहरा २ऽऽहरो ३ मिति ॥५॥

ओम्—हे परमेश्वर, अवाम्—हम खायें, भोजन करें, ओम्—हे ईश्वर, पिबाम्—हम जल पियें ओम्—हे ईश्वर, देवः—दिव्यगुणयुक्त, देदीप्यमान; वरुणः—वरण करने योग्य या नियन्ता, प्रजापतिः—वर-प्राणियों का रक्षक, सविता—सब को उत्पन्न करने वाला और सब का प्रेरक (भगवान्), अन्नम्—अन्न को, इह—यहां (इस स्थान या काल में), आहरत्—प्राप्त कराये, प्रदान करे अन्नपते—हे अन्न के पति (भण्डार), अन्नम्—अन्न, इह—यहां, आ हर—प्रदान कर, आ हर प्राप्त करा, ओम्—हे ईश्वर, इति इस प्रकार से (हिकार करने का) ॥५॥

अय वा व लोको हाउकारो, वायुर्हाइकारश्चन्द्रमा

अवकार आत्मेहकारोऽग्निरीकारः ॥१॥

अयम्—यह वा व—ही, लोकः—(पृथिवी) लोक हाउकारः—(उद्गीथ का) हाउ कार है। वायुः—वायु हाइकारः—‘हाइ’-कार है, चन्द्रमाः—चन्द्रमा अवकारः—‘अव’-कार है आत्मा—आत्मा (जीवात्मा), इहकारः—‘इह’-कार (है), अग्निः—अग्नि, ईकारः—‘ई’-कार है ॥१॥

‘ऊ’ आदित्य का, ‘ए’ आह्वान का, ‘औहोई’ विश्वदेव का, ‘हि’ प्रजापति का, ‘स्वर’ प्राण का, ‘विराट्’ अन्न एवं वाणी का भागो स्मरण है ॥२॥

उक्त बारह प्रकार के स्वरों का वर्णन करने के अनन्तर तेरहवें स्वर ‘हुंकार’ के विषय में कहने हैं कि यह स्वर अनिर्वचनीय, सर्व-संचारी परब्रह्म का स्मरण कराता है ॥३॥

वाणी के सार को जो समझ जाता है उसके लिये वाणी स्वयं दूध मार देती है । न समझने वाले के लिये ऋषि-मुनियों तथा जीव-जन्तुओं के ‘हुंकार’ आदि निरर्थक शब्द हैं, परन्तु समझने वाले के लिये ये शब्द ही प्रभु की महिमा का बखान कर रहे हैं । जो इस प्रकार साम-गान को इस उपनिषद् को जानता है, हाँ, उपनिषद् को जानता है वह अन्नवान् हो जाता है, भग्नाव हो जाता है ॥४॥

आदित्य ऊकारो निहव एकारो विश्वेदेवा औहोइकारः

प्रजापतिहिकारः प्राणः स्वरोऽन्नं वा वाग्विराट् ॥२॥

आदित्यः—आदित्य (सूर्य) ऊकारः—ऊंकार है निहवः—आह्वान (पुकारना), एकारः—ए कार है, विश्वेदेवाः—विश्वेदेव (समस्त देव), औहोइकारः—‘औहोइ’ कार है प्रजापति—प्रजापति (जगत्पालक), हिकारः—‘हि’ कार है, प्राणः—प्राण, स्वरः—‘स्वर’ है अन्नम् अन्न, वा वा-कार है, वाक्—वाणी, विराट्—‘विराट्’ है ॥२॥

अनिरुक्तस्त्वयोदशः स्तोभः संचरो हुंकारः ॥३॥

अनिरुक्तः—अनिर्वचनीय अनिर्दिष्ट (पर-ब्रह्म) ही त्रयोदश—तेरहवां, स्तोभः—साम-गान में लय के लिए प्रयुक्त हाई-‘ई’ आदि शब्द संचरः—संचरणशील सर्वसंचारी (पिछले बारह स्तोमों में भी प्रयुक्त हो चुका) हुंकारः—‘हुं’ कार है । ३॥

दुग्धेऽस्मै वाग्वोह वा वावो दोहोऽन्नवान्भावो भवति यः

एतामेव साम्नामुपनिषदं वेदोपनिषदं वेद इति ॥४॥

दुग्धे—दोहती है, प्रदान करती है प्रत्यक्ष कराती है अस्मै—इस (उपासक) के लिए वाक्—वाणी, मग्धवती, दोहम्—दूध को सार (तत्त्व) को यः—जो, वाचः—वाणी का दोहः—दूध, मार है, अन्नवान्—अन्न का पति भग्नावः—अन्न का भोक्ता भवति—हो जाता है, यः—जो एताम्—इस एवम्—इस प्रकार साम्नाम्—साम-गानों के, उपनिषदम्—रहस्य को वेद—जानता है, उपनिषदम् वेद—रहस्य (विद्या) को जानता है (वचन की द्विरुक्ति आदरार्थं व प्रपाठक-समाप्ति-सूचनार्थं है) । ४॥

द्वितीय प्रपाठक—(पहला खंड)

(संसार में मानो सर्वत्र पञ्चविध या सप्तविध साम-गान हो रहा है, १ से १० खंड)

प्रथम प्रपाठक में साम के मुख्य-विषय 'उद्गीथोपासना' का वर्णन किया, अब सम्पूर्ण 'साम' के विषय में ऋषि अपने उद्गार प्रकट करते हैं। ऋषि कहते हैं—उद्गीथ को उपासना तो ठीक है ही परन्तु समस्त साम को उपासना भी साधु है। संसार में जो 'साधु' अच्छी—वस्तु होती है उसे 'साम' कहते हैं, जो 'असाधु' वस्तु होती है उसे 'असाम' कहते हैं ॥१॥

'साम से ऋचा को इसने गाया' का अभिप्राय होता है, साधु प्रकार से गाया 'असाम से गाया' का अर्थ होता है, असाधु प्रकार से गाया ॥२॥

लोक-व्यवहार में, जब कोई कार्य 'साधु' हुआ हो, तब कहते हैं कि यह 'साम' हुआ, जब कोई कार्य 'असाधु' हुआ हो, तब कहते हैं कि यह 'असाम' हुआ ॥३॥

ॐ समस्तस्य खलु साम्न उपासनं साधु । यत्खलु
साधु तत्सामेत्पाचक्षते यदसाधु तदसामेति ॥१॥

ओम्—ईश्वर का मंगल नाम स्मरण कर, समस्तस्य—सम्पूर्ण (सब प्रस्ताव आदि अग-प्रत्यंगों से युक्त), खलु—निश्चय से साम्नः—साम गान का, उपासनम्—उपासना, संवन, अनुष्ठान साधु—अच्छा (उचित होता है), यत् जो, खलु ही साधु—अच्छा, उचित (होता है) तन्—उसको साम इति—साम (इस विशेषण रूप में), पाचक्षते—कहते हैं, यद्—जो असाधु—बुरा, अनुचित (होता है), तद्—उसको असाम—असाम (विशेषण पूर्वक); इति—एसे (कहते हैं) ॥१॥

तदुताप्याहुः । साम्नं नमुपागादित्येव तामुनेनमुपागादित्येव

तदाहुः, असाम्नं नमुपागादित्येव साधुनेनमुपागादित्येव तदाहुः ॥२॥

तद्—तो उसको उत—या अपि—भी, आहुः—कहते हैं साम्ना—साम से, एनम्—इसके उपागात्—पास गया, इति—यह साधुना—उचित (रीति) से, एनम् उपागात्—इसके पास गया इति—इस (अर्थ में) एव—ही, तद्—उस (पूर्व वाक्य) को, आहुः—कहते हैं (प्रयुक्त करते हैं), असाम्ना—अनुचित रीति से, एनम् उपागात्—इसके पास गया इति—यह, असाधुना एनम् उपागात्—अनुचित रीति से इसके पास गया इति एव—इस (अर्थ) में ही, तद् आहुः—उस (पूर्व वाक्य) को कहते (प्रयुक्त करते) हैं ॥२॥

अयोताप्याहुः । साम नो बतेति यत्साधु भवति साधु बतेत्येव

तदाहुरसाम नो बतेति यदसाधु भवत्यसाधु बतेत्येव तदाहुः ॥३॥

जो साम-महिमा को जानता हुआ साम को 'साधु' समझ कर उसकी उपासना करता है उसे शीघ्र ही संसार का साधु-भाव प्राप्त होता है, मानो संसार उसके सामने झुक जाता है ॥४॥

द्वितीय प्रपाठक—(दूसरा खंड)

(यज्ञ में साम को ५ हिरसाँ में बाँटा गया है—१ हिकार २ प्रस्ताव, ३ उद्गीथ, ४ प्रतिहार तथा ५ निधन । किसी वस्तु के प्रारंभ का विचार 'हिकारावस्था' है, उसका प्रारम्भ कर देना 'प्रस्तावावस्था' है, उसे प्रारंभ करने के बाद शिखर पर पहुँच जाना 'उद्गीथावस्था' है, फिर नीचे उतरना 'प्रतिहारावस्था' है, उसका समाप्त हो जाना 'निधनावस्था' है । इस उपनिषद् में क्योंकि साम-गान को आधार बनाया गया है अतः गान के समय गले को 'हि' से जो साफ किया जाता है वह 'हिकार' है, गाना प्रारंभ करना 'प्रस्ताव' है, गाते हुए उच्च-स्वर में पहुँच जाना 'उद्गीथ' है, फिर धीमे स्वर में आ जाना 'प्रतिहार' है, और गाना समाप्त हो जाना 'निधन' है । इसी रूप में विश्व में सब जगह साम की सगीत-लहरी को थिरकता हुआ अनुभव करे । ऐसा देखे जैसे सब जगह से साम-गान की ध्वनि उठ रही है और वह उक्त पाँचों क्रमों में से गुज़र रही है ।)

अथ उत अपि आहुः—और (लोक में) ऐसा जो कहते हैं (कि) साम —'साम', नः—हमारे लिए बत—काज़ी इति—यह (जो कहते हैं), यत्—जो साधु अच्छा, उचित, भवति—होता है, साधु—अच्छा, बत—पर्याप्त, इति एव—यह ही, इस रूप (अर्थ) में ही, तद्—उस (पूर्व वाक्य) को, आहुः—कहते हैं असाम न बत—यह हमारे लिये असाम' है इति—ऐसे (जो कहा जाता है) यद्—जो, असाधु भवति—अनुचित होता है, असाधु बत—बहुत अनुचित; इति एव—इस रूप (अर्थ) में ही, तद्—उस (पूर्ववाक्य के 'असाम') को, आहुः—कहते हैं (प्रयुक्त करते हैं) । ३ ।

स य एतदेवं विद्वान्साधु सामेत्युपास्तेऽभ्याशो ह

मदेनं साधुधो वर्मा आ च गच्छेत्पुष्ट्य च नमेयुः ॥५॥

सः यः—वह जो, एतद्—इसको, एवम् विद्वान्—इस प्रकार जानता हुआ, साधु—ठीक, उचित, सम्पूर्ण, साम—साम की, इति—इस प्रकार,

इन लोकों को देखे, तो पंच-विध साम को उपासना करे, यह अनु-
भव करे मानो ये साम-मय होकर प्रभु की उपासना में लीन हैं। पृथिवी
मानो 'हिंकार' है, अग्नि मानो 'प्रस्ताव' है, अन्तरिक्ष
मानो 'उद्गीथ' है, आदित्य मानो 'प्रतिहार' है, द्यौः मानो 'निधन'
है। यह नीचे से ऊपर चढ़ते हुए लोकों की सामोपासना है ॥१॥

ऊपर से नीचे उतरते हुए लोकों की सामोपासना इस प्रकार है—
द्यौः मानो 'हिंकार' है, आदित्य मानो 'प्रस्ताव' है, अन्तरिक्ष मानो
'उद्गीथ' है, अग्नि मानो 'प्रतिहार' है, पृथिवी मानो 'निधन'
है ॥२॥

उपास्ते—उपासना करता है अभ्यासः—समीप ही है (निकट भविष्य में)
यद्—कि एतम्—इम (उपासक) को, साधवः—सज्जन पुरुष धर्माः—धर्म
की भावनाएँ, या साधवः धर्माः—उचित शास्त्र प्रतिपादित धर्म (अभ्युदय-
निश्रेयस के साधन), च—और, आगच्छेषु—आवें प्राप्त होवें, च—और
उप नमेषु—इसके प्रति क्षुभ (उन्मुख हों—उनमें उपासक की प्रीति और
बढ़े) ॥४॥

लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत। पृथिवी हिंकारोऽग्निः

प्रस्तावोऽन्तरिक्षमुद्गीथ आदित्य प्रतिहारो द्यौर्निधनमित्यूध्वेषु ॥१॥

लोकेषु—लोकों (पृथिवी आदि) में पञ्चविधम्—पाँच प्रकार के,
साम—समस्त साम-गान की उपासीत—उपासना करे (समझ, देखे, विचारे),
पृथिवी—पृथिवी (लोक) हिंकारः—'हिं'कार है, अग्नि अग्नि (तैजस
लोक) प्रस्तावः—'प्रस्ताव' (है) अन्तरिक्षम्—अन्तरिक्ष (लोक),
उद्गीथः—'उद्गीथ' है आदित्य प्रतिहारः—आदित्य (लोक) 'प्रतिहार' (साम)
है, द्यौः—द्यु-लोक निधनम्—'निधन' साम (समाप्ति, अन्त) है इति—यह
(भावना), अध्वेषु—(नीचे से) ऊपर (होने वाले) लोकों में, करे ॥१॥

अथावृत्तेषु। द्यौर्हिंकार आदित्य प्रस्तावोऽन्तरिक्ष-

मुद्गीथोऽग्निः प्रतिहारः पृथिवी निधनम् ॥२॥

अथ और आवृत्तेषु—(ऊपर से नीचे लौटते लोकों में इस प्रकार
साम-भावना करे) द्यौः हिंकारः—द्यु-लोक हिंकार है, आदित्य प्रस्तावः—
आदित्य लोक 'प्रस्ताव' है अन्तरिक्षम् उद्गीथः—अन्तरिक्ष लोक 'उद्गीथ' है,
अग्निः प्रतिहारः—अग्नि (तैजस लोक) प्रतिहार है पृथिवी निधनम्—पृथिवी-
लोक 'निधन' (मृत्यु समाप्ति, अन्त) है ॥२॥

जो इस प्रकार सामोपासना को जानता हुआ लोको में पंच-विध साम की उपासना करता है, उसे ऊर्ध्वमुखी तथा अधोमुखी लोक उपभोग-सामग्री देते हैं ॥३॥

द्वितीय प्रपाठक—(तीसरा खंड)

वृष्टि को देखे, तो पंच-विध साम की उपासना करे, यह अनुभव करे मानो यह साम-मयी होकर प्रभु की उपासना में लीन है। वर्षा से पहले चलने वाला शीतल पवन मानो साम-गान का 'हिकार' है, मेघ का उत्पन्न हो जाना मानो 'प्रस्ताव' है, वर्षा पड़ना मानो 'उद्गीथ' है, चमकना और गरजना मानो 'प्रतिहार' है ॥१॥

पानी पड़ते हुए बन्द हो जाना मानो 'निधन' है। जो इस प्रकार जानता हुआ वृष्टि में पंच-विध साम की उपासना करता है, उसके

कल्पन्ते हास्मं लोका ऊर्ध्वाश्चावृत्ताश्च य

एतदेव विद्वान्लोकेषु पञ्चविधं सामोपास्ते ॥३॥

कल्पन्ते—(फल-निद्रि में) समर्थ होते हैं (फलप्रद होते हैं), ह—अवश्य, अस्मं इन (उपासक) के लिए, लोका—(ये) लोक ऊर्ध्वः—तीचे से ऊपर की ओर गिने जाने वाले (प्रथम प्रकार से), च—और आवृत्ताः—ऊपर से तीचे की ओर लौटने वाले (द्वितीय प्रकार से) च—और यः—जा एतद्—इस, एवम् विद्वान्—इस प्रकार जानता हुआ, लोकेषु लोकों में (लोको के विषय में) पञ्चविधम्—पांच प्रकार के, साम—साम (की), उपास्ते—उपासना करता है ॥३॥

वृष्टौ पञ्चविधं सामोपासीत । पुरोवातो हिकारो मेघो जायते

स प्रस्तावो वर्धति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहारः ॥१॥

वृष्टौ वर्षा स पञ्चविधम् साम उपासीत—पांच प्रकार के साम की उपासना करे पुरोवातः—पूर्व दिशा की वायु, हिकारः—'हि'कार है, मेघः—(जी) बादल, जायते—पैदा होता है (बन जाता है) सः—वह प्रस्तावः—'प्रस्ताव' है वर्धति—(जब) बरसता है सः—वह, उद्गीथः—'उद्गीथ' है, विद्योतते—विजली चमकती है, स्तनयति—गरजता है, सः—वह; प्रतिहारः—'प्रतिहार' है ॥१॥

उद्गृह्णाति तन्निधनं वर्धति हास्मं वर्धयति ह

य एतदेव विद्वान्वृष्टौ पञ्चविधं सामोपास्ते ॥२॥

लिये चारों तरफ आनन्द की वर्षा होती है, और वह दूसरों के लिये आनन्द की वर्षा करता है ॥२॥

द्वितीय प्रपाठक—(चौथा खंड)

जलों को देखे, तो पंच विध साम की उपासना करे, यह अनुभव करे मानो वे साम-मय होकर प्रभु की उपासना में लीन हैं। मेघ की धटा का उठना मानो साम-गान का 'हिकार' है, बरसना मानो 'प्रस्ताव' है, जलों का पूर्व-दिशा में बहता हुआ प्रवाह मानो 'उद्गीथ' है, पश्चिम को बहने वाले जल मानो 'प्रतिहार' है, समुद्र मानो 'निधन' है ॥१॥

जो इस प्रकार जलों को प्रभु के गान में लीन—मानो वे साम-गान कर रहे हों—ऐसा समझता है, और जलों में पंच-विध साम की उपासना करना है, उसे जल कोई हानि नहीं पहुंचाते, वह जलों पर विजय पा लेता है ॥२॥

उद्गीहति—उद्ग्रह (डकार लेना, समाप्ति) करना है तत्—यह, निधनम्—निधन है वर्षति—बरसता है ह—निश्चय से, अस्मि—इसके लिए, वर्षयति—वर्षा करवाता है ह—निश्चय से, यः—जो एतद्—इस एवम् विद्वान्—इस प्रकार जानता हुआ, वृष्टी—वर्षा में पञ्चविधम् साम उपास्ते—पांच प्रकार के साम की उपासना (भावना) करना है ॥२॥

सर्वास्वप्सु पञ्चविधं सामोपासीत । मेघो घत्सप्लवते

स हिकारो यद्वर्षति स प्रस्तावो या प्राच्य स्यन्वन्ते स

उद्गीथो या प्रतीच्यः स प्रतिहारः समुद्रो निधनम् ॥१॥

सर्वासु—सब, अप्सु—जलों में पञ्चविधम् साम उपासीत—पांच प्रकार के साम की उपासना (भावना) करे मेघः—बादल यत् जो, सप्लवते—घना हो जाता है, स हिकार—वह 'हिकार' है यद् वर्षति—जो बरसता है, सः प्रस्तावः—वह 'प्रस्ताव' है या—जो (जल-धाराएँ), प्राच्यः—पूर्व दिशा की ओर, स्यन्वन्ते—बहती हैं, स उद्गीथः—वह 'उद्गीथ' है, याः—जो (जल-धाराएँ) प्रतीच्यः—पश्चिम दिशा की ओर (बहती हैं) स प्रतिहारः—वह 'प्रतिहार' है, समुद्र निधनम्—समुद्र 'निधन' है ॥१॥

न हाप्सु प्रत्यप्सुमान्भवति य एतदेवं

विद्वान्सर्वास्वप्सु पञ्चविधं सामोपास्ते ॥२॥

न ह—नहीं ही अप्सु—जलों में, प्रति—(हूँ कर) मरता है, अप्सु-मान्—जलों का स्वामी (अधिष्ठाता), भवति—हो जाता है, यः—जो,

द्वितीय प्रपाठक—(पांचवां खंड)

ऋतुओं को देखे, तो पंच-विध साम की उपासना करे, यह अनुभव करे मानो वे साम-मय होकर प्रभु की उपासना में लीन हैं। वसन्त मानो 'हिकार' है, ग्रीष्म मानो 'प्रस्ताव' है, वर्षा मानो 'उद्गीष' है, शरत् मानो 'प्रतिहार' है, हेमन्त मानो 'निधन' है। यह समझे मानो ऋतुएं हरि-कीर्तन कर रही हैं ॥१॥

जो इस प्रकार पांचों ऋतुओं को प्रभु की उपासना में लीन देखता है और ऋतुओं में पंच-विध साम की उपासना करता है उसे ऋतुओं के सब भोग प्राप्त होते हैं, वह ऋतुमान् हो जाता है ॥२॥

द्वितीय प्रपाठक—(छठा खंड)

पशुओं में पंच-विध साम की उपासना करे, यह अनुभव करे कि मानो वे साम-मय होकर प्रभु की उपासना में लीन हैं। अजा मानो

एतद्—इस, एवम् विद्वान्—इस प्रकार जानता हुआ, सर्वान् अप्सु—सब प्रकार के जलों में, पञ्चविधम् साम उपास्ते—पांच प्रकार के साम की उपासना (भावना) करता है ॥२॥

ऋतुषु पञ्चविधं सामोपासीत । वसन्तो हिकारी ग्रीष्मः

प्रस्तावो वर्षा उद्गीषः शरत्प्रतिहारो हेमन्तो निधनम् ॥१॥

ऋतुषु—ऋतुओं (के विषय) में, पञ्चविधम् साम उपासीत—पांच प्रकार के साम की उपासना (भावना) करे, वसन्तः हिकारः—वसन्त (ऋतु) 'हिकार' है, ग्रीष्मः प्रस्तावः—ग्रीष्म (ऋतु) 'प्रस्ताव' है, वर्षाः—वर्षा (ऋतु), उद्गीषः—उद्गीष' है, शरत् प्रतिहारः—शरद् ऋतु 'प्रतिहार' है, हेमन्तः निधनम्—हेमन्त (ऋतु) 'निधन' है ॥१॥

कल्पन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमान्भवति य

एतदेवं विद्वान्ऋतुषु पञ्चविधं सामोपास्ते ॥२॥

कल्पन्ते—समर्थ होते हैं, फल-प्रद होते हैं, ह—अवश्य, अस्मे—इस (ऋतु साम के उपासक) के लिए, ऋतवः—ऋतुएँ, ऋतुमान्—ऋतुओं पर विजयी, भवति—होता है, य एतद् एवम् विद्वान् जो इसको इस प्रकार जानता हुआ, पञ्चविधम् साम उपास्ते—पांच प्रकार के साम की उपासना (भावना) करता है ॥२॥

पशुषु पञ्चविधं सामोपासीताजा हिकारोऽव्यः प्रस्तावो

पञ्च उद्गीषोऽव्यः प्रतिहारः पुष्वो निधनम् ॥१॥

‘हिकार’ है, अवि (भेड़) मानो ‘प्रस्ताव’ है, गौघ ‘उद्गीथ’ है, अश्व ‘प्रतिहार’ है, पुरुष ‘निघन’ है ॥१॥

जो इस प्रकार पशुओं को प्रभु की उपासना में लीन देखता है, और पशुओं में पंच विध साम की उपासना करता है, उसके लिये पशु सुख देने वाले हो जाते हैं वह पशुमान् हो जाता है ॥२॥

द्वितीय प्रपाठक—(सातधां खंड)

प्राणों में पंच-विध साम की उपासना करे, यह अनुभव करे कि जैसे प्राण ‘परोवरीय’ है—एक-दूसरे की अपेक्षा बड़े हैं—फिर भी वे साम-मय होकर प्रभु की उपासना में लीन हैं, वैसे उपासक के प्राण साम-रूप होकर प्रभु की भक्ति करें। प्राण मानो ‘हिकार’ है, वाक् मानो ‘प्रस्ताव’ है, चक्षु ‘उद्गीथ’ है, श्रोत्र ‘प्रतिहार’ है, मन ‘निघन’ है—ये सभी एक-दूसरे की अपेक्षा बड़े हैं ॥१॥

पशुषु पशुओं में, पञ्चविधम् साम उपासीत—पांच प्रकार के साम की उपासना (भावना) करे अजाः—वकरियां, हिकारः—‘हिकार’ है अवयः—भेड़, प्रस्ताव—‘प्रस्ताव’ है, गावः उद्गीथ—गौघ ‘उद्गीथ’ है अश्वः—घोड़ा, प्रतिहारः—‘प्रतिहार’ है पुरुषः—मनुष्य, निघनम्—‘निघन’ है ॥१॥

भवन्ति हास्य पशवः पशुमान्भवति य एतदेव

विद्वान्पशुषु पञ्चविधं सामोपास्ते ॥२॥

भवन्ति—(प्राप्त) होते हैं, ह—अवश्य, अस्व—इस (उपासक) के, पशवः—पशु समूह पशुमान्—पशुओं का स्वामी भवति—होता है यः—जो, एतद्—इस एवम् विद्वान्—इस प्रकार जानता हुआ; पशुषु—पशु-वर्ग में पञ्चविधम् साम उपास्ते—पांच प्रकार के साम की उपासना (भावना-विचार) करता है ॥२॥

प्राणेषु पञ्चविध परोवरीय सामोपासीत । प्राणो हिकारो वाक्प्रस्ताव-
श्चक्षुर्उद्गीथः श्रोत्रं प्रतिहारो मनो निघन परोवरीयोऽसि वतानि ॥१॥

प्राणेषु—प्राणों (इन्द्रियों) में, पञ्चविधम् पांच प्रकार के, परो-
वरीयः—एक-दूसरे की अपेक्षा श्रेष्ठ साम उपासीत—साम की उपासना (भावना-
दृष्टि) करे प्राण हिकारः—प्राण (घ्राण-नासिका) ‘हिकार’ है, वाक् प्रस्तावः—
—वाणी ‘प्रस्ताव’ है चक्षुः उद्गीथ—आंख ‘उद्गीथ’ है, श्रोत्रम्—कर्ण-
इन्द्रिय, प्रतिहारः—‘प्रतिहार’ है, मनः निघनम्—मन (अन्तःकरण) ‘निघन’

जो इस प्रकार प्राण, वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मन को प्रभु की उपासना में लीन देखता है, और प्राणों में पंच-विध साम की उपासना करता है उसके लिये संसार में बड़े-से-बड़ा भी उसका अपना हो जाता है, और वह बड़े-से-बड़े लोकों को जीत लेता है ॥२॥

द्वितीय प्रपाठक—(आठवां खंड)

पहले साम-गान को ५ भागों में बांटा गया, इस खंड में उसे ७ भागों में बांट दिया गया है। पहले ५ भागों के साथ 'आदि' तथा 'उपब्रव' ये दो भाग और जोड़ दिये गये हैं। इस दृष्टि से वाणी में सप्त-विध साम की उपासना करे, यह अनुभव करे कि वाणी मानो साम-मय होकर प्रभु की उपासना में लीन है। बादमय में जहां कहीं 'हुं' आता है वह मानो साम-गान का 'हिकार' है, जहां 'प्र' आता है वह मानो साम-गान का 'प्रस्ताव' है, जहां 'अ' आता है वह 'आदि' है ॥१॥

है परोवरीयांसि—एक दूसरे में बढ़ कर (श्रेष्ठ), वा—या, एतानि—य इन्द्रियां हैं ॥१॥

परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाञ्जयति य एतदेव विद्वान्प्राणेषु पञ्चविध परोवरीय सामोपासीत इति तु पञ्चविधस्य ॥२॥
परोवरीय—निरपेक्ष श्रेष्ठता ह—अवश्य अस्य (इस उपासक) की भवति हाती है परोवरीयसः—उत्तमोत्तम, ह ही, लोकान् लोकों को, जयति जीत लेता है अधिकारी हो जाता है य एतद् एवम् विद्वान्—जो इस (को) इस प्रकार जानता हुआ, प्राणेषु—प्राणों में (इन्द्रियों में) पञ्चविधम्—पांच प्रकार के, परोवरीयः—निरपेक्ष श्रेष्ठ साम उपासीते—साम की उपासना (दृष्टि) करता है इति—यह (वर्णन तु—ता पञ्चविधस्य—पांच प्रकार के साम की (दृष्टि से विचार करने का है) ॥२॥

अथ सप्तविधस्य । वाचि सप्तविधे सामोपासीत । यत्किंच वाचो हुमिति स हिकारी पत्येति स प्रस्तावो यदेति स आदि ॥१॥

अथ—अब (इसके आगे, सप्तविधस्य—सप्त प्रकार के साम का वर्णन करते हैं), वाचि—वाणी में, सप्तविधम्—सात प्रकार के, साम उपासीत—साम की उपासना करे, यत् किंच—जो कुछ, वाचः—वाणी का हुम् इति—'हुम्' यह (स्व) है, स हिकार—वह हिकार है, यत्—जो प्र इति—प्र

जहां 'उत्' आता है, वह 'उद्गीथ' है, जहां 'प्रति' आता है, वह 'प्रतिहार' है, जहां 'उप' आता है, वह 'उपद्रव' है, जहां 'नि' आता है, वह 'निधन' है। इस प्रकार वाङ्मय में आये हुए 'हुं'- 'प्र'- 'आ'- 'उत्'- 'प्रति'- 'उप'- 'नि' इन सात अक्षरों को साम-गान अनुभव करे ॥२॥

वाणी के सार को जो समझ जाता है उसके लिये वाणी स्वयं दूध झर देती है। जो इस प्रकार वाणी में सप्त-विध साम को उपासना करता है वह अनुभव करता है कि वाणी द्वारा गाया गया प्रत्येक अक्षर प्रभु की महिमा में गाया गया सुन्दर गान है, वह अन्नवान् हो जाता है, संसार में भोग्य बनने के स्थान में भोक्ता बन कर रहता है—'अन्नान्न' हो जाता है ॥३॥

द्वितीय प्रपाठक—(नवां खंड)

सूर्य की सप्त-विध साम के रूप में उपासना करे, यह अनुभव करे कि सूर्य मानो प्रभु की स्तुति में उठ रहा एक मूर्त-संगीत है।

यह (रूप) है, सः प्रस्तावः—वह प्रस्ताव है, यद् आ इति -जो आ यह (रूप) है, सः—वह आदिः—'आदि' (साम विधा) है ॥१॥

यदुदिनि स उद्गीथो यत्प्रतीति स प्रतिहारो

यदुपेति स उपद्रवो यन्नीति तन्निधनम् ॥२॥

यत् -ज, उद् इति (वाणीका) उद् यह (रूप) है सः उद्गीथः—वह उद्गीथ है यत् प्रति इति -ज प्रति यह (रूप) है सः प्रतिहारः—वह 'प्रतिहार' है, यद् उप इति—(वाणीका) जो उप यह (रूप) है, सः उपद्रवः—वह 'उपद्रव'-नामक (साम विधा) है, यत् नि इति—जो नि यह (रूप) है, तत् निधनम्—वह 'निधन' है ॥३॥

दुग्धस्मै वाग्दोह यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नदो भवति,

य एतदेवं विद्वान्वर्ष्य सप्तविधं सामोपास्ते ॥३॥

दुग्धे—दोहती है, देती है अस्मै—इस (उपासक) को, वाग् वाणी, दोहम्—दूध सार (तन्त्र) यः—जो वाच—वाणीका, दोहः—दूध (सार) है अन्नवान् अन्नान्न भवति—अन्न का स्वामी और अन्न का भोक्ता होता है यः एतद् एव विद्वान् जो इस को इस प्रकार जानता हुआ वाचि वाणी में, सप्तविधम् साम उपास्ते सात प्रकार के साम की उपासना करता है ॥३॥

अयं खल्वमुमावित्यं सप्तविधं सामोपासीत । सर्वदा

समस्तेन साम मां प्रति मां प्रीतिं सर्वेण समस्तेन साम ॥४॥

संगीत में जैसे सात स्वर हैं वैसे सूर्य की सात किरणें उसका मानो संगीत हैं। इसलिये सूर्य सदा साम-मय है, संगीतमय है। प्रत्येक पुरुष यह अनुभव करता है कि सूर्य मेरे लिये है, मेरे लिये है—अपने सब रूप से सूर्य साम के समान है, मानो एक मूर्त-संगीत है ॥१॥

ये सब भूत उसी पर निर्भर हैं—इसे खूब समझो। सूर्य के संगीत-मय रूप का उल्लेख करते हुए ऋषि कहते हैं कि उसका उदय से पहले जो रूप है, वह 'हिकार' है। इस रूप पर पशु निर्भर रहते हैं। इसलिये पशु सूर्यादय से पूर्व 'हिकार' प्रारम्भ कर देते हैं क्योंकि सूर्य के साम-गान में 'हिकार'-ध्वनि से पशु प्रभु के गुण-गान में सम्मिलित होते हैं ॥२॥

पहले-पहल उदय होते ही जो सूर्य का रूप है, वह 'प्रस्ताव' है। इस रूप पर मनुष्य निर्भर रहते हैं। सूर्योदय होते ही मनुष्य के हृदय

अथ अन्—तो अब, अमुम्—इस आदित्यम्—सूर्य को, दस्तविषम् साम—सात प्रकार के साम (के रूप में), उपासीत—उपासना (भावना, दृष्टि विचार) करे, सबंदा हगेणा; समः—(सब के लिए) समान है, तेन—उस कारण से, साम (यह आदित्य भी) साम है, माम् प्रति—(यह आदित्य) मेरे प्रति है; माम् प्रति—मेरे ही प्रति (ओर) है (ऐसा सब प्राणी समझते हैं) इति—इस (कारण) से, सर्वेण—सब के साथ, समः—समान (भाववाला) है, तेन—उस कारण से, साम—(यह आदित्य) साम है, (यह आदित्य सबका सब: सर्वेण समः तेन साम—सर्वकाल में, सब प्राणियों के लिए समान-भाववाला है, अतः साम है) ॥१॥

तस्मिन्निमानि सर्वाणि भूतान्यन्वायत्तानीति विद्यात्तस्य यत्पुरोदयात्स हिकारस्तदस्य पशवोऽन्वायत्तास्तस्मात्ते हिकुर्वन्ति हिकारभाजिनो होतस्य साम्नः ॥२॥

तस्मिन्—उस (आदित्य) में इमानि सर्वाणि भूतानि—ये सारे भूत (पंच महाभूत या प्राणी), अन्वायत्तानि—अनुगत, सम्बद्ध हैं, इति—यह विद्यात् (उपासक) जान लेवे, तस्य—उस (आदित्य) का, यत्—जो, पुरो—उदयात्—उदय होने से पहिले (रूप है), स हिकारः—वह 'हिकार' है तद्—तो, अस्य—इस (आदित्य) के रूप के साथ पशवः—पशु, अन्वायत्ता—अनुगामी, सम्बन्ध रखते हैं, तस्मात्—अतएव ते—वे (पशु), हिकुर्वन्ति—हिकार करते हैं, हिकारभाजिनः—वे पशु भी 'हिकार' के भागी (हिस्सेदार) होते हैं हि—ही, एतस्य—इस, साम्नः—साम-गान के ॥२॥

अथ पञ्चबोधिते स प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रस्तुतिकाभाः पशोस्तस्मात् प्रस्तावभाजिनो होतस्य साम्नः ॥३॥

में प्रभु की स्तुति तथा प्रशंसा करने की कामना उत्पन्न होती है क्योंकि सूर्य के साम-गान में मनुष्य भी प्रभु-भक्ति में सम्मिलित होना चाहते हैं ॥३॥

इसके बाद सूर्य की संगव-वेला है, वह समय जब सूर्य से रश्मियाँ फूटती नजर आती हैं। साम-गान की भाषा में यह 'आदि' कहलाता है। इस रूप पर पक्षी निर्भर रहते हैं। तभी तो पक्षी उड़ने का आरम्भ सीधे बिना अपने को लेकर आकाश में उड़ते-फिरते हैं, मानो प्रभु-भक्ति करते हुए साम-गान के आदि-स्वर में भाग ले रहे हों ॥४॥

और जो ठीक दोपहर के समय सूर्य का रूप है, वह साम-गान की भाषा में 'उद्गीथ' है, इस रूप पर वेवता निर्भर रहते हैं। इसी-

अथ—और यत् अ। प्रथम + उदिते गृहते-गृहल उदय होने पर (रूप है), सः—वह (आदित्य का रूप), प्रस्तावः—'प्रस्ताव' है, तद् अस्य—तो (आदित्य के) इस (रूप के), मनुष्याः—मनुष्य, अन्वायताः—अनुगत, सम्बद्ध हैं, तस्मात्—उस कारण से, ते—वे (मनुष्य), प्रस्तुतिकामाः—प्रकृष्ट स्तुति की इच्छा वाले, प्रशंसाकामाः—प्रशंसा करने के इच्छुक प्रस्तावभाजिनः—'प्रस्ताव' के भागी हैं, हि—ही एतस्य साम्नः—इस साम-गान के ॥३॥

अथ यत्संगववेलायां स आदिस्तदस्य यथा स्थन्वायतानि तस्मात्साम्यन्त-

रिक्षेज्जानारम्भान्यादायात्मानं परिपतन्त्यादिभाजोनि ह्येतस्य साम्नः ॥४॥

अथ—और यत्—जो संगव-वेलायाम्—संगव (किरणों के फैलने या प्रातः पी-दोहन) के वेला (समय) में (इस सूर्य का रूप है) सः—वह आदिः—'आदि' साम-गान है, तद् अस्य—तो (आदित्य के) इस (रूप के) यथासि—पक्षि-गण, अन्वायतानि—अनुगत हैं, सम्बद्ध हैं, तस्मात्—उस कारण से तानि—वे (पक्षी), अनारम्भणानि—निरालम्बन निराधार (वे सहारे के), आदाय—लेकर, आत्मानम्—अपने आपको (स्वयम् को), परिपतन्ति—उड़ते हैं, (अतएव) आदि-भाजोनि—आदि (साम गान-भद) के भागी होते हैं; हि—ही, एतस्य साम्नः—इस साम गान के ॥४॥

अथ यत्संप्रति मध्यन्दिने स उद्गीथस्तदस्य देवा अन्वायतास्तस्मात् सत्तमाः प्राजापत्यानामुद्गीथभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥५॥

अथ और यत्—(आदित्य का) जो (रूप) संप्रति—अब; मध्य-न्दिने—दिन के मध्य में, मरी दोपहरी में (होता है) सः उद्गीथ—वह 'उद्गीथ' है तद् अस्य—तो इसके (इस रूप) के देवाः—देवगण अन्वायताः—अनु-

लिये प्रजापति की देव तथा अमुर इन दोनों प्रकार की सन्तानों में से देव श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार दोपहर के समय देव-गण साम-गान करते हुए उद्गीथ का उच्च-धोष करते हैं, इसी प्रकार सूर्य प्रभु का गुण गान करता हुआ दोपहर के समय मानो अपने पूर्ण बल से साम का उद्गीथ-गान करता है ॥५॥

दोपहर से पीछे और अपराह्न से पूर्व सूर्य का जो रूप है, वह साम-गान की परिभाषा में मानो 'प्रतिहार' है। सूर्य अगर अपने समस्त रूप से साम का गान है, तो सूर्य की यह, वेला प्रतिहार-ध्वनि है। इस रूप पर गर्भ निर्भर रहते हैं। गर्भस्थ जीव इसीलिये मानो गिर नहीं पड़ते क्योंकि प्रभु-भक्ति में सूर्य के प्रतिहार-गान के साथ-साथ वे भी मानो साम-गान में भाग ले रहे होते हैं ॥६॥

अपराह्न से पीछे और सूर्यास्त से पूर्व सूर्य का जो रूप है, वह साम की परिभाषा में मानो 'उपद्रव' है। इस रूप पर आरण्यक-पशू निर्भर रहते हैं, तभी तो किसी भी पुरुष को देखकर वे दन और बिल में दीड़

गत, सम्बद्ध हैं, तस्मात्—उस कारण से, ते—वे (देव गण), सत्तमाः—अष्टतम, प्राजापत्यानाम्—प्रजापति के पुत्रों में (रचना में) उद्गीथभाजिन—उद्गीथ के भागी हैं हि—ही एतस्य साम्न—इस साम गान के । ५।

अथ यदूर्ध्वं मध्यदिनात्पराह्णात्प्रतिहारस्तदस्य गर्भा अन्वायतास्तस्मात् प्रतिहृता नावपद्यन्ते प्रतिहारभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥६॥

अथ—और, यद्—जो (आदित्य का रूप), ऊर्ध्वम्—बाद में, मध्यदिनात्—मरी दोपहरी से, प्राग्—पहले, अपराह्णात्—उतरते दिन से, सः—वह रूप) प्रतिहार—'प्रतिहार' है, तद् अस्य—तो इस (रूप) के, गर्भा—गर्भ गर्भस्थ प्राणी अन्वायताः—अनुगामी हैं, तस्मात्—उस कारण से, ते—वे (गर्भस्थ प्राणी), प्रतिहृताः—(आदित्य द्वारा ऊपर का) उत्पन्न हुए न नहीं, अवपद्यन्ते—गिरते हैं प्रतिहारभाजिनः—(वे गर्भ) प्रतिहार के भागी हैं हि—ही एतस्य साम्न—इस साम-गान के । ६॥

अथ यदूर्ध्वं अपराह्णात्परास्तमयात् उपद्रवस्तदस्यारण्ये अन्वायतास्तस्मात् पुरुषं दृष्ट्वा कर्त्तुं स्वधर्मित्युपद्रवन्त्युपद्रवभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥७॥

अथ—और यद्—जो (आदित्य का रूप), ऊर्ध्वम्—बाद में, अपराह्णात्—उतरते दिन से प्राग्—पहले, सत्तमयात्—सूर्य के छिपने से, सः—वह (रूप) उपद्रवः—'उपद्रव' नामक (साम-रूप) है तद् अस्य—तो इस

जाते हैं। साम-गान का 'उपद्रव'-गीत, सूर्य का सूर्यास्त से पहले का रूप, और आरण्यक पशुओं का पुरुष को देखकर उपद्रवण—ये तीनों मानो प्रभु के संकीर्तन में, उसके साम-गान में भाग ले रहे हैं ॥७॥

अस्त होने से पहले-पहल सूर्य का जो रूप है, वह साम-गान की परिभाषा में 'निधन' है। इस रूप पर पितर निर्भर रहते हैं। प्रभु का कीर्तन करते हुए जब साम-गान का निधन, उसकी समाप्ति होने लगती है, उसके साथ-साथ मानो अस्त होता हुआ सूर्य भी दिन भर प्रभु का गुण-गान करता हुआ अस्त हो जाता है, पितर भी जीवन भर प्रभु की स्तुति में जीवन बिताकर ससार से बिदा लेने की तय्यारी करते हैं—ये सब मानो साम-गान के 'निधन' में हिस्सा ले रहे होते हैं। इस प्रकार सूर्य को सम्मुख रखते हुए सप्त-विध साम की उपासना करे ॥८॥

(सूर्य के उदय-अस्त में, साम के प्रारम्भ-अवसान में, मनुष्य-पक्षियों के जीवन-मरण में—सर्वत्र प्रभु का संकीर्तन हो रहा है, इस भावना को इस खंड में दिशद किया है,)

(रूप) के, आरण्याः—जगली जीव अन्वायताः—अनुगत हैं तस्मात्—उस कारण से, ते जे (जगली जीव), पुरुषम्—मनुष्य को; दृष्ट्वा—देख कर, क्लृप्ताम्—घन घन को, श्वधम्—बिल को इति—(भय शून्य है, गह (जान कर), उपद्रवन्ति—भाग जाते हैं उपद्रवभाजिनः—उपद्रव-नामक (साम भेद) के भागी (अधिकारी) है, हि—ही, एतस्य इस साम्नः—साम-गान के ॥७॥

अथ यत्प्रथमास्तमिते तन्निधनं तवस्य पितरोऽन्वायतास्तस्मात्तामिबधति

निधनभाजिनो ह्येतस्य साम्न एव खल्वपुमादित्यं सप्तविधं सामोपास्ते ॥८॥

अथ और, यत्—जो आदित्य का रूप), प्रथमास्तमिते छिपने से कुछ पहिले छिपते-छिपते, तत्—वह (रूप) निधनम्—'निधन' नामी (साम-रूप) है तद्—तो अस्य—आदित्य के) इस (रूप) के, पितरः पितृ-गण पूर्वपुरुष अन्वायताः—सम्बद्ध हैं तस्मात्—उस कारण से, तान्—उन (पितरों) को, निबधति—रखते हैं कार्यमुक्ता कर देते हैं, निधन-भाजिनः—निधन-नामक (साम-भेद) के भागी (हिस्सेदार अधिकारी) होते हैं, हि—ही, एतस्य साम्नः—इस साम गान के, एवम्—इस प्रकार खलु—निश्चयपूर्वक, अमृम्—इस, आदित्यम्—आदित्य को सप्तविधम् साम—सात प्रकार के साम गान (के रूप में), उपास्ते—उपासना (भावना, विचार दृष्टि) करते हैं, की जाती है) ॥८॥

द्वितीय प्रपाठक—(दसवां खंड)

मृत्यु से पार ले जाने वाले, आत्मा के लिये अभीष्ट, सप्त-विध साम की उपासना करे—साम के सातों अंगों द्वारा प्रभु का संकीर्तन करे। सातों अंगों में कुल मिलाकर २१ अक्षर बनते हैं। 'हि + का + र' में तीन अक्षर हैं, 'प्र + स्ता + व' में तीन अक्षर हैं—ये दोनों तीन-तीन अक्षर के होने से समान हैं ॥१॥

'आ + दि' में दो अक्षर हैं, 'प्र + ति + हा + र' में चार अक्षर हैं। 'प्रतिहार' का एक अक्षर 'आदि' में मिला देने से दोनों में तीन-तीन अक्षर हो जाते हैं—ये दोनों भी इस प्रकार तीन-तीन अक्षरों के होने के कारण समान बन जाते हैं ॥२॥

'उद् + गो + थ' में तीन अक्षर हैं, 'उ + प + व + व' में चार अक्षर हैं। तीन-तीन तो बराबर ही हैं, एक अक्षर बच रहता है—इस प्रकार तीन-तीन अक्षरों की इनमें भी समता है ॥३॥

अथ कल्बात्मसमितमतिमृत्यु सप्तविधं सामोपासीत ।

हिकार इति त्र्यक्षरं प्रस्ताव इति त्र्यक्षरं तत्समम् ॥१॥

अथ कल्ब—अब फिर, आत्म-समितम्—अपने (अक्षर रूप) स्वरूप से समित (नपे हुए, एकतावाले) या (चिद् रूप से) प्रहा के तुल्य; अतिमृत्यु—नष्ट न होनेवाले (अमर), या मृत्यु से छुड़ानेवाले, सप्तविधम्—सात प्रकार के; साम—साम-गान की उपासीत—उपासना करे हिकार इति—'हिकार' यह (साम-भेद), त्र्यक्षरम् (त्रि + अक्षरम्)—तीन अक्षरों वाला है प्रस्ताव इति—'प्रस्ताव' यह (साम-भेद), त्र्यक्षरम्—तीन अक्षरों वाला है, तत्—वह (अक्षर-सक्या), तमम्—(दोनों की) समान है ॥१॥

आदिरिति द्व्यक्षरं प्रतिहार इति चतुरक्षरं तत इहेकं तत्समम् ॥२॥

आदि इति—'आदि' यह (साम-भेद) द्व्यक्षरम् द्वि + अक्षरम्—दो अक्षर वाला है, प्रतिहार इति—'प्रतिहार' यह (साम-भेद) चतुरक्षरम्—चार अक्षर वाला है तत—उस (प्रतिहार के चार अक्षरों से), इह—इहा (आदि) में, एकम्—एक (अधिक अक्षर मिल गया तो), तत्—तो वह (आदि) भी तमम्—समान (तीन अक्षर वाला हो गया) ॥२॥

उद्गीथ इति त्र्यक्षरमुपास्य इति चतुरक्षरं त्रिभिस्त्रिभिः

समं नवत्यक्षरमतिशिश्यते त्र्यक्षरं तत्समम् ॥३॥

‘नि + ध + न’ में तीन अक्षर हैं—यह भी दूसरों के समान हो गया। इस प्रकार ये सात शब्द सब मिलकर २१ और ‘उ + ध + द + व’ का बचा हुआ १, अर्थात् २२ अक्षर हो गये ॥४॥

साम गान के २१ अक्षरों द्वारा तो उपासक आदित्य-लोक को, तेजोमय-धाम को प्राप्त कर लेता है—हिकार, प्रस्ताव आदि द्वारा प्रभु-कीर्तन करने से अखंड-ज्योति को पा लेता है। आदित्य यहाँ से इक्कीसवाँ लोक है। साम-गान के बाईसवें अक्षर से आदित्य से भी परे रहने वाली परम-ज्योति को जीत लेता है। वही लोक दुःख-रहित और शोक-रहित है—सप्त-विध साम-गान द्वारा प्रभु-गुण-गान करने से उपासक प्रकाश ही-प्रकाश में विचरने लगता है ॥५॥

उद्गीथः इति—उद्गीथ’ यह (साम-भेद), त्र्यक्षरम्—तीन अक्षर वाला है, उपद्रवः इति—उपद्रव’ यह (साम-भेद), चतुरक्षरम्—चार अक्षर वाला है, त्रिभिः त्रिभिः—(दोनों उद्गीथ और उपद्रव के) तीन-तीन अक्षरों से, समम्—समान (अक्षरवाला), भवति—हो जाता है, अक्षरम्—एक अक्षर, अतिशिष्यते—बच रहता है (परन्तु इनके बच रहने पर वे दोनों साम-भेद) त्र्यक्षरम्—तीन अक्षर वाले ही हैं, तत्—तो वह, समम्—समान अक्षर वाला ही हो जाता है ॥३॥

निधनमिति त्र्यक्षरं तत्सममेव भवति तानि

तु वा एतानि द्वाविंशतिरक्षराणि ॥४॥

निधनम् इति (सातवाँ) ‘निधन’ यह (साम-भेद), त्र्यक्षरम्—तीन अक्षरवाला ही है, तत् समम् एव भवति—वह (निधन तो) समान (तीन अक्षर वाला) ही है, तानि—वे (सातों साम-भेद के अक्षर); ह वै—निश्चय ही, एतानि—ये, द्वाविंशतिः—बाईस (२२) अक्षराणि—अक्षर होते हैं ॥४॥

एकविंशत्यादित्यमाप्नोत्येकविंशो वा इतोऽस्त्यादित्यो

द्वाविंशेन परमादित्याऽऽपति तन्नाकं तद्विशोकम् ॥५॥

एकविंशत्या—(इन अक्षरों में से) इक्कीस अक्षरों से, आदित्यम्—आदित्य लोक को, आप्नोति—प्राप्त कर लेता है, एकविंशः—इक्कीसवाँ वै—ही इति—यहाँ से (पृथिवी-लोक से), असौ—यह, आदित्यः—आदित्य लोक है, द्वाविंशेन—बाईसवें (अक्षर) से, परम्—(जो) परे है, आगे है, आदित्यात्—सूर्य से, (आदित्यात् परम्—आदित्य लोक से परे आगे जो लोक—ब्रह्म-लोक—है उसको), जयति—जीत लेता है, पा लेता है, तत्—वह (लोक);

जो साम-गीत के इस उपासना-क्रम को जानता हुआ आत्मा के लिये हितकर, मृत्यु के पार ले जाने वाले सप्त-विध साम की उपासना करता है, सप्त-विध साम की उपासना करता है, वह इसी लोक में रहता हुआ मानो सूर्य-लोक के विजय को प्राप्त कर लेता है—उसका विजय सूर्य-लोक के विजय से भी ऊँचा, महान् विजय होता है ॥६॥

द्वितीय प्रपाठक—(ग्यारहवां खंड)

(यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले भिन्न-भिन्न साम-गान,
११ से २० खंड)

प्रथम-प्रपाठक में उद्गीथ का वर्णन हुआ—यह 'साम-गान' का ही अंग है । द्वितीय में सम्पूर्ण साम का वर्णन प्रारम्भ हुआ, साम के वर्णन में पंच-विध साम का वर्णन हुआ, फिर सप्त-विध साम का वर्णन हुआ । ऋषि ने कहा कि सम्पूर्ण-सृष्टि मानो उद्गीथ-गान में, पंच-विध वा सप्तविध साम-गान में लीन है । अब यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले भिन्न-भिन्न साम-गानों का ११ से २० खंड तक ऋषि उल्लेख

नाकम्—आनन्दमय है, तद्—वह (लोक), विशोकम्—शांति (दुःख-दैन्य) से रहित है ॥५॥

आप्नोतीहादित्यस्य अयं परो हास्यरदित्यजपाजयो भवति य एतदेवं

विद्वानात्मसमितमतिमृत्यु सप्तविधं सामोपास्ते सामोपास्ते ॥६॥

आप्नोति—प्राप्त करता है, पा लेना है इह—यहाँ, इस जन्म में, आदित्यस्य—आदित्य लोक (प्रकृति-सद्वी) जयम्—जय को परः—आगे श्रेष्ठ, ह—निश्चय से, अस्य—इस (उपासक) की, आदित्य-जयात् आदित्य की जय (प्राप्ति लाभ) से, जयः—(मगवान् ब्रह्मा की जय (प्राप्ति), भवति—होता है, य एतद् एवम् विद्वान्—जो इस (साम) को इस प्रकार जानता हुआ; आत्म-संमितम्—अक्षर रूप से नपे हुए या ब्रह्मा के अनुरूप अतिमृत्यु—मृत्यु से परे, अनर, सप्तविधम्—सात प्रकार के साम उपास्ते—साम की उपासना करना है, साम उपास्ते—साम की उपासना (विचार, भावना) करना है (द्विगुक्ति, आदर्शार्थ, खण्ड समाप्ति द्योतक, य सप्तविध साम वर्णन की समाप्ति-सूचक है) ॥६॥

यतो हिकारो वाक्प्रस्तावश्चक्षुर्दग्धीः श्रोत्रं प्रतिहारः
प्राणो निषनमेतद् गायत्र प्राणेषु श्रोतम् ॥७॥

करते हैं। इन साम-गानों के नाम हैं—गायत्र-साम, रथन्तर-साम, वामदेव्य-साम, बृहत्-साम, वैरूप-साम, वंराज-साम, शक्वरी-साम, रेवती-साम, यज्ञायज्ञीय-साम, राजन्-साम। इन सब साम-गानों में हिकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार तथा निधन का क्रम आता है, ये पाँचों संगीत की अवस्थाएँ (Stages) हैं। गायत्र-साम, रथन्तर-साम आदि जिन साम-गानों का अभी वर्णन किया उनमें से क्रमशः एक-एक को लेकर उपनिषत्कार उनमें हिकार, प्रस्ताव आदि पाँचों को घटाते हैं :—

पहले गायत्र-साम को लेते हैं। 'मन' हिकार है, 'वाक्' प्रस्ताव है, 'चक्षु' उद्गीथ है, 'श्रोत्र' प्रतिहार है, 'प्राण' निधन है—इस प्रकार मानो गायत्र-साम मन-वाक्-चक्षु-श्रोत्र तथा प्राण में ओत प्रोत है। शरीर का यह पञ्च-विध रूप मानो पञ्च-विध 'गायत्र-साम' है ॥१॥

जो गायत्र-साम को प्राणों में पिरोया हुआ अनुभव करता है वह सबल-प्राण हो जाता है, पूर्ण आयु को पाता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा तथा पशुओं और कीर्ति से महान् होता है। सर्वदा महामना (मनस्वी, उच्च तथा गम्भीर विचारक) होवे—यह व्रत है ॥२॥

मन हिकारः—मन हिकार है, वाक् प्रस्तावः—वाणी प्रस्ताव है, चक्षुः उद्गीथः—नेत्र उद्गीथ है, श्रोत्रम् प्रतिहारः—कर्ण इन्द्रिय प्रतिहार है, प्राणः निधनम्—प्राण निधन है एतद्—यह गायत्रम् (गायत्री छन्द में उपनिषद्) गायत्र-नामक (साम-भाग) प्राणेषु—प्राणों में इन्द्रियों में, प्रोतम्—गुंथा हुआ है, इन्द्रियों से सम्बद्ध है, ओत-प्रोत है ॥१॥

स य एवमेतद्गायत्र प्राणेषु प्रोतं नेत्र प्राणी भवति सर्वमायुरेति ज्योतिः-

अति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या महामनाः स्यात्तद् व्रतम् ॥२॥

स य एवम्—वह जो इस प्रकार, एतद्—इस, गायत्रम्—गायत्र-नामी साम-भाग को; प्राणेषु—प्राणों (इन्द्रियों) में, प्रोतम्—ओत-प्रोत, सम्बद्ध; वेद—जानता है प्राणी—प्राणवाला समर्थ इन्द्रियों वाला भवति—हो जाता है सर्वम् आयुः—पारी (पूर्ण १०० वर्ष की) आयु को पति—प्राप्त होता है, ज्योक्—सशक्त होकर, उज्ज्वलता से प्रतिष्ठा से, चिरकाल तक, महान्—बड़ा, महिमाशाली प्रजया—सन्तान—वश-परम्परा से पशुभिः—पशुओं से, भवति—होता है, महान्—महिमामय, कीर्त्या—कीर्ति—यश से, महामनाः—बड़े मन (चिन्तन) वाला मनस्वी विचार कर काम करने वाला स्यात्—

द्वितीय प्रपाठक—(बारहवां खंड)

अब रथन्तर-साम को लेते हैं । अरणियों का 'मन्थन' हिकार है, 'धूम्र' उत्पन्न होना प्रस्ताव है, 'अग्नि' का प्रज्वलित होना उद्गोष है, 'अंगार' उत्पन्न होना प्रतिहार है, अग्नि का 'उपशम' होना निघन है—इस प्रकार रथन्तर-साम मानो अग्नि में ओत-प्रोत है । अग्नि का यह पंच-विध रूप मानो पंच-विध 'रथन्तर-साम' है ॥१॥

जो रथन्तर-साम को अग्नि में पिरोया हुआ अनुभव करता है वह ब्रह्म-वर्चसी हो जाता है, अन्न का भोक्ता हो जाता है, अन्न का भोग्य नहीं रहता, पूर्ण आयु को पाता है, उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु तथा कीर्ति से महान् होता है । अग्नि के सम्मुख न आचमन करे, न धूके—यह व्रत है ॥२॥

होवे, तद्—वह ही, व्रतम्—मनुष्य का अतृप्त्य सकल्प (दृढ निश्चय) होना चाहिये ॥२॥

अभिमन्थति स हिकारी धूमो जायते स प्रस्तावो ज्वलति
स उद्गोषोऽङ्गारा भवन्ति स प्रतिहार उपशाम्यति
तन्निघनं संशाम्यति तन्निघनमेतद्वन्तरमग्नी ओतम् ॥१॥

अभिमन्थति—(जो अग्नि के लिए अरणियों को) रगड़ता है, सः—वह (अभिमन्थन), हिकारः—'हिकार' है, धूमः—(फिर जो) धूआ, जायते—उत्पन्न होता है सः प्रस्तावः—वह प्रस्ताव है, ज्वलति—(जो अग्नि) प्रदीप्त होती है, सः उद्गोषः—वह ही 'उद्गोष' है, अंगारा—(जलने के बाद) अंगार (बधकते कोयले) भवन्ति—हो जाते हैं, सः प्रतिहारः—वह 'प्रतिहार' है, उपशाम्यति—(अग्नि जो) शान्त हो जाती है बुझ जाती है तद्—वह, निघनम्—'निघन' है, संशाम्यति—बिल्कुल बुझ जाती है, राख हो जाती है, तत् निघनम्—वह ही 'निघन' है, एतद्—यह, रथन्तरम्—रथन्तर-नामी साम-भाग; अग्नी—अग्नि में ओतम् ओत-प्रोत है (अग्नी प्रोतम्—इस रथन्तर-साम में अग्नि-विषयक उपासना या विचार है) ॥१॥

स य एवमेतद्वन्तरमग्नी ओतं वेद ब्रह्मवर्चस्यज्ञादो
भवति सर्वमायुरेति व्योमजीवति महान्नजया पशुभिर्भवति
ब्रह्मकोर्त्या न प्रत्यङ्मूर्तिमात्रामेव निष्ठोवेत्तद् व्रतम् ॥२॥

सः यः एवम्—वह जो इस प्रकार, एतद् रथन्तरम्—इस रथन्तर-नामक साम-भाग को, अग्नी ओतम्—अग्नि में ओत-प्रोत (सम्बद्ध) ; वेद—जानता है,

द्वितीय प्रपाठक—(तेरहवां खंड)

‘निमन्त्रण’ वेना मानो हिकार है, विवाह-सम्बन्धो प्रतिज्ञाओं की सबके सम्मुख ‘घोषणा’ करना मानो प्रस्ताव है, स्त्री-पुरुष का ‘विवाह-धर्म’ पालन करना मानो उद्गीथ है, स्त्री के प्रति ‘प्रेम-व्यवहार’ करना मानो प्रतिहार है, इस प्रकार प्रीति-पूर्वक ‘समय का व्यतीत होना’ या ‘जीवन को पार कर जाना’ मानो निधन है—इस प्रकार वामदेव्य-साम मानो स्त्री-पुरुष के जीवन में ओत-प्रोत है। स्त्री-पुरुष का यह पंच-विध रूप मानो पंच-विध ‘वामदेव्य-साम’ है ॥१॥

जो वामदेव्य-साम को मिथुन में—संसार के प्रत्येक जोड़े में—पिरोया हुआ अनुभव करता है, वह कभी अपने को इकला अनुभव

ब्रह्मचर्यंती ब्रह्मतेज (ब्राह्मणत्व की शीघ्रता) से युक्त, अग्नादः—अन्न का भोक्ता भवति—होता है, सबम् आयुः एति—पूर्ण आयु को प्राप्त करता है, ज्योष्—सशक्त जीवन से जीवति—जीता है, महान्—महिमामय प्रजया वंश-परम्परा से, पशुभिः पशून् से, भवति—होता है महान् कीर्त्या—कीर्ति के द्वारा बड़ा महायज्ञस्वी, न तर्ही, प्रत्यङ्—की ओर, अग्निम्—अग्नि को, प्रत्यङ् अग्निम्—अग्नि की ओर मुख करके), भाचामेत्—भाचमन करे (भोजन करे), न—तर्ही निष्ठीवेत्—थूके मल-न्यास करे, तद्—वह, व्रतम्—(मनुष्य का) अनुष्ठेय सकल्प (होना चाहिये) २॥

उपमन्त्रयते स हिकारो जपयते स प्रस्तावः स्त्रिया सह शोते
स उद्गीथः प्रति स्त्रीं सह शोते स प्रतिहारः कालं गच्छति
तन्निधनं पारं गच्छति तन्निधनमेतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतम् ॥१॥

उपमन्त्रयते—सलाह (विचार-विमर्श) करता है सः हिकार—वह हिकार है जपयते—विदित करता है (अग्नि को साक्षी कर) प्रगट करता है, स प्रस्तावः—वह प्रस्ताव है, स्त्रिया—स्त्री (पत्नी) के साथ, शोते—जपन करता है, सः उद्गीथः—वह उद्गीथ है प्रति स्त्रीम्—पत्नी की ओर (मुख करके) सह शोते—साथ होता है स प्रतिहारः—वह प्रतिहार है, कालम् गच्छति—(इस प्रकार जो) समय का बिताता है तत् निधनम्—वह निधन है, पारम्—(रति की) पूर्णता को गच्छति—पा लेता है, तत् निधनम् वह ही निधन है एतद्—यह वामदेव्यम्—वामदेव्य-नामक साम-भाग; मिथुने जोड़े में (स्त्री-पुरुष के गृहस्थ-जीवन में) प्रोतम्—सम्बन्धवाला है (वामदेव्य साम भाग का प्रतिपाद्य विषय गृहस्थ धर्म है) ॥१॥

स य एवमेतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतं वेद मिथुनीभवति
मिथुनान्मिथुनात्प्रजायते सर्वमायुरेति ज्योः जीवति महान्प्रजया
पशून्भिर्भवति महान्कीर्त्या न कश्चन परिहरेत्तद् व्रतम् ॥२॥

नहीं करता, उसके एक-एक सगी-साथी से नये-नये सगी-साथी पैदा हो जाते हैं । वह पूर्ण आयु को पाता है, उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु और कीर्ति से महान् होता है । स्त्री-पुरुष के विवाह-धर्म को ध्यान में रखता हुआ किसी दूसरी स्त्री का परिहार—अपहरण—न करे, व्यभिचार न करे—यह व्रत कर ले, निश्चय कर ले । २॥

द्वितीय प्रपाठक—(चौदहवां खंड)

‘उदोपमान-सूर्य’ हिकार है, ‘उदय हुआ-हुआ’ प्रस्ताव है ‘मध्याह्न समय का सूर्य प्रस्ताव है, ‘अपराह्ण’ का प्रतिहार है, ‘अस्त हुआ’ निधन है—इस प्रकार बृहत्-साम मानो आदित्य में ओन-प्रोत है । आदित्य का यह पञ्च-विध रूप मानो पञ्च-विध ‘बृहत्-साम’ है । १॥

सः यः एचम् वह जो इस प्रकार, एतद् वामदेव्यम्—इस वामदेव्य-नामक साम भाग को मिथुने प्रोतम्—जोड़े में (गृहस्थ-धर्म में) प्रोतम्—सम्बद्ध बंद—जानता है मिथुनी भवति—(सदैव) जोड़े वाला (सपत्नीक) रहता है (विपोग, विच्छेद या विरह नहीं होता) मिथुनात् मिथुनात्—प्रत्येक सगम स प्रजायते—प्रजावाला होता है (वीर्य-निक्षेप व्यर्थ नहीं जाता), सर्वम् आयुः एति पूर्ण आयु को प्राप्त करता है, ज्योग् जीवति—सशक्त एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर चिरकाल तक जीता है, महान् प्रजया पशुभिः भवति—प्रजा और पशुओं से महान् होता है, महान् कीर्त्या—महा यशस्वी होता है, न—नहीं, काचन—किसी भी स्त्री को परिहरेत् परिहार (अपहरण व्यभिचार, उत्लघन) करे, तद् व्रतम्—यह उसका अनुष्ठेय धर्म है । २॥

उद्यन्हिकार उदितः प्रस्तावो मध्यन्दिन उद्गीथोऽपराह्णः

प्रतिहारोऽस्त धनिधनमेतद् बृहदादित्ये प्रोतम् ॥१॥

उद्यन्—(उषःकाल में) उगता हुआ (सूर्य), हिकारः—‘हिकार’ है, उदितः—उदय हुआ, प्रस्तावः—प्रस्ताव है, मध्यन्दिने—भरी दोपहरी में (का) सूर्य उद्गीथः—‘उद्गीथ’ है, अपराह्णः—दोपहर बाद का सूर्य, प्रतिहारः—प्रतिहार है अस्त इन्—छिपता हुआ सूर्य; निधनम्—‘निधन’ है, एतद्—यह बृहत्—बृहत् नामक साम-भाग आदित्ये—सूर्य में, प्रोतम्—सम्बद्ध है । १॥

जो बृहत्-साम को आदित्य में पिरोया हुआ अनुभव करता है, वह तेजस्वी, अन्नाद हो जाता है, पूर्ण आयु को पाता है, उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता है प्रजा, पशु और कीर्ति से महान् होता है। सूर्य का काम तपना है, इसलिये किसी तप करते हुए की निन्दा न करे, यह व्रत कर ले निश्चय कर ले ॥२॥

द्वितीय प्रपाठक—(पन्द्रहवां खंड)

अभ्र, अर्थात् 'धुंध' हिंकार है, मेघ' प्रस्ताव है, 'बरसना' उद्गीथ है, 'विद्युत्' का चमकना-गरजना प्रतिहार है 'बरसना बन्व हो जाना' निधन है—इस प्रकार वैरूप-साम मानो मेघ में ओत-प्रोत है। मेघ का यह पंच-विध रूप मानो पंच-विध 'वैरूप-साम' है ॥१॥

स य एवमेतद्बृहदादित्ये प्रोतं वेद, तेजस्वन्नादो भवति सर्वमायुरेति ज्यो-
ज्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या तपन्तं न निन्देत्तद् व्रतम् ॥२॥

सः यः एवम्—वह जो इस प्रकार, बृहत्—बृहत्साम को, आदित्ये प्रोतम् वेद—आदित्य में सम्बन्ध वाला जानता है, तेजस्वी—तेजस्वी अभ्रावः भवति—अभ्र का भोक्ता होता है, सर्वम् आयु एति—सारी (पूर्ण) आयु को प्राप्त करता है ज्योम् जीवति—प्रतिष्ठा से जीवन विताता है, महान् प्रजया पशुभिः भवति—प्रजा और पशु धन से महत्त्व प्राप्त करता है, महान् कीर्त्या—महान् यशस्वी होता है तपन्तम्—तपने (चमकते हुए) सूर्य की या तप (साधना) करते हुए पुरुष की, न निन्देत्—निन्दा न करे, तद् व्रतम्—वह ही इसका अनुष्ठान्य धर्म है ॥२॥

अभ्राणि संप्लवन्ते स हिंकारो मेघो जायते स प्रस्तावो वर्धति स उद्गीथो
विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार उद्गृह्णाति तन्निधनमेतद्वैरूपं पञ्चन्ये प्रोतम् ॥१॥

अभ्राणि—हलकं बादल, धुंध (कोहरा), संप्लवन्ते—तरत-से हैं; उभरने लगते हैं दधर उधर बिखरे फिरते हैं सः—वह, हिंकारः—'हिंकार' है, मेघः जायते—(जब) बरसाऊ बादल बन जाता है, सः प्रस्तावः—वह प्रस्ताव है वर्धति—(जब वह) धरसता है, सः उद्गीथः—वह उद्गीथ है, विद्योतते स्तनयति—चमकता और गरजता है, सः प्रतिहारः—वह 'प्रतिहार' है, उद्गृह्णाति—जब बरस चुकता है, तन् निधनम्—वह निधन है एतद्—यह, वैरूपम्—(विविध रूप वाला) वैरूप-नामक साम भाग, पञ्चन्ये—आदल से, प्रोतम्—सम्बद्ध है ॥१॥

जो बैरूप-साम को मेघ में पिरोया हुआ अनुभव करता है, वह कुरूप-सुरूप सभी प्रकार के पशुओं को पा लेता है, पूर्ण आयु को भोगता है, उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु और कीर्ति से महान् होता है। मेघ का काम बरसना है—बरसते की निन्दा न करे, यह व्रत कर ले, प्रण कर ले ॥२॥

द्वितीय प्रपाठक—(सोलहवां खंड)

‘वसन्त’ हिकार है, ‘ग्रीष्म’ प्रस्ताव है, ‘वर्षा’ उद्गीथ है, ‘शरत्’ प्रतिहार है, ‘हेमन्त’ निधन है—इस प्रकार बैराज-साम मानो ऋतुओं में ओत-प्रोत है। ऋतुओं का यह पंच-विध रूप मानो पंच विध ‘बैराज-साम’ है ॥१॥

स य एवमेतद्वैरूपं पर्जन्ये प्रोतं वेव विरूपांश्च
सुरूपांश्च पशूनवरूपे सर्वमायुरेति ज्योःज्योवति महान्प्रजया
पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या वर्धन्तं न निन्देत्तद् व्रतम् ॥२॥

स य एवम्—वह जो इस प्रकार, एतन् इस, बैरूपम् बैरूप-नामक साम-भाग को, पर्जन्ये प्रोतम्—बादल से सम्बन्धवाला, वेव—जानता है, विरूपान्—कुरूप या विविध रूप वाला, च—और, सुरूपान्—सुन्दर रूप वाला, च—और, पशून्—पशुओं को, अवरूपे—बाड़े में घेर लेता है (मालिक हो जाता है), सर्वम् आयु एति—सारी (पूर्ण) आयु को प्राप्त करता है, ज्योः ज्योवति—प्रतिष्ठापूर्वक चिरकाल तक जीता है महान् प्रजया पशुभिः भवति—प्रजा और पशुओं से महत्त्व प्राप्त करता है, महान् कीर्त्या—महा यशस्वी होता है, वर्धन्तम्—बरसते हुए (किसी पर कृपा करते हुए) की, न निन्देत्—निन्दा न करे, तद् व्रतम्—वह अनुष्ठेय धर्म है ॥२॥

वसन्तो हिकारो ग्रीष्मः प्रस्तावो वर्षा उद्गीथः

शरत्प्रतिहारो हेमन्तो निधनमेतद्वैराजसूतुषु प्रोतम् ॥१॥

वसन्तः हिकारः—वसन्त ऋतु ‘हिकार’ है, ग्रीष्मः प्रस्तावः—ग्रीष्म ऋतु ‘प्रस्ताव’ है, वर्षा उद्गीथः—वर्षा ऋतु उद्गीथ है शरत् प्रतिहारः—शरत् ऋतु प्रतिहार है, हेमन्तः निधनम्—हेमन्त ऋतु ‘निधन’ है, एतद्—यह, वैराजम्—विराट् खन्द में उपनिबद्ध वैराज-नामक साम-भाग, सूतुषु प्रोतम्—ऋतुओं में ओत-प्रोत है ॥१॥

जो वैराज-साम को ऋतुओं में पिरोया हुआ अनुभव करता है, वह प्रजा, पशु तथा ब्रह्म-तेज से शोभायमान हो जाता है, पूर्ण आयु की भोगता है, उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु और कीर्ति से महान् होता है। ऋतुओं की निन्दा न करे, यह व्रत कर ले, निश्चय कर ले ॥२॥

द्वितीय प्रपाठक—(सत्रहवीं खंड)

‘पृथिवी’ हिकार है, ‘अन्तरिक्ष’ प्रस्ताव है, ‘द्यौः’ उद्गीथ है, ‘दिशाएँ’ प्रतिहार है, ‘समुद्र’ निधन है—इस प्रकार शक्वरी-साम लोकों में ओतप्रोत है। लोकों का यह पञ्च-विध रूप मानो पंच-विध ‘शक्वरी-साम’ है ॥१॥

जो शक्वरी-साम को लोकों में पिरोया हुआ अनुभव करता है वह सब लोकों का स्वामी बन जाता है, पूर्ण आयु की भोगता है,

स य एवमेतद्वैराजमृषु प्रोतं वेद विराजति प्रजया

पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन सर्वमभ्युरेति ज्योर्जीवति महान्प्रजया

पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या न निन्देत्तद् व्रतम् ॥२॥

सः यः एकम्—वह जो इस प्रकार, एतद्—इस, वैराजम्—वैराज साम-भाग को ऋतुषु प्रोतम्—ऋतुओं में ओतप्रोत वेद—जानता है, विराजति—शीर्षित होता है चमकता है प्रसिद्ध होता है, प्रजया—वश-परम्परा से पशुभिः—पशुओं से ब्रह्मवर्चसेन—ब्रह्म तेज से, सर्वम् अभ्युः एति—पूर्ण आयु की पाता है (भोगता है) ज्योर्जीवति—प्रतिष्ठापूर्वक जीवन बिताता है महान् प्रजया पशुभिः भवति—प्रजा और पशुओं से महन्व पाता है, महान् कीर्त्या—बड़ा यशस्वी ऋतून् न निन्देत्—(समय पर उपस्थित) ऋतुओं की निन्दा न करे (उपेक्षा न करे) तद् व्रतम्—वह मुख्य कर्तव्य कर्म है ॥२॥

पृथिवी हिकारोऽन्तरिक्षं प्रस्तावो द्यौर्उद्गीथो विशः

प्रतिहारः समुद्रो निधनमेतां शक्वर्यां लोकेषु प्रोताः ॥१॥

पृथिवी हिकारः—पृथिवी ‘हिकार’ है अन्तरिक्षम् प्रस्ताव—अन्तरिक्ष ‘प्रस्ताव’ है, द्यौः—उद्गीथः—द्युलोक ‘उद्गीथ’ है विशः प्रतिहारः—दिशाएँ ‘प्रतिहार’ है, समुद्रः निधनम्—समुद्र ‘निधन’ है, एतां ये, शक्वर्याः—शक्वरी छन्द (में उपनिबद्ध साम भाग), लोकेषु लोकों में, प्रोताः—सम्बद्ध है ॥१॥

स य एवमेतां शक्वर्यां लोकेषु प्रोता वेद लोकीभवति सर्वमभ्युरेति ज्योर्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या लोकाश्च निन्देत्तद् व्रतम् ॥२॥

उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु और कीर्ति से महान् होता है । लोकों की निन्दा न करे, यह व्रत कर ले, निश्चय कर ले । २॥

द्वितीय प्रपाठक—(अठारहवां खंड)

‘बकरियों’ हिकार है, ‘भेड़ें’ प्रस्ताव है, ‘गौए’ उद्गीथ है, ‘घोड़े’ प्रतिहार है, ‘पुरुष’ निधन है—इस प्रकार रेवती-साम जीव-धारियों में ओत-प्रोत है । जीव-धारियों का यह पंच-विध रूप मानो पंच-विध ‘रेवती-साम’ है ॥१॥

जो रेवती-साम को प्राणियों में पिरोया हुआ अनुभव करता है, वह प्राण-धारियों का स्वामी हो जाता है, पूर्ण आयु को भोगता है, उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु और कीर्ति से महान् होता है । पशुओं की निन्दा न करे, यह व्रत कर ले, निश्चय कर ले ॥२॥

सः यः एवम् वह जो इस प्रकार, एताः इति, शक्यम्—शक्यरी छन्दोबद्ध साम-भाग को लोकेषु प्रोताः—लोकों में सम्बद्ध, वेद—जानता है, लोकीभवति—लोक वाला (लोक का स्वामी) हो जाता है सर्वम् आयुः एति—पूर्ण आयु पाता है ज्योम् जीवति—प्रतिष्ठापूर्ण जीवन बिताता है, महान् प्रजया पशुभिः भवति—प्रजा (सत्तान) और पशुओं से वडापन पाता है, महान् कीर्त्या—वर्ग परास्वी होता है लोकान्—लोकों की, न निन्देत्—निन्दा न करे तद् व्रतम्—वह मनुष्य का दृढ़ कर्तव्य सकल्प होता चाहिये ॥२॥

अजा हिकारोऽवयः प्रस्तावो णव उद्गीथोऽश्वः

प्रतिहारः पुरुषो निधनमेता रेवत्यः पशुषु प्रोताः ॥१॥

अजाः—बकरियां हिकारः—‘हिकार’ है, अवयः—भेड़े प्रस्तावः—प्रस्ताव है णवः उद्गीथः—गौए ‘उद्गीथ’ है अश्वः प्रतिहारः—घोड़े प्रतिहार है पुरुषः—मनुष्य या आत्मा निधनम्—‘निधन’ है, एताः—ये, रेवत्यः—रेवती छन्दवाला साम भाग, पशुषु—पशुओं में, प्रोताः—ओत-प्रोत सम्बद्ध है । १॥

स य एवमेता रेवत्यः पशुषु प्रोता वेद पशुमान्भवति सर्ववामुरेति ज्योम् जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या पशून् निन्देत् व्रतम् ॥२॥

सः यः एवम्—वह जो इस प्रकार एताः—इन रेवत्यः—रेवती (छन्दोबद्ध) साम भाग को, पशुषु प्रोताः वेद—पशुओं में सम्बद्ध (ओत-प्रोत) जानता है, पशुमान्—उत्कृष्ट पशुवाला, भवति—होता है सर्वम् आयुः एति—सारी आयु भोगता है ज्योम् जीवति—उज्ज्वल जीवन बिताता है, महान् प्रजया

द्वितीय प्रपाठक—(उन्नीसवां खंड)

‘लोम’ हिकार है, ‘त्वच्चा’ प्रस्ताव है, ‘मांस’ उद्गोथ है, ‘अस्थि’ प्रतिहार है, ‘मज्जा’ निधन है—इस प्रकार यज्ञायज्ञीय-साम अंगों में ओत प्रोत है। अंगों का यह पंच-विध रूप मानो पंच-विध ‘यज्ञायज्ञीय-साम’ है ॥१॥

जो यज्ञायज्ञीय-साम को अंगों में पिरोया हुआ अनुभव करता है, वह दृढ़ांग हो जाता है किसी अंग से हीन नहीं होता, पूर्ण आयु को भोगता है, उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु और कीर्ति से महान् होता है। अगर वह मांस खाता हो, तो वर्ष भर मांस न खायें, और जब इस व्रत से दृढ़ता आ जाय, तो कभी मांस न खाये, यही व्रत है, निश्चय है। २॥

पशुभिः भवति—प्रजा (वश-परम्परा) और पशुओं से बड़ा बनता है, महान् कीर्त्या बड़ा यज्ञस्वी (बनता है) पशून्—पशुओं की न निन्देत्—निन्दा न करे (गालने में प्रमाद न करे), तद् व्रतम्—वह ही मनुष्य का अद्वय कर्तव्य कर्म है। २॥

लोम हिकारस्त्वक्प्रस्तावो मांसमुद्गोथोऽस्थि प्रति-

हारो मज्जा निधनमेतद्यज्ञायज्ञीयमङ्गेषु प्रोतम् ॥१॥

लोम—रोम (छाया या बाल), हिकारः—‘हिकार’ है, त्वक्—त्वचा (चमड़ी), प्रस्तावः—‘प्रस्ताव’ है मांसम्—मांस, उद्गोथः—‘उद्गोथ’ है अस्थि—हड्डी, प्रतिहारः—‘प्रतिहार’ है, मज्जा—मज्जा निधनम्—‘निधन’ है, एतद्—यह, यज्ञायज्ञीयम्—यज्ञायज्ञीय-नामक साम-भाग अंगेषु—(अंगों के) अंगों में, प्रोतम्—गुंथा हुआ, सम्बद्ध है १॥

स य एवमेतद्यज्ञायज्ञीयमङ्गेषु प्रोत वेदाऽङ्गी भवति नाङ्गेन विहृच्छति

सर्वमायुरेति ज्योन्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या

सर्वत्तरं मज्जो नाश्नीयात्तद् व्रतं मज्जो नाश्नीयाविति वा ॥२॥

स य एवम्—वह जो इस प्रकार एतद्—इस यज्ञायज्ञीयम् यज्ञायज्ञीय नामी साम-भाग को, अंगेषु प्रोतम् वेद अंगों से सम्बन्ध वाला जानता है, अङ्गी—(सुन्दर स्वस्थ) अंगवाला भवति होता है, न—नहीं, अगेन—(किसी भी) अंग से, विहृच्छति—कुटिल होन, चुरिवाला होता है, सर्वम् आयुः एति—सारी आयु भोगता है, ज्योन्जीवति—उज्ज्वल-जीवन बिताता है, महान् प्रजया पशुभिः भवति—सत्तान और पशुओं से बड़ा होता है, महान्

द्वितीय प्रपाठक—(बीसवां खंड)

‘अग्नि’ हिकार है, ‘वायु’ प्रस्ताव है, ‘आदित्य’ उद्गीथ है, ‘नक्षत्र’ प्रतिहार है, ‘चन्द्रमा’ निधन है—इस प्रकार राजन-साम अग्नि आदि देवताओं में ओत-प्रोत है। देवताओं का यह पंच-विध रूप मानो पंच-विध ‘राजन-साम’ है ॥१॥

जो राजन-साम को देवताओं में पिरोया हुआ अनुभव करता है, वह अग्नि आदि की ‘सलोकता’, अर्थात् समीपता को प्राप्त कर लेता है, ‘सार्ष्टिता’, अर्थात् समानता को प्राप्त कर लेता है, और ‘सायुज्यता’, अर्थात् उनके प्रयोग को जान जाता है, वह पूर्ण आयु को भोगता है, उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु और कीर्ति से महान् होता है। ब्राह्मणों की निन्दा न करे, यह व्रत कर ले, निश्चय कर ले ॥२॥

कीर्त्या—बड़ा यशस्वी होता है, सवत्सरम्—वर्ष भर, मज्जा—मज्जाओं को (हठियों की पोल में विद्यमान तरल अश की), न—नहीं, अदनीयात्—खावे तद् व्रतम्—वह ही कर्तव्य व्रत है, मज्जाः न अदनीयात्—मज्जाओं को (कभी भी) न खावे इति वा—अथवा यह व्रत है (फलतः मांस-सेवन जीवन भर न करे, यह व्रत कर्तव्यतया धारण करना चाहिये) ॥२॥

अग्निहिकारो वायुः प्रस्ताव आदित्य उद्गीथो नक्षत्राणि

प्रतिहारश्चन्द्रमा निधनमेतद्वाचनं देवतासु प्रोतम् ॥१॥

अग्निः हिकारः—अग्नि (देवता) ‘हिकार’ है वायुः प्रस्तावः—वायु ‘प्रस्ताव’ है; आदित्य उद्गीथः—आदित्य ‘उद्गीथ’ है, नक्षत्राणि प्रतिहारः—नक्षत्र ‘प्रतिहार’ है चन्द्रमा निधनम्—चन्द्रमा ‘निधन’ है एतद्—यह राजनम्—राजन-नामक साम भाग, देवतासु प्रोतम्—देवताओं से सम्बद्ध है ॥१॥

स य एवमेतद्वाचनं देवतासु प्रोतं वेदंतासामेव देवतानां सलोकतां सार्ष्टितां सायुज्यं गच्छति सर्वमामुरेति ज्योत्स्नीर्वात महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या ब्राह्मणाश्च निन्देत्तद्व्रतम् ॥२॥

सः य एवम्—वह जो इस प्रकार एतद्—इस, राजनम्—राजन-नामक साम-भाग को, देवतासु—देवताओं में, प्रोतम्—सम्बन्धवाला वेद—जानता है, एतासाम्—इन की, एव—ही सलोकताम्—समान-लोक, मह-स्थान (इन लोकों में निवास) को सार्ष्टिताम्—(लोकों के) समान समृद्धि को सायुज्यम्—(लोकों के) सहयोग को या समान गुण वाले शरीर को,

(११ से २० खंड तक विद्वत् में हों रहे एक अखंड सगीत का निर्देश किया गया है प्रत्येक वस्तु को सगीत का रूप दिया गया है—यही नहीं कि प्रत्येक वस्तु प्रभु का मकीर्तन कर रही है, परन्तु प्रत्येक वस्तु स्वयं सगीत-मय है)

द्वितीय प्रपाठक—(इक्कीसवां खंड)

ऋक्-यजु-साम—ये तीनों (यह त्रिक) हिंकार हैं, पृथिवी-अन्त-रिक्ष-श्च लोक—ये तीनों (यह त्रिक) प्रस्ताव है, इन लोकों के अग्नि-वायु-आदित्य—ये तीनों (यह त्रिक) उद्गीथ है नक्षत्र-पक्षी-किरण—ये तीनों (यह-त्रिक) प्रतिहार है सर्प-गन्धर्व-पितर—ये तीनों (यह त्रिक) निधन है—इस प्रकार विश्व के अग-अंग में साम ओत-प्रोत है, सम्पूर्ण विश्व मानो एक साम-गान है ॥१॥

जो साम को, सगीत को प्रत्येक वस्तु में इस प्रकार पिरोया हुआ अनुभव करता है, वह सब-कुछ हो जाता है । २॥

गच्छति प्राप्त होता है सर्वम् आयु एति—भारी पूर्ण आयु को पाना है ज्योतिर्जीवति—प्रतिष्ठित जीवन होता है महान् प्रजया पराभिः भवति—प्रजा और पशुओं से बड़ा बनता है महान् कीर्त्या—अति यशस्वी होता है ब्राह्मणान्—ब्राह्मणों की ब्रह्मज्ञानियों को न लिप्देत्—लिप्ता न करे; तद् जेतम्—वह ही जित (धारण) करे ॥३॥

त्रयो विद्या हिंकारस्त्रय इमे लोकाः स प्रस्तावोऽग्निर्वायुरा-
दित्यः स उद्गीथो नक्षत्राणि दद्यां सि मरीच्यः स प्रतिहारः
सर्पा गन्धर्वाः पितरस्ताम्रधनमेतत्साम सर्वस्मिन्प्रोतम् ॥१॥

त्रयो विद्या तीन प्रकार के वेद-मन्त्र या चारों वेद हिंकारः—‘हिंकार’ है त्रयः—तीन, इमे—ये लोकाः—लोक (पृथिवी अन्तरिक्ष, सुलोक), स प्रस्ताव—वह ही ‘प्रस्ताव’ है अग्निः वायु आदित्यः—(तीनों लोकों के अधिष्ठाता देवता व तीनों विद्याओं के आदि ऋषि) अग्नि वायु और आदित्य, स उद्गीथ—वह उद्गीथ है नक्षत्राणि—नक्षत्र दद्यां सि—पक्षि-गण मरीच्यः—किरण, स प्रतिहारः—वह प्रतिहार है सर्पा गन्धर्वाः पितरः—सर्प गन्धर्व और पितृ-गण जो हैं) तन् निधनम्—वह निधन है एतत्—यह (सम्पूर्ण), साम—साम सर्वस्मिन्—सब में, प्रोतम्—सम्बद्ध है ॥१॥

स य एवमेतत्साम सर्वस्मिन्प्रोतं वेत्त सर्वं ह भवति ॥२॥

सः य एवम्—वह जो इस प्रकार एतत्—इस (सम्पूर्ण), साम—साम-वेद को सर्वस्मिन्—सब में प्रोतम्—सम्बद्ध, वेद जानता है सर्वम्—सब कुछ (को प्राप्त) ह—निश्चय से भवति हो जाता है (कर लेता है—उसे कुछ प्राप्य नहीं रहता) ॥२॥

किसी ने कहा भी है यह जो पांच प्रकार का त्रिक है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है ॥३॥

जो यह जानता है, वह सब-कुछ जानता है, चारों दिशाओं से लोग इसके लिये उपहार लाते हैं । ध्यान में बैठकर यह अनुभव करे कि मैं सब कुछ हूँ—'सर्वम् अस्मि इति उपासीत' । ससार संगीत है, मैं भी संगीत ही हूँ—यही उसका धर्म है, यही धर्म है ॥४॥

द्वितीय प्रपाठक—(बाईसवां खंड)

(साम-गान में उच्चारण का विश्लेषण)

भिन्न-भिन्न ऋषियों ने भिन्न-भिन्न स्वरों में साम-गान किया है। अग्नि-ऋषि का साम-गान 'उद्गीथ' कहलाता है क्योंकि वह उच्च-स्वर में गाया जाता है प्रजापति का, 'अनिरुक्त' क्योंकि वह उपमा-रहित है, सोम-ऋषि का 'निरुक्त' क्योंकि वह साफ-साफ सुनाई देता है, वायु-ऋषि का 'मृदु' और 'श्लक्ष्ण', अर्थात् कोमल, इन्द्र का 'बलवान्'

तदेष श्लोकः । यानि पञ्चधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो न ज्ञायः परमन्यदास्त ॥३॥

तद् एषः श्लोकः—ता (इम विषय में) यद् (प्रसिद्ध) श्लोक है, यानि—जो, पञ्चधा—पांच प्रकार के त्रीणि-त्रीणि—(इम खण्ड में निर्दिष्ट) तीन तीन (त्रिक वर्णित) हैं तेभ्यः—उनमें न—नहीं, ज्ञायः—ज्येष्ठ, परम्—ज्येष्ठ अन्यत्—अन्य कुछ, अस्ति—है । १ ।

यस्तद्धेद स वेद सर्वं, सर्वा दिशो बलिमस्मै

हरन्ति सर्वमग्नीत्पुपासीत तद् व्रत तद् व्रतम् ॥४॥

य जो तद् उसको वेद—जानता है सः—वह, वेद—ज्ञान लेना है सर्वम्—सब कुछ सर्वा दिशः—सारी दिशाएँ सब आ स बलिम्—भोगों को अस्मै—इस (मन्त्र मन्त्र) के लिये हरन्ति—लाती हैं उपस्थित करती हैं सर्वम् अस्मि—मैं सब (मैं सब में, सब मूल में) हूँ मैं ही मुख्य हूँ इति—इस प्रकार उपासीत—उपासना करे व्यवहार कर, तद् व्रतम्—वह ही इसका प्राप्य ध्येय है तद् व्रतम्—वह ही इसका अवश्य कर्तव्य कर्म है । ४।

विनदि साम्नो वृण, पशव्यामित्यग्नेरुद्गीथोऽनिरुक्तः प्रजापतेरनिरुक्तः

सोमस्य, मृदु श्लक्ष्ण वायोः, श्लक्ष्णं बलवन्निन्द्रस्य क्रीञ्च बृहस्पते-

रमध्वान्तं वरुणस्य, तान्सर्वानिवोपसेवेत वारुणं त्वेव धर्जयेत् ॥१॥

विनदि—विनर्द, विशेष गूण-ऋषभ की आवाज जैसी) वाला साम्न—साम-गान के (स्वर को), वृणे—(मैं उद्गीता) वरण करता हूँ (अर्थात् सम्पूर्ण

और इलक्षण', बृहस्पति का साम-गान 'क्रीच पक्षी के नाद के समान' तथा वरुण का 'अपध्वान्त' अर्थात् फूटे हुए कांसे के वर्तन के समान। इन सब में नाद युक्त साम-गान, जो पशुओं की उच्च-ध्वनि के समान है, वह ठीक है, एक वरुण का 'अपध्वान्त'-स्वर ठीक नहीं उसे छोड़ दे ॥१॥

साम का उद्गाता अपने गायन द्वारा दिव्य-गुण-युक्त पुरुषों (ब्राह्मणों) के लिये 'अमरता' की कामना करे, वे दीर्घ जीवी होकर ससार का भला करें, ससार का रक्षण करने वाले पितरों (क्षत्रियों) के लिये 'स्वधा' की कामना करे, वे अपने व्रत में दृढ़ रहें, देश-रक्षा के कार्य से कभी न डिगे, साधारण-मनुष्यों (वैश्यों) के लिये 'आशा' की कामना करे, उनका आशा पर ही जीवन निर्भर रहता है, उनको आशाएं पूर्ण हों, पशुओं के लिये 'तृण और जल' की कामना करे;

साम-गान विषय प्रकार का गूँज या ऋषभ स्वर में गान करना चाहता है। पशु-व्यम्—पशुजा का हिनकर (पशु जा देमा) इति यह अग्ने अग्नि (देवता वाले या ऋषि वाले साम का उद्गीथ उच्च स्वर में गान अभिहित है) अनिरुक्तः—अस्पष्ट अनिर्वचनीय प्रजापतेः प्रजापति देवता या ऋषि वाले साम) का, निरुक्त—स्पष्ट, सोमस्य साम देवता या ऋषि वाले साम का, मृदु—कौमल इलक्षणम्—चिकना मृदु स्वर में गान, वायो—वायु देवता या ऋषि वाले साम) का इलक्षणम्—स्वाधर स रहित, वलक्तु—वज्र (प्रयत्न) सायश्च इन्द्रस्य इन्द्र (देवता वाले साम, का क्रीञ्चम क्रीच पक्षी के शब्द के समान बृहस्पते—बृहस्पति (देवता वाले साम, का अपध्वान्तम्—वृषी ध्वनि, टूटे कांस की ध्वनि के समान ध्वनि वरुणस्य—वरुण देवता वाले साम) की, तान्—उन सर्वान्—सब को एव—ही उपसेधेन—(उचित स्थान पर) प्रयुक्त करे, वारुणम्—वरुण सम्बन्धी अपध्वान्त, स्वर को तु एव—ता ही अवश्यमेव वर्जयेत्—छाँड़ संवन न करे, प्रयुक्त न कर १

अमृतत्व देवेभ्य आगायानीत्यागायेत्स्वधा पितृभ्य आशां

धनुषेभ्यस्तृणोदक पशुभ्य स्वर्गं लोकं यजमानायाश्चमात्मन

आगायानीति । एतानि मनसा ध्यायन्नाग्रमन्तु स्तुवीत ॥२॥

अमृतत्वम्—अमरता की देवेभ्य देवताओं विद्वानों के लिये, आगायानि—मैं (साम द्वारा गान करूँ प्रार्थना करूँ इति यह (मन में धारणा कर), आगायेत्—साम गान करे प्रार्थना करे स्वधाम्—अन्न की स्वयं पालन की, पितृभ्यः—पितरों के लिए रक्षा-पालन करने वाले क्षत्रियों के लिए बड़े-बूढ़े

यजमान के लिये 'स्वर्ग-लोक' की कामना करे, अपने लिये किसी प्रकार की कामना न करे जितने से उसका शरीर-मात्र बना रहे, उतने मात्र 'अन्न' की ही कामना करे । संसार भर के लिये इस प्रकार मन द्वारा शुन-संकल्प करता हुआ अप्रमत्त होकर भगवान् की स्तुति में लीन हो जाय ॥२॥

'अ' से 'अः' तक के अक्षर 'स्वर' हैं, 'क' से 'म' तक के अक्षर 'स्पर्श' हैं, 'श-ष-स-ह' 'ऊष्म' हैं । स्वरों का आविष्कार महर्षि इन्द्र ने किया, इसलिये स्वर मानो इन्द्र के आत्मा हैं, ऊष्मों का आविष्कार महर्षि प्रजापति ने किया इसलिये ऊष्म मानो प्रजापति के आत्मा हैं, स्पर्शों का आविष्कार महर्षि मृत्यु ने किया इसलिये स्पर्श मानो मृत्यु के आत्मा हैं । साम-गान करता हुआ इन्हीं में से किसी अक्षर का उद्गाता प्रयोग करता है । साम-गान करते हुए उपासक की अगर कोई स्वरों में अशुद्धि निकाले और कहे कि तुमने जमुक स्वर का ठीक उच्चारण नहीं किया, तो उसे कह दे कि मैं तो स्वरों के अधिष्ठाता इन्द्र की शरण में गया हुआ था, उसकी उपासना में लीन था

स्वजनां के लिए, आशाम्—वाञ्छित ध्येय (कार्य) को फलसिद्धि के लिए मनुष्येभ्यः—साधारण जनता के लिए तृणोदकम् (तृण + उदकम्) —घास और पानी—चारा पानी, पशुभ्यः—पशुओं के लिए, स्वर्गम् लोकम्—स्वर्ग (सुख प्रद) लोक (स्थिति-स्थान) को यजमानाय—यजमान के लिये, अन्नम्—अन्न (घन भोग्य सामग्री) को, आत्मने—अपने लिए, आगायानि—गान रूप में प्रार्थना करता हूँ इति—इस प्रकार, एतानि—इन (उपरि-वर्णित) को मनसा—मन से, अन्तःकरण से ध्यायन्—ध्यान करता हुआ, अप्रमत्त—(गान एवं प्रार्थना में किसी प्रकार का) प्रमाद न करते हुए, स्तुवीत—(भगवान् की साम-द्वारा उद्गाता) स्तुति करे ॥२॥

सर्वे स्वरा इन्द्रस्यात्मानः, सर्वे ऊष्माणः प्रजापतरात्मानः,
सर्वे स्पर्शा मृत्योरात्मानः । त यदि स्वरेषुपालभेतेन्द्रं, शरणं
प्रपन्नोऽमूव स त्वा प्रति वक्षतीत्येनं ब्रूयात् ॥३॥

सर्वे सारे स्वराः स्वर (अ' से लेकर अ' तक) अक्षर, इन्द्रस्य—
इन्द्र के, आण के, आत्मानः—आत्मा (शरीर, स्वरूप) हैं, सर्वे—सारे
ऊष्माणः—ऊष्म (श-ष-स-ह) अक्षर प्रजापतेः—प्रजापति के, आत्मानः—
आत्मा (शरीर, स्वरूप) हैं, सर्वे—सारे, स्पर्शाः—स्पर्श (पाचों वर्ग के या क

शब्द की उलझन में न फँसकर भाव में मग्न था। आपके प्रश्न का उत्तर मैं क्या, महर्षि इन्द्र ही देंगे ॥३॥

साम-गान करते हुए उपासक की अगर कोई ऊँसों में अशुद्धि निकाले और कहे कि तुमने अमुक ऊँस का ठीक उच्चारण नहीं किया, तो उसे कह दे कि मैं तो ऊँसों के अधिष्ठाता प्रजापति की शरण में गया हुआ था, उसकी उपासना में लीन था। शब्द की उलझन में न फँसकर भाव में लीन था। आपके प्रश्न का उत्तर मैं क्या, महर्षि प्रजापति देंगे। अगर कोई स्पर्शों में अशुद्धि निकाले तो उसे कह दे कि मैं स्पर्शों के अधिष्ठाता महर्षि मृत्यु की शरण में गया हुआ था। आपके प्रश्न का उत्तर मैं क्या वे ही देकर तुम्हारे धमंड को भस्म करेंगे ॥४॥

सं लेकर 'म' तक पच्चीस) अक्षर मृत्यो—मृत्यु के, आत्मनः—आत्मा (स्वस्थ शरीर) हैं तम्—उस उद्गाता) की, यदि—यदि कोई), त्वरेण—स्वर अक्षरों के उच्चारण के विषय में उपालभेत—उलाहना दे, त्रुटि दिखायें (तो वह उद्गाता कहे कि), इन्द्रम्—(स्वर के अधिपति) इन्द्र की (की), शरणम्—शरण में प्रपन्न—प्राप्त पहुँचा हुआ, (शरणम् प्रपन्नः—शरण में गया, उसके ध्यान-उपासना में लीन) अभूवम्—मैं था, सः—वह (इन्द्र) त्वा—तुझ की, प्रतिपेक्ष्यति—प्रत्युत्तर देगा, इति इस प्रकार एनम् इस (उपालम्भ देने वाले) को ब्रूयात्—कहे ॥४॥

अथ यद्येनमूष्मसूपासभेत प्रजापति शरणं प्रपन्नोऽभूव स त्वा

प्रति पेक्ष्यतीत्येन ब्रूयादथ यद्येन स्पर्शोऽपासभेत मृत्युं

शरणं प्रपन्नोऽभूव स त्वा प्रति पेक्ष्यतीत्येन ब्रूयात् ॥४॥

अथ यदि—और यदि, एनम्—इस (उद्गाता) को ऊँसों में अशुद्धि (श-ष-स ह) अक्षरों के उच्चारण में, उपालभेत—उलाहना दे दोष दिखायें (तो) प्रजापतिम्—(ऊँस अक्षरों के अधिपति) प्रजापति की (की), शरणम् प्रपन्न—मैं शरण में गया हुआ उसकी उपासना में लीन अभूवम्—मैं था सः—वह (प्रजापति), त्वा—तुझ की प्रतिपेक्ष्यति—इसके बदले में पीस डालेगा, इति—इस प्रकार एनम्—इस (त्रुटि निर्देशक) को ब्रूयात्—कहे, उत्तर दे अथ यदि और अगर एनम्—इस उद्गाता) का, स्पर्शो स्पर्शों (क से लेकर स तक पच्चीस) अक्षरों के उच्चारण में, उपालभेत—त्रुटि दिखायें (तो) मृत्युम्—मृत्यु की (की), शरणम् प्रपन्नः अभूवम्—शरण में मैं गया हुआ था, उसकी उपासना में लीन था, सः—वह त्वा—तुझ (त्रुटि-

साम-गान करने हुए 'स्वरों' का उच्चारण ऊँचे घोष से और बल से करना चाहिये । इस प्रकार स्वरों के आविष्कारक महर्षि इन्द्र को बल मिलता है । सारे ऊँम' ऐसे बोलने चाहिये, जैसे एक-दूसरे वर्ण से प्रस्त न हों, स्पष्ट हों, खुले हों । इस प्रकार ऊँमों के आविष्कारक प्रजापति को उद्गाता आत्म-समर्पण कर देता है । सब स्पर्श लेश-मात्र भी एक दूसरे में मिले जुले न हों — इस प्रकार बोलने चाहिये इस प्रकार महर्षि मृत्यु के क्रोध से उपासक अपने को बचा लेता है ॥५॥

द्वितीय प्रपाठक—(तेईसवां खंड)

(ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ—'भू, भुव, स्व' की व्याख्या)

धर्म-रूपी वृक्ष के तीन बड़े-बड़े डाल हैं । 'यत्त-अध्ययन-दान'—यह गृहस्थ-रूप एक डाल है । 'तप'—यह वानप्रस्थ-रूप दूसरी डाल है । 'ब्रह्मचारी' बनकर अपने को तपस्या से क्षीण करते हुए आचार्य-

निर्देशक, को प्रति धक्षति — (इसके) बदल में जला डालेगा, इति एतम् कृपात् — ऐसा इस (दोष-दर्शी) को कहे (उत्तर दे) । १.४।

सर्वे स्वरा घोषवन्तो बलवन्तो वक्षतव्या इन्द्रे बलं ददागोति । सर्व ऊष्माणो-

अप्रस्ता अनिरस्ता विवृता वक्षतव्याः प्रजापतेरात्मानं परिददानीति ।

सर्वे स्पर्श लेशानानभिनिहिता वक्षतव्या मृत्योरात्मानं परिहरानीति ॥५॥

सर्वे—सारे स्वर—स्वर अक्षर, घोषवन्त—घोष प्रयत्न वाले वक्षवन्तः—पूरे वृक्ष से युक्त, वक्षतव्याः—बोलने चाहिये, इन्द्रे—(स्वरों के अधिपति) इन्द्र में, बलम्—बल, ददानी—दूँ इति—यह (नोचकर), सर्वे—सारे, ऊष्माणः—ऊँम अक्षर, अप्रस्ताः—बिना खाये (अन्य अक्षर से बिना दबे, पूरी तौर से), अनिरस्ता—निरास (बाहर की ओर फँकना) न करते हुए, विवृता—विवार (प्रयत्न) वाले वक्षतव्याः—बोलने चाहिये, प्रजापते—(ऊँम-अक्षरों के अधिपति) प्रजापति को आत्मानम्—आत्मा स्वरूप, शरीर परिददानी—पर्याप्त दूँ इति—यह (सौच कर) सर्व—सब स्पर्श—स्पर्श अक्षर, लेशोन—नतिक भी, अनभिनिहिताः—न मिले जुले, वक्षतव्याः—बोलने चाहिये, मृत्योः—मृत्यु से, आत्मानम्—अपने आपको, परिहराणि—दूर रख सकूँ, इति—यह (सौच कर) १.५।

त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति । प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचर्याचार्यकुलवासी तृतीयोऽवन्तमात्मानमाचार्यकुलेऽवसा-
यन् । सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति ॥१॥

कुल में रहना—यह ब्रह्मचर्य-रूप तीसरी डाल है । ये सब पुण्य को कमाने वाले लोक हैं, परन्तु एक लोक वह है जिसमें दान, तप आदि कोई कर्म नहीं किया जाता, ब्रह्म में ही स्थिति रहती है—यह 'ब्रह्म-संस्थ' संन्यासी का लोक है । उसे अमृतत्व प्राप्त होता है ॥१॥

कर्म-कांड तथा ज्ञान-कांड के इन लोकों को प्रजापति ने तपाया । किसी वस्तु को तपाने से जैसे उसका सार चू पड़ता है, वैसे इन लोकों को तपाने से सार-भूत त्रयी विद्या चू पड़ी । त्रयी-विद्या को तपाया तो उसका सार भू-भुव-स्वः' ये तीनों व्याहृतियां चू पड़ीं ॥२॥

त्रयः—, आग बताये) तीन धर्मस्कन्धाः—धर्म के स्कन्ध (बड़ी शाखाएँ, आश्रय, भेद) हैं यज्ञः—(नैतिक सामयिक, व काम्य) यज्ञों का करना अध्ययनम्—स्वाध्याय करना दानम्—दान देना, इति—ये (तीन मिल कर) प्रथमः—(धर्म का, पहला (स्कन्ध—गृहस्थ जीवन) है, तपः—(धर्म कार्य में कष्ट सहना, सब बातों का पालन एव—ही, द्वितीय—(धर्म का) दूसरा (स्कन्ध—वानप्रस्थ जीवन) है ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करते हुए आचार्य-कुलवासी—आचार्य के कुल में (घर पर) रहना तृतीयः—(धर्म का) तीसरा (स्कन्ध—ब्रह्मचर्य जीवन) है (जिसमें), अत्यन्तम्—अत्यधिक, आत्मानम्—अपने आप को, अवसादयन्—दुःख पाते हुए (सब इच्छाओं को मारते हुए रहना होता है), सर्वे—सब ही एते—ये (जीवन-तीनों आश्रम), पुण्यलोकः—पुण्य कार्य करने के स्थान या पुण्य को उत्पन्न करनेवाले, भवन्ति—होते हैं (परन्तु चौथे संन्यास आश्रम में जाकर) ब्रह्मसंस्थः ब्रह्म की आराधना करने वाला ब्रह्म में लीन (ही) अमृतत्वम्—अमर पद मोक्ष) को, एति—प्राप्त होता है । १।

प्रजापतिर्लोकान्मृतपलेभ्योऽभितप्तेभ्यस्त्रयी विद्या संप्राप्तवत् । तामभ्य-
तपस्तस्या अभितप्ताया एतान्दक्षराणि संप्राप्तवन्त भू भुवः स्वरिति ॥२॥

प्रजापतिः—प्रजापति ने, लोकान्—तीनों लोकों को, अभ्यतपत्—अभितपत् किया तपाया (ध्यान-तप-चिन्तन किया), तेभ्यः—उनसे, अभित-
तप्तेभ्यः—तपाय हुए त्रयी—(ऋग्-यजुः-साम रूप से) तीन, विद्या—ज्ञान, वेद, (त्रयी विद्या—चारों वेद) संप्राप्तवत्—चू पड़ी, प्रगट हुई ताम्—उस (त्रयी विद्या) को अभ्यतपत् तपाया तस्याः—उस (त्रयी विद्या) से, अभितप्तायाः—तपायी हुई एतानि—ये, अक्षराणि—(अविनाशी) अक्षर, संप्राप्तवन्त चू पड़े, प्रगट हुए, भूः भुवः स्वः—भू भुव स्व, इति—इस (रूप वाले) ॥२॥

('भूः'-'भुव'-'स्व' ---इन तीन व्याहृतियों का क्या अर्थ है ?
 ससार में सबस्तु के तीन रूप हैं---'अस्ति'-'भाति' 'प्रीति' -अर्थात्
 कोई वस्तु 'है', यह उसका पहला रूप है, परन्तु 'है'-में ही काम
 नहीं चलता, अगर उसे 'है'-की हालत में बने रहना है, तो उसे
 'होते रहना होगा, नहीं तो वह नष्ट हो जायगी 'है'-की
 पहली हालत को 'अस्ति' कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे 'Being'
 कहते हैं । 'होते रहना' या 'बने रहना'---इस दूसरी अवस्था को
 'भाति' कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे 'Becoming' कहते हैं ।
 ससार का सारा विकास अस्ति से 'भाति' की तरफ, 'Being'
 से 'Becoming' की तरफ है जहाँ यह विकास की दिशा रुकी
 वहीं मृत्यु है । बीज पौधा बन रहा है पौधा पेड़ बन रहा है
 बच्चा बालक बन रहा है, बालक मनुष्य बन रहा है---बनने की
 यह अविरल-प्रक्रिया लगातार जारी रहती है परन्तु यह बनना---
 यह 'भाति' यह 'Becoming'---इसके विकास की दिशा क्या
 है ? भारतीय-विचारकों का कहना था कि बनने को ---सृष्टि के
 विकास की ---दिशा सुख है । हर गति, हर प्रक्रिया सुख को ढूँढ़
 रही है इसी उद्देश्य को पाने में हर-वस्तु की सार्थकता है कोई
 दुःख को नहीं ढूँढ़ रहा प्रत्येक सत्ता, होने के लिये है, प्रत्येक होना
 सुख के लिये है ---यह ससार में हो रहे विकास की तीसरी अवस्था
 है । इसी भाव को यों कहा है कि प्रत्येक 'अस्ति' का लक्ष्य 'भाति'
 है, प्रत्येक 'भाति' का लक्ष्य 'प्रीति' है । अंग्रेजी के शब्दों में इसी
 बात को यूँ कहें कि प्रत्येक 'Being' का लक्ष्य 'Becoming' है,
 और प्रत्येक 'Becoming' का लक्ष्य 'Bliss' है । अस्ति --- होना
 'Being' ---को 'भू' कहते हैं; 'भाति' --- 'होते रहना' --- बनते
 रहना --- 'Becoming'--- को 'भुव' कहते हैं । 'प्रीति' --- 'सुख'---
 'Bliss'---को 'स्व' कहते हैं । अस्ति भाति प्रीति - -Being, Becom-
 ing, Bliss,---भू-भुव-स्व ---इन तीनों त्रिकों का क्रमशः एक
 ही अर्थ है, और ये तीनों ओं में समा जाते हैं । ससार का विकास
 इसी प्रक्रिया से हो रहा है, भू का लक्ष्य भुव तथा भुव का लक्ष्य
 स्व है इसलिये भू-भुव-स्व . इन व्याहृतियों को त्रयी विद्या

का सार कहा है, और इन तीन व्याहृतियों का सार 'ओंकार' है इस व्याख्या को और अधिक समझने के लिये बृहदा० ४-१४ देखिये ।)

व्याहृतियों को तपाया तो उनसे 'ओंकार' चू पड़ा । जैसे पत्ते की नाल से वृक्ष के सब पत्ते जुड़े रहते हैं—नाल सम्पूर्ण वृक्ष में और पत्ते-पत्ते में जाल की तरह फैली रहती है—इसी प्रकार ओंकार से सारी वाणी बंध रही है । इसलिये यह सब-कुछ ओंकार ही है, ओंकार ही है ॥३॥

द्वितीय प्रपाठक--(चौबीसवां खंड)

(यज्ञ करने वाले यज्ञमान का लक्ष्य क्या होना चाहिये ?)

ब्रह्मवादी लोगों का कहना है कि जीवन एक यज्ञ है । जो जीवन के प्रभात में, जीवन के प्रारम्भ-काल में ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, वे 'वसु' कहलाते हैं, जो इस तपस्या को जीवन के मध्य-काल तक ले जाते हैं, वे 'रुद्र' कहलाते हैं, जो इस तपस्या को जीवन के तृतीय-काल तक ले जाते हैं, वे 'आदित्य' या 'धिरव-देव' कहलाते हैं ॥१॥

तान्यभ्यतपन्तेभ्योऽभितपन्तेभ्य ओंकारः सप्राग्वत्तद्व्या

वाङ्कुना सर्वाणि पर्णानि संतृणान्येवमोंकारेण सर्वा

वाक् संतृणोंकार एवेवं सर्वमोंकार एवेवं सर्वम् ॥३॥

तानि—उन (व्याहृति अक्षरों) को अभ्यतपत्—तपाया तेभ्यः अभि-
तपन्तेभ्यः—तपाये हुए उन (अक्षर व्याहृतियों) से, ओंकारः—'ओम्'-पद,
सप्राग्वत्—प्रगट हुआ तद्—तो यथा—जैसे शकुना—हण्ठल से, कील से
(द्वारा), सर्वाणि—(तह बनाकर रख) सारे पर्णानि—पत्ते संतृणानि—
संलग्न रहते हैं एवम्—इस ही प्रकार ओंकारेण—'ओम्'-पद से, सर्वा—
सारी, वाक् वाणी (वाङ्मय) संतृणा—संलग्न व्याप्त है, ओंकारः—
ओम् पद, एव—ही इवम्—यह (सब दृश्यमान) है ओंकार—(ओर)
ओंकार, एव—ही इदम् सर्वम्—यह सब कुछ है । ३

ब्रह्मवादिनो वदन्ति यदसूनां प्रातःसवनं रुद्राणां माध्यन्दिनं

सवनमादित्यानां च विश्वेषां च देवानां तृतीयसवनम् ॥१॥

ब्रह्मवादिनः—ब्रह्म की (वंद की) चर्चा करने वाले ब्रह्मज्ञानी, वदन्ति—
फहले हैं, वताते हैं, यद्—कि वसूनाम्—आठो वसुओं (देवताओं) या २४ वर्ष
तक अखण्ड ब्रह्मचारियों का, प्रातःसवनम्—प्रातःसवन नामक यज्ञ है उसके

‘वसु’-‘रुद्र’-‘आदित्य’ ने तो जीवन-यज्ञ कर लिया। वसु पृथिवी-लोक का, रुद्र अन्तरिक्ष-लोक का, और आदित्य द्यु-लोक का भी स्वामी हो गया। परन्तु जिसका यज्ञ अभी पूर्ण नहीं हुआ, जो जीवन को यज्ञ मानकर अभी प्रवृत्त हुआ है—जो ‘यजमान’ है—उसे क्या मिला? ‘वसु’-‘रुद्र’-‘आदित्य’ नामक तपस्विष्यों ने ‘पृथिवी’-‘अन्तरिक्ष’-‘द्यु’ लोकों पर आधिपत्य किया होता है, फिर ‘यजमान’ के लिये कौन-सा लोक रह जाता है? जिसे इसका ज्ञान नहीं, वह क्या करेगा? जानता हुआ ही तो कुछ करेगा ॥२॥

‘वसु’-ब्रह्मचारी न जिस प्रकार जीवन को यज्ञ मानकर, जीवन के प्रारम्भिक काल में साधना की, इसी प्रकार यज्ञ में प्रातरनुवाक मन्त्रों के गान करने से पूर्व, गार्हपत्याग्नि के पीछे, उत्तराभिमुख बैठ कर, वसु-ब्रह्मचारी के जीवन में जो साम-गान हो रहा है यजमान देवता वसु है, इसका लोक ‘पृथिवी’ है अतः वसु पृथिवी लोक के स्वामी अधिवासी है। रुद्राणाम् - ११ रुद्र (देवताओं) या ४४ वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने वालों का माध्यन्दिनम् सवनम्—माध्यन्दिन-नामक यज्ञ है, इसका लोक अन्तरिक्ष है अतः रुद्रों का लोक अन्तरिक्ष हुआ। आदित्याणाम् १२ आदित्य (देवताओं) या ४८ वर्ष तक अखण्ड ब्रह्मचारियों का च और विश्वेषाम् च देवानाम् सब ही देवताओं का, तृतीय-सवनम्—तीसरा (साम का) सवन (यज्ञ) है (इसका लोक द्यौ है अतः आदित्य या विश्वदेवों का द्यु-लोक प्राप्त है) ११.

यच्च तर्हि यजमानस्य लोक इति । स यस्तं

न विद्यात्कथं कुर्यादथ विद्वान्कुर्यात् ॥२॥

यद—कहाँ तर्हि—जब कि तीनो लोकों पर वसु-रुद्र आदित्यों का आधिपत्य होगा तो यजमानस्य—यज्ञकर्ता का लोकः—लोक है इति—यह ब्रह्मज्ञानी वेदज्ञ पूछते हैं। स यः—वह जो, तम्—उस लोक को, न—नहीं विद्यात्—जाने जान पाय कथम्—कैसे, कुर्यात्—(यज्ञ को) कर सकता है, अथ—किन्तु विद्वान्—प्राप्त्य लोक को) जानने वाला कुर्यात्—(यज्ञानुष्ठान) कर सकेगा ॥२॥

पुरा प्रातरनुवाकस्योपाकरणाज्जघनेन गार्हपत्याग्नौ-

रक्षमुल्ल उपविश्य स वासवम्, सग्माभिगायति ॥३॥

पुरा—पहले, पूर्व प्रातः—प्रातःकालीन अनुवाकस्य—स्तुतिपरक-मंत्र पाठ के, उपाकरणात्—आरम्भ करने से, जघनेन—पीछे पश्चिम की ओर

वैसा अपने जीवन द्वारा साम-गान करने का निश्चय करे। वसु-ब्रह्मचारी तो जीवन को यज्ञ मानकर २४ वर्ष तक साम-गान कर चुका है, 'यजमान'—जिसने जीवन-रूपी यज्ञ को प्रारम्भ ही किया है—जो यज्ञ के उपक्रम में अभी पड़ा है—उसे चाहिये कि यज्ञ प्रारम्भ करने से पूर्व ही वसु के जीवन के ढंग पर अपने जीवन को ढालने का प्रण करे ॥३॥

वह कहे कि वसु-ब्रह्मचारी जिस पृथिवी-लोक के स्वामी है उस लोक का द्वार मेरे लिये भी खोल दो ताकि जैसा वसु पृथिवी-लोक का राज करते हैं, वैसे मैं भी राज करूँ, अपने अन्दर किसी प्रकार की कमी का अनुभव न करूँ ॥४॥

इस कथन के बाद यजमान गार्हपत्य-अग्नि में आहुति दे और कहे कि हे अग्नि ! आपका पृथिवी-लोक में वास है आपको नमस्कार हो। हे अग्नि रूप परमेश्वर ! जिस प्रकार आपकी आराधना कर वसु-ब्रह्मचारी को पृथिवी-लोक का आधिपत्य प्राप्त हुआ है, इसी प्रकार भुज 'यजमान' को—जिसने जीवन को यज्ञ रूप बनाने का निश्चय कर लिया है—पृथिवी-लोक का आधिपत्य प्राप्त हो, यही यजमान का लोक है, इसे मैं प्राप्त करूँ ॥५॥

गार्हपत्यस्य गार्हपत्य-अग्नि के उवङ्मुख—उत्तराभिमुख, उपविश्य—बैठकर स' वह यजमान वासवम् वसु देवतावाले जिन् संधी का देवता वसु है), साम—साम को अभिगार्हपति—गान करता है ॥३॥

लोकद्वारमवा वाङ्मू ३३ पश्येम त्वा वथम्

रा ३ १ ३ ३ ३ हुं १ आ ३ ३ ३ ३ ३ यो ३ जा ३ २ १ १ १ इति ॥४॥

लोकद्वारम्—(हे अग्नि) पृथिवी-लोक के द्वार (प्रवेश-मार्ग) को, अपा-वृणु—खोल दे, पश्येम—दर्शन करे, त्वा—तुझ को (तैरा), वथम्—हम, शक्याय—राज्य प्राप्ति के लिए, इति—यह (मंत्र जय) ॥४॥

अथ जुहोति । नमोऽग्नये पृथिवीक्षिते लोकक्षिते लोकं मे

यजमानाय विन्देव वै यजमानस्य लोक एतास्मि ॥५॥

अथ—तत्पश्चात्, जुहोति—आहुति देता है (अगला मंत्र बोल कर), नमः—नमस्कार ही, अग्नये—अग्नि देवता को पृथिवीक्षिते—पृथिवी में निवास करनेवाले लोकक्षिते—लोक में निवास करने वाले लोकम्—लोक को मे—भुज, यजमानाय—यजमान के लिए विन्द प्राप्त करा, एवः—यह

‘इस आयु के बीत जाने पर अगले जन्म में भी मैं पृथिवी-लोक में आऊँ तो जीवन को यज्ञ-रूप बिताऊँ’—इन शब्दों के साथ ‘स्वाहा’ कहकर कहे कि मेरे मार्ग में जो भी रुकावटें हों हे भगवन् । उनका नाश कर दो और फिर यजमान उठ खड़ा हो । उस समय वसु लोग उसे आशीर्वाद देते हैं, और ‘प्रातः सवन’ का फल उसे प्रदान करते हैं । जीवन के प्रभात को यज्ञ-मय बनाने से जो लाभ होता है, वह उसे प्राप्त होता है ॥६॥

‘रुद्र’-ब्रह्मचारी ने जिस प्रकार जीवन को यज्ञ मानकर जीवन के मध्यकाल तक साधना की, इसी प्रकार यज्ञ में माध्यन्दिन-सवन मन्त्रों के गान करने से पूर्व, वक्षिणाग्नि के पीछे, उत्तराभिमुख बैठकर, रुद्र-ब्रह्मचारी के जीवन में जो साम-गान हो रहा है, यजमान वैसे अपने जीवन द्वारा साम-गान करने का निश्चय करे । रुद्र-ब्रह्मचारी तो जीवन को यज्ञ मानकर ३६ वर्ष तक साम-गान कर चुका है, ‘यजमान’—जिसने जीवन-रूपी यज्ञ को प्रारम्भ किया है—उसे चाहिये कि यज्ञ के मध्यकाल से पूर्व ही रुद्र के जीवन के ढग पर अपने जीवन को ढालने का प्रण करे ॥७॥

(मैं) मैं निश्चय ही (तेरी कृपा से) यजमानस्थ—यजमान के लोके—लाक में एता—जानंवाऽऽ अस्मि—हूँ, (एता अस्मि—लोक को पाऊँगा) । ४ ।

अथ यजमानः परस्तादायुष स्वाहाऽपजहि परिधमिन्पुक्त्वो-
त्तिष्ठति तस्मै वसवः प्रातः सवनं संप्रयच्छन्ति ॥६॥

अथ—इत (आहुत) के बाद यजमानः—यज्ञकर्ता, परस्तात्—बाद में, आयुष—आयु के, परस्ताद् आयुष—मरणोपरान्त पुनर्जन्म में स्वाहा—उचित कहा, उचित त्याग किया आहुति कर अपजहि—हटा दूर कर परिधम्—आगल का, रुकावट का इति—ऐसे उक्त्वा—कहकर उत्तिष्ठति—उठ खड़ा होता है, तस्मै—उस (यजमान) को, वसवः—वसु देवता या वसु-ब्रह्मचारी, प्रातः सवनम्—प्रातः सवन (के फल पृथिवी लोक) को, संप्रयच्छन्ति—दे देते हैं (यजमान का पृथिवी-लोक पर अधिकार हो जाता है) । ६ ।

पुरा माध्यन्दिनस्य सवनस्योपाकरणं वज्रघनेनारतोऽध्वीयस्यो-
वज्रमुल्ल उपविश्य स रीत्रं सामाभिगायति ॥७॥

पुरा—पूर्व माध्यन्दिनस्य—माध्यन्दिन सम्बन्धी सवनस्य यज्ञ स्तुति के, उपाकरणात्—अनुष्ठान से, वज्रघनेन—पीछे परिधम् की ओर आग्नी-

वह कहे कि रुद्र-ब्रह्मचारी जिस अन्तरिक्ष-लोक के स्वामी है, उस लोक का द्वार मेरे लिये भी खोल दो ताकि जैसे रुद्र-ब्रह्मचारी 'बैराज्य', अर्थात् अन्तरिक्ष-लोक का राज करते हैं, वैसे मैं भी वहाँ का राज करूँ ॥८॥

इस कथन के बाद यजमान दक्षिणाग्नि में आहुति दे, और कहे कि अन्तरिक्ष-लोक-स्थित वायु को नमस्कार हो । हे वायु-रूप परमेश्वर ! जिस प्रकार आपकी आराधना कर रुद्र-ब्रह्मचारी को अन्तरिक्ष-लोक का आधिपत्य प्राप्त हुआ है, इसी प्रकार मुझ 'यजमान' को—जिसने जीवन को यज्ञ-रूप बनाने का निश्चय कर लिया है—अन्तरिक्ष-लोक का आधिपत्य प्राप्त हो, यही यजमान का लोक है, इसे मैं प्राप्त करूँ ॥९॥

'इस आयु के बीत जान पर अगले जन्म में मैं रुद्र-ब्रह्मचारी के पग चिह्नों पर चलूँ'—इन शब्दों के साथ 'स्वाहा' कहकर, और यह

घोषिष्य—दक्षिणाग्नि के उबड़मुख—उत्तर्गभिमुख उपविश्य—बैठ कर स—वह (यजमान); रौद्रम्—रुद्र देवता के साम सामन्त्र को अभिगायति—गान करता है ॥७॥

लोकद्वारमपा वा ३३ पश्येम त्वा वयं वैरा ३३३३३

हं ३ आ ३३ ज्या ३ यो ३ आ ३२१११ इति ॥८॥

लोकद्वारम्—(हे वामी) अन्तरिक्ष-लोक के द्वार को, अवावृणु खोल दो, पश्येम त्वा वयम्—हम आपका दर्शन करें, बैराज्याय—विशिष्ट राज्य की (प्राप्ति के लिए) इति—इस (साम) का गान करता है ॥८॥

अथ जुहोति । नमो वायवेऽन्तरिक्षक्षिते लोकक्षिते लोक

मे यजमानाय विन्देयं वै यजमानस्य लोक एतास्मि ॥९॥

अथ इसके बाद, जुहोति—हवन करता है आहुति देता है (अगला मंत्र बोलकर), नमः—नमस्कार हो वायवे वायु देवता को, अन्तरिक्षक्षिते—अन्तरिक्ष में निवास करनेवाले लोकक्षिते—लोक में निवास करने वाले, लोकस् मे यजमानाय विन्दे—मुझ यजमान का लोक प्राप्त कराइये, एषः—यह मैं, वै निश्चय ही (तेरी कृपा से) यजमानस्य लोके एता अस्मि—यजमान के लोक को प्राप्त होऊंगा ॥९॥

अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहाऽपजहि परिघमित्युक्त्वो-

त्तिष्ठति तस्मै रुद्रा माघ्यन्दिने, सवने, संप्रयच्छन्ति ॥१०॥

कहकर कि मेरे मार्ग में जो रुकावटें हों उनका नाश हो, यजमान उठ खड़ा हो। उस समय रुद्र लोग उसे आशीर्वाद देते हैं, माध्यन्दिन-सवन का फल उसे प्रदान करते हैं, जीवन के मध्य-काल को यज्ञ-रूप बनाने से जो लाभ होता है, वह उसे प्राप्त होता है ॥१०॥

'आदित्य'-ब्रह्मचारी ने जिस प्रकार जीवन को यज्ञ मानकर जीवन के तृतीय-काल में साधना की, इसी प्रकार यज्ञ में तृतीय-सवन मन्त्रों के गान करने से पूर्व, आहवनीय-अग्नि के पीछे, उत्तराभिमुख बैठकर, आदित्य-ब्रह्मचारी के जीवन में जो साम-गान हो रहा है, यजमान वैसे अपने जीवन द्वारा साम-गान करने का निश्चय करे। आदित्य-ब्रह्मचारी तो जीवन को यज्ञ मानकर ४८ वर्ष तक साम-गान कर चुका है, 'यजमान'—जिसने जीवन रूपी यज्ञ को प्रारम्भ किया है—उसे चाहिये कि यज्ञ के तृतीय-काल से पूर्व ही आदित्य अथवा विश्वदेव के जीवन के ऋण पर अपने जीवन को ढालने का प्रण करे ॥११॥

वह कहे कि जिस लोक के आप स्वामी हैं, उस लोक का द्वार

मन्त्र—यहां इस लोक में यजमान—यजमान, परस्ताद् आयुषः—सरणो-परान्त, पुनर्जन्म में, स्वाहा—आहुति देकर, अपजहि परिधम्—रुकावट को दूर कर दो इति—ऐसे, उक्त्वा—कह कर, उत्तिष्ठति—उठ खड़ा होता है, तत्त्वं—उम (यजमान) को रुद्रा—रुद्र देवता या रुद्र ब्रह्मचारी माध्यन्दिनम्—माध्यन्दिन सम्बन्धी, सवनम्—सवन (के फल) को, सम्प्रयच्छन्ति—प्रदान करते हैं (यजमान को भी अन्तरिक्ष लोक में निवास मिल जाता है) . १०।

पुरा तृतीयसवनस्योपाकरणायघनेनाहवनीयस्योदङ्मुख

उपविश्य स आदित्यं स वैश्वदेवं सामाभिगायति ॥११॥

पुरा—पूर्व, पहले तृतीयसवनस्य—तृतीय-सवन के उपाकरणात्—अनुष्ठान प्रारम्भ करने से जघनेन—पश्चिम की ओर आहवनीयस्य—आहवनीय-अग्नि के, उदङ्मुख उपविश्य—उत्तराभिमुख बैठकर स—वह (यजमान) आदित्यम्—आदित्य-देवता सम्बन्धी या आदित्य ब्रह्मचारी सम्बन्धी (या) सः—वह (यजमान), वैश्वदेवम्—विश्वदेव (देवता) सम्बन्धी साम आभिगायति—साम का गान करता है ॥११॥

ओ३क३ह३रम३वा वा ३ नूं ३३ पश्येम त्वा वयं स्वारा

३३३३३ हुं ३ आ ३३ ज्या ३ यो ३ आ ३२१११ इति ॥१२॥

मेरे लिये भी खोल दो ताकि आपकी तरह मैं भी स्वाराज्य का उप-
भोग करूँ ॥१२॥

आदित्य-लोक का—वैश्व-देव-लोक का—द्वार मेरे लिये खोल
दो ताकि भगवन् ! मैं तेरे रूप का दर्शन कर साम्राज्य का उपभोग
करूँ ॥१३॥

इसके बाद आहुति दे । आदित्य को नमस्कार हो, द्यु-लोक-वासी
सब देवों को नमस्कार हो । आदित्य-ब्रह्मचारी को जैसा द्यु-लोक का
तेज प्राप्त होता है, वैसे मुझे भी प्राप्त हो, इसे मैं प्राप्त करूँ ॥१४॥

यही यजमान का लोक है, इसे मैं प्राप्त करूँ । 'इस आयु के बीत
जाने पर अगले जन्म में मैं आदित्य-ब्रह्मचारी के पग-चिह्नों पर

लोकद्वारम्—(हे आदित्य) द्युलोक के द्वार को अपावृणु—खोल दो
पश्येम त्वा वयम्—हम तेरा दर्शन कर सकें स्वाराज्याय स्वागम्य (निष्क-
ण्टक राज्य) की प्राप्ति के लिए इति—एसे (गान करें) १२

आदित्यस्य वैश्वदेव लोकद्वारमपावर्ण ३३ पश्येम त्वा वयम्

साम्ना ३३३३३ हु ३ आ ३३ ज्या ३ यो ३ आ ३२१११ इति ॥१३॥

आदित्यम् आदित्य देवता सम्यन्धी (पूर्व मन्त्र का गान कर), अब—
अब, वैश्वदेवम्—विश्वदेव देवता वाले (आगे निर्दिष्ट साम का गान करें)
लोकद्वारम् अपावृणु—(हे विश्वदेवा) द्युलोक का द्वार खोल दो पश्येम त्वा
वयम्—हम आपका दर्शन करें साम्राज्याय—साम्राज्य (चक्रवर्ती राज्य) की
प्राप्ति के लिए इति—इस (मन्त्र का गान करें) ॥१३॥

अथ जुहोति । नम आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्यो

विविक्षिद्भ्यो लोकक्षिद्भ्यो लोक मे यजमानाय विन्दत ॥१४॥

अथ—नत्पश्चात् (अगला मन्त्र बोल कर), जुहोति—हवन करता है,
नमः नमस्कार हो आदित्येभ्यः—(द्युलोक-पति) आदित्या को च—और-
विश्वेभ्यः च देवेभ्यः विश्वदेवा की विविक्षिद्भ्यः—द्युलोक में रहने वाले
लोकक्षिद्भ्यः—लोक में निवास करने वाले लोकम् लोक को, मे—भूय,
यजमानाय—यजमान का विन्दत प्राप्त कराओ ॥१४॥

एव च यजमानस्त्व लोक एताऽस्मिन् यजमानः

परस्तादायुषः स्वाहाऽपहत परिधमित्युक्त्वोत्तिष्ठति ॥१५॥

एवं च—निश्चय ही (आप की कृपा से) यह (मैं) यजमानस्य—
यजमान के, लोके—लोक में, एता अस्मि—पहुँच जाऊंगा अब—यहां इस
जन्म में, यजमानः—यजमान, परस्ताद् आयुषः—मरणोपरान्त, पुनर्जन्म में,

चलू'—इन शब्दों के साथ 'स्वाहा' कहकर और यह कहकर कि मेरे मार्ग में जो रुकावटें हों उनका नाश हो, यजमान उठ खड़ा हो ॥१५॥

जो इस प्रकार आदित्य-ब्रह्मचारी को आदर्श मानकर उसके जीवन के अनुसार अपने जीवन को ढालता है, आदित्य-लोग उसे आशीर्वाद देते हैं, और तृतीय सवन का फल उसे प्रदान करते हैं, जीवन के तृतीय-काल को यज्ञमय बनाने से जो लाभ होता है वह उसे प्राप्त होता है ॥१६॥

तृतीय प्रपाठक—(पहला खंड)

(आदित्य की देवमधु कल्पना १ से ५ खंड)

अध्यात्म अर्थात् 'पिंड' की दृष्टि से आदित्य-ब्रह्मचारों का वर्णन करने के अनन्तर ऋषि अधिवर्चिक अर्थात्, ब्रह्मांड की दृष्टि से आदित्य का वर्णन करते हैं। यह सूर्य मानो आदित्य-ब्रह्मचर्य का प्रतीक

स्वाहा स्वाहा कह कर अपहृत—हटाया परिधम्—स्कावट को इति—पह, उक्त्वा—गोल कर, अस्त्यति—उठ खड़ा होता है ॥१५॥

तस्मा आदित्याश्च विश्वे च देवास्तृतीयं सवनं संप्रयच्छन्त्येव
ह वं यज्ञस्य मात्रां वेद य एव वेद य एव वेद ॥१६॥

तस्मै—उस (यजमान) को, आदित्याः च विश्वे च देवाः—बारहों आदित्य और विश्वदेव, तृतीयम्—तीसरे, सवनम्—सवन के (फल) को; सम्प्र-यच्छन्ति प्रदान करते हैं एव यह यजमान) ह वं—ही, यज्ञस्य—यज्ञ की मात्राम्—परिमाण को, स्वरूप को यथार्थता को फल को वेद—जानता है य एवम् वेद—जो इस प्रकार जानता है, य एवम् वेद—जो इस प्रकार जानता है (द्विकृति आदरार्थ व प्रपाठक (अध्याय) की समाप्ति सूचनार्थ है) ॥१६॥

ॐ असौ वा आदित्यो देवमधु । तस्य द्यौरेव

तिरश्चो नवः शोऽन्तरिक्षमपूपो नरोचयः पुत्राः ॥१७॥

ओम्—ओम्पद-वाक्य भगवान् का स्मरण कर अमौ—(उपरि दृश्यमान) यह मैं निश्चय से, आदित्यः—सूर्य, देव-मधु—देवताओं का (आनन्दित करनेवाला) मधु (शहद-सार) है, तस्य उस (देव-मधु) का द्यौ-एव—छलोक ही तिरश्चो नवः—(छत्ते का आधार) तिरछा बांस (के समान) है, अन्तरिक्षम्—अन्तरिक्ष अपूपः—छत्ता है, नरोचयः—किरणें पुत्राः—सन्तान (मधु-मक्खियां) हैं ॥१७॥

हैं आदित्य कठोरता के लिये प्रसिद्ध हैं, परन्तु ब्रह्मचर्य की उपमा में यह आदित्य मानो देवताओं का मधु है। जैसे मधु अत्यन्त मोठा होता है वैसे ही सूर्य की मधुरता है। सूर्य की मधुरता आदित्य-ब्रह्मचर्य की प्रतीक है। सूर्य रूपी मधु अन्तरिक्ष-रूपी छत्ते में है, जो धु-रूपी तिरछे बांस पर लटक रहा है। सूर्य के चारों तरफ फैल रही किरणें मानो मधुमक्खियों के बच्चे हैं ॥१॥

आदित्य की पूर्व-दिशा की किरणें छत्ते की पूर्व-दिशा की मधु-नारदियां हैं, ऋचाएं मधु-मक्खियां हैं; ऋग्वेद पुष्प है, मधु-मक्खियां पुष्प के जिस रस को चूसती हैं, वह रस ऋचाओं का अमृतमय रस है ॥२॥

जैसे पुष्पों को तपाने से उनका इत्र निकलता है, वैसे ऋचाओं द्वारा ऋग्वेद को जब तपाया गया, तो उसका रस—यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति तथा उपभोग्य पदार्थ—ये रस के रूप में उत्पन्न हुए ॥३॥

तस्य ये प्राञ्चो रश्मयस्त एवास्व प्राप्थो मधुनाड्यः ।

ऋच एव मधुकृत ऋग्वेद एव पुष्प, ता अमृता आपः ॥२॥

तस्य—उस (देव-मधु सूर्य, जी, ये—जो, प्राञ्च—पूर्व दिशा की ओर पड़ने वाली, रश्मयः—किरण हैं ताः—ये एव—ही अन्य—इस (देव-मधु) की प्राच्यः—पूर्व की ओर की मधुनाड्यः—मधु-मरी नारदियां (नारदियां) हैं, ऋचः—ऋचाएं (पञ्चवक्त्र वेदमय, एव—ही मधुकृतः—मधु बनाने वाली (मक्खियां) हैं ऋग्वेद एव ऋग्वेद (प्रतिपादित कर्म व ज्ञान) ही पुष्पम्—(रस का आधार फूल है ताः—(फूल में वर्तमान) वे अमृताः—अमर, चिरस्थायी, आपः—रस (कर्म) हैं ॥२॥

ता वा एता ऋच एतमृग्वेदमभ्यतपस्तस्याभितप्तस्य

यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमसायं रसोज्जायत ॥३॥

ता ये—उन ही एताः—इन ऋचः—ऋचाओं (मन्त्र या स्तुति) ने, एतम्—इस, ऋग्वेदम्—ऋग्वेद को (का), अभ्यतपन्—तपपूर्वक ध्यान-विचार किया तपाया तस्य अभितप्तस्य—तपाये हुए (विचारे हुए) से उस (फूलरूपी ऋग्वेद) का यश—यश (प्रसिद्धि) तेजः—शरीर-कान्ति इन्द्रियम्—(ज्ञान-कर्म में समर्थ उभयविध) इन्द्रियां, वीर्यम्—रस, उत्साह, अजायम्—भोग-सामग्री, रसः—रस अजायत—उत्पन्न हुआ ॥३॥

वह रस सरा । सरकर उसने आदित्य का आश्रय लिया । आदित्य का जो लाल-लाल रूप है, वह इस रस का ही रूप है ॥४॥

ब्रह्मचारी को अगर आदित्य-रूप मान लिया जाय, तो उसका आदित्य रूप उग्र रूप न होकर मधु-रूप है जिसकी रचना ऋग्वेद रूपी पुष्प के मधुर रस से होती है । इस मधुर रस का स्वरूप यश तेज ऐश्वर्य शक्ति तथा अन्न है । जैसे आदित्य यश तेज ऐश्वर्य, शक्ति तथा अन्न का प्रतीक है, वैसे आदित्य ब्रह्मचारी भी यश आदि से देदीप्यमान ही उठता है यह इस मव का आशय है ।)

तृतीय प्रपाठक—(दूसरा खंड)

आदित्य की दक्षिण-दिशा की किरणें छत्ते की दक्षिण-दिशा की मधु-नाड़ियां हैं; यजुर्वेद के मन्त्र ही मधु-मक्खियां हैं; यजुर्वेद पुष्प है; मधु-मक्खियां पुष्प के जिस रस को चूसती हैं, वह रस यजुर्वेद के मन्त्रों का अमृतमय रस है ॥१॥

जैसे पुष्पों को तपाने से उनका इत्र निकलता है, वैसे यजुर्वेद के स्तोत्रों द्वारा यजुर्वेद को जब तपाया गया, तो उसका रस—यश, तेज,

तद् व्यक्षरन् वाक्विन्मर्माभितोऽप्यस्तद्वा एतच्छदेन दादित्यस्य रोहिन् रूपम् । ४॥

तद्—तो वह (रस) व्यक्षरन्—बिखर गया (फँट गया) तद्—वह (बिखरा रस), आदित्य—सूर्य के अभितः—बाग आर अश्रयन्—आश्रय लिया ठहर गया, लग गया तद्—वह (रस) वं—ही, यद्—जो, एतद्—यह, आदित्यस्य—सूर्य का, रोहितम्—लाल रूपम्—रस रूप (है) । ४ ।

अथ येस्य दक्षिणा रश्मयस्ता एवास्य दक्षिणा मधुनाडयो

यजूर्ध्येव मधुकृतो यजुर्वेद एव पुष्प ना अमृता आप ॥१॥

अथ—और ये—जा, अस्य—इस (देव मधु सूर्य) की, दक्षिणा—दक्षिण दिशा में फैली रश्मयः—किरण हैं तो एव—वे ही, अस्य—इस (देव मधु) की, दक्षिणा—दक्षिण की ओर की मधुनाडयः—मधु की प्रणालियां हैं, यजूर्धि—वेद के गद्यमय मन्त्र एव—ही मधुकृतः—मधु की रचना करने वाले यजुर्वेद—यजुर्वेद एव—ही, पुष्पम्—पुष्प ता, ये अमृताः—अमर (अविनाशी) आप—कर्मरूपी) जन्म हैं ॥१॥

तानि वा एतानि यजूर्ध्येव यजुर्वेदमभ्यतपस्तस्या-

भित्तप्तस्य पशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्नाद्यं रसोऽजायत ॥२॥

तानि—उन, वं—ही एतानि—इन (मधुकृतः यजूर्धि—गद्यमय मन्त्रों ने एतम्—इस यजुर्वेद—यजुर्वेद का अभ्यतपन्—तपाया, ध्यान-तप

ऐश्वर्य, शक्ति तथा उपभोग्य पदार्थ—ये रस के रूप में उत्पन्न हुए ॥२॥

वह रस झरा । झरकर उसने आदित्य का आश्रय लिया । आदित्य का जो शुक्ल रूप है, वह इस रस का ही रूप है ॥३॥

(जैसे आदित्य की मधुरता धरा, तेज ऐश्वर्य आदि से प्रकट होती है, वैसे इन्हीं गुणों से आदित्य ब्रह्मचारी की मधुरता प्रकट होती है । इस मधुरता का उदय ऋग्वेद की ऋचाओं तथा यजुर्वेद के स्तोत्रों के अमृत रस पान से होता है यह इस सबका आशय है ।)

तृतीय प्रपाठक—(तीसरा खंड)

आदित्य की पश्चिम-दिशा की किरणें छत्ते की पश्चिम-दिशा की मधु-नादियां हैं, साम मन्त्र ही भ्रमरियां हैं, सामवेद पुष्प है भ्रमरिया पुष्प के जिस रस को चूसती हैं, वह रस साम की गीतिकाओं का अमृतमय रस है ॥१॥

पूर्वक विचार किया, तस्य अभितप्तस्य—तपाय (विचारं हुए) उस (यजुर्वेद) का यथाः—यथा (कीर्ति), तेजः—शरीर-दीप्ति इन्द्रियम् समर्थ इन्द्रिया वीर्यम्—वीर्य उत्साह अग्राद्यम्—भोग-सामग्री, रसः—रस अजायत - उत्पन्न हुआ ॥२॥

तद् व्यक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तदा एतद्यदेतदादित्यस्य शुक्लं रूपम् ॥३॥

तद्—वह (रस), व्यक्षरत्—विखर गया फेंल गया तद्—विखरा हुआ) वह आदित्यम् अभितः—सूर्य के चारों ओर अश्रयत्—ठहर गया, आश्रित हुआ, तद् व एतद्—वह ही यह है, यद् एतद्—जा यह, आदित्यस्य—सूर्य का, शुक्लम्—शुभ्र श्वेत, रूपम्—रंग-रूप है ३।

अथ येऽस्य प्रयच्छो रश्मयस्ता एषास्य प्रतीच्यो मधुनाड्यः

सामान्येष मधुकृतः सामवेद एव पुष्प ता अमृता आपः ॥१॥

अथ और, ये—जो, अस्य—इस (देव मधु आदित्य) की प्रत्यञ्चः—पश्चिम दिशा में फैली, रश्मयः—किरणें हैं, ताः एव—वे ही, अस्य—इस (देव-मधु) की प्रतीच्यः—पश्चिम ओर की मधु-नाड्यः—महद की नालियां हैं, सामानि—गेय-मन्त्र एव—ही, मधुकृतः—मधु की रचना करने वाले (हैं), सामवेदः एव पुष्पम्—सामवेद ही फूल है, ताः—वे, अमृताः—अमर, आपः—जल (रस) हैं । १॥

जैसे पुष्पों को तपाने से उनका द्रव निकलता है, वैसे सामवेद के स्तोत्रों द्वारा सामवेद को जब तपाया गया, तो उसका रस—यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति तथा अन्न—ये रस के रूप में उत्पन्न हुए ॥२॥

वह रस क्षरा । क्षरकर उसने आदित्य का आश्रय लिया । आदित्य का जो कृष्ण रूप है, वह इस रस का ही रूप है ॥३॥

(आदित्य-ब्रह्मचारी में सूर्य-सदृश यश तेज, ऐश्वर्य आदि मधुर गुणों का उदय ऋग्वेद की ऋचाओं, यजुर्वेद के स्तोत्रों तथा सामवेद की गीतिकाओं के अमर रस पान द्वारा होता है, यह इस सबका आशय है । आदित्य के कृष्ण रूप से अभिप्राय आदित्य का वह रूप है जिसमें आदित्य अपनी सब किरणों को समेटकर अन्धकार-ही-अन्धकार को जन्म दे देता है ।)

तृतीय प्रपाठक—(चौथा खंड)

आदित्य की उत्तर-दिशा की किरणें लत्ते की उत्तर-दिशा की मधु-नाडियां हैं, अथर्वार्द्धिरस ही अमरियां हैं; इतिहास-पुराण पुष्प

तानि वा एतानि सामान्येत् सामवेदमम्यतपं स्तस्याभि-

तप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्नाद्यं रसोऽजायत ॥२॥

तानि च एतानि सामानि—उन ही इन गय वेद-ग्रन्थों ने, एतम् साम-वेदम्—इस सामवेद का, अम्यतपम्—तपाया, ध्यानपूर्वक विचारों तस्य अभितप्तस्य तपाये (ध्यानपूर्वक विचार किये) उस (सामवेद) का, यशः, तेजः, इन्द्रियम्, वीर्यम्, अन्नाद्यम्—कीर्ति, शरीर-कान्ति, समर्थ इन्द्रियां, वीर्य-उत्साह, भोग सामग्री (क्षुधी), रसः रस (सार), अजायत—उत्पन्न हुआ ॥२॥

तद् व्यसरत्तदादित्यमभितोऽभ्यस्तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य कृष्ण रूपम् ॥३॥

तद् व्यसरत्—वह (रस) बिखर गया चू पड़ा, फैल गया तद्—उसने, आदित्यम् अभित—सूर्य के चारों ओर, अभ्यत्—आश्रय लिया टहर गया तद् च एतद्—वह ही वह (है), यद् एतद्—जो यह; आदित्यस्य—सूर्य का, कृष्णम्—काला रूपम्—रंग-रूप (है) ॥३॥

अथ यैः स्योदङ्को रश्मयस्ता एवास्योदीच्यो मधुनाड्योऽथर्वार्द्धिरस

एव मधुकृत इतिहासपुराण पुष्प ता अमृता भावः ॥१॥

अथ—और, ये—जो, अस्य—इस (देव मधु आदित्य) की, उदङ्को—उत्तर दिशा में फैली, रश्मयः—किरणें (हैं) ता एव—वे ही अस्य—इस

है; भ्रमरियां पुष्प के जिस रस को चूसती हैं, वह रस इतिहास-पुराण का अमृतमय रस है ॥१॥

जैसे पुष्पों को तपाने से उनका इन्ध्र निकलता है, वैसे अथर्वान्ध्र-रस ने जब इतिहास-पुराण को तपाया, तो उसका रस—यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति तथा अन्न—ये रस के रूप में उत्पन्न हुए ॥२॥

वह रस जरा । भरकर उसने आदित्य का आश्रय लिया । आदित्य का जो परम कृष्ण रूप है, वह इस रस का ही रूप है ॥३॥

तृतीय प्रपाठक—(पांचवां खंड)

आदित्य की ऊपर की जो किरणें हैं, वे छत्ते की ऊपर की दिशा की मधु-नाडियां हैं गुरु के गुह्य-आदेश ही भ्रमरियां हैं; ब्रह्म पुष्प

(देव मधु) की उदीच्य—उत्तर दिशा की मधुनाड्यः शहद की प्रणालियां हैं अथर्वान्ध्ररसः—अथर्वान्ध्ररस् द्वारा दृष्ट वेद-मन्त्र (अथर्ववेद), एव—ही, मधुकृतः—मधु की रचना करने वाले इतिहास-पुराणम्—इतिहास (पूर्व भूत वृत्त) और पुराण (सृष्टि-रचना का क्रम) ही पुष्पम् फूल है, ता—वे, अमृताः—अमर (अविनाशी) आपः—जल (रस) है ॥१॥

ते वा एतेऽथर्वान्ध्ररस एतदितिहासपुराणमभ्यतपस् स्तस्या-

भित्तप्तस्य यशस्तेज इन्द्रिय वीर्यमन्नाद्य रमोऽजायत ॥२॥

ते वा एते अथर्वान्ध्ररसः—उन ही इन अथर्वान्ध्ररस (अथर्ववेद के मन्त्रों) ने एतद् इस इतिहास-पुराणम् इतिहास और पुराण नामक ब्राह्मण (वेद-व्याख्यान) भाग की अभ्यतपस्—तपाया विचार, तस्य अभितप्तस्य—तपाये हुए (विचार किये हुए) उस इतिहास-पुराण का, यश तेज इन्द्रियम् वीर्यम् अन्नाद्यम्—प्रसिद्धि शरीर-कान्ति सशक्त इन्द्रिया वीर्य-उत्साह भोग-सामग्री (स्त्री), रस अजायत—रस उत्पन्न हुआ ॥१॥

तद् व्यक्षरन् आदित्यमभितोऽभ्यतप्त्वा एतद्वदेतदादित्यस्य परं कृष्णं रूपम् ॥३॥

तद् व्यक्षरत्—वह (रस) बिखर गया चू पड़ा, तद्—वह (रस), आदित्यम् अभितः सूर्य के चारों ओर अभ्यत—आश्रित हुआ, ठहर गया तद् वा एतद्—वह ही यह (रस है), यद् एतद्—जो यह आदित्यस्य—सूर्य का परम्—अत्यधिक कृष्णम्—काला रूपम् रंग रूप (है) ॥३॥

अथ वेऽस्योर्वा रसमयस्ता एवास्योर्वा मधुनाड्यो गुह्या

एवादेश मधुकृतो ब्रह्मं पुष्प ता अमृता आपः ॥१॥

अथ—और, वे—जो अस्य—इस (देव मधु आदित्य) की, ऊर्वा—ऊपर की ओर फैली, रसमय—किरणें (हैं), ता—वे, एव—ही, अस्य—इस

है; अमरियां पुष्प के जिस रस को चूसती हैं, वह रस ब्रह्म-ज्ञान का अमृतमय रस है ॥१॥

जैसे पुष्पों को तपाने से उनका इत्र निकलता है, वैसे गुह्य-आदेशों द्वारा जब ब्रह्म को तपाया गया, तो उसका रस—यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति तथा अन्न—ये रस के रूप में उत्पन्न हुए ॥२॥

वह रस शरीर। सरकर उसने आदित्य का आश्रय लिया। आदित्य के मध्य में जो तेजोमय-चक्र चलायमान-सा दीखता है, वह इस रस का ही रूप है ॥३॥

वेद रस है, और क्योंकि यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति तथा अन्न वेदों के रस हैं, अतः ये रसों के रस हैं। वेद अमृत हैं, और क्योंकि

(देव-मधु) की, ऊर्ध्वाः—ऊपर की, मधु-नाड्यः—शहद की प्रणालियाँ हैं गुह्याः—गुप्त रहस्यमय एव—ही, आवेशाः—ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु के) उपदेश निर्देश आज्ञाएँ, अधुकृतः—मधु की रचना करनेवाले हैं, ब्रह्म—ब्रह्म (परमेश्वर) सम्पूर्ण (चारों) वेद, एव—ही पुष्पम्—फूल है, ता—दे, अमृताः—अमर, अविनाशी, आपः—जल कर्म ॥१॥

ते वा एते गुह्या आवेशा एतद् ब्रह्माभ्यतर्षं स्तभ्याभि-

तप्तस्य यशस्तेज इन्द्रिय वीर्यमन्नात् रसोऽजायत ॥२॥

ते वा एते—उन ही इन गुह्या आवेशाः—रहस्य-निर्देशों ने एतद्—इस, ब्रह्म—वेद-ज्ञान को अभ्यतर्षन—तपाया विचार किया पुन अनुशीलन किया, तस्य अभितप्तस्य—तपाये हुए (पूर्ण अनुशीलन करने पर) उस ब्रह्म (वेद-ज्ञान) का यश तेज इन्द्रियम्, वीर्यम्, अन्नाद्यम् कीर्ति, शरीर-कार्त्तिक मणिकत इन्द्रियाँ, वीर्य-उत्साह, भोग-सामग्री (रूपी), रसः—सार, रस, अजायत—उत्पन्न हुआ ॥२॥

तद् व्यक्षरत्तदादित्यमभितोऽभ्यतर्षा एतच्च देतदादित्यस्य मध्ये क्षोभत इव ॥३॥

तद्—वह (सार-भूत) रस, व्यक्षरत्—बिखर गया, तद् आदित्यम् अभितः अभ्यतर्षत्—वह सूर्य के चारों ओर एकत्र हुआ (ठहर गया) तद् वा एतत्—वह ही यह (है), यद् एतद्—जो यह, आदित्यस्य—सूर्य के, मध्ये—बीच (भाग) में, क्षोभते इव—चंचल-सा (हिलता-डुलता सा) है ॥३॥

ते वा एते रसानां रसा वेदा हि रसास्तेषामेते रसान्तानि

वा एतान्यमृतानाममृतानि, वेदा ह्यमृतान्तेषामेतान्यमृतानि ॥४॥

ते वा एते—वे ही ये (रस), रसानाम्—रसों के रसाः—रस हैं वेदा रसाः—वेद (चारों) ही तो रस (सार) हैं, तेषाम्—उन (वेदों)

यश, तेज आदि वेदों से अरे हुए अमृत हैं, अतः ये अमृतों के अमृत हैं ॥४॥

(यश, तेज ऐश्वर्य, शक्ति तथा अन्न का ब्रह्मांड में सूर्य तथा पिंड में आदित्य-ब्रह्मचारी प्रतीक हैं ये ही रसों-के-रस हैं, अमृतों-के अमृत हैं, अतः भौतिक जगत् के सूर्य की तरह आदित्य ब्रह्मचारी अपना जीवन को देदीप्यमान बनाये, परन्तु दाप्ति के साथ सूर्य के मधु-रूप को मुख्य समझकर उसकी आराधना करे यह इस भवका आशय है ।)

तृतीय प्रपाठक—(छठा खंड)

(ब्रह्मापनिषद्—आध्यात्मिक विकास के क्रम,
६ से ११ खंड)

इन अमृतों में जो प्रथम अमृत है, उसका पान करते हुए 'अग्नि-मुख', अर्थात् अग्नि के समान देदीप्यमान मुख वाले 'वसु'-ब्रह्मचारी अपना जीवन यापन करते हैं । दिव्य-गुण-सम्पन्न ब्रह्मचारी लोग खाने-पीने में रत नहीं रहते, ये अमृत-रूप ब्रह्म के दर्शन से ही तृप्त रहते हैं ॥१॥

के एते—यं (यश आदि) रसाः—रस है तानि च एतानि—वे ही ये (रस), अमृतानाम् अमृतानि—अमृतों (अन्तश्चर) के अमृत हैं—उत्कृष्ट अमृत हैं वेदाः हि अमृताः—क्योंकि वेद ही अमृत हैं तेषाम्—उन (अमृतों) के, एतानि—ये (रस), अमृतानि—अमृत हैं ॥४॥

तद्यत्प्रथमममृतं तद्वसव उपजीवन्त्यग्निना मुखेन

न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्त्यंतदेवामृतं दुष्ट्वा तृप्यन्ति ॥१॥

तद् यत्—तो जो, प्रथमम्—पहला अमृतम् अमृत (यश) है तद्—उसको, असव आठो वसु या वसु ब्रह्मचारी, उपजीवन्ति—(के आधार पर) जीते हैं जीवन के लिये उपयोग करते हैं, यश प्राप्ति ही उनका लक्ष्य होता है), अग्निना—अग्नि द्वारा प्रोक्त ऋग्वेददर्शी), मुखेन—मुख से साधन द्वारा, या (अग्निना मुखेन अग्नि के समान देदीप्यमान मुख से युक्त) न वै—न तो, देवाः—देवगण अश्नन्ति खाते हैं न—नहीं पिबन्ति—पीते हैं, एतद् एव अमृतम्—इस ही अमृत को दुष्ट्वा देखकर तृप्यन्ति—तृप्त हो जाते हैं ॥१॥

वे उसी अमृतमय रूप में बसे रहते हैं, इसी के रूप से ही उनकी ऊर्ध्व-गति होती है ॥२॥

जो इस प्रकार अमृत के रूप को जानता है, वह वसुओं के साथ रत्न-मिलकर एक हो जाता है, अग्नि के समान ही देदीप्यमान मुख वाला हो जाता है, और अमृत के दर्शन में ही तृप्त रहता है। जो अमृत के इस रूप में बस जाता है, उसकी अमृत के इसी रूप से ऊर्ध्व-गति होती है ॥३॥

ऐसा व्यक्ति, जब तक सूर्य पूर्व से उदित और पश्चिम में अस्त होता रहेगा, तब तक वसुओं के आधिपत्य और स्वाराज्य में रहेगा ॥४॥

त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रूपादुद्यन्ति ॥२॥

ते व वसुगण एतद् एव—इस ही, रूपम् रूप को (का), अभि-
संविशन्ति—आश्रय लेते हैं, (इसमें ही) लीन हो जाते हैं, एतस्मात्—इस,
रूपाद्—रूप से, उद्यन्ति—उदगत होते हैं, ऊपर-ऊपर उठते हैं ॥२॥

स य एतदेवममृतं वेव वसूनामेवैको भूत्वाऽग्निर्नैव मुखेनैतदेवामृतं
दृष्ट्वा तृप्यति स य एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रूपादुदेति ॥३॥

स य एतद्—वह जो इस एवम्—इस प्रकार के, अमृतम्—अमृत को,
वेद—जानता है वसूनाम् एव एकः—वसुओं में ही एक, भूत्वा—होकर,
अग्निना एव मुखेन—अग्नि रूप ही मुख से युक्त, एतद् एव अमृतम् दृष्ट्वा—इस
ही अमृत को देखकर तृप्यति—तृप्त हो जाता है, कामना-शून्य हो जाता है,
स यः—वह जो, एतद् एव रूपम्—इस ही रूप को (में), अभिसंविशति—
आश्रय लेता है, लीन होता है एतस्मात् इस, रूपाद्—रूप से उदेति—
(अधिक) उन्नत होता है ॥३॥

स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेना
वसूनामेव तावदाधिपत्ये स्वाराज्यं पर्येता ॥४॥

सः—वह, यावत्—जितना जबतक, आदित्यः—सूर्य, पुरस्तात्—
पूर्व दिशा से, सामने से उदेता—उदय होगा, पश्चात् पश्चिम दिशा में,
पीछे की ओर, अस्तम् एता—अस्त होगा, वसूनाम् एव—वसुओं का ही,
तावत्—तबतक उतना, आधिपत्यम्—शासन, स्वाराज्यम्—अपना ही सब
ओर राज्य पर—एता—व्याप्त रहेगा होगा ॥४॥

तृतीय प्रपाठक (सातवां खंड)

इन अमृतों में जो द्वितीय अमृत है, उसका पान करते हुए 'इन्द्र-मुख', अर्थात् इन्द्र के समान ऐश्वर्यवान् मुख वाले 'रुद्र'-ब्रह्मचारी अपना जीवन यापन करते हैं । दिव्य-गुण-सम्पन्न ब्रह्मचारी लोग खाने-पीने में रत नहीं रहते, वे अमृत-रूप ब्रह्म के दर्शन से ही तृप्त रहते हैं ॥१॥

वे उसी अमृतमय रूप में बसे रहते हैं, इसी के रूप से ही उन की ऊर्ध्व-गति होती है ॥२॥

जो इस प्रकार अमृत के रूप को जानता है, वह एतों के साथ रत्न-मिलकर एक हो जाता है, इन्द्र के समान ही ऐश्वर्यवान् मुख वाला हो जाता है, और अमृत के दर्शन में ही तृप्त रहता है । जो अमृत के इस रूप में बस जाता है, उसकी अमृत के इसी रूप से ऊर्ध्व-गति होती है ॥३॥

अथ यद् द्वितीयममृतं तद्द्रष्टुं उपजीवन्तीन्ध्रेण मुखेन
न वं देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥१॥

अथ—और, यद्—जो द्वितीयम्—द्वितीय अमृतम्—अमृत (तेज) है तद्—उसको (का), रुद्राः—एकादश रुद्र या रुद्र सन्नत ब्रह्मचारी, उप-जीवन्ति—जीवन-धारण के लिए उपयोग करते हैं इन्ध्रेण मुखेन—इन्द्र के समान ऐश्वर्यमय मुख से मुख से या इन्द्र रूप मुख से (साधन द्वारा) न वं देवाः अश्नन्ति—न तो देव गण (अन्न) खाते हैं, न पिबन्ति—न कुछ पीते हैं, एतद् एव अमृतम् दृष्ट्वा तृप्यन्ति—इस ही अमृत को देखकर तृप्त हो जाते हैं ॥१॥

त एतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्माद्गुपादुद्यन्ति ॥२॥

ते—वे (रुद्र), एतद् एव रूपम्—इस ही रूप को (में), अभिसंवि-शन्ति—आश्रय लेते हैं, लीन हो जाते हैं एतस्माद् रूपात्—इस ही रूप से उद्गच्छन्ति उदित (उद्गत उन्नत होते हैं ॥२॥

स य एतदेवममृतं वेद रुद्राणामेवंको भूत्वेन्ध्रेणैव मुखेनैतदेवामृतं
दृष्ट्वा तृप्यन्ति स एतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्माद्गुपादुदेति ॥३॥

सः यः—वह जो, एतद्—इस एवम् अमृतम् वेद—इस प्रकार के अमृत को जान लेता है, रुद्राणाम् एव एकः भूत्वा—रुद्रों में ही एक होकर, इन्ध्रेण एव मुखेन—इन्द्र रूपी मुख से ही, एतद् एव अमृतम् दृष्ट्वा—इस ही अमृत को देखकर (जान कर), तृप्यन्ति—तृप्त हो जाता है, सः—वह (ज्ञाता), एतद्

सूर्य जब तक पूर्व से उदय और पश्चिम में अस्त होना रहेगा, अगर उससे दुगुने-काल तक वह दक्षिण से उदय और उत्तर में अस्त होना रहे, तो उतने समय तक ऐसा व्यक्ति रुद्रों के आधिपत्य और स्वाराज्य में रहेगा ॥४॥

तृतीय प्रपाठक—(आठवां खंड)

इन अमृतों में जो तृतीय अमृत है, उसका पान करते हुए 'वरुण-मुख', अर्थात् वरुण के समान आकर्षक मुख वाले 'आदित्य-ब्रह्मचारी' अपना जीवन यापन करते हैं। दिव्य-गुण-सम्पन्न ब्रह्मचारी लोग खाने-पीने में रत नहीं रहते, वे अमृत-रूप ब्रह्म के दर्शन से ही तृप्त रहते हैं ॥१॥

एव रूपम् अभिस्विजति—इस रूप में ही लय हो जाता है, एतस्माद् रूपाद्—इस ही रूप से, उदति—उद्गत (उन्नत) हो जाता है ॥३॥

स पावरावित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता द्विस्तावदक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता रुद्राणामेव तावदाधिपत्यं स्वाराज्यं पर्येता ॥४॥

सः—वह, पावद्—जबतक जिनना आवित्यः—सूर्य पुरस्तात्—पूर्व की ओर से उदेता—उदय होगा पश्चाद्—पश्चिम की ओर अस्तम् एता—अस्त होगा द्विः—दुगुना तावत्—तबतक, उतना, (द्विस्तावत्—उससे दुगुने काल तक), दक्षिणतः उदेता—दक्षिण की ओर से उदय होगा, उत्तरतः—उत्तर की ओर अस्तम् एता—अस्त होगा, रुद्राणाम् एव—रुद्रों का ही, तावत्—उतना, उतने काल तक आधिपत्यम्—शामन स्वाराज्यम्—अपना ही सब ओर राज्य पर + एत—प्राप्त रहेगा ॥४॥

अथ यत्तृतीयममृतं तदादित्या उपजीवन्ति वरुणेन मुखेन
न च देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥१॥

अथ यत् तृतीयम् अमृतम्—और जो तीसरा (इन्द्रिय—संज्ञक ज्ञान और कर्म इन्द्रिय) अमृत है तद्—उसको (का), आदित्या—१२ आदित्य या आदित्य-संज्ञक ब्रह्मचारी, उपजीवन्ति—जीवन के लिये उपयोग करते हैं वरुणेन—वरुण (रूप), मुखेन—मुख से (साधन द्वारा) (वरुणेन मुखेन—वरुण आकर्षक—मुख से युक्त होकर) न च देवा अश्नन्ति न पिबन्ति—न तो देव-गण (अन्न) खाते हैं न ही (कुछ) पीते हैं, एतद् एव अमृतम् दृष्ट्वा तृप्यन्ति—इस ही अमृत को देख कर (जान कर) तृप्त होते हैं ॥१॥

वे उसी अमृतमय-रूप में बसे रहते हैं, इसी के रूप से ही उनकी ऊर्ध्व-गति होती है ॥२॥

इस प्रकार जो अमृत के रूप को जानता है, वह आदित्यों के साथ रल-मिलकर एक हो जाता है, वरुण के समान ही आकर्षक मुख वाला हो जाता है और अमृत के दर्शन में ही तृप्त रहता है। जो अमृत के इस रूप में बस जाता है, उसकी अमृत के इसी रूप से ऊर्ध्व-गति होती है ॥३॥

पूर्व से पश्चिम में सूर्य जब तक उदय-अस्त होता रहेगा, अगर उससे दुगुने-काल तक वह दक्षिण से उदय होकर उत्तर में अस्त होता रहे, और अगर उससे भी दुगुने समय तक वह पश्चिम से उदय होकर पूर्व में अस्त होता रहे, तो उतने समय तक ऐसा व्यक्ति आदित्यों के आधिपत्य और स्वाराज्य में रहेगा ॥४॥

त एतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्माद्रूपाद्युद्यतिः ॥२॥

ते के (आदित्य), एतद् एव रूपम् अभिसंविशति—इस ही रूप (अमृत) में लीन हो जाते हैं, एतस्माद् रूपाद् उद्यति—इस ही रूप से पुन उदित (उन्नत) हो जाते हैं ॥२॥

स य एतदेवममृतं वेदादित्यानामेवंको भूत्वा वरुणेनैव मुखेन तदेवा-

मूनं दृष्ट्वा तृष्यति स एतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्माद्रूपाद्युदेति ॥३॥

सः यः—वह जो एतत्—इस, एवम्—इस प्रकार के अमृतम्—अमृत को, वेद—जान लेता है आदित्यानाम् एव एक भूत्वा—आदित्यों में ही एक होकर (उन जैसा होकर) वरुणेन एव मुखेन—वरुण रूप ही मुख से एतद् एव अमृतम् दृष्ट्वा तृष्यति—इस ही अमृत को देख कर (जान कर) तृप्त हो जाता है, स एतद् एव रूपम् अभिसंविशति—वह इस ही रूप में लीन (गमन) हो जाता है, एतस्माद् रूपाद् उदेति—इस ही रूप से उदित (उन्नत) हो जाता है ॥३॥

स यावदादित्यो दक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता द्विस्तावत्पश्चादुदेता

पुरस्तादस्तमेताऽऽदित्यानामेव तावदाधिपत्यं स्वाराज्यं पर्येता ॥४॥

सः—वह यावत्—जितना, जबतक, आदित्य सूर्य, दक्षिणत उदेता—दक्षिण की ओर से उदय होगा, उत्तरतः अस्तम् एता—उत्तर की ओर अस्त होगा, द्विः तावत्—उससे दुगुना या दुगुने काल तक पश्चाद् उदेता—पश्चिम से उदय होगा; पुरस्ताद् अस्तम् एता—पूर्व की ओर अस्त होगा, आदित्यानाम्—आदित्यों का या आदित्य-संज्ञक ब्रह्मचारियों का; एव—ही,

तृतीय प्रपाठक—(नवां खंड)

इन अमृतों में जो चतुर्थ अमृत है, उसका पान करते हुए 'सोम-मुख', अर्थात् सोम के समान सौम्य-भूति वाले 'मरुत्'—आजीवन-ब्रह्मचारी—अपना जीवन यापन करते हैं। देव-लोग खाने-पीने से नहीं, अमृत के दर्शन से तृप्त रहते हैं ॥१॥

वे उसी अमृतमय-रूप में बसे रहते हैं, इसी के रूप से ही उन की ऊर्ध्व-गति होती है ॥२॥

इस प्रकार जो अमृत के रूप को जानता है, वह मरुतों के साथ रल-मिलकर एक हो जाता है, सोम के समान ही सौम्य-भूति हो जाता है और अमृत के दर्शन में ही तृप्त रहता है। जो अमृत के इस रूप में बस जाता है उसकी अमृत के इसी रूप से ऊर्ध्व-गति होती है ॥३॥

तावद्—उतना या उतने काल तक आधिपत्यम् स्वाराज्यम्—शासन और अपना सब ओर राज्य, परि + एता—ज्याप्त होगा, रहेगा ॥४॥

अथ यच्चतुर्थममृतं तन्मरुत उपजीवन्ति सोमेन मुखेन
न च देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्सन्ति ॥१॥

अथ—और यत्—जो, चतुर्थम् चौथा (वीर्य उत्साह), अमृतम्—अमृत है तत्—उसको (का), मरुतः—मरुद्गण-देव अखण्ड ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी सामान्य जनता, उपजीवन्ति—जीवन के लिए उपयोग करते हैं, सोमेन मुखेन—सोमदेव के द्वारा या सोम्य मुख से युक्त न च देवाः अश्नन्ति न पिबन्ति—न तो देवता अन्न खाते हैं और न कुछ पीते हैं एतद्—इस (वीर्य रूप), एव—ही, अमृतम् अमृत को, दृष्ट्वा—देखकर (जानकर), तृप्सन्ति—तृप्त हो जाते हैं ॥ १॥

त एतदेव रूपमभिसन्तिष्येतस्माद्रूपादुद्यन्ति ॥२॥

ते एतद् एव रूपम् अभिसन्ति—वे (मरुत्) इस रूप में ही लीन (मग्न) रहते हैं (और), एतस्माद् रूपात् उद्यन्ति—इस ही रूप से ही ऊपर उठते हैं उन्नत होते हैं ॥ २॥

अथ एतदेवममृतं वेद मरुतामेवको भूत्वा सोमेन च मुखेन तदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्सन्ति त एतदेव रूपमभिसन्तिष्येतस्माद्रूपादुद्यन्ति ॥३॥

अथ—वह जो एतद् एवम् अमृतम् वेद—इस प्रकार के इस अमृत को जान लेता है, मरुताम् एव एकः भूत्वा—मरुद्गण में ही एक (समान) होकर,

सूर्य के पश्चिम से उदय होकर पूर्व में अस्त होने के समय की जितनी कल्पना अभी की गई, उसमें अगर दुगुने समय तक वह उत्तर से उदय होकर दक्षिण में अस्त होता रहे, तो उतने काल तक ऐसा व्यक्ति मरुतों के आधिपत्य और स्वाराज्य में रहेगा ॥४॥

तृतीय प्रपाठक—(दसवां खंड)

इन अमृतों में जो पंचम अमृत है, उसका पान करते हुए 'ब्रह्म-मुख', अर्थात् ब्रह्म के समान विशाल मूर्ति वाले 'साध्य'—वह अवस्था जिसे सिद्ध करना, अपने जीवन में घटाना हमारा चरम-लक्ष्य है—अपना जीवन व्यतीत करते हैं। देव लोग खाने-पीने से नहीं, अमृत के दर्शन से तृप्त रहते हैं ॥१॥

सोमेन एव मुखेन—सोम (रूप) मुख से (युक्त), एतद् एव अमृतम् दृष्ट्वा तृप्यन्ति—इस ही अमृत को देखकर तृप्त हो जाता है, स एतद् एव रूपम् अभिस्त-विशति वह इस ही रूप में लीन (मग्न) रहता है, एतस्माद् रूपाद्—इस ही रूप से, उदेति—उदित (उसत) हो जाता है ॥३॥

स यावदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता हिस्तावदुत्तरा उदेता

दक्षिणतोऽस्तमेता मरुतामेव सावदाधिपत्यं स्वाराज्यं पयता ॥४॥

सः—वह, यावद्—जितना जबतक आदित्यः सूर्य पश्चाद् उदेता—पश्चिम दिशा से उदय होगा, पुरस्ताद् अस्तम् एता—पूर्व की ओर छिपेगा दिः साधम्—उससे दुगुना या दुगुने काल तक उत्तरतः—उत्तर दिशा से, उदेता—उमगा दक्षिणतः—दक्षिण दिशा की ओर, अस्तम् एता—अस्त होगा, मरुताम्—मरुद्-देवताओं, या अश्विण्ड ब्रह्मचारियों का एव—ही, सावद्—उतना या उतने काल तक, आधिपत्यम् स्वाराज्यम्—शासन और अपना सब ओर राज्य परि + एतः—व्याप्त होगा रहेगा ॥४॥

अथ यत्पञ्चमममृतं तत्साध्या उपजीवन्ति ब्रह्मणा मुखेन

न च देवा अहन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥१॥

अथ—और, यत्—जो पञ्चमम्—पांचवा (अश्विण्ड—भीज्य-सामग्री), अमृतम्—अमृत है तत्—उसको (का), साध्याः—साध्य-दंड, साधना से आदर्शभूत ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय लोग (गुह्य आदेश देनेवाले) उपजीवन्ति—जीवन-रक्षा का आधार बनाते हैं, ब्रह्मणा मुखेन वेद-ज्ञातृत्वं से वृद्ध (शक्ति) मुख से युक्त, न च देवा अहन्ति न पिबन्ति न तो देवगण अन्न खाते हैं, न ही कुछ पीते हैं एतद् एव अमृतम् दृष्ट्वा तृप्यन्ति—इस ही अमृत को देखकर तृप्त होते हैं ॥१॥

वे उसी अमृतमय-रूप में बसे रहते हैं, इसी के रूप से उनकी ऊर्ध्व-गति होती है ॥२॥

इस प्रकार जो अमृत के रूप को जानता है, वह साध्यों के साथ रत्न-मिलकर एक हो जाता है, ब्रह्म के समान ही विशाल-मूर्ति हो जाता है, और अमृत के दर्शन में ही तृप्त रहता है। जो अमृत के इस रूप में बस जाता है उसकी अमृत के इसी रूप से ऊर्ध्व-गति होती है ॥३॥

सूर्य के उत्तर से उदय होकर दक्षिण में अस्त होने के समय को जितनी कल्पना अभी की गई, उसमें अगर दुगुने समय तक वह ऊपर से उदय होकर नीचे अस्त होता रहे, तो इतने काल तक ऐसा व्यक्ति साध्यों के आधिपत्य और स्वाराज्य में रहेगा ॥४॥

त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रूपादुद्यन्ति ॥२॥

ते—वे साध्य देव एतद् एव रूपम् अभिसंविशन्ति—इस ही (अथात्र) अमृत रूप में मग्न (लीन) रहते हैं एतस्माद् रूपाद्—इस (अथाद्य) रूप में भी, उद्यन्ति—ऊपर उठ जाते हैं, उन्नत हो जाते हैं ॥ २॥

स य एतदेवममृतं वेद साध्यानामेव को भूत्वा ब्रह्मणं व मुखेन त-

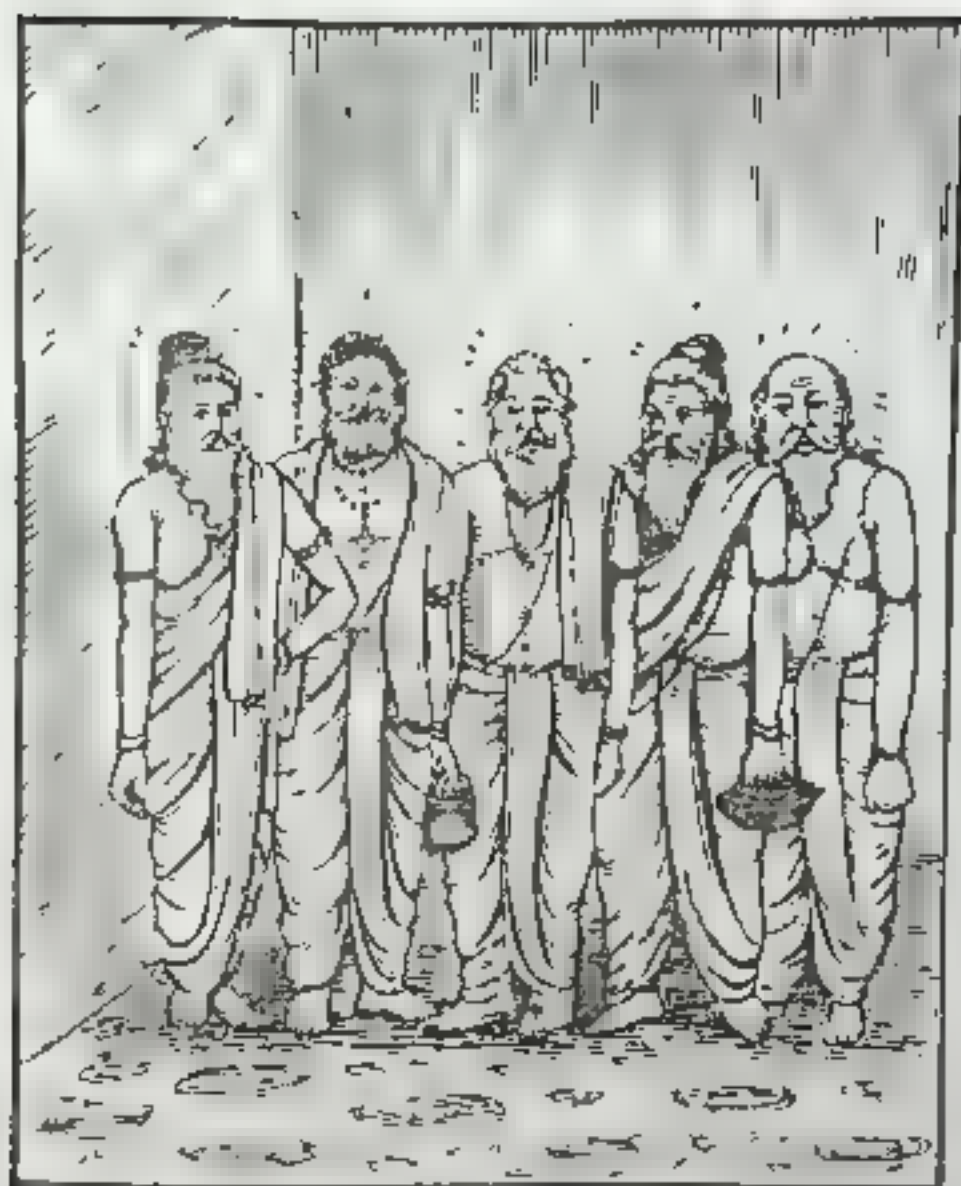
वेदामृतं दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्माद्रूपादुदेति ॥३॥

सः यः—वह जो, एतद् एवम् अमृतम्—इस इस प्रकार के अमृत को वेद—जान लेता है साध्यानाम् एव एकः भूत्वा—साध्य देवा (ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रियो) में ही एक (समान) होकर, ब्रह्मणा एव मुखेन वेद-ज्यांति से शोभित मुख से युक्त होकर एतद् एव अमृतम् दृष्ट्वा तृप्यति—इस ही अमृत को देखकर तृप्त हो जाता है स एतद् एव रूपम् अभिसंविशति—वह इस ही रूप में लीन (मग्न) हो जाता है, एतस्माद् रूपाद्—इस रूप से, उदेति—उदित उन्नत) हो जाता है ॥३॥

स यावदार्दित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता द्विस्तावदूर्ध्वं

उदेताऽवोऽहस्तमंता साध्यानामेव तावदार्धपत्यं स्वाराज्यं पश्येता ॥४॥

सः—वह यावद्—जितना जयतक, आदित्यः—सूर्य उत्तरत उदेता—उत्तर दिशा की ओर से उदय होगा, दक्षिणत—दक्षिण की ओर, अस्तम् एता—अस्त होगा, द्विस्तावद्—उमसे दुगुना ऊर्ध्व—ऊपर की ओर से, उदेता—उदय होगा अर्धां—नीचे की ओर अस्तम् एता—अस्त होगा, साध्यानाम्—साध्य-देवों या आर्या ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रियों का, तावन्—उतना, उतने काल तक, आधिपत्यम् स्वाराज्यम्—शासन और अपना सब ओर राज्य परि—एता—व्याप्त रहेगा, हाग ॥४॥

वसु, षड, आश्वि, मरुत् तथा साध्य ऋषि

(तृतीय प्रपाठक में यह कहा गया है कि ऋक्, यजु, साम, अथर्व-वेदा के गुप्ता आदेश इन पांचों रषियों को जो रस पसरा, वह है — यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति तथा अन्न। जैसे पुष्पो से पुष्पा का रस निकलता है—उत्पन्न होता है वैसे वेदों से ये रस निकले। ये अमृत हैं। देव लोग छाने-पान से नहीं तृप्त होते, इन पांच अमृतों का पान करते हैं। ब्रह्मोपनिषद् का कथन यह है कि इन पांच अमृतों का पान जो नहीं करते वे तो किसी गणना में ही नहीं हैं, परन्तु

जा करते हैं वे देव कहलाते हैं, और उनके विकास के पांच क्रम हैं। जो प्रथम अमृत अर्थात् 'यश' का पान करते हैं वे 'वसु' कहलाते हैं और 'अग्नि-मुख' होते हैं, द्वितीय अमृत, अर्थात् तेज का पान करने वाले 'रुद्र' कहलाते हैं और 'इन्द्र मुख' होते हैं। तृतीय-अमृत, अर्थात् 'ऐश्वर्य' का पान करने वाले 'आदित्य' कहलाते हैं और 'वरुण-मुख' होते हैं। चतुर्थ-अमृत, अर्थात् शक्ति का पान करने वाले 'मरुत्' कहलाते हैं और 'सोम-मुख' होते हैं। पंचम-अमृत, अर्थात् 'अन्न' का पान करने वाले साध्य कहलाते हैं और 'ब्रह्म-मुख' होते हैं। अग्नि ससार के भौतिक-पदार्थों का प्रतिनिधि है, ब्रह्म आध्यात्मिक-जगत् की अग्नि है और आध्यात्मिक-ससार का प्रतिनिधि है। अग्नि-मुख वह है जिसका मुख अर्थात् ध्यान समार के भोग की तरफ है, 'ब्रह्म-मुख' वह है जिसका मुख अर्थात् ध्यान समार की तरफ नहीं, ब्रह्म की तरफ है। 'अग्नि-मुख' से देवों का जीवन प्रारम्भ होता है 'ब्रह्म-मुख' पर जाकर समाप्त होता है। प्रवृत्ति से प्रारम्भ करे, निवृत्ति में समाप्त करे—यही जीवन का ठीक मार्ग है। समार को भोगने वाला अग्नि मुख है और उपनिषदों की परिभाषा में 'वसु' कहलाता है, वह समार में 'वास' करना है अतः 'वसु' है। समार को भोग लेने के बाद त्याग देने वाला, ब्रह्म की तरफ मुख कर देने वाला 'ब्रह्म-मुख' है और उपनिषदों की परिभाषा में 'साध्य' कहलाता है क्योंकि हमारा साध्य, अर्थात् चरम-लक्ष्य ससार को भोगते रहना नहीं, परन्तु ससार की तरफ पीठ करके ब्रह्म की तरफ मुख कर लेना है। ससार के भोगने वाले का—'अग्नि-मुख' का—'यश' प्राप्त होता है सब उसकी प्रशंसा करते हैं। उपनिषद्-कार का कथन है कि ससार को भोगना ही है, तो कम से कम ऐसा भोगो कि तुम्हारी लोग प्रशंसा तो करे। अगर तुम ससार का ऐसा भोग कर रहे हो कि हर-एक तुम्हारी निन्दा करता है, तब वह भोग कैसा? हम जो हर-एक का खून चूसकर भूत और दुकान खड़ी कर रहे हैं, जिनको हर-एक गालियाँ देता है—हम ससार के भोग से यश प्राप्त नहीं हो रहा। अगर हमारे सामने कोई हमारी प्रशंसा भी करता है, तो पीठ पीछे

निन्दा ही करता है । हमारी गणना उन लोगो में नहीं है जिनका उपनिषद् में वर्णन हो रहा है । विकसित होते होते हम 'ब्रह्म मुख' हो जाय । यही हमारा ध्येय है । यह अवस्था सिद्ध करना हमारा उद्देश्य है । अतः इसे 'साध्य' कहा गया है । इस अवस्था में हम 'अन्न'-रूपी पंचम-अमृत का सेवन करते हैं । 'अन्न' का अर्थ है—'भोग्य' । उपनिषद् में 'अन्न' तथा 'अन्नाद'—ये दो शब्द आते हैं । 'अन्न' हुआ भोग्य, 'अन्नाद' हुआ 'भोक्ता' । यथार्थ 'भोक्ता' तो 'ब्रह्म' है, उसके सम्मुख सारा ससार 'भाग्य' है, 'अन्न' है, वही इस सबका सेवन कर रहा है । हम भी विकसित होते होते ऐसी अवस्था में आ जायें जिसमें सम्पूर्ण विश्व हमारे लिये 'अन्न' हो जाय, 'भाग्य' हो जाय । जिसके लिये सम्पूर्ण विश्व भाग्य हो जाता है, फिर वह भोगना ही छोड़ देता है—हम उसी वस्तु को पाने का प्रयत्न करते हैं जो हमारी नहीं होती, और तभी तक उसे पाने की व्याकुलता में रहते हैं जब तक उसे पा नहीं लेते । पा लेने के बाद उसे पाने का विचार ही जाता रहता है । 'ब्रह्म मुख' अवस्था तक पहुँचना, ससार-मात्र को 'अन्न' समझ लेना ही साध्य अवस्था है । 'अग्नि मुख' तथा 'ब्रह्म-मुख' अवस्थाओं के बीच की तीन अवस्थाएँ और हैं—'रुद्र' 'आदित्य' और 'वरुण' । अस्ल में ससार में दो तत्त्व हैं—'उष्णता' तथा 'शीतलता' । ये दोनों भौतिक ससार के तत्त्व हैं । मानसिक-ससार में उष्णता को 'भय' तथा शीतलता को 'प्रेम' कहा जाता है । हमने देखा कि 'वसु' जो 'अग्नि-मुख' था, वह 'यश' का सेवन करता है, परन्तु यह जरूरी नहीं कि 'यश' के साथ तेज भी हो । जिसमें 'तेज' होता है लोग उससे 'भय' खाते हैं, उससे डरते हैं । 'वसु' के बाद जब मनुष्य 'रुद्र' बनता है तब वह 'इन्द्र-मुख' हो जाता है, केवल ससार को भोगता ही नहीं है, भोग के साथ त्यागता भी सीखता है, और इसी से उसमें 'यश' के साथ 'तेज' भी आ जाता है, परन्तु यह 'तेज' ऐसा होता है, जो 'भय' पर आश्रित होता है । विकसित होते-होते 'रुद्र' ही 'आदित्य' हो जाता है । उस समय उसका 'तेज' 'ऐश्वर्य' में परिणत हो जाता है, और वह 'वरुण-

मुख' हो जाता है, लोग उसके एश्वयं का देखकर उसे वरने लगते हैं । परन्तु रुद्र तथा आदित्य इन दोनों अवस्थाओं के 'यश' तथा 'तेज' 'प्रेम' पर नहीं, 'भय' पर आश्रित हैं । इनसे अगली अवस्था वह है जिसे 'मरुत्' कहा है । यह 'भय' की नहीं, 'प्रेम' की अवस्था है । अस्त म शक्ति वही है जो 'भय' की न हो, 'प्रेम' की हो, और इसीलिये इस अवस्था में विकसित होने वाले व्यक्ति मरुत् को 'सोम-मुख'—'सोम', अर्थात् 'शान्ति' की तरफ मुख वाला, और 'शक्ति'-रूपी अमृत का सेवन करने वाला कहा है । देवों के विकास की ये पांच अवस्थाएँ हैं । इनके बाद सत्य-ब्रह्म की अवस्था है ।

उक्त प्रकरण में कहा गया है कि 'वसु' का तब तक वसुओं में आधिपत्य और स्वाराज्य रहेगा जब तक सूर्य पूर्व से उदित तथा पश्चिम में अस्त होता रहेगा, 'रुद्र' उक्त काल से दुगुने समय तक, 'आदित्य' इस दुगुने से दुगुने समय तक, 'मरुत्' इस दुगुने से दुगुने से दुगुने समय तक और 'साध्य' इस दुगुने से दुगुने से दुगुने से दुगुने समय तक । 'दुगुने' शब्द को इतनी बार दोहराने के स्थान में उपनिषत्कार ने दिशाओं का क्रम बदल दिया है । पहले कहा 'सूर्य पूर्व में उदय तथा पश्चिम में जब तक अस्त होता रहेगा'—इतने समय तक, फिर कहा—पूर्व से उदय तथा पश्चिम में अस्त होने के समय से दुगुने समय अगर वह दक्षिण से उदय और उत्तर में अस्त होता रहे, फिर कहा—'अगर दक्षिण से उदय और उत्तर में अस्त होने के दुगुने समय अगर वह पश्चिम से उदय और पूर्व में अस्त होता रहे', फिर कहा—'अगर पश्चिम से उदय और पूर्व में अस्त होने के दुगुने समय अगर वह उत्तर से उदय तथा दक्षिण में अस्त होता रहे' फिर कहा—'अगर वह उत्तर से उदय तथा दक्षिण में अस्त होने के दुगुने समय ऊपर से उदय और नीचे अस्त होता रहे । 'दुगुने' शब्द को बार बार दोहराने के स्थान में सिर्फ 'दुगुने'-शब्द का रखने के लिये उपनिषत्कार ने दिशाओं का क्रम बदल दिया है । सूर्य के इस प्रकार लगातार उदय-अस्त के क्रम को वर्णन का आधार बनाना सिर्फ अनन्त काल को वर्णन के प्रयो-

जन से है । यह तो हमने स्पष्ट कर ही दिया है कि 'दुगुने' -शब्द को बहुत बार दोहराने के स्थान में दिशाओं का क्रम बदल दिया गया है ।)

तृतीय प्रपाठक—(ग्यारहवां खंड)

'वसु' (अग्नि-मुख), 'रुद्र' (इन्द्र-मुख), आदित्य' (वरुण-मुख), 'मरुत्' (सोम-मुख), 'साध्य' (ब्रह्म-मुख), इन पांचों से जो ऊपर उठ जाता है, वह उस लोक में पहुँच जाता है जहाँ न उदय होता है, न अस्त होता है । जैसे सूर्य इकला आकाश के मध्य में स्थित है, वैसे वह व्यक्ति वसु आदि के बीच इकला, अप्रतिम दिखाई देता है । कहा भी है—॥१॥

न वहां कभी अस्त होता है, न उदय—यह 'सत्य-ब्रह्म' की अवस्था है । हे देवो ! मुझे उस 'सत्य-ब्रह्म' से कभी दूर मत करो ॥२॥

जो उपनिषद् के इस सत्य-ब्रह्म को जान जाता है, उसके लिये उदय-अस्त नहीं होता, उसके लिये तो एकदम प्रकाश-ही-प्रकाश हो जाता है ॥३॥

अथ तत ऊर्ध्वं उदेत्य नैवादेता नास्तमेर्नकल एव मध्यं स्याता तदेव श्लोकः ॥१॥

अथ—और, ततः—उसके बाद उपरोक्त साध्य-स्थिति के बाद, ऊर्ध्वः—ऊँचे ऊँचे उदेत्य—ऊपर उठ कर, उन्नत स्थिति को प्राप्त कर, न—नहीं, एव—ही, उदेता—उन्नत ही होगा, न अस्तम् एता—नहीं (कभी छिपेगा, अवनत होगा, एकलः—इकला सब से निमुक्त निर्द्वन्द्व एव—ही, मध्ये (सूर्य की तरह सब उपरोक्त २ प्रकार के देव या ब्रह्मचारियों के) बीच में स्याता—मुख्य स्थिति प्राप्त करेगा, तद् एव श्लोकः—तो इसकी पुष्टि में यह श्लोक भी है ॥१॥

न च तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन ।

देवास्तेनाहं सत्येन मा विराधिषि ब्रह्मणेति ॥२॥

न च—विल्कुल भी नहीं, तत्र—वहाँ, उस स्थिति में, न—न तो निम्लोच—छिपता है, न—नहीं उदियाय—उगता है कदाचन—कभी भी, देवाः—हे देवो ! तेन—उस(से) अहम्—मैं, सत्येन—सत्य वचन से सत्य रूप, अक्षर से, मा—मत, नहीं विराधिषि—ब्रसफल होऊँ दूर होऊँ, ब्रह्मणा—ब्रह्म से, इति—यह (श्लोक) है ॥२॥

न ह वा अस्मा उवेति न निम्लोचति सकृद्दिवा

हेवास्मै भवति य एतामेव ब्रह्मोपनिषद् वेद ॥३॥

यह रहस्य ब्रह्मा ने प्रजापति को बतलाया, प्रजापति ने मनु को, मनु ने जन-साधारण को । इसी रहस्य को अरुण ने अपने ज्येष्ठ-पुत्र उद्दालक आरुणि को बतलाया ॥४॥

प्रत्येक पिता को चाहिये कि इस रहस्य को अपने ज्येष्ठ-पुत्र को बतलाए, अथवा अपने प्रणय-शील विनीत अन्तेवासी को—शिष्य को—इसका उपदेश करे ॥५॥

अन्य किसी व्यक्ति को, भले ही वह समुद्र से घिरी हुई इस पृथिवी को धन से भरकर दे दे इस रहस्य को मत दे । यह रहस्य उससे भी बढ़कर मूल्यवान् है, बढ़कर मूल्यवान् है ॥६॥

न ह वै -निश्चय ही नहीं अस्मै—इस ब्रह्मनिष्ठ के लिए, उदेति—(सूय काल-विभाग करने के लिए) उदय होता है न नहीं निम्लोर्चति छिपता है, सकृत्—लगातार, सबदा दिवा—दिन (प्रकाश) है एवं—निश्चय ही अस्मै—इन (ब्रह्मज्ञ) के लिए भवति होता है, धः—आ एताम्—इस एवम्—इस प्रकार, ब्रह्म—उपनिषदम्—ब्रह्म सम्बन्धी रहस्य ज्ञान को, वेद—जान लेता है । ३।

तद्धेतद् ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिमनवे मनुः प्रजाभ्य-

स्तद्धेतदुद्दालकाधारुणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोवाच ॥४॥

तद् ह एतत्—उस इस (ज्ञान) का ब्रह्मा—ब्रह्मा ने प्रजापतये—प्रजापति की उवाच बताया उपदेश दिया, प्रजापतिः मनवे—प्रजापति ने मनु का, मनुः प्रजाभ्यः—मनु ने प्रजाआ (साधारण जन) का तद् ह एतत्—उस इस ज्ञान को, उद्दालकाय—उद्दालक (नामी) को आरुणये—अरुण के पुत्र ज्येष्ठाय—(अपने) सब से बड़े पुत्राय—पुत्र को, पिता—पिता (अरुण) ने, ब्रह्म—ब्रह्म का (का, प्रोवाच—उपदेश दिया । ४।

इद वा व तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रूयान्प्रणाम्याय वाङ्मतेवासिने ॥५॥

इवम्—इस वा व—ही तत्—उस ज्ञान) का ज्येष्ठाय पुत्राय—बड़े पुत्र को पिता—पिता, ब्रह्म—ब्रह्म (ब्रह्म सम्बन्धी ज्ञान) का प्रब्रूयान्—उपदेश करे प्रणाम्याय—विनीत व आज्ञाकारी, वा—या, अन्तेवासिने—शिष्य को । ५।

नाग्यस्मै कस्मैचन यद्यप्यस्मा इषामर्दाभिः परिगृहीतां धनस्य

पूर्णा दद्यावेतदेव ततो भूय इत्येतेदेव ततो भूय इति ॥६॥

न—नहीं (उपदेश करे) अन्यस्मै दूसरे कस्मैचन—किसी को, यद्यपि—अगर अस्मै—इस (ब्रह्मजानी ना) इषाम्—इस (पृथिवी) को,

तृतीय प्रपाठक—(बारहवां खंड) (गायत्री-महिमा)

यह सब कुछ—यह सारा संसार—‘गायत्री’ का ही रूप है । गायत्री का वाणी से उच्चारण होता है । ‘वाणी’ का काम गाना तथा संसार की रक्षा करना है—गायत्री के उच्चारण से भी भगवान् का गुण गाया जाता है और यह उपासक की रक्षा करती है अतः वाणी गायत्री का ही रूप है ॥१॥

वह जो गायत्री है, वह मानो यह पृथिवी ही है । जैसे पृथिवी में सारा जगत् प्रतिष्ठित है, वह सबकी रक्षा करती है, कोई इसे लांघ नहीं सकता, इसी प्रकार गायत्री में उपासक की सब भावनाएं निहित हैं, वह उपासक की रक्षा करती है, इसे कोई लांघ नहीं सकता ॥२॥

अदभिः—जलों समुद्रों से परिगृहीताम्—धिरी हुई (नमुद्र-पर्यन्त), धनस्य—धन-दीलत की (से) पूर्णम् पूरी भरी दद्यात्—प्रदान कर, एतद्—यह (ज्ञान-ज्ञान, एव ही ततः उस (पृथिवी) से, भूयः अधिक (बढ़कर है, इति—यह निर्देश है) एतद् एव तसः भूयः इति—यह ही उससे बढ़कर है (द्विरुक्ति आदरार्थ है) ।६।

गायत्री वा इदं सर्वं भूतं यविर किञ्च ज्ञानं

गायत्री वाग्वा इदं सर्वं भूतं गायति च त्रायते च ॥१॥

गायत्री—गायत्री वा—ही इदम् सर्वम् यह सब जाँ), भूतम्—प्राणी या स्थावर भूत या (भूतकाल में) हुआ था, यद् जो, इवम्—यह (वर्तमान में), किञ्—कुछ (है), वाग् वा—वाणी (का नाम) ही गायत्री—गायत्री (है), वाग् वा—वाणी ही इदम् सर्वम् भूतम्—इस सब भूत (उत्पन्न) को, गायति च गान करती (बलाती) है त्रायते च—और (इसकी) रक्षा करती है ।९।

या वै सा गायत्रीय वाव सा येयं पृथिव्यस्मात्

होदं सर्वं भूतं प्रतिष्ठितमेतामेव नातिशीयते ॥२॥

या वै—जा ही सा वह, गायत्री—गायत्री है इयम्—यह, वा व—ही, सा—वह (गायत्री), या इयम्—ओ यह, पृथिवी—पृथिवी है, अस्थान् हि—इस पर ही, इदम् सर्वम् भूतम्—यह सब उत्पन्न प्रतिष्ठितम्—स्थिति पा

ब्रह्मांड में गायत्री का जो पृथिवी रूप है, वही इस पिंड में पुरुष का शरीर है—जैसे ब्रह्मांड में पृथिवी गायत्री का रूप है, वैसे पिंड में शरीर गायत्री का रूप है । जैसे शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है, वे शरीर की रक्षा करने हैं, वैसे गायत्री में उपासक के प्राण प्रतिष्ठित रहने हैं, वह उपासक को प्राणों के सदृश रक्षा करती है, कोई इसे लांघ नहीं सकता ॥३॥

‘पुरुष’ में शरीर को गायत्री का रूप कहा गया है, ‘अन्तः-पुरुष’ में हृदय गायत्री का रूप है । हृदय के आधार पर ही तो प्राण ठहरे हुए हैं । जैसे प्राण हृदय को नहीं लांघने, उसकी रक्षा करने हैं, वैसे गायत्री उपासक की रक्षा करती है ॥४॥

यह गायत्री चार चरणों वाली और छ-छः अक्षरों वाली है । इस प्रकार गायत्री में २४ अक्षर होते हैं ऋचा में कहा गया है—॥५॥

रहा है आधार वाला है, एतद् एव—इस (पृथिवी) का ही, न—नहीं; अतिशीघ्रे—कोई लघु सक्ता बढ़कर होता है ॥२॥

या वं सा पृथिवी वाक् सा यदिदमस्मिन्पुरुषे शरीर-

मस्मिन्हीमे प्राणा प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीघ्रन्ते ॥३॥

या वं सा पृथिवी—जो वी वह पृथिवी है, इयम् वाक् सा—यह वी वह है यद् इवम्—जो यह, अस्मिन् इयं पुरुषे—आत्मा वृत्त जीवित पुरुष में, शरीरम्—शरीर है, अस्मिन् हि—इस (शरीर में) ही इमे—ये प्राणाः—प्राण, इन्द्रियाँ प्रतिष्ठिताः—स्थित पात है, एतद् एव—इस (शरीर) को ही न—नहीं अतिशीघ्रन्ते—लांघ पाते हैं, इसमें बढ़कर होते हैं ॥३॥

यद् इत्तत्पुरुषे शरीरमिदं वाक् तदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे

हृदयमस्मिन्हीमे प्राणा प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीघ्रन्ते ॥४॥

यद् इत्—जो ही तद्—वह पुरुषे—प्राणधारी पुरुष में (का) शरीरम्—शरीर है इदम्—यह, वाक्—ही तद्—वह (है) यद् इवम्—जो यह अस्मिन्—इस अन्तः—अन्तर पुनरे—पुरुष में (आत्मा के आधार पर) हृदयम्—हृदय (है), अस्मिन्—इस (हृदय) में; हि—ही, इमे—ये, प्राणाः प्राण इन्द्रियाँ, प्रतिष्ठिता—स्थित हैं, एतद्—इस (हृदय) को, एव—ही, न—नहीं अतिशीघ्रन्ते—लांघ पाते हैं बिना रह सकने हैं । ४ ।

संवा चतुष्पदा वर्द्धयथा गायत्री तदेतद्वाग्यनूतम् ॥५॥

सा एवा—वह यह चतुष्पदा—चार पाद (चरण) वाली या चर (वाणी, पृथिवी, शरीर और हृदय रूपी) पाद (अधार—नींव) वाली वर्द्धयथा—उह

गायत्री अपने चारों चरणों से उस परम-पुरुष के गौरव का वर्णन करती है, परन्तु उसका पूरा वर्णन नहीं कर पाती, वह पुरुष इससे बहुत बड़ा है। संसार का सब ऐश्वर्य मिलकर उसके एक चरण का गौरव प्रकट करता है, गायत्री-रूप भगवान् के अमृतमय तीन चरण तो इस संसार से परे द्यु-लोक में हैं ॥६॥

गायत्री जिस ब्रह्म का प्रतिपादन करती है, यह वही है जो पुरुष के बाहर आकाश है। जो पुरुष के बाहर आकाश है, जिस आकाश को हम शून्य समझे हुए हैं, वहां सर्वत्र ब्रह्म-ही-ब्रह्म है—इसी का गायत्री गान करती है ॥७॥ (३ ८ ९ मन्त्र आपस में गुंथे हुए हैं।)

यही बाहर का आकाश पुरुष के भीतर—हृदयाकाश—के रूप में वर्तमान है। जैसे पुरुष के बाहर, वैसे ही उसके भीतर, हृदया- (भुरिष् आदि) प्रकार (भेद) वाली या छ छ अक्षरों के चरण वाली, चौबीस अक्षरों वाली, गायत्री गायत्री है तद् एतद् वह यह (तत्त्व), ऋचा - ऋग्वेद के मन्त्र में, अग्नि + उक्तम् —कहा है पुष्ट किया है ॥५॥

तावानस्य महिमा ततो ज्यायान्श्च पुरुषः।

पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादत्वामृतं विधीति ॥६॥

तावान् —उतना (दृश्यमान लोक-वयी), अस्य—इस पुरुष (ब्रह्म) का महिमा बड़ापन महत्त्व (है), ततः—उससे, ज्यायान्—बड़ा, बढ़कर है, च—और पुरुषः—पुरुष (ब्रह्म), पादः पाद चौथाई भाग), अस्य—इस (ब्रह्म) का (है जो) सर्वा—सारे, भूतानि —(चर अचर) भूत त्रिपाद—तीन पाद (तीन भाग—त्रेण अंश तो), अस्य—इसका, अमृतम् अमर (अनमर), विधि—द्युलोक में और उससे परे (है, इति—यह (ऋचा ने कहा है) ॥६॥

यद् तद् ब्रह्मेतीव वाच तद्योज्यं बहिर्धा पुरुषा-

वाकाशो यो वै स बहिर्धा पुरुषादाकाशः ॥७॥

यद् वै—जो ही तद् वह (ऊपर निदिष्ट) ब्रह्म इति—ब्रह्म इस नाम वाला है, इदम् यह वा व—ही तद्—वह ब्रह्म) है, यः अस् जो यह बहिर्धा—बाहर की ओर पुरुषाद्—पुरुष (शरीरधारी जीवात्मा) से आकाश—आकाश (ब्रह्म, ज्योति-शून्य स्थान) (और) यः वै सः—जो ही वह, बहिर्धा पुरुषात् आकाश—(जीव धारी) पुरुष से बाहर की ओर आकाश है ॥७॥

अयं वाच स योज्यमन्तः पुरुष आकाशो यो वै सोऽन्तःपुरुष आकाशः ॥८॥

अयम्—यह, वाच—ही, सः—वह (बाहर की ओर का आकाश) है यः अयम्—जो यह अन्तःपुरुष—पुरुष के अन्दर आकाश—आकाश है, यः

काश में गायत्री द्वारा गाया जाने वाला ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है ॥८॥

पुरुष के हृदय-प्रदेश में जो आकाश है, वह वही है, जो बाहर है। जैसे बाहर का आकाश शून्यवत् होता हुआ भी ब्रह्म से पूर्ण है, वैसे हृदयाकाश भी शून्यवत् होता हुआ भी ब्रह्म से पूर्ण है। गायत्री इसी ब्रह्म का भान करती है। यह आकाश शून्य नहीं पूर्ण है—ब्रह्म से परिपूर्ण है, एक-रस है। जो उपासक ऐसा जानता है, वह पूर्ण तथा परिवर्तन-रहित भी को प्राप्त करता है ॥९॥

तृतीय प्रपाठक—(तेरहवां खंड)

(शरीर में ब्रह्म के दर्शन)

अभी जिस हृदय-रूपी मन्दिर का वर्णन किया, जिसमें ब्रह्म-देव विराजते हैं, उस मन्दिर के पांच देव-द्वार हैं। इस शरीर-रूपी पिंड में पूर्व का द्वार 'प्राण' है, चक्षु है, ब्रह्मांड में पूर्व का द्वार 'आदित्य' है। चक्षु मानो शरीर के हृदय-मन्दिर में बैठी हुई ब्रह्म-शक्ति है,

व सः—जो ही वह, अन्तःपुरुष आकाशः—(शरीरधारी) पुरुष के अन्दर आकाश है ॥८॥

अयं वाच स योज्यमन्तर्हृदय आकाशस्तदेतत्पूर्णमप्रवर्त

पूर्णमप्रवर्तनीं श्रियं लभते य एवं वेद ॥९॥

अयम् वाच सः—मह ही वह (अन्तःपुरुष में आकाश) है, यः अयम्—जो यह, अन्तः हृदये—हृदय के अन्दर आकाशः (ब्रह्म) है, तद् एतद्—वह यह (ब्रह्म), पूर्णम्—न्यूनता से रहित या हृदयाकाश में भरा (व्याप्त), अप्रवर्त—अपरिणामी अनन्तर, क्रिया-शून्य (ज्ञान) है पूर्णम् पूरी (पालन करने वाली), अप्रवर्तनीम्—न सरकने (जाने) वाली (स्थिर) श्रियम्—लक्ष्मी का, ब्रह्मकान्ति की, शोभा की, लभते—(वह) प्राप्त कर लेता है, यः एवम् वेद—जो इस प्रकार (ब्रह्म को) जान सेता है ॥९॥

तस्य ह वा एतस्य हृदयस्य पञ्च देव-मुख्यः स योज्य

प्राक् मुखि स प्राणस्तच्चक्षुः स आदित्यस्तदेतत्तेजो-

ऽप्राद्यमित्युपासीत तेजस्यध्यावो भवति य एवं वेद ॥१॥

तस्य—उस, ह वा—निश्चयपूर्वक, एतस्य—इन हृदयस्य—(ब्रह्म के अधिष्ठान) हृदय के, पञ्च—पांच, देव-मुख्यः—देवों के द्वार (छिद्र) हैं,

जो पूर्व के द्वार से बाहर की झांक रही है; आदित्य मानो ब्रह्मांड के विशाल मन्दिर में बैठी हुई ब्रह्म-शक्ति है जो पूर्व के द्वार से बाहर झांक रही है । ब्रह्म के 'तेज' तथा 'भोक्ता' रूप की उपासना करे । जो ऐसा जानकर ब्रह्म की उपासना करता है, वह तेजस्वी तथा भोक्ता हो जाता है ॥१॥

इस शरीर-रूपी पिण्ड में दक्षिण का द्वार 'व्यान' है, श्रोत्र है; ब्रह्मांड में दक्षिण का द्वार 'चन्द्रमा' है श्रोत्र मानो शरीर के हृदय मन्दिर में बैठी हुई ब्रह्म-शक्ति है जो दक्षिण के द्वार से बाहर की तरफ मानो कान लगाये बैठी है, चन्द्र मानो ब्रह्मांड के विशाल मन्दिर में बैठी हुई ब्रह्म-शक्ति है, जो दक्षिण-द्वार से विश्व में चांदनी छिटका रही है । ब्रह्म के 'श्री' तथा 'यज्ञ' रूप की उपासना करे । जो ऐसा जानकर ब्रह्म की उपासना करता है, वह श्रीमान् और यज्ञस्वी हो जाता है ॥२॥

इस शरीर-रूपी पिण्ड में पश्चिम का द्वार 'अपान' है वाक् है,

स य अस्य—वह जो इसका प्राण—पूर्व की ओर का सुषि—छिद्र (द्वार) है स वह, प्राणः—प्राण है तन् चक्षुः—वह (पिण्ड में) आँख है सः आदित्य वह (ब्रह्माण्ड में, सूर्य है, तत्—उस (प्राणद्वार) को तेजः तेज (अग्नि प्रकाश, अज्ञाद्यम्—भाग्य अन्न, इति इस (रूप में, ऐसा जानकर) उपासीत—उपासना करे, वत्, समञ्ज, तेजस्वी—तंज शाला अन्नाद—अन्न का भोक्ता (भोगने में समर्थ) भवति—हो जाता है य एवम् वेद जो इस प्रकार जानता है ॥१॥

अथ योऽस्य दक्षिण सुषि स व्यानस्तच्छ्रोत्रं स चन्द्रमास्त-
देतच्छ्रोत्रं यज्ञश्चेत्युपासीत श्रीमान्यज्ञस्वी भवति य एव वेद ॥२॥
अथ—और य जो, अस्य—इस (हृदय) का दक्षिणः—दाहिना सुषिः—छिद्र द्वार सः—वह व्यानः—व्यान है तत्—वह श्रोत्रम्—(पिण्ड में) कान है स—वह चन्द्रमाः—(ब्रह्माण्ड में चन्द्रमा है तद् एतत्—उस इस (व्यान-द्वार) को, श्री च—लक्ष्मी, कान्ति मोक्ष यज्ञ च—और यज्ञ इति—इस (रूप में) ऐसा (जान कर) उपासीत—उपासना करे, समञ्ज, वत् सेवक कर श्रीमान्—लक्ष्मी (धन दौलत) वाला यज्ञस्वी कीर्तिवाला भवति—होता है य एवम् वेद जो इस प्रकार जानता है ॥२॥

अथ योऽस्य प्रत्यङ्ग सुषि सोऽपान सा वाक् सोऽग्निस्तदन्तद् ब्रह्मवचस-
मज्ञाद्यमित्युपासीत ब्रह्मवर्चस्यज्ञादी भवति य एव वेद ॥३॥

ब्रह्मांड में पश्चिम का द्वार 'अग्नि' है । वाणी मानो शरीर के हृदय-मन्दिर में बँठी हुई ब्रह्म-शक्ति है, जो पश्चिम के द्वार से अपनी सत्ता को बखान रही है; अग्नि मानो ब्रह्मांड के विशाल मन्दिर में बँठी हुई ब्रह्म-शक्ति है, जो पश्चिम के द्वार से अपने तेज को प्रकट कर रही है । ब्रह्म के 'ब्रह्मवर्चस' तथा 'भोक्तृ'-रूप की उपासना करे । जो ऐसा जानकर ब्रह्म की उपासना करता है, वह ब्रह्मवर्चसी और अम्राव हो जाता है ॥३॥

इस शरीर-रूपी पिंड में उत्तर का द्वार 'समान' है, मन है; ब्रह्मांड में उत्तर का द्वार पर्जन्य है, 'मेघ' है । मन मानो शरीर के हृदय-मन्दिर में बँठी हुई ब्रह्म-शक्ति है, जो उत्तर के द्वार से बाह्य-जगत् का चिन्तन कर रही है; पर्जन्य मानो ब्रह्मांड के विशाल-मन्दिर में बँठी हुई ब्रह्म-शक्ति है, जो उत्तर के द्वार से संसार में जल-सेकत कर रही है । ब्रह्म की 'कीर्ति' तथा 'कान्ति' की उपासना करे । जो ऐसा जानकर ब्रह्म की उपासना करता है, वह कीर्तिमान् और कान्तिमान् हो जाता है ॥४॥

अथ—और, यः—जो, अस्य—इस (हृदय) का प्रत्यङ्ग—पश्चिम की ओर का मुखः—द्वार, छिद्र, सः—वह अपानः—अपान है ता—वह, वाक्—(पिण्ड में) वाणी है सः—वह, अग्निः—(ब्रह्माण्ड में) अग्नि है तद् एतत्—उस इस (अपान-द्वार) का, ब्रह्मवर्चसम्—ब्रह्म-तेज, अम्राधम्—भोग्य-अन्न इति—इस (रूप में), ऐसा (जान कर), उपासीत—उपासना करे ब्रह्मवर्चसी—ब्रह्म-तेज से युक्त अम्राधः—अन्न-भोग में समर्थ भवति—होना है, य एवम् वेद—जो इस प्रकार जानता है ॥३॥

अथ योऽस्योदङ्ग मुखः स समानस्तन्मतः स पर्जन्यस्त्ववेतत्कीर्तिश्च व्युष्टिश्चेत्पुपासीत कीर्तिमान् व्युष्टिमान् भवति य एव वेद ॥४॥

अथ—और यः—जो अस्य—इसका उदङ्ग—उत्तर दिशा का, मुखः—द्वार, छिद्र (है) सः—वह, समानः—समान है तत्—वह, मनः—(पिण्ड में) मन है सः—वह, पर्जन्यः—(ब्रह्माण्ड में) मेघ है तद् एतत्—उस इस (समान-द्वार) को कीर्तिश्च—यश व्युष्टि, च—और कान्ति (शरीर-लावण्य), इति—इस (रूप में), ऐसा (जान कर) उपासीत—उपासना करे, वर्त कीर्तिमान्—कीर्तिशाली व्युष्टिमान्—शरीर-लावण्य से युक्त, भवति—होता है, यः एवम् वेद—जो इस प्रकार जानता है ॥४॥

इस शरीर-रूपी पिंड में ऊपर का द्वार 'उदान' है, वायु है; ब्रह्मांड में ऊपर का द्वार 'आकाश' है वायु मानो शरीर के हृदय-मन्दिर में बैठी हुई ब्रह्म-शक्ति है, जो ऊपर के द्वार से बाह्य-जगत् से प्राण खींचती है, आकाश मानो ब्रह्मांड के विशाल-मन्दिर में बैठी हुई ब्रह्म-शक्ति है, जो ऊपर के द्वार से विश्व में जीवन संचार कर रही है। ब्रह्म की 'ओज' तथा 'मह' रूप में उपासना करे। जो ऐसा जानकर ब्रह्म की उपासना करता है, वह ओजस्वी तथा महिमामय अर्थात् महान् हो जाता है ॥५॥

पिंड तथा ब्रह्मांड में ब्रह्म-पुरुष की ये पांच आंकियां हैं—ये पांच हृदय-रूपी स्वर्ग-लोक के मानो द्वारपाल हैं। जो स्वर्ग-लोक के द्वारपाल इन पांच ब्रह्म-पुरुषों को उक्त प्रकार से जानता है, उसके कुल में वीर सन्तान उत्पन्न होती है। वह स्वर्ग-लोक को पा जाता है, जो स्वर्ग-लोक के द्वारपाल इन पांच ब्रह्म-पुरुषों को इस प्रकार जानता है ॥६॥

अथ योजस्योर्व्वं सुवि स उदानः स वायुः स आकाशस्तदेत-

वोजश्च महद्येत्सुपत्तोत ओजस्वी महस्वान्भवति य एवं वेद ॥५॥

अथ—और य—जो, अस्य—इस (हृदय) का, ऊर्व्वः—ऊपर का, सुविः—द्वार, छिद्र (है); सः—वह उदानः—उदान है सः—वह, वायुः—(पिण्ड में) वायु वात) है, सः—वह आकाशः—(ब्रह्माण्ड में) आकाश है, तद् एतद्—उस इस (उदान-द्वार) को, ओजः—शरीर बल च—और महः—महिमा, च—और इति—इत (रूप में जान कर) उपासीत—उपासना करे ओजस्वी—शरीर-बल से युक्त महस्वान् महिमामय महान् भवति—हो जाता है, य एवं वेद—जो इस प्रकार जान लेता है। ५।

ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुषा स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपा स
य एतानेव पञ्च ब्रह्मपुरुषान्स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान्वे-
दास्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्गं लोकं य
एतानेव पञ्च ब्रह्मपुरुषान्स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान्वेद ॥६॥

ते—वे ये—ही, एते—ये (प्राण-आदि चक्षु आदि आदित्य आदि)
पञ्च—पांच ब्रह्मपुरुषाः—ब्रह्म-सेवक पुरुष स्वर्गस्य लोकस्य—स्वर्ग
(स्वर्ग—आनन्दमय को पहुंचाने वाले) लोक के द्वारपाः द्वारपाल हैं सः यः—
वह जो, एतान्—इन एवम्—इस प्रकार पञ्च—पांच, ब्रह्मपुरुषान्—

इस पिंड और छु-लोकरूपी ब्रह्मांड से परे ब्रह्म-ज्योति प्रदीप्त हो रही है जो समार की सब वस्तुओं की पृष्ठ पर चारों तरफ चमक रही है जो सबसे ऊँचे लोकों में और जिनसे परे कोई ऊँचा नहीं है उन लोकों में भी प्रदीप्त हो रही है। वही ज्योति पुरुष के भीतर उसके हृदयाकाश में प्रकाश दे रही है। उसे प्रत्यक्ष देखना हो तो—॥७॥

देखो अपने शरीर में। उसी ज्योति को उष्णता स्पर्श से अनुभव होती है। विसी को छूने से जो जीवन की उष्णता अनुभव होती है वह उसी ब्रह्म-ज्योति के कारण है जो ब्रह्मांड तथा पिंड दोनों को

ब्रह्म-निदग्गक पुरुषा का, स्वर्गस्य लोकस्य—स्वर्ग लोक के द्वारपान्—द्वारपाल वेद—जान लेता है अस्मि—इस (जानने) के, कुले—कुल में वीर—वीर (मज्जान) जायते—उत्पन्न होता है प्रतिपद्यते—(स्वयम्) प्राप्त करता है स्वर्गम् लोकम्—स्वर्ग लोक को, यः—जो एतान् इन एवम्—इस प्रकार पञ्च पाँचे ब्रह्म-पुरुषान्—ब्रह्म-पुरुष (सेवकों) का स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान् स्वर्ग लोक के द्वारपाल वेद—जानता है ॥६॥

अथ यदत् परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सखंतं पृष्ठं वनन्त-

मेव तमेव लोकेष्विदं वाच तद्यदिदमस्मिन्नन्तं पुरुषे न्योतिस्तस्यैवा दृष्टिः ॥७॥

अथ—और यद्—जो, अतः—यहाँ से; परः—परे, आगे दिवः—दिव्यलोक के, आगेति—पश्चात्, यो, दीप्यते—प्रदीप्त हो रही है, चमक रही है विश्वतः—विश्व भर के, पृष्ठेषु—धरातली पर, छतरी पर ऊँचाई पर सखंतं पृष्ठेषु—सब ओर (चारों ओर से) धरातली पर शिखरों पर उन्नमेषु—थोड़ा बहुत उँचे, अन्नन्तमेषु—जिनमें और कोई उन्नम (उन्नत, पगल) नहीं अर्थात् जिन थोड़ा या जो उन्नम थोड़ा उन्नत) नहीं अर्थात् निवृष्ट निम्न काट के लोकेषु—लोकों पर इवम् वाच तद्—यह ही वह (है) यद् इवम्—जो यह अस्मिन्—इस, अन्तं पुरुषः—शरीरघररी जीव पुरुष के अन्दर ज्योतिः—ज्योति है, तस्य—उस (ज्योति) की, एवा—यह दृष्टिः—दखना (प्रत्यक्ष दर्शन) है ॥७॥

यत्रैतदस्मिन् शरीरे स स्पर्शो नोष्णमात्रं विजानाति तस्यैवा धुनिर्यत्रैत-

त्कर्णापि विगृह्य निनदमिव नदध्वारवाग्नेरिव ज्वलत उपभृणोति तदे-

तद् दृष्टं च ध्युत चेत्युपासीत वक्ष्ये धूनो भवति य एव वेद य एव वेद ॥८॥

यत्र—जिस समय में एतद्—इसको अस्मिन्—इस शरीरे—शरीर में सस्पर्शन—छूने से उष्णमानम्—उष्णता (गर्मी) को, विजानाति—

आलोकित कर रही है। उसे सुनना हो तो सुनो कान बन्द करके—
बादल की गर्ज की भांति, वृषभ के नाद की भांति, जलती हुई अग्नि की
सरसराहट की भांति, यह क्या सुनाई देता है ? यह उसी की अनहव
ध्वनि है। मत समझो ब्रह्म दिखाई नहीं देता सुनाई नहीं देता। वह
दीखता है सुनाई देता है—यही समझ कर उसको उपासना करे।
वह दीखता है, सुनाई देता है—जो यह जानता है, जो यह जानता
है, वह सबके लिये दर्शनीय हो जाता है और सब जगह उसकी कीर्ति
सुनी जाती है ॥८॥

तृतीय प्रपाठक—(चौदहवा खंड)

(शाण्डिल्य-विद्या)

जिस ब्रह्म-ज्योति का अभी वर्णन किया, यह सब 'ब्रह्म' है। ब्रह्म
को 'ज' + 'ल' + 'अन्' इस रूप में उपासना करे। 'ज' का अर्थ यह
समझे कि विश्व उसी से जन्म लेता है, 'ल' से यह समझे कि यह उसी
में लीन हो जाता है; 'अन्' से यह समझे कि यह उसी से अनुप्राणित

जानता है, (अर्थात्) तस्य—उस (ज्योति) का; एषा—यह श्रुतिः
सुनना प्रत्यक्ष श्रवण है यत्र—जिस काल में एतद्—यह कर्णों—कानों
का, अपिगृह्य बन्द करके, निनदम् शोर शोर) को (के), इव समान,
नदश्च इव—(वृषभ के, नाद के समान अग्ने इव ज्वलत (ज्वलतः अग्ने इव)
श्रज्वलित अग्नि (के शोर) की तरह उपभृणोति (शब्द अनाहृत-नाद)
को सुनना है तद् एतद् उस इस (ब्रह्म) को दृष्ट्यं चक्षु का विषय च
और श्रुतम् श्रु—श्राव का विषय इति—ऐसा (मानकर) उपासीत—
उपासना कर चक्षुष्यः—दर्शनीय महावत जाख वाला दूर-सूक्ष्म का द्रष्टा,
श्रुतः—प्रसिद्ध या श्राव-इन्द्रिय के विषय का मर्मज्ञ भवति—हो जाता है य
एवम् वेद जो इस प्रकार जान लेता है, यः एवम् वेद जो इस प्रकार जानता
है (द्विस्मिन् आदरार्थ तथा त्वण्ड समाप्ति शीतक है) ॥

सर्वं त्वत्विद ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत। अथ खलु कतुमयः

पुरुषो यथा कतुरस्मिँस्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स कतुं कुर्वति ॥१॥

सर्वम्—सब, खलु—निश्चय से, इदम्—यह (दृश्यमान चर अचर),
ब्रह्म—ब्रह्म है, तत्—उस (ब्रह्म) को जलान् (ज + ल + अन्) उत्पन्न
करनेवाला श्रष्टा (१) सबका लय (सङ्गार) करनेवाला, महर्ता (२),
सबका पालन-पोषण करने वाला भर्ता (अन्), इति—इस रूप में, शान्तः

हो रहा है । परन्तु 'उपासना' तक ही अपने को सीमित न रखे, 'कर्म' करे—क्योंकि पुरुष 'क्रतुमय' है—'कर्ममय' है । जिस प्रकार का इस लोक में कर्म करता है, वैसा ही यहां से चलकर वह आगे होता है । कर्म अवश्य करे ॥१॥

वह ब्रह्म-ज्योति मनोमय है, विज्ञानमय (Consciousness) है; प्राण उसका शरीर है, प्रकाश उसका रूप है सत्य उसका सकल्य है आकाश की व्यापकता उसका आत्मा है या वह हृदयाकाश में व्याप्त है । वह सर्व-कर्म-समर्थ है, पूर्ण-काम है, उसमें सब गन्ध है, सब रस है, यहां जो-कुछ है उस सबमें वह ज्योति पहुंची हुई है, वह बाणी रहित है, मानापमान के भाव से रहित है ॥२॥

वहो ज्योति मेरा आत्मा है, वह मेरे हृदय के अन्तराल में अन्न शान्त चित्त से, उपासीत—उपासना करे, ध्याये अथ खलु—और क्रतुमयः—कर्ममय कर्मशाल पुरुषः—जीवात्मा (हाता है, यथाक्रतु—जैन कर्म करने वाला अस्मिन् इस (मर्त्य पृथिवी) लोके—लोक में (जीवन में), पुरुष (शरीररूप-पुरी में व्यापक) जीवात्मा, भवति—होता है तथा वैसा (उन कर्मा के अनुसार) ही इतः—यहां ने इस लोक से, प्रैत्य—जाकर, मरकर भवति—हाता है (यत), स—वह जीव), क्रतुम्—(शुभ) कर्म को, कुर्वीत—करे ॥१॥

मनोमयः प्राणशरीरो भाकृषः सत्यसकल्य आकाशात्म्या सर्वकर्मा

सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यातोऽत्रावधनावरः ॥२॥

मनोमयः—मन (मनन-शक्ति) वाला, प्राण-शरीरः—प्राणरूप शरीर वाला, भा-रूपः—ज्योति स्वरूप सत्यसकल्यः सत्त्वे (उत्तम) सकल्य वाला, भाकिशात्मा (आकाश + आत्मा)—हृदयाकाश में व्याप्त, या आकाश (ब्रह्म) जिसमें व्यापक रूप से निरुपम है, सर्वकर्मा—सब कर्मों का अनुष्ठाता सर्वकामः—सब प्रकार की कामनाओं का करनेवाला, सर्वगन्धः—सब पदार्थों की गन्ध लेनेवाला, (आध्यात्मा) सर्वरसः—सब पदार्थों का रस लेनेवाला, सर्वम् इहम्—इस सारे (शरीर) में अग्नि + आत्मा चारों ओर (सब ओर) व्याप्त अवाकी—वर्णनातीत, जो वाक् (बाणी) का विषय नहीं, अनादरः—भौतिक-पदार्थों का आदर, व्यापक्ति, उपास) न करनेवाला, अनासक्त ॥२॥

एष म आत्माऽन्तर्हृदयेऽणीयान्नीहेर्वा यवाद्वा स्रवंयाद्वा ज्यामा-
काद्वा ज्यामाकतण्डुलाद्वा एष म अस्माऽन्तर्हृदये ज्यायान्पृथिव्या
ज्यायान्तरिसाज्ज्यायाम्बिबो ज्यायानेग्यो लोकेभ्यः ॥३॥

के दाने से, जौ से, सरसों से, श्यामाक से, श्यामाक के चावल से भी अणु है; और हृदय के अन्तराल में वर्तमान वही मेरी आत्म-ज्योति पृथिवी से भी विशाल है, अन्तरिक्ष से भी बड़ी है, द्यु-लोक से भी बड़ी है, इन सब लोकों से भी बड़ी है । विश्व-भर का अन्धकारमय विशाल जड़-जगत् उस चैतन्य-स्वरूप आत्म-सत्ता की एक किरण के भी सम्मुख नहीं टिक सकता ॥३॥

वह विश्वात्मा सर्व-कर्मा है, सर्व-काम है, सर्व-गन्ध है, सर्व-रस है, सब जगह पहुँचा हुआ है, बाणी-रहित है, आदर से उपर है, उस पर आदर-अनादर का कोई असर नहीं । वही आत्मा मेरे हृदय के अन्तराल में है, यह ब्रह्म है, यहां से छूट कर मैं उसी को प्राप्त हूँगा—ऐसी जिसे श्रद्धा है उसके ब्रह्म तक पहुँचने में कोई सन्देह नहीं रहता—यह शाण्डिल्य ने कहा है, शाण्डिल्य ने कहा है ॥४॥

एषः—यह, मे—मेरे आत्मा—जीव आत्मा, अन्तःहृदये—हृदय के बीच में (विद्यमान है), अणीयान्—अति सूक्ष्म, ब्रीहेः—चावल से, वा—भी, शवाद् वा—या जौ से सर्षपाद् वा—या सरसों के बीज से, श्यामाकाद् वा—या सवाई अरु से, श्यामाक-तण्डुलाद् वा—या सवाई के चावल से, एषः—यह मेरे आत्मा—व्यापक ब्रह्म अन्तःहृदये—हृदयाकाश में, ज्यायान् अधिक बड़ा (धृष्ट) पृथिव्याः—पृथिवी से ज्यायान्—अधिक बड़ा अन्तरिक्षात्—अन्तरिक्ष से ज्यायान्—अधिक बड़ा दिवः—द्युलोक से ज्यायान्—अधिक बड़ा एभ्यः—इन लोकेश्वरः—लोकों से मिलकर भी ये तीनों लोक मेरे आत्मा में व्यापक आत्मा (ब्रह्म, से छोटे हैं क्योंकि ये संयोग एवं जड़ हैं वह असीम एवं चित (चेतन, और आनन्दस्वरूप है) ॥३॥

सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तोऽवापयन्नादर एष म आत्माऽन्तर्हृदय एतद्ब्रह्मन्तमितः प्रेत्याभिसंभवितास्मीति । यस्य स्यादद्या न विचिन्तित्वाऽस्त्येति ह स्माह शाण्डिल्यः शाण्डिल्य ॥४॥

सर्वकर्मा—(वह ब्रह्म भी) सब (सृष्टि की रचना आदि) कर्म करने वाला, सर्वकामः—पूर्णकाम, सर्वगन्धः—सब गन्ध उसमें ही हैं सर्वरसः—सम्पूर्णतया रस (आनन्द) मय, पूर्णानन्द सर्वम् इदम् इस सब (चरान्तर जगत् व जीवात्मा) की (में), अभ्यासः—सब ओर से प्राप्त व्यापक, अवाकी—बाणी की पहुँच से परे, वर्णनातीत, अनादरः—आदर (पक्षापात या आसक्ति) से रहित निष्पक्ष एवं निरासक्त, एषः आत्मा—यह परमात्मा ही, मे—मेरे अन्तःहृदये—

तृतीय प्रपाठक—(पञ्चहवा खंड) (प्राणो का मयम ही अक्षय-कोश है,

एक अक्षय-कोश है, मानो खजाने की एक पिटारी है, जिसका अन्तरिक्ष उदर, अर्थात् पेट है, भूमि पर है। यह पिटारी कभी जोर नहीं होती पुरानी नहीं होती। वह इतना बड़ा कोश है कि चारों दिशाएं उसके चार कोने हैं द्यु-लोक उसका ऊपर का छिद्र है, यह कोश सब धनों का आधान-स्थान है। इस विशाल-कोश में यह विश्व, अर्थात् यह चराचर-जगत्, थी, अर्थात् धन के रूप से पड़ा हुआ है ॥१॥

इस विश्व-पिटारी को पूर्व-दिशा यज्ञ-यागादि हैं, दक्षिण-दिशा

हृदय (म स्थित पुन आत्मा) व अन्ध (विगन्मा) है एतद्—यह, जहां सब में बड़ा, परमात्मा है, एतम्—इस वस्त्र रूप आत्मा (परमात्मा) का इत—यहाँ से, प्रेत्य मरकर परमात्मा में, अभिसम्भवितास्मि—पा लंगा, उसमें मग्न हो जाऊंगा इति—यह विचार) दस्य—जिस (उपामक क) स्याद्—होव, अद्धा—यथार्थ वस्तुतः, (और) न—नहीं, विचिकित्सा—सन्देह, अस्ति है इति यह ह स्म आह—कहता है कहा है, शाण्डिल्य—शाण्डिल्य (कृषि) ने ॥१४॥

अन्तरिक्षोदरः कोशो भूमिबुध्नो न जीर्यति दिशो ह्यस्य स्वक्तयो ह्यी-

रस्योत्तर वित् स एष कोशो वसुधानस्तस्मिन्विश्वमिदं श्रितम् ॥१॥

अन्तरिक्ष + उदरः—अन्तरिक्ष रूप उदर (मध्य भाग) वाला (विशाल कोशः—(मंसार रूप ब्रह्माण्ड रूप) काश (खजाना पिटारी मन्दूक) है भूमिबुध्नः—पृथिवी (जिसका मूल, पाद) है आधान मन्दूक का निचला हिस्सा) है, न—नहीं, जीर्यति—(अनादि प्रवाह से) क्षीण होना है कम पड़ता है उतना ही रहता है दिश हि—दिशाएँ ही अस्य—इस काश (पिटारे) की, स्वक्तयोः कोण (अर्थात् चारों ओर के आवरण-भाग) है ह्यी—हलाक, अस्य—इसका, उत्तरम्—ऊपर का, वित्—छिद्र (जिससे कुछ निकाला जा सके), स एष कोशः—वह यह कोण (पिटारा) वसुधान—वसुधा धना का धारण करनेवाला या वसुधा-आठा वसु आदि निवास-स्थानों को अपने अन्दर धारण करनेवाला तस्मिन्—उस काश (ब्रह्माण्ड) में ही विश्वम्—सकल जगत् इदम्—यह पितम्—आश्रित है स्थित है ॥१॥

तस्य प्राची विष्णुर्नाम सहमाना नाम दक्षिणा राज्ञी नाम प्रतीची सुभृता नामोदीची तामां वायुवंतस स य एतमेव वायु दिशां वत्स वेद न पुत्रोदो रीरिति। सोऽहमेतमेव वायु दिशां वत्स वेद मापुत्रोदो हवम् ॥२॥

द्वन्द्वों का सहन है, पश्चिम दिशा राज्य-पराक्रम आदि है, उत्तर-दिशा शोभा-सुन्दरता है इन दिशाओं का पुत्र वायु है—प्राण है, अर्थात् इस अक्षय-कोश की सब से अमूल्य-निधि प्राण-शक्ति है। जो इस प्रकार दिशाओं के पुत्र वायु को—प्राण को—जानता है, वह पुत्र-वियोग होने पर भी आसू नहीं बहाता। सो, मैं दिशाओं के वत्स 'वायु' को—प्राण को—जानता हूँ इसलिये मैं पुत्र-वियोग के शोक से आसू नहीं बहाता ॥२॥

(इस विश्व कोश की सब निधियां से अमूल्य निधि पुत्र है परन्तु पुत्र से भी अमूल्य निधि प्राण है, सत्य है प्राण पर कायू पा जाना है मैंन वह पा लिया है अतः मेरे पास निधियां की निधि कोशों का कोश है अक्षय कोश या खजाने की पिटारी पा जाने का यही आशय है।)

मैं इस साधन से, इस साधन से और इस साधन से—सब साधनों से—'अक्षय-कोश' को प्राप्त करूँ, सब साधनों से 'प्राण' को

तत्त्व—उस (ग्रहमाण्ड काय) की, प्राची—पूर्व दिग्—दिशा, पार्श्व जुहः—यज्ञ हवन (कर्म-काण्ड नाम—नामवाली है यज्ञ-हवन आदि उस कोश के पूर्वी पार्श्व है) सहमाना—महन-शीलता तपः, नाम—नामवाली दक्षिणा—दक्षिण दिशा (पार्श्व) है राज्ञी—ईश्वरभाव नियन्त्रण नाम—नामवाली प्रतीची—पश्चिम (दिशा-पार्श्व) है सुभूता—सुन्दरता, साधुतया रचना, नाम—नामवाली, उदीची—उत्तर (दिशा-पार्श्व) है तासाम्—उन दिशाओं का वायुः—वायु (प्राण जीवात्मा, वत्सः—प्रिय ब्रह्मा (दीर्घा भावता) है सः यः—वह जो एतम्—इस एवम् इस प्रकार (क) वायुम वायु (प्राण) को दिशाम्—(जह आदि) दिशाओं का वत्सम्—प्रिय-बछड़ा, वेद जान जाता है न—नहीं पुत्ररोदम् पुत्र (क) अभाव या दुष्स्थिति होने, का रोना, रोदिति रोता है, दुःख मनाता है (उस घोर पुत्र का अभाव कभी नहीं होता) सः अहम्—उपदेष्टा ऋषि कहता है) उम मैंने एतम् एवम् दिशाम् वत्सम्—इस इस प्रकार के दिशाओं के वत्स का, वेद जान लिया है (इसलिये मैंने मा मत नहीं पुत्ररोदम् योग्य पुत्र के अभाव का रोना, रुदम्—रोया (दुःखी हुआ)। २)

अरिष्टं कोशं प्रपद्येऽमुनाऽमुनाऽमुना । प्राणं प्रपद्येऽमुनाऽमुनाऽमुना । भूः प्रपद्येऽमुनाऽमुनाऽमुना । भुवः प्रपद्येऽमुनाऽमुनाऽमुना । स्वः प्रपद्येऽमुनाऽमुनाऽमुना । ३॥

प्राप्त करूं; सब साधनों से 'भूः' को प्राप्त करूं; सब साधनों से 'भुवः' को प्राप्त करूं, सब साधनों से 'स्वः' को प्राप्त करूं ॥३॥

मैंने जो यह कहा कि 'प्राण' को प्राप्त करूं, यह इसलिये कहा क्योंकि ये सब वस्तु-जात प्राण ही हैं—इसलिये विश्व के अक्षय-कोश में जो कुछ है, वह सब मैं प्राप्त करूं ॥४॥

मैंने जो यह कहा कि 'भू' को प्राप्त करूं, इसका यह अभिप्राय है कि मैं विश्व-कोश में श्री-रूप से पड़े हुए पृथिवी, अन्तरिक्ष तथा द्यु-लोक को प्राप्त करूं ॥५॥

अरिष्टम्—न नश्वर, बिना अपना अपघात किये, कोशम्—इस जगती कोश को प्रपद्ये—प्राप्त होऊँ, अमुना-अमुना-अमुना—इस-इस-इस (साधन) से प्रत्येक उपाय से, प्राणम्—प्राण-शक्ति (जीवन-शक्ति) को प्रपद्ये प्राप्त करूं अमुना-अमुना-अमुना प्रत्येक सम्भव अरिष्ट उपाय से भूः—भू' (आगे निर्दिष्ट) को प्रपद्ये—प्राप्त होऊँ अमुना-अमुना-अमुना प्रत्येक सम्भव अरिष्ट साधन से, भुवः—भुव' (आगे व्याख्यात) को प्रपद्ये—प्राप्त करूं, अमुना-अमुना-अमुना—प्रत्येक सम्भव अरिष्ट साधन से स्वः—स्व (आगे व्याख्यात) को प्रपद्ये—प्राप्त होऊँ अमुना-अमुना-अमुना—प्रत्येक सम्भव अरिष्ट उपाय से ॥३॥

स यदवोच प्राण प्रपद्ये इति, प्राणो वा इव

सर्वं भूत, यदिदं किञ्च तमेव तत्प्रापति ॥४॥

सः—वह उस (मैंने, यत्—जो, अवोचम्—कहा, प्राणम् प्रपद्ये—जीवन-शक्ति को प्राप्त होऊँ इति—यह (उसका तात्पर्य यह है कि) प्राण व—प्राण ही इदम् सर्वम् भूतम् यद् इदम् किञ्च—यह सब उत्पत्ति चर-अचर भूत है और भी यह जो कुछ है तम् एव—उस प्राण को ही, तत्—उस निर्दिष्ट रूप वाले को, प्रापति—प्राप्त हुआ हूँ—प्राप्त करूँ (यह मरा उस वाक्य से अभिप्राय था) ॥४॥

अथ यदवोच भू प्रपद्ये इति पृथिवीं प्रपद्ये-

अन्तरिक्ष प्रपद्ये दिव प्रपद्ये इत्येव तदवोचम् ॥५॥

अथ—और यद् अवोचम्—जो मैंने कहा था, भूः प्रपद्ये—भू' का प्राप्त करूँ इति—यह (वाक्य), पृथिवीम् प्रपद्ये, अन्तरिक्षम् प्रपद्ये, दिवम् प्रपद्ये—पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यु (इन तीनों लोकों को प्राप्त करूँ इति एव—इस (अभिप्राय से—अर्थ में ही तद्—वह (वाक्य), अवोचम्—कहा था ॥५॥

मैंने जो यह कहा कि 'भुव' को प्राप्त करूँ, इसका यह अभि-
प्राय है कि मैं विश्व-कोश में श्री-रूप से पड़े हुए अग्नि, वायु तथा
आदित्य को प्राप्त करूँ ॥६॥

मैंने जो यह कहा कि 'स्व' को प्राप्त करूँ, इसका यह अभिप्राय
है कि मैं विश्व-कोश में श्री-रूप से पड़े हुए ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा
सामवेद को प्राप्त करूँ ॥७॥

तृतीय प्रपाठक---(सोलहवां खंड)

(जीवन की यज्ञ रूप कल्पना द्वारा आमरण-ब्रह्मचर्य
का विचार, १६-१७ खंड)

सोम-याग के तीन समय होते हैं, प्रातः-मध्य-तृतीय । एक-एक
समय को सवन कहते हैं, 'प्रातः-सवन'---'माध्यन्दिन-सवन'---
'तृतीय-सवन' । प्रातः सवन में २४ अक्षरों का 'गायत्री', माध्यन्दिन
सवन में ४४ अक्षरों का 'त्रिष्टुप्' और तृतीय-सवन में ४८ अक्षरों
का 'जगती' छन्द प्रयुक्त होता है । इन तीनों सवनों के देवता क्रमशः
'वसु'-'रुद्र'-'आदित्य' हैं ।

इस खंड में सोम-याग के इस रूप को जीवन पर बटाया गया

अथ यद्वोच भुवः प्रपद्य इत्याग्निं प्रपद्ये वायुं

प्रपद्य आदित्यं प्रपद्य इत्येव तद्वोचम् । ६॥

अथ—और यद्वोचम्—जो मैंने कहा था (कि) भुवः प्रपद्ये भुवः
को प्राप्त करूँ, इति—यह (वाक्य), अग्निम् प्रपद्ये, वायुम् प्रपद्ये, आदित्यम्
प्रपद्ये—(पूर्वापि लोकों के अधिपति) अग्निं वायुं आदित्यं वा प्राप्त होऊँ
इति एव—इस (अर्थ में) ही, तद्वोचम्—वह (वचन) कहा था ६

अथ यद्वोच स्वः प्रपद्य इति । ऋग्वेद प्रपद्ये यजुर्वेद

प्रपद्ये सामवेदं प्रपद्य इत्येव तद्वोच तद्वोचम् ॥७॥

अथ और, यद्वोचम्—जो मैंने कहा था (कि), स्वः प्रपद्ये—स्वः
को प्राप्त होऊँ, इति—यह (वाक्य), ऋग्वेदम् प्रपद्ये, यजुर्वेदम् प्रपद्ये, सामवेदम्
प्रपद्ये—(पूर्वोक्त अग्नि आदि देवशक्ति द्वारा प्राप्त) ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद
(त्रयी विद्या रूप चारों वेदों) को प्राप्त करूँ—जान जाऊँ इति एव—इस
(अर्थ में) ही तद्वोचम्—वह (वचन) कहा था तद्वोचम् वह
(वचन) कहा था (द्विरुक्ति खंड-समाप्ति सूचक है) ७ ।

है। यह जीवन मानो सोम-याग है। 'वसु-ब्रह्मचर्य' प्रातः-सवन, है, जीवन के प्रथम २४ वर्ष मानो सोम-याग में पढ़ी जाने वाली गायत्री के २४ अक्षर हैं। 'रुद्र-ब्रह्मचर्य' माध्यन्दिन-सवन है, जीवन के ४४ वर्ष मानो सोम-याग में पढ़े जाने वाले त्रिष्टुप् के ४४ अक्षर हैं। 'आदित्य-ब्रह्मचर्य' तृतीय-सवन है, जीवन के ४८ वर्ष मानो सोम-याग में पढ़ी जाने वाली जगती के ४८ अक्षर हैं। बाह्य यज्ञ-यागादि में लिप्त मानव-समाज को सम्बोधन करते हुए ऋषि कहते हैं :—

यह पुरुष ही मानो एक यज्ञ हो रहा है। इसके जीवन के जो प्रथम २४ वर्ष हैं, वे मानो यज्ञ का प्रातः-सवन है। यज्ञ तथा मनुष्य-जीवन की तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार गायत्री के २४ अक्षर हैं, यज्ञ में गायत्री छन्द का सवन प्रातःकाल होता है, इस सवन का देवता वसु है, इसी प्रकार पुरुष के जीवन-रूपी यज्ञ के भी जो पहले २४ वर्ष हैं, वे मानो गायत्री के २४ अक्षर हैं, पुरुष के जीवन का प्रथम-भाग, अर्थात् उसके पहले २४ वर्षों का ब्रह्मचर्य का काल गायत्री का प्रातःकाल होने वाला सवन है, जैसे गायत्री के प्रातः सवन का देवता वसु है वैसे इस २४ वर्ष के ब्रह्मचर्य का अधिष्ठाता वसु-ब्रह्मचारी है। वसु और प्राण एक ही बात है, वसु ब्रह्मचारी प्राणों का नियमन करता है। प्राण को वसु इसलिये कहते हैं क्योंकि प्राणों के कारण ही तो सब जीव-धारियों का धास है ॥१॥

पुरुषो वाच यज्ञस्तस्य पानि चतुर्विंशतिवर्षाणि तत्प्रातःसवन
चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री गायत्र प्रातःसवन तदस्य वसवो-
ऽन्वायसा प्राणा वा च वसव एव होवन् सर्वे धामयन्ति ॥१॥

पुरुषः पुरुष मनुष्य-जीवन) वा व—भा, यज्ञ—(एक प्रकार का) यज्ञ (सोम-याग) है तस्य—उस (सोम यागाली मनुष्य जीवन) के पानि—जो, चतुर्विंशति—पहले के) चतुर्विंशति वर्ष हैं तत्—वत् प्रातः सवनम् (सोम याग का) प्रातःकाल का सवन है चतुर्विंशति—अक्षरा—चौबीस अक्षरों वाली गायत्री—गायत्री (नामक) छन्द है गायत्रम्—गायत्री-छन्द में उपनिषद्-मंत्र-प्रधान प्रातःसवनम् प्रातःसवन है तद् अस्य—ता इस (प्रातः सवन रूप जीवन-यज्ञ) के (व, वसवः—वसु देवता या वसुमत्तक ब्रह्मचारी अन्वायसा सम्बन्ध रखते हैं प्राणा वा च—प्राण (प्राणों का

अगर २४ वर्ष के ब्रह्मचर्य की अवस्था में, इसके ब्रह्मचर्य में कोई बाधा उपस्थित करे, तो वह ब्रह्मचारी अपने प्राणों तथा वसु-रूप अपने ब्रह्मचर्य के संकल्प को सम्बोधन करके कहे, हे प्राणो ! हे वसुओ ! मैंने वसु-ब्रह्मचर्य धारण करने का निश्चय किया था, किन्तु यह तो मेरा प्रातःसवन था, आप मुझ इस योग्य बनाये कि मैं माध्यन्दिन-सवन तक अपने संकल्प का विस्तार कर सकूँ, रुद्र-ब्रह्मचारी बन सकूँ, मेरा यह जीवन-यज्ञ प्राणरूप वसु-ब्रह्मचर्य तक पहुँचकर ही लोप न हो जाय। इस प्रकार के संकल्प से वह ऊपर उठ जाता है, मानसिक विकार से छूट जाता है ॥२॥

पुरुष के जो ४४ वर्ष हैं, वे मानो यज्ञ का माध्यन्दिन-सवन हैं। यज्ञ में त्रिष्टुप् के ४४ अक्षर होते हैं। त्रिष्टुप् छन्द का सवन मध्य-पर्याय) ही वसवः—वसु है हि क्योंकि, एते—ये (प्राण) इवम् सवम्—इस सव को वासयन्ति बसाते हैं निवाम इते हैं ॥१॥

त चेदेतास्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा वसव इदं

मे प्रातःसवनं माध्यन्दिनं सवनमनुसतनुतेति माह प्राणानां

वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धं व तत एत्यगदो ह भवति ॥२॥

तम् उस (पुरुष या वसु-सज्ञक ब्रह्मचारी) को, अतः—अगर एतास्मिन्—इस, वयसि—आधु में किञ्चिद्—कुछ भी कोई भी, उपतपेत्—सतावे विघ्न डाले, सः—वह (पुरुष या ब्रह्मचारी) ब्रूयात्—कहे प्राणा वसवः—प्राणरूपी वसु इदम्—इस, मे—मेरे प्रातःसवनम्—प्रातःसवन का, यौवीस वर्षों की, माध्यमन्विनम् सवनम्—माध्यन्दिन-सवन तक (में), अनुसतनुत—अनुस्यूत (बद्ध) कर दं, मिला दं, इति—यह (कहे) मा—मैं नहीं अहम्—मैं प्राणानाम् वसूनाम्—प्राण-सज्ञक वसुओं के मध्ये बीच में यज्ञः—जीवन-यज्ञ (को) विलोप्सीय—लुप्त करूँ नाट करूँ इति—ऐसा (कहकर), उद्—उत्ता, ह एव—निश्चय ही ततः—उस (उपनाय विघ्न बाधा) से, एति—प्राप्त करता है, उद् एति—उस ताप से ऊपर उठ जाता है, संकट मुक्त हो जाता है, अगवः—नीरोग बाधा-रहित ह—अवश्यमेव भवति हो जाता है ॥२॥

अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणि तन्माध्यन्दिनं सवनं

चतुश्चत्वारिंशदक्षरा त्रिष्टुप् त्रैष्टुभ माध्यन्दिनं सवनं

तदस्य रुद्रा अन्वायन्ता प्राणा वाक् रुद्रा एते हीदं सर्वं रोषयन्ति ॥३॥

अथ—और, यानि—जो, चतुश्चत्वारिंशद्—चवालीस वर्षाणि—

दिन में होता है; इस सवन का देवता रुद्र हैं। पुण्य के ४४ वर्ष त्रिष्टुप् के ४४ अक्षर हैं; आयु के द्वितीय-काल का ब्रह्मचर्य त्रिष्टुप् का मध्य-दिन का सवन है; जैसे त्रिष्टुप् के माध्यन्दिन-सवन का देवता रुद्र हैं, वैसे पुरुष की आयु के द्वितीय-भाग के इस ४४ वर्ष के ब्रह्मचर्य का अधिष्ठाता रुद्र-ब्रह्मचारी हैं। रुद्र और प्राण एक ही बात हैं, रुद्र-ब्रह्मचारी प्राणों को इतना वश में करता है मानो उन्हें रत्ना देता है प्राण को रुद्र इसलिये कहते हैं क्योंकि ये ही जब चल देते हैं, तब सब रोने लगते हैं ॥३॥

अगर ४४ वर्ष के ब्रह्मचर्य की अवस्था में इसके ब्रह्मचर्य में कोई बाधा उपस्थित करे, तो वह ब्रह्मचारी अपने प्राणों तथा रुद्र-रूप अग्ने ब्रह्मचर्य के संकल्प को सम्बोधन करके कहे, हे प्राणो ! हे रुद्रो ! मैंने रुद्र-ब्रह्मचर्य धारण करने का निश्चय किया था, किन्तु यह तो मेरा माध्यन्दिन-सवन था, आप मुझे इस योग्य बनायें कि मैं तृतीय-सवन तक अपने संकल्प का विस्तार कर सकूँ, आदित्य-ब्रह्मचारी बन सकूँ मेरा यह जीवन-यज्ञ प्राण-रूप रुद्र-ब्रह्मचर्य तक पहुँच कर ही लोप न हो

(जीवन के) वर्ष हैं, तत्—वह माध्यन्दिनम् सवनम्—इस जीवन यज्ञ—पुरुष आयु का) दिन के मध्य में होने वाला सोम याग के सवन के समान है, त्रिष्टुप्—अक्षरा—चवालीस अक्षरा वाला, त्रिष्टुभ्—त्रिष्टुभ्-छन्द है, त्रैष्टुभ्—त्रिष्टुभ्-छन्द वाले मन्त्रों से युक्त, माध्यन्दिनम् सवनम्—माध्यन्दिन सवन होता है), तद्—तो ब्रह्म—इस माध्यन्दिन सवन रूप जीवन यज्ञ) के (मे) रुद्रः—ग्याह रुद्र देवता या रुद्र मन्त्रक ब्रह्मचारी, अन्वायनाः—सम्बन्धित हैं प्राणा वा व रुद्राः—प्राणा का नाम ही रुद्र है (रुद्र शब्द का अर्थ प्राण है) हि—क्योंकि एते—ये (प्राण) ही इदम् सर्वम्—इस सब प्राणिजगत को रोषयन्ति—(शरीर से निकलने समय) रुझाते हैं ॥३॥

तं वेवेतस्मिन्वर्षात् किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा रुद्रा इव मे माध्यन्दिने सवनं तृतीयसवनमनुमन्तुनेति माहं प्राणानां रुद्राणां माये यतो विलोप्सीयेत्युक्तं तत् एत्यगदो ह भवति ॥४॥

तम्—उग पुण्य का रुद्र मन्त्रक ब्रह्मचारी) को वेत्—आर एतस्मिन् वर्षात्—इस आयु (के भाग) में किञ्चित्—कुछ बौद्ध उपतपेत्—पीड़ा देव विघ्न हाने, तः ब्रूयात्—यह यह प्राणा रुद्राः—रुद्र नामी प्राण, इदम् मे माध्यन्दिनम् सवनम्—इस में माध्यन्दिन सवन को चवालीस वर्षों को तृतीय-

जाय । इस प्रकार के सकल से वह ऊपर उठ जाता है, मानसिक-विकार से छूट जाता है ॥४॥

पुरुष के जो ४८ वर्ष हैं, वे मानो यज्ञ का तृतीय-सवन है । यज्ञ में जगती-छन्द के ४८ अक्षर होने हैं; जगती-छन्द का सवन तृतीय-काल में होता है; इस तृतीय-काल के सवनों का देवता आदित्य है । पुरुष के ४८ वर्ष जगती के ४८ अक्षर हैं, आयु के तृतीय भाग का ब्रह्मचर्य जगती का सवन है; जैसे जगती-छन्द के तृतीय-सवन का देवता आदित्य है, वैसे पुरुष की आयु के तृतीय-भाग के इस ४८ वर्ष के ब्रह्मचर्य का अधिष्ठाता आदित्य ब्रह्मचारी है । आदित्य और प्राण एक ही बात है, आदित्य-ब्रह्मचारी के प्राण सूर्य की भांति शुद्ध तथा निधमित होते हैं । प्राण को आदित्य इसलिये कहते हैं क्योंकि जैसे आदित्य सब को लिये हुए है पकड़े हुए है, वैसे प्राण भी शरीर की सब इन्द्रियों को लिये हुए है ॥५॥

सवनम्—तृतीय सवन तक, अनुसतनुत—अनुसृत (सबद्ध) कर दें, पटुंचा दे (ये प्राण मेरा साथ न छोड़े) इति—यह (कहे) मा गहीं, अहम् मैं प्राणानाम् रुद्राणाम्—रुद्र नामी प्राणों के (होते हुए) मध्ये—बीच में ही, यज्ञः विलोप्सीय—अपने जीवन-यज्ञ को नष्ट करूँ इति—ऐसा (कहने पर), इ एव—निश्चय ही ततः—उस (विघ्न-बाधा) से, उद् एति—ऊपर उठ जाता है सकट-मुक्त हो जाता है अथवा ह भवति—अवश्यमेव नीरोग व बाधा रहित हो जाता है । ४

अथ यात्यष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि तत्तृतीयसवनमष्टा-

चत्वारिंशदक्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्यादित्या

अन्वायना प्राणा वावाऽदित्या एते होदुःसर्वमाववते ॥५॥

अथ—और यानि जो अष्टाचत्वारिंशद्—अष्टात्तलीस वर्षाणि—

(जीवन पुरुष आयु के वर्ष हैं तन्—वह तृतीय-सवनम् तृतीय सवन के समान है अष्टाचत्वारिंशद् + अक्षरा—अष्टात्तलीस अक्षरों वाला, जगती—जगती छन्द है जागतम्—जगती-छन्द के मन्त्रों से युक्त, तृतीय-सवनम्—तृतीय-सवन है तद्—तो अस्य—इस (तृतीय सवन रूपी जीवन यज्ञ-पुरुष-आयु) के (में) आदित्याः—वारह आदित्य या आदित्य मंत्रक ब्रह्मचारी, अन्वायनाः—सम्बद्ध हैं प्राणा वा व आदित्याः—प्राण ही आदित्य हैं प्राणों का नाम ही आदित्य है, हि—क्योंकि एते ये (आदित्य नामी प्राण) इदम् सर्वम्—इस सारे (प्राणि-जगत्) को, आववते—ले लेते हैं, आश्रय देते हैं, अपनाते हैं । ५॥

अगर ४८ वर्ष के ब्रह्मचर्य की अवस्था में इसके ब्रह्मचर्य में कोई बाधा उपस्थित करे, तो वह ब्रह्मचारी अपने प्राणों तथा आदित्य-रूप अपने ब्रह्मचर्य के संकल्प को सम्बोधित करके कहे, हे प्राणो ! हे आदित्यो ! मैंने आदित्य-ब्रह्मचर्य धारण करने का निश्चय किया था किन्तु यह तो मेरा तृतीय-सवन था, आप मुझे इस योग्य बनायें कि मैं आयु पर्यन्त इस संकल्प का विस्तार कर सकूँ, आभरण ब्रह्मचारी रह सकूँ, मेरा यह जीवन-यज्ञ प्राण-रूप आदित्य-ब्रह्मचर्य तक पहुँच कर हो लोप न हो जाय । इस प्रकार के संकल्प से वह ऊपर उठ जाता है, मानसिक-विकार से छूट जाता है ॥६॥

यह कथानक चला आ रहा है कि इतरा के पुत्र महिदास ने यह सब जानते हुए कहा था—ऐ मेरे ब्रह्मचर्य में उपस्थित होने वाले बिघ्न ! तू मुझे क्यों सता रहा है ? मैं तेरी चोट से हर्षित नहीं ढिगूँगा

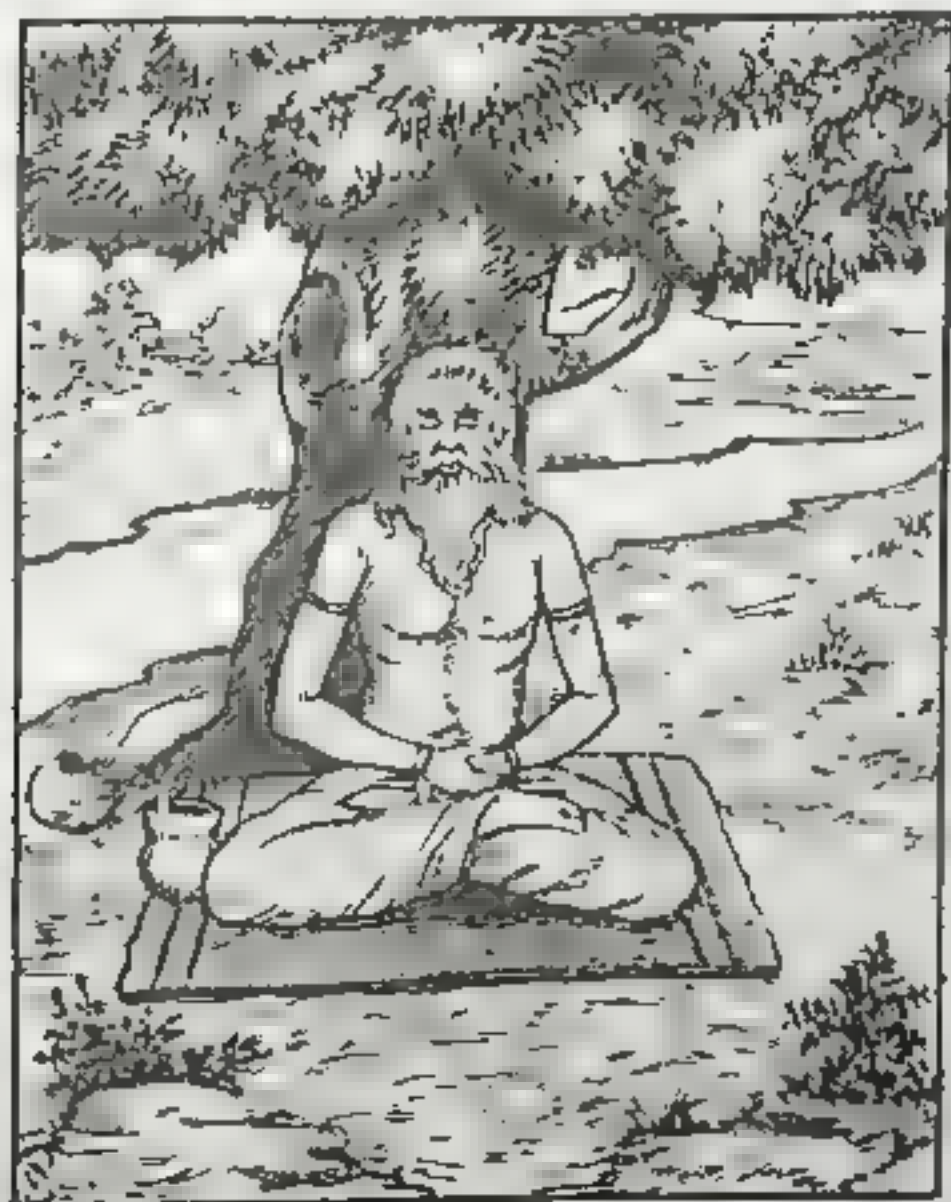
त चेरेतस्मिन्वर्षति किञ्चिनुपतरेत्स ब्रूयान्प्राणा आदित्या
इदं मे तृतीयसवनमायुरनुसतनुनेति माऽह प्राणानामादित्यानां
मध्ये यज्ञं बिलोप्सीयेत्युद्धेव तत एत्यग्दी हैव भवति ॥६॥

तस्—इस (पुरुष या आदि-य सजक ब्रह्मचारी) का चेद—अगर, एतस्मिन् वर्षति—इस (अदालीम वर्ष की) आयु में किञ्चिद्—कोई भी कुछ भी उपतरेत्—गीड एवं विघ्न ड के सः ब्रूयान्—वह कहे प्राणा आदित्या—आदित्य नामी प्राण इदम्—इस में—मेरे, तृतीयसवनम्—तृतीय सवन का अदालीम वर्ष की आयु—(मनुष्य की पूरा) आयु तक अनु-सतनुने—मस्बुद कर इति एत कर) : मा अहम्—मैंने मैं प्राणानाम् आदित्यानाम् आदित्य नामी प्राण के (गोने हुए) मध्ये—बीच मही यज्ञ—जीवन रूप यज्ञ की, बिलोप्सीय—नाष्ट कर इति एमा कहन पर) ह एव—निश्चय ही तत—तस विघ्न-बाधा) स उद्धेति—ऊपर उठ जाता है मकट-मकट हो जाता है, अगद हु एव भवति निश्चय ही नीरांग व बाधा रहित हो जाता है ॥६॥

एतद् स्म वै तद्द्वानम् महिदास ऐतरेय स किं य
एतदुपतर्षति योऽहमेनेन न प्रथ्यामति । स ह बोधश
वर्षशतमजीवत्य ह बोधश दशशत जीवति य एव वेद ॥७॥

एतन्—इस को), ह स्म वै—पूरा काल में तद्—उस (पुरुष यज्ञ की विद्वान् जाननेवाले आह करा था महिदास—महिद स न, ऐतरेय इतरा के पुत्र स—वह किम्—क्या मे—मुझ एतद्—यह ऐसे उपतर्षति—

कहते हैं कि इस सकल्प से ही महिदास २४ + ४४ + ४८ = ११६ वर्ष तक जीवन रहा। जो इस रहस्य को जानता है वह ११६ वर्ष तक जीता है ॥७॥

११६ वर्ष के आदिश्व-ब्राह्मणरी इतरा के पुत्र महिदास ऋषि

पीड़ा देता है, विघ्न डालता है ए अहम्—ज मे अनेन—इस (उपनिषद्) से न—नहीं प्रेष्यामि—महंगा इति—ऐसा (कह कर) सः—वह है—निश्चयशून्य बोधशम् ब्रह्मशम् २४ + ४४ + ४८ = ११६) एक सौ सोलह वर्ष तक अजीवित जिया था आय गई थी है—नश्यत् हा धावशम् ब्रह्मशम् एक सौ सोलह वर्ष तक अजीवित—उत्तमना से जीवन आय) जाता है य एवम् बह—जा इस प्रकार जाता है ॥७॥

तृतीय प्रपाठक—(सत्रहवां खंड)

इस खंड में भी मनुष्य-जीवन को यज्ञ-मय बताया गया है । यज्ञ के पांच अंग होने हैं—दीक्षा, उपसद, स्तुत-शस्त्र, दक्षिणा तथा अब-भूथ । मनुष्य-जीवन भी पांच प्रकार का है, एक-एक प्रकार के जीवन की यज्ञ के एक-एक अंग के साथ तुलना करने हुए ऋषि कहने हैं :—

जो व्यक्ति खाता है, पीता है, परन्तु इनमें रस नहीं जाता, उसका जीवन मानो 'दीक्षा' का जीवन है ॥१॥

जो व्यक्ति खाता है, पीता है और उसमें रस रहता है, उसका जीवन मानो 'उपसद' का जीवन है ॥२॥

जो व्यक्ति खूब हसता है, खूब खाता है और मंथुन करता है, उसका जीवन मानो 'स्तुत-शस्त्र' का, आम जनता द्वारा प्रशंसित उपकरणों का जीवन है ॥३॥

जो व्यक्ति तप, दान, ऋजुता, अहिंसा और सत्य-वचन में जीवन व्यतीत करता है, उसका जीवन मानो 'दक्षिणा' का जीवन है ॥४॥

स यदाशिक्षति यत्पिपासति यन्न रमते ता अस्य दीक्षाः ॥१॥

सः—वह (पुरुष-यज्ञ का कर्ता) यन्—जो अशिक्षति—खाना तो चाहता है यन्—जो पिपासति—पीना चाहता है (पर), यन्—जो न—नहीं, रमते—(अशानाया-पिपासा में) रस नहीं लेता फँसता नहीं अथवा (न रमते—रति-क्रिया नहीं करता), ताः—वे ही अस्य—इस (यजमान) की, दीक्षाः—दीक्षा यज्ञ स्वीकृति या यज्ञ निमित्त यत्) हैं । १।

अथ यदश्नाति यत्पिबति यन्न रमते तदुपसदरेति ॥२॥

अथ—और, यद्—जो, अश्नाति—खाता है यन्—जो पिबति—पीता है, यद्—जो रमते—इनमें रस लेता है, फँसता है अथवा रति-कर्म करता है तद्—वह उपसदरेति—उपसदों के समान होना है (पाठान्तर उपसदा + एव इति—वह उपसदा ही है) । २।

अथ यद्वसति यज्जक्षति यन्मंथुनं चरति स्तुतशस्त्ररेव तदेति ॥३॥

अथ—और, यद् जो, हसति—हँसता है यन्—जो जक्षति—खाता है यन्—जो मंथुनम् चरति—रति-क्रिया करता है (वह) स्तुत-शस्त्रं—स्तुत शस्त्रों से (आम जनता जिन शस्त्रों उपकरणों की स्तुति करती है उनसे), एव—ही, तद्—वह (जीवन), एति—(समानता को) पाता है । ३।

अथ यस्तपो दानमाजंयमहिंसा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणाः ॥४॥

जब सोम-याग में सोम-रस को निचोड़ने लगते हैं, तब 'सोष्यति' शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात् वह सोम-रस को निचोड़ेगा; जब निचोड़ चुकते हैं, तब 'असोष्ट' शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात् वह सोम-रस को निचोड़ चुका 'सू' धातु 'रस निचोड़ने' और 'जन्म देने'—दोनों अर्थों में प्रयुक्त होती है, अतः 'सोष्यति' तथा 'असोष्ट' का जहाँ यज्ञ में 'रस निचोड़ेगा' और 'रस निचोड़ा'—ये दो अर्थ होते हैं, वहाँ मनुष्य के सम्बन्ध में 'सोष्यति' का अर्थ होगा 'जन्म देगा' और 'असोष्ट' का अर्थ होगा 'जन्म दिया'। जीवन-रूपी यज्ञ में व्यक्ति का मनुष्य-रूप में पुनर्जन्म ही 'सोष्यति' तथा 'असोष्ट' है, अर्थात् मनुष्य का दुर्लभ जन्म लेना मानो सोम-रस का चू-पड़ना है, और 'सोष्यति' तथा 'असोष्ट' के अतिरिक्त मनुष्य का मर जाना मानो 'अवभृथ' है ॥५॥

जीवन की चलमय समझने के इस रहस्य को घोर आंगिरस ने देवकी के पुत्र कृष्ण को बताया और उसकी सब जिज्ञासा भिट गई। घोर ऋषि ने कृष्ण से कहा कि उपासक जीवन का अन्नकाल आ

अव—और, यत्—जाँ, तपः—तप (दुःख-सहन) दानम्—दान, अर्जवम्—सरलता अहिंसा—हिंसा न करना, सत्यवचनम्—सच बोलना (पाँचों यमों का पालन करना, इति ये ता अस्य दक्षिणाः ये इमं (यजमान की) दक्षिणा (दान-द्रव्य) हैं ४

तस्मादाहुः सोष्यत्यसोष्टेति पुनस्तत्पादनमेवास्य तन्मरणमेवास्यावभृथ ॥५॥

तस्माद्—उस कारण से आहुः—जब) कहते हैं कि, सोष्यति सोम बत्ती का रस निकालेगा या सन्तान उत्पन्न करेगा असोष्ट—रस निकाला या सन्तान उत्पन्न की इति—ऐसा पुन—फिर, उत्पादनम् (पुन रूप में) उत्पन्न होना एव ही अस्य—इस (यजमान) का सत्—वह भजन है मरणम्—(अन्त में) शरीर त्याग एव ही अवभृथ—यज्ञापरान्त विहित स्नान (है) ॥५॥

तद्धेतव्यं घोर आंगिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायोषत्वावाचा-
पिपास एव स बभूव सोऽन्तवेलायामेतत्त्रयं प्रतिपद्येताक्षितमस्य-
व्युत्तमसि प्राणसोऽक्षितमलोति । तत्रैते द्वे ऋचौ भवतः । ६।

तद् ह एतत्—उस हम (पुरुष-यज्ञ के ज्ञान) को घोर—घोर नामी आंगिरसः—अंगिरा के पुत्र ने, कृष्णाय—कृष्ण (का) देवकीपुत्राय—देवकी

जाने पर इन तीन वाक्यों का उच्चारण करे—‘अक्षितम् असि’—हे भगवन् ! आप अविनाशी हैं, ‘अन्युतम् असि’—हे भगवन् ! आप सदा एक-रस हैं, ‘प्राण-संशितम् असि’—हे भगवन् ! आप प्राण से भी तीक्ष्ण हैं, सूक्ष्म हैं, इस पर दो ऋचाएँ हैं—॥६॥

द्यु-लोक से भी परे जो ज्योति प्रदीप्त हो रही है, जो प्राचीन से भी प्राचीन वस्तु का कारण है, उपासक लोग, सदा दिन रहने वाली उस अखंड ज्योति का दर्शन करते हैं ॥७॥

अन्धकार से परे जो ज्योति दीख पड़ती है, उसे देखते हुए हम ऊपर-ही-ऊपर उठें। उस सुख-स्वरूप ज्योति को देखते हुए देवों-मैं-वेव सूर्य की उत्कृष्टतर ज्योति को प्राप्त हों, और उसके अनन्तर सब ज्योतियों-मैं-उत्तम, सब ज्योतियों-मैं-उत्तम ब्रह्म-ज्योति को प्राप्त हों ॥८॥

कं पुत्र, उक्त्वा उपदेश कर उवाच (अपने विषय में) कहा या कि अपिपासः—प्यास से (कामना से) रहित एव—ही सः—वह (घोर बभूव—हो गया था, सः—वह पुरुष (जीवन यज्ञ कर्ता) अन्तवेलायाम्—अन्त में (मृत्यु के समय आने पर एतत्—इस त्रयम्—तीन को प्रतिपद्येत—करे कह, सोचे, अक्षितम् अविनाशी अवण असि तू है, अन्युतम्—न्यून न होनेवाला, एक-रस, असि—तू है प्राण-संशितम्—प्राण से भी बढ़कर तीक्ष्ण (सूक्ष्म), असि—तू है इति यह (तीनों वाक्यों को प्राप्त हो) तत्र—उस विषय में द्वे दो ऋचौ—ऋचाएँ, भवत—हैं ॥६॥

आदित्यप्रत्यस्य रेतसो ज्योतिरपश्यन्ति वासरम् । परो यविध्यत दिवा ॥७॥

आत्—अवश्य, इन्—ही प्रत्यस्य पुरातन पूण रेतसः—बीज के बीज के, ज्योतिः—ज्योति का, पश्यन्ति—देखने हैं वासरम् दिनभर पर—परे, आगं यद् जो इध्यते—प्रदीप्त हो रहा है, दिवा—दिन में ॥७॥

उद्गतं तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तरं स्वः पश्यन्त उत्तरं

देव देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुत्तममिति ॥८॥

उत्—ऊपर, वयम्—हम, तमसः—अन्धकार से परि—सब ओर, ज्योतिः—प्रकाश की, पश्यन्तः—देखते हुए उत्तरम् (पहले से भी) अधिक ऊपर, स्वः—स्वर्गलोक, आनन्दमय स्थिति को पश्यन्तः—देखते हुए उत्तरम्—अधिक ऊपर, देवम्—देव देवत्रा—देवताओं में या देवों के भी रक्षक, सूर्यम्—जगत् के रक्षिता जगत् के प्रेरक अगन्म—प्राप्त हो गये जान लिया,

तृतीय प्रपाठक—(अठारहवां खंड)

(पिंड के वाणी, प्राण, नेत्र, श्रोत्र का ब्रह्मांड के अग्नि वायु, आदित्य, दिक् से समन्वय)

‘अध्यात्म’ उपासना, अर्थात् इस शरीर-रूपी ‘पिंड’ में ब्रह्मोपासना करते हुए ‘मन’ को ब्रह्म का प्रतीक मान कर उपासना करे, ‘अधिदैवत’ उपासना, अर्थात् विद्वत्-रूपी ‘ब्रह्मांड’ में ब्रह्मोपासना करते हुए ‘आकाश’ को ब्रह्म का प्रतीक मानकर उपासना करे। ये दोनों अध्यात्म तथा अधिदैवत उपासनाएँ ऋषियों ने कही हैं ॥१॥

यह ब्रह्म चार चरणों वाला है। मन-ब्रह्म का वाणी चरण है, प्राण चरण है; नेत्र चरण है, श्रोत्र चरण है। यह अध्यात्म हुआ। आकाश-ब्रह्म का अग्नि चरण है; वायु चरण है, आदित्य चरण है, दिशाएं चरण है। यह अधिदैवत हुआ। ये दोनों अध्यात्म (पिंड-सम्बन्धी) तथा अधिदैवत (ब्रह्मांड-सम्बन्धी) उपासनाएं ऋषियों ने कही हैं ॥२॥

ज्योतिः—ज्योति स्वरूप उत्तमम् इति—सब से ऊपर, सर्वोत्तम, ज्योतिः उत्तमम् सर्वोत्तम ज्योति को इति—यं श्रुत्वा हैं ॥५॥

मनो ब्रह्मेत्युपासीतेत्यध्यात्ममथाधिदैवतमाकाशो

ब्रह्मेत्युभयमादिष्टं भवत्यध्यात्मं चाधिदैवतं च ॥१॥

मन —मन को ब्रह्म—ब्रह्म (सब से बड़ा महत्त्वपूर्ण), इति ऐसे उपासीत —उपासना करे, इति यह, अध्यात्मम्—आत्मा (पिंड) सम्बन्धी (कथन है) अथ अब अधिदैवतम्—देवता (ब्रह्माण्ड) विषयक (कथन है कि) आकाशः—आकाश ही ब्रह्म—ब्रह्म है इति इस प्रकार उभयम् दोनों ही आदिष्टम्—निर्दिष्ट, उपदिष्ट मवति होते हैं अध्यात्मम् च अधिदैवतम् च—अध्यात्म और अधिदैवत (कथन) १।

तदेतच्चतुष्पादं ब्रह्म। वाक्पादः प्राणः पादश्चक्षुःपादः श्रोत्रं पाद इत्यध्यात्ममथाधिदैवतमग्निः पादो वायुः पादः आदित्यः पादो दिशः पाद इत्युभयमेवादिष्टं भवत्यध्यात्मं चाधिदैवतं च ॥२॥

तद् तो एतद्—यह (मनरूपी) चतुष्पाद्—चार पाद वाला (चार आवाज वाला) ब्रह्म—ब्रह्म है वाक् पादः—वाणी (पहला) पाद है प्राण पादः—प्राण या ध्याण (दूसरा) पाद है चक्षुः पादः—नेत्र (तीसरा) पाद

पिंड में वाणी, 'मन-ब्रह्म' का चार चरणों में से एक चरण है, यह ब्रह्मांड के 'आकाश-ब्रह्म' के चरण अग्नि-ज्योति से प्रकाशमान तथा प्रदीप्त हो रही है। जो उपासक ऐसा जानता है वह कीर्ति से, यश से तथा ब्रह्म-तेज से प्रकाशमान तथा प्रदीप्त रहता है ॥३॥

पिंड में प्राण, 'मन-ब्रह्म' का चार चरणों में से एक चरण है, यह ब्रह्मांड के 'आकाश-ब्रह्म' के चरण वायु-ज्योति से प्रकाशमान तथा प्रदीप्त हो रहा है। जो उपासक ऐसा जानता है वह कीर्ति से, यश से, तथा ब्रह्म-तेज से प्रकाशमान तथा प्रदीप्त रहता है ॥४॥

है ओत्रम् पादः—कान (चौथा) पाद है, इति—यह, अध्यात्मम्—मनो ब्रह्म का निरूपण है अथ—अ ने, अधिदैवतम्—आकाश-ब्रह्म का (निरूपण यह है कि), अग्निः पादः—(देवता आकाश-ब्रह्म का) अग्नि (पहला) पाद है, वायु पादः वायु (दूसरा) पाद है आदित्यः पादः—सूर्य (तीसरा) पाद है विशः पादः—दिशाएं (चौथा) पाद है इति इस प्रकार उभयम् एव आविष्टम् भवति अध्यात्मम् च अधिदैवतम् च—इस प्रकार अध्यात्म और अधिदैवत दोनों का निरूपण हो जाता है ॥२॥

वागेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः सोऽग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च

भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥३॥

वाग् एव—वाणी ही ब्रह्मणः—मनो-ब्रह्म का, चतुर्थः—चार-पाद में से एक पादः—पाद है सः—वह (वाक्पाद), अग्निना—अधिदैवत आकाश-ब्रह्म के पाद) अग्नि से (की), ज्योतिषा—प्रकाश से (शक्ति में) भाति—चमकती है, च—और, तपति च—तप देती है, भाति च तपति च—अपने कार्य में समर्थ होती है) भाति च तपति च—चमकता है और तपता है अर्थ पर प्रभाव डालता है, कीर्त्या, यशसा, ब्रह्मवर्चसेन—कीर्ति (गुण गान), यश (समर्पित) और ब्रह्म-तेज से, य एवम् वेद जो इस प्रकार जानता है ॥३॥

प्राणः एव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च

भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥४॥

प्राणः एव—प्राण ही, ब्रह्मणः—(मन रूप) ब्रह्म का, चतुर्थः—चारों में से एक पादः—पाद है सः—वह (प्राण), वायुना (आकाश-ब्रह्म के पाद) वायु से (के) ज्योतिषा—प्रकाश से (शक्ति में), भाति च तपति च—अपने कार्य में समर्थ होता है भाति च तपति च—चमकता है और तपता है, कीर्त्या, यशसा, ब्रह्मवर्चसेन—कीर्ति यश और ब्रह्म-तेज से य एवम् वेद जो इस प्रकार जानता है ॥४॥

पिंड में चक्षु, 'मन-ब्रह्म' का चार चरणों में से एक चरण है, यह ब्रह्मांड के 'आकाश-ब्रह्म' के चरण आदित्य-ज्योति से प्रकाशमान तथा प्रदीप्त हो रहा है। जो उपासक ऐसा जानता है वह कीर्ति से, यश से तथा ब्रह्म-तेज से प्रकाशमान तथा प्रदीप्त रहता है ॥५॥

पिंड में श्रोत्र 'मन-ब्रह्म' का चार चरणों में से एक चरण है, यह ब्रह्मांड के 'आकाश-ब्रह्म' के चरण दिग्-ज्योति से प्रकाशमान तथा प्रदीप्त हो रहा है। जो उपासक ऐसा जानता है वह कीर्ति से, यश से तथा तेज से प्रकाशमान तथा प्रदीप्त रहता है ॥६॥

तृतीय प्रपाठक—(उन्नीसवां खंड)

'आदित्य ब्रह्म है'—यह महर्षियों का आदेश है। इस आदेश को व्याख्या करते हैं—यह ससार पहले 'असत्' ही था, अव्यक्त था।

चक्षुरेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः स आदित्येन ज्योतिषा भाति च तपति च

भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥५॥

चक्षुः एव ब्रह्मणः चतुर्थः पादः—आँख ही (मन-रूप) ब्रह्म का चौथा (चारों में से एक), पाद है। सः—वह (मन-रूपी) पाद, आदित्येन—(आकाश-ब्रह्म के पाद) सूर्य में (के ज्योतिषा प्रकाश से (शक्ति से) भाति च तपति च—अपने कार्य में समर्थ होता है भाति च तपति च—चमकता है और तपता है, कीर्त्या यशसा, ब्रह्मवर्चसेन—कीर्ति, यश और ब्रह्म तेज से य एवं वेद—जो इस प्रकार जानता है ॥५॥

श्रोत्रमेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः स दिग्भिर्ज्योतिषा भाति च तपति च

भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एव वेद य एव वेद ॥६॥

श्रोत्रम् एव—कान ही, ब्रह्मणः—(मन-रूपी) ब्रह्म का श्रोत्रः—चारों में से एक (चौथा), पादः—पाद है, सः—वह (श्रोत्र) दिग्भिः—दिशाओं में, ज्योतिषा—प्रकाश से शक्ति से भाति च तपति च—अपने कार्य में समर्थ होता है भाति च तपति च—चमकता है और तपता है (और पर प्रभाव डालता है), कीर्त्या यशसा, ब्रह्मवर्चसेन—कीर्ति से यश से, और ब्रह्म तेज से य एवं वेद—जो इस प्रकार जानता है ॥६॥

आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशान्तस्योपव्याख्यानमसदेवेदमग्र आसीत् ।

तत्सदासीत्तत्समभवत्तदाण्डं निरवतंत तत्सवत्सररूपं मात्रामशयत

तन्निर्दिभ्यत ते आण्डकपासे रजतं च सुवर्णं चाभवताम् ॥१॥

आदित्य—सूर्य ही ब्रह्म (सब से बड़े) ब्रह्म है इति—यह, आदेशः—

वह ब्रह्म ही उस समय 'सत्' था, व्यक्त था । ब्रह्म ने अपनी सत्ता को प्रकट किया, और अण्डाकार प्रकृति-रूप पिंड का आवर्तन शुरू किया । संवत्सर तक उस अण्डे को सेया । उसके दो टुकड़े हो गये अण्डे के दो कपाल हो गये—एक रजत के वर्ण का, दूसरा सुवर्ण के वर्ण का ॥१॥

इस अण्डे का जो चांदी के वर्ण का टुकड़ा था, वह तो यह पृथिवी है, जो सोने के वर्ण का टुकड़ा था, वह द्युलोक है । अण्डे में जो जेर थी, वह पर्वत है, जो सिल्ली थी, वह मेघ और नोहार है, जो धमनिया थी, वे नदियां हैं, जो वस्ति का जल था—मूत्र—वह समुद्र है ॥२॥

(ब्रह्मज्ञानिया का) निर्देश या उपदेश है (कबन है तस्य—उस (आदित्य-ब्रह्म) का, उपव्याख्यानम्—पुन व्याख्या है असत्—(कार्य रूप में अविद्यमान) एव—ही, इवम्—यह (आदित्य-ब्रह्म) अग्रे (सृष्टि रचना में पहले), आसीत्—था तत्—वह (वास्तव में) तद्—(काष्ण रूप में विद्यमान था तत्—वह (आदित्य-ब्रह्म), समभवत्—उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ तद्—वह आण्डम्—अण्ड के समान (हिरण्य गर्भ रूप में निरवर्तत—उत्पन्न हुआ, तत्—वह अण्डा, संवत्सरन्त—एक वर्ष के, मात्राम्—परिमाण (काल) तक, अशयत्—साया (उसी रूप में पड़ा रहा) या उसे सेया तद्—वह निरभिद्यत् (दो टुकड़ों में) टूट गया, ते व आण्डकपाले—(उन हिरण्यगर्भ) अण्ड के दोनों टुकड़ों (खोल) रजतम्—चांदी, च—और सुवर्णम्—सोना च—और, अभवताम्—हो गये ॥१॥

तद्यद्वज्रतत्, तेष पृथिवी यत्सुपर्णं, सा द्यौर्धन्जरायु ते पर्वता यदुच्यते,

स मेघो नोहारो वा धमनयस्ता नद्यो यद्वास्तेयमुदकं, स समुद्रः ॥२॥

तद्—वह, यद्—जो, रजतम्—चांदी रूप में (अण्डे के टुकड़ा) ही, सा द्रवम्—वह यह पृथिवी पृथिवी है यन्—जो (टुकड़ा) सुवर्णम्—सोना (हो गया, या सा द्यौः—वह द्युलोक है, यन्—जो (उस अण्ड में), जरायु—जर (थी), ते पर्वताः—वे पर्वत हैं यद् उल्बम्—जो गर्भ ग्रन्थन (नाड़ी) था, स—वह मेघ—बादल, (समेघ—पेघों के सहित) नोहार—(एवं) कोहरा (हुए), याः—जो, धमनयः—क्षिराएँ उस थी, ताः—वे नद्यः—नदियाँ (बनीं), यद्—जो वास्तेयम्—वस्ति (पेट मध्य) का उदकम्—पानी (मूत्र) था, स—वह ही समुद्रः समुद्र बन गया) ॥२॥

इस अण्डे में से जो जीव उत्पन्न हुआ, यही वह आदित्य है। जब सूर्य उत्पन्न हो रहा था, तब 'उलूलव' अर्थात् उरुरव, उच्च-घोष होने लगे, सब प्राणी उठे और उनकी कामनाएँ उठ खड़ी हुईं। इसी कारण सूर्य के उदय तथा अस्त होने पर पशु-पक्षियों की आवाजें आने लगती हैं, सब प्राणी उठ खड़े होते हैं, उनकी कामनाएँ जाग जाती हैं ॥३॥

इस प्रकार आदित्य को ब्रह्म का प्रतीक मानकर जो उसकी उपासना करता है, उसे शीघ्र ही साधु-घोष आ पहुँचते हैं, और उसे हर्षित करते हैं, हर्षित करते हैं ॥४॥

अथ यत्तदजायत सोऽसावादित्यस्त जायमानं घोषा उलूलवोऽनूदतिष्ठ-
न्सर्वाणि च भूतानि च सर्वे च कामास्तस्मात्तन्वोदय प्रति प्रत्यायनं प्रति
घोषा उलूलवोऽनूतिष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः ॥३॥

अथ—और, यत् तद्—जो वह अजायत—(उस अण्डे में) उत्पन्न हुआ,
सः वह असौ यत्, आदित्यः—सूर्य (ब्रह्म, है) तम् जायमानम्—उसके
उत्पन्न होने पर घोषाः—जोर के शब्द, जय जयकार, उलूलवः (उरुरवः)—
बहुत शब्द वाले, अनु + उदतिष्ठन्—बाद में (पीछे) उठ (हुए), सर्वाणि च—
और सारे भूतानि—चर-अचर भूत, सर्वे च—और सारे, कामाः—काम्य
(वस्त्र-अन्न आदि अभीष्ट) भोग तस्मात्—उस कारण से (आजकल भी)
तस्य—उस (आदित्य) के, उदयम् प्रति उदय होने के साथ, प्रत्यायनम्
प्रति—अस्त होने के साथ, घोषाः—शब्द उलूलवः—अनेक शब्द वाले, अनु +
उत्तिष्ठन्ति—बाद में होने लगते हैं, सर्वाणि च भूतानि—और सारे प्राणी (उठ-
जाग जाते हैं, कर्म-रत होते हैं) सर्वे च कामाः—और सारे अभीष्ट भोग (भोगे
जाते हैं) ॥३॥

स य एतमेवं विद्वानादित्यं ब्रह्मेत्युपास्तेऽभ्याशो ह यदेनं

साधवो घोषा आ च गच्छेयुरप च निश्चेदरेभिर्देहेन ॥४॥

सः यः—वह जो, एतम्—इसको, एवम्—इस प्रकार के; आदित्यम्
ब्रह्म—सूर्यरूप ही ब्रह्म है, इति—ऐसे उपास्ते उपासना करता है अभ्याशः ह
—समीप ही है, जल्दी ही, निकट भविष्य में, यत्—कि, एतम्—इस (उपासक)
को साधवः—अच्छे, भले, घोषाः—शब्द, घोषणायें, च—और आ गच्छेयुः—
आवें, प्राप्त हों च—और, उप निश्चेदरेन् वे (घोष) आनन्दित करें, सुख
के कारण हो, निश्चेदरेन्—सुखी करें (द्विरुक्ति आदरार्थं व अध्याय समाप्ति
स्रोतक है) ॥४॥

(जैसे अंडे के फूटने से प्राणी उत्पन्न होते हैं वैसे सृष्टि-रूप अंडे के फूटने से यह जगत् उत्पन्न हुआ—यह वर्णन इस उपनिषद् में पाया जाता है। वर्तमान वैज्ञानिक सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में दो सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। एक सिद्धांत है—‘Big Bang Theory’ और दूसरा सिद्धांत है ‘Steady State Theory’। बिग बैंग थियोरी का अर्थ यह है कि सृष्टि के प्रारम्भ में—लगभग एक अरब वर्ष पूर्व—भौतिक-तत्त्व (प्रकृति—Matter) घनीभूत अवस्था में था। इस घनीभूत अवस्था में विस्फोट हुआ, इसी विस्फोट को वैज्ञानिक बिग बैंग या एक्सप्लोजन कहते हैं। इस विस्फोट से घनीभूत भौतिक-तत्त्व इस विशाल नभोमंडल में बिखर कर सूर्य, चन्द्र, तारे, आकाश-गंगा आदि का रूप धारण कर गया। वैज्ञानिकों की अधिक सख्या इसी सिद्धान्त को मान्य समझती है। उपनिषद् का वर्णन भी ‘घनीभूत भौतिक-तत्त्व’ (Matter in a concentrated state) का अंडे के रूप में उल्लेख करता है, और जैसे आजकल के वैज्ञानिक घनीभूत भौतिक-तत्त्व के विस्फोट से सृष्टि-उत्पत्ति का वर्णन करते हैं वैसे उपनिषद् के ऋषि सृष्टि-रूप अंडे के विस्फोट से इस जगत् की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं अर्थात् घनीभूत भौतिक-तत्त्व के सिद्धांत क्या हो सकता है—इसी को उपनिषद् में ‘ब्रह्मांड’ कहा है।)

चतुर्थ प्रपाठक—(पहला खंड)

(गाडीवान रैक्व ऋषि की ‘सर्वग विद्या’, १ से ३ खंड)

प्राचीन-काल में जानश्रुति नामक एक राजा था जिसके पिता, पितामह तथा प्रपितामह तीनों जीवित थे, इसलिये वह ‘पौत्रायण’, अर्थात् पुत्र-पौत्रों वाला भी कहलाता था। वह श्रद्धा से दान देता था, थोड़ा नहीं बहुत दान देता था, उसके यहां खूब अन्न पकता था।

ॐ जानश्रुतिर्ह पौत्रायणः श्रद्धायेयः बहुदायी बहुपाक्य आस।

स ह सर्वत आबसथान्मापयांश्चक्रे सर्वत एव भेदस्थन्तीति ॥१॥

ओम्—ईश्वर का स्मरण कर जानश्रुतिः—जानश्रुत का पुत्र ह—पहले कभी, पौत्रायणः—जीवित प्रपितामह-पितामह-पिता वाला, श्रद्धायेयः—श्रद्धा-

उसने जगह-जगह धर्मशालाएं बनवा दी थीं ताकि भिन्न-भिन्न स्थानों से आकर अतिथि लोग उसके यहां भोजन किया करें ॥१॥

एक बार रात्रि को कुछ हंस—अर्थात् परमहंस महात्मा लोग—उसके यहां आ टिके । उनमें से एक ने दूसरे से कहा —ऐ भद्र-मयन ! जानश्रुति पौत्रायण राजा का यश छु-लोक के समान फैल रहा है । उससे टक्कर न ले बैठना, कहीं वह तुझे अपने तेज से भस्म न कर डाले ॥२॥

उसे दूसरे महात्मा ने उत्तर दिया—अरे तुमने इस साधारण-से राजा को ऐसे कैसे कहा जैसे मानो वह गाड़ीवाला रैक्व ऋषि हो । पहले महात्मा ने पूछा, यह गाड़ीवान रैक्व ऋषि कैसा है ? ॥३॥

पूर्वक दान करनेवाला, बहुदायी—प्रभूत दान करनेवाला, बहुपाक्य—(भिक्षुओं के लिए) बहुत सा अन्न का पाक करवानेवाला, आस—या, सह—उसने सर्वतः—चारों ओर आसववान् (वर्षगला आदि सकान, मापयाञ्चके—वनवाये थे, सर्वतः—सब ओर, सब जगह, एव—हैं) मे—मैंरा, अन्त्यस्ति—(अन्न) खायंगे इति—यह (प्रसिद्धि है, ॥१॥

अथ ह हंसा निशायामनिपेतुस्तद्वत् हंसे हंसमभ्युवाच
हो हो प्रिय भल्लाक्ष भल्लाक्ष जानश्रुतेः पौत्रायणस्य समं
दिवा ज्योतिरक्षत तन्मा प्रसाक्षीस्तस्मा मा प्रधाक्षीदिति ॥२॥

अथ ह इसका बाद कभी हंसाः—परमहंस मुनि या हंस पक्षी निशायाम् रात्रि मं अनिपेतुः—उड़े, वहाँ आये, तद् ह—तो तब, एवम्—इस प्रकार, हंस—(एक, हंस न हंसम् दूसरे) हंस को, अभ्युवाच—कहा, हो हो—हे-हे अयि—अरे भल्लाक्ष ! भल्लाक्ष !—भल्लाक्ष भल्लाक्ष ! जानश्रुतेः पौत्रायणस्य जीवित परदादा—दादा पितावाले जानश्रुति का समम् दिवा—दिन के समान, ज्योतिः—तेज आततम्—चारों ओर फैल रहा है तत्—तो उस (तेज) को, मा—मन, प्रसाक्षी—छूना, सम्यक् में जाना, तत्—वह (तेज), त्वा—तुझ का भा—नहीं प्रधाक्षीद्—जला देवे इति—यह (कहा) ॥२॥

तमु ह परः प्रत्युवाच कम्बर एनमेतत्सन्तं सयुग्वानभिध

रैक्वमात्यति । यो नु कथं सयुग्वार रैक्व इति ॥३॥

तम् उ—उस (हंस को, परः—दूसरे (भल्लाक्ष) ने, प्रत्युवाच—जवाब विगा कम् + उ + अरे (कम्बरे—किसको अरे, एनम्—इस (जानश्रुति) को, एतत्-सन्तम्—ऐसा होनेवाले को, सयुग्वानम्—गाड़ी के साथ गाड़ी की

दूसरे महात्मा ने उत्तर दिया, जैसे जूए के खेल में सब से मुख्य पासा 'कृत' कहलाता है, नीचे के पासे 'अय' कहलाते हैं, और 'कृत' के आ पड़ने पर उससे निचले सब 'अय' उसी में आ जाते हैं इसी प्रकार यह ऋषि 'कृत' के समान है, लोग जो-कुछ भलाई करते हैं उसका फल रैक्व को मिल जाता है। जो व्यक्ति उस रहस्य को जानता है जिसे रैक्व जानता है, वही कुछ जानता है, ऐसा मने अन्य महात्माओं से भी कहा है ॥४॥

महात्माओं का यह संवाद जानश्रुति पौत्रायण ने सुन लिया। उसने प्रातःकाल उठते ही अपने सारथि से कहा—ऐ प्यारे ! तू क्या मेरी प्रशंसा गाड़ीवान रैक्व ऋषि की प्रशंसा की तरह करता है ? सारथि ने पूछा—वह गाड़ीवान रैक्व ऋषि कैसा है ? ॥५॥

सवारी वाले, इष समान रैक्वम्—रैक्व को (की), भात्य—तू कहता है (रैक्व के समान होने वाला किसको बता रहा है रैक्व ही सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष्मान् है), इति—यह (पहले से कहा), (पहले ने पूछा कि) यं नु—जो (तू यह रैक्व बता रहा है), कथम्—किस प्रकार का सपुत्रा—गाड़ीवान रैक्वः—रैक्व है इति—यह (पूछा) ॥३॥

यथा कृताय विजितायाधरेया समन्वेवमेनं सर्वं तदभिसमेति

यत्किञ्च प्रजा साधु कुर्वन्ति । यस्तद्देव यस्त वैश्व । स मयंतदुक्त इति ॥४॥

यथा—जैसे कृतीय—कृत—जूए का पासा, अथवा सफल भनोरथ विजिताय—जय-प्राप्त पुरुष के, अधरेया—नीचे के (निचले पासे या निचले कर्म-धारी या जन), समन्ति—संगत हो जाते हैं, उससे स्वयं मिल जाते हैं एवम्—इस ही प्रकार एनम्—इस (रैक्व) को सर्वं तद्—सब कुछ वह, अभिसमेति—मिल जाता है, एकत्र हो जाते हैं यत् किञ्च—जो कुछ, प्रजाः—प्रजाएँ साधु—पुण्य कर्म, कुर्वन्ति—करती हैं यं जो (रैक्व) भी, तद्—उस को ब्रह्म—जानता है यत्—जिसको, सः—वह जानश्रुति वेद—जानता है सः—वह (उसके विषय में), यथा—मैन एतत्—यह ऐसे, उक्तः—कहा है; इति—यह (कहा) ॥४॥

तदु ह जानश्रुति पौत्रायण उपशुश्राव । स ह सजिह्वान एव अक्षरमुवाच

अक्षरं ह सपुत्रायामिव रैक्वमात्येति । यो नु कथं सपुत्रा रैक्व इति ॥५॥

तद् उ ह—उस कथोपकथन) को, जानश्रुति पौत्रायणः—पौत्रायण जानश्रुति ने उपशुश्राव—सुना, स ह—और उसने सजिह्वानः—शय्या छोड़ने हुए, एव—ही, सप्तरथः—(जपने) सारथि को उवाच—(उसके शब्दों में

राजा ने उत्तर दिया, रात को मने दो महात्माओं को यह कहते सुना है—“जैसे जूए में ‘कृत’ (आजकल का ताश के खेल में इक्का) पासे के आ पड़ने पर उससे निचले सब ‘अय’ (आजकल के ताश के खेल में वादगाह, बेगम, मुलाम आदि) उसी में आ जाते हैं, इसी प्रकार यह ऋषि ‘कृत’ के समान हैं, लोग जो-कुछ भी भलाई करते हैं उसका फल रैक्व को मिल जाता है । जो व्यक्ति उस रहस्य को जानता है जिसे रैक्व जानता है—वही कुछ जानता है, ऐसा मने अन्य महात्माओं से भी कहा है ।”—इसलिये हे सारथि ! यह पता लगाओ कि यह रैक्व ऋषि कौन है ? ॥६॥

(‘कृत’ का अर्थ ‘किया हुआ’— सफल भी किया जा सकता है । इस अर्थ में ‘कृताय’ का अर्थ हुआ— ‘सफल मनोरथ’ जैसा विजिताय = विजय प्राप्त, कृताय = सफल मनोरथ व्यक्ति के लिए ‘अधरेय’ अर्थात् नीचे वाले व्यक्ति उसके साथ सहयोग देते हैं वैसे प्रजा की सब भलाई का फल रैक्व को मिलता है—यह भी उक्त पद का अर्थ हो सकता है ।)

सारथि ने खोज की, और लौट कर राजा से बोला, कुछ पता

सारा वृत्तान्त) कहा, अङ्ग—हे प्रियवयस्य अरे—अरे ह—ही संपुषानम् इव रैक्वम् आत्थ इति सयुग्वा रैक्व के समान नू बताता है तो, यः नू—जो (यह है वह), कथम्—किस प्रकार का सयुग्वा रैक्वः—गाड़ीवान रैक्व है ? , इति—यह ॥५॥

यथा कृताय विजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनं सर्वं नदभिसमेति

यत्किञ्च प्रजा साधु कुर्वन्ति । यस्तद्वेद यस्त वेदः । स सयत्तदुक्त इति ॥६॥

यथा—जैसे, कृताय—सफल विजिताय—विजेता के लिए अधरेयाः—नीचे के (सामान्य जन), संयन्ति—एकत्र हो जाते हैं, उससे मिल जाते हैं एवम् इस प्रकार एनम्—इस रैक्व) को सर्वम् तद् सब कुछ वह अभिसमेति—पास आ जाता है यत् किञ्च—जो कुछ, प्रजा—प्रजाएँ साधु—पुण्य कर्म कुर्वन्ति—करती हैं यः तद् वेद—जो (रैक्व) उसका जानता है यत्—जिसको, सः—वह (जानधुरि), वेद—जानता है सः—वह (उसके विषय में), यथा एतन् उक्तः—यैने यह बात कही है (यह हमों का वार्त्तालाप दोहराया) ॥५॥

स ह सताऽन्विष्य नविदमिति श्रत्येषाम् ।

तं होवाच यत्रारे ब्राह्मणस्याप्येषणा तदेनमच्छति ॥७॥

नदी बसा । राजा ने कहा, अरे ! उस ऋषि का बड़ा अन्वेषण करो
जहाँ बड़ा-सानियों को दूना जाना चाहिये, महलों में नहीं, लोगों
में उसकी लोभ करो ॥३॥

सम्राट की छाया के नीचे बैठे ऋषि

स ह बसा—है सारा अन्वेषण—दूना कर के नहीं अन्वेषण—
जाना पाया इति—एक (संभव कर) अन्वेषण—राजा ने पाया और
छाया लब्ध है—(इस पर) राजा, सारा ही का बसाव—(आनन्दाने) बसा
बसा—जिस स्थान पर बसे—जो अन्वेषण—बसाव (बसाव) ही

सारथि फिर निकला । एक गाड़ी की छाया के नीचे दाद को खुजलाते हुए एक ध्यवित को देखकर वह उसके निकट बैठ गया । उससे पूछा—भगवन् ! क्या आप ही गाड़ीवान रैक्व ऋषि हैं ? उसने उत्तर दिया—अरे हा ! मैं ही रैक्व हू । सारथि ने लौट कर राजा से कहा—मैंने रैक्व का पता लगा लिया ॥८॥

चतुर्थ प्रपाठक—(दूसरा खंड)

तब जानश्रुति पौत्रायण छ, सौ गीए, एक रत्नमाला और खच्चरों का रथ लेकर चल पड़े और ऋषि के पास पहुंच कर बोले—॥१॥

हे रैक्व ! ये छ सौ गीए हैं, यह रत्नमाला है, यह खच्चरों का रथ है । हे भगवन् ! जिस देवता की आप उपासना करते हैं उसका मुझे उपदेश दीजिए ॥२॥

अन्वेष्टणा खोज (की जाती है) । तद्—उस (स्थान में) । एतम्—इस (मैन) को, अर्च्छं—खोज दूँ इति यह (कहा) ॥७॥

सोऽधस्ताच्छकटस्य पामानं कषमाणमुपोपविवेश तं हाम्युवाच त्वं नु भगवः सयुवा रैक्व इत्यहं ह्यरात्रे इति ह प्रतिजज्ञे । स ह क्षन्ताऽविदमिति प्रत्येषाय ॥८॥

सः—उस (सारथि) ने, अधस्तात् नीचे, शकटस्य—गाड़ी के, पामानम्—खाज (खुजली) को, कषमाणम्—खुजाते हुए (पामानम् कषमाणम्—फरीर खुजलाते हुए) उप + उपविवेश—पास बैठ गया, तम् ह—और उस (रैक्व) को हाम्युवाद—बात की कहा, त्वम् नु—तुम ही, भगवः—हे भगवन्, सयुवा रैक्वः—सयुवा (गाड़ीवान) रैक्व (हो) इति यह (बात की), अहम् हि अरे—अरे मैं ही रैक्व हू, इति ह—प्रतिजज्ञे—प्रतिज्ञा की, विश्वास दिलाया, स ह क्षन्ता—वह सारथि, अविदम्—(मैंने) जान लिया पा लिया, इति—यह सोच कर, प्रत्येषाय—लौट आया । ८॥

तद् ह जानश्रुतिः पौत्रायणः षट् शतानि गवां

निष्क्रमश्वतरीरथं तदावाय प्रतिचक्रमे । तं हाम्युवाद ॥१॥

तद् ह—तो (उसके बाद), जानश्रुतिः पौत्रायणः—पौत्रायण जानश्रुति, षट्—छ शतानि—सौ गवाम्—गौओं के (षट् शतानि गवाम्—छ सौ गीएँ) निष्क्रम—मुवर्ण, अश्वतरीरथम्—खच्चरी जुते रथ को, तद्—उस (स्थान) को, प्रतिचक्रमे—चल पड़ा, तम् ह हाम्युवाद—(और) उस (रैक्व) को कहा ॥१॥

रैक्वेमिति षट् शतानि गवामयं निष्कोऽयमश्वतरीरथो नु

म एतां भगवो देवतां शान्तिं या देवतामुपास्ते इति ॥२॥

ऋषि बोले—अरे शूद्र ! यह हार और ये गौएं तू अपने पास रख । जानश्रुति पौत्रायण फिर एक सहस्र गौएं, रत्नमाला, खच्चरों का रथ और निज कन्या को लेकर ऋषि के पास पहुंचा ॥३॥

बोला, हे रैक्व ! ये एक सहस्र गौएं हैं, यह रत्नों की माला है, यह खच्चरों का रथ है, यह मेरी कन्या है जिसे मैं आपको देने को तैयार हूँ, यह ग्राम जिसमें आप बिराजते हैं—यह भी आपकी भेंट है । हे भगवन् ! मुझे आप उपदेश दीजिये ॥४॥

रैक्व—हे रैक्व ! ; इमानि—ये, षट् शतानि गवाम्—छ सौ गौएं, अयम्—यह, निष्कः—सुवर्ण (सिनका), अपम्—यह अश्वतरोरथः—खच्चरी जुता रथ है, नु अवश्य, मे—मुझे, एताम्—इस, भगवन्—हे भगवन् ! देवताम्—देवता को (का) शाधि—उपदेश करें, ग्राम् जिस, देवताम्—देवता को (की) उपास्ते—तू उपासना करता है इति—यह (निवेदन किया) ॥२॥

तम् ह परः प्रत्युवाचाह हारे त्वा शूद्र तवं सह
बोभिरस्त्विति । तबु ह पुनरेव जानश्रुतिः पौत्रायण
सहस्रं गवां निष्कश्चतरोरथं दुहितरं तवादाय प्रतिचक्रमे ॥३॥

तम् उ ह—उस (जानश्रुति) को परः—दूसरे (रैक्व) ने प्रत्युवाच—उत्तर दिया, अह ह अरे—अहां अरे, त्वा—तुझको (उपदेश करूँ), शूद्र—शूद्र, तव—तेरा, एव—ही सह—साथ, गोभिः—गौओं से (के), अस्तु—(यह सामान) हो, रहे, इति—यह (उत्तर दिया), तद् उ ह—तो, पुनः एव—फिर भी, जानश्रुतिः पौत्रायण—पौत्रायण जानश्रुति, सहस्रम् गवाम्—हजार गौओं को निष्कम्—सुवर्ण को अश्वतरोरथम्—खच्चरी जुते रथ को, दुहितरम्—(अपनी) पुत्री को, तद्—उम (स्थान) को; आदाय लेकर प्रतिचक्रमे—चल पड़ा ॥३॥

तं हाम्युवाच रैक्वेदं सहस्रं गवामयं निष्कोऽपमश्वतरोरथं

इयं वाप्यस्यं प्राप्नो यस्मिन्नास्तेऽन्वेव मा भगवन् प्राधीति ॥४॥

तम् ह अम्युवाच—और उस (रैक्व) को कहा रैक्व—हे रैक्व !, इयम् सहस्रम् गवाम्—यह हजार गौएं, अयम् निष्कः—यह सुवर्ण अयम् अश्वतरोरथः—यह खच्चरीजुता रथ, इयम्—यह (मेरी पुत्री), जाया—(जब तेरी) पत्नी, अपम् ग्रामः—यह ग्राम यस्मिन्—जिसमें आस्ते—तू बैठा है, अयं एव—इसके पश्चात् यह स्वीकार कर) मा—मुझे भगवन्—हे भगवन् !, शाधि—उपदेश दीजिये, इति—यह (कहा) ॥४॥

ऋषि ने कन्या के मुख को ऊँचे उठाकर कहा—ऐ शूद्र ! तुम ये गीए तो लाये हो, परन्तु मैं कुछ न बोलता, इस कन्या के मुख को राजा रखने के लिए बोलने को बाधित होना पड़ेगा । जहाँ रैक्व ऋषि ने निवास किया उस स्थान का नाम रैक्व-वर्ण प्रसिद्ध रहा—यह स्थान महावृष नामक उपवनों में से एक था । राजा को ऋषि ने निम्न उपदेश दिया—॥५॥

(ऋषि ने राजा को शूद्र इसलिए कहा क्योंकि वह भोला समझता था कि ऐसे प्रलोभनों से ऋषि के मन को वश में किया जा सकेगा । इन वस्तुओं में से तो रैक्व ने कुछ भी नहीं लिया, परन्तु राजा का अन्साह देखकर उसे उपदेश दे दिया ।)

चतुर्थ प्रपाठक—(तीसरा खंड)

हे राजन् ! 'अधिदेवत', अर्थात् 'ब्रह्मांड' (Macroscopic point of view) को दृष्टि से वायु ही 'सर्व' है, सब को अपने भीतर समा लेने वाली है । जब आग बुझती है तो वायु में ही लौट जाती है,

तस्या ह मुखमुपोद्गच्छन्नुवाच । आजहारेमा शूद्रानेनैव मुखेनालापयिष्यथा इति । ते हैते रैक्ववर्णा नाम महावृषेषु यत्रास्मा उवास तस्मै होवाच ॥५॥

तस्याः ह—उस (पुत्री) के मुखम्—मुख को उप+उद्गच्छन्—अपने समीप कर ऊपर उठाते हुए उवाच—वाला, आजहार—ले आया, इमाः—इन (गौ आदि) का शूद्र !—अरे शूद्र ! अनेन—(पुत्री के) इस, एव—ही, मुखेन—मुख से प्ररित कर, आलापयिष्यथाः—मुझसे उपदेश करायेगा, उपदेश करने को बाधित कर रहा है, इति—यह (कहा), ते ह एते—वे ही ये (राजा के दान में दिये), रैक्ववर्णाः—रैक्ववर्ण, नाम—नामवाले (ग्राम हैं), महावृषेषु—महावृष नामक देश या वन में, यत्र—जहाँ (राजा ने), अस्मै—इस (रैक्व से उपदेश लेने) के लिए उवास—निवास किया था, तस्मै ह—उस (राजा) को, उवाच—(रैक्व ने) कहा (उपदेश दिया) । ५॥

वायुर्वा य संवर्गो यदा वा अग्निरुदायति वायुमेवाप्येति

यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽस्तमेति वायुमेवाप्येति ॥१॥

वायुः—वायु, वा य—ही, संवर्गः—सब को अपने में लय करनेवाला समाहर्त्ता है, यदा वा—जब ही, अग्निः—अग्नि, उदायति—बुझ जाती है, वायुम् एव—वायु में ही अपि+एति—लीन हो जाती है यदा—जब सूर्यः—

जब सूर्य अस्त होता है तो वायु में ही लौट जाता है, जब चन्द्र अस्त होता है तो वह भी वायु में ही लौट जाता है ॥१॥

जब पानी सूखते हैं तो वायु में ही लौट जाते हैं, वायु ही इन सब का सवरण करता है, इन सब को ढाँप लेता है । यह अधिदेवत, अर्थात् ब्रह्मांड की दृष्टि से वर्णन हुआ ॥२॥

अब 'अध्यात्म', अर्थात् 'पिंड' (Microscopic point of view) की दृष्टि से सुनो । पिंड, अर्थात् शरीर की दृष्टि से प्राण ही 'सर्व' हैं, सब इन्द्रियों को अपने भीतर समा लेने वाला है । जब मनुष्य सोता है तो वाणी प्राण को ही लौट जाती है, प्राण को ही चक्षुः प्राण को ही श्रोत्र, प्राण को ही मन लौट जाता है, प्राण ही इन सब का सवरण करता है, इन सब को ढाँपता है ॥३॥

इसलिये 'सर्व' अर्थात् लय-स्थान दो ही हैं—ब्रह्मांड के देवों में 'वायु' तथा पिंड की इन्द्रियों में 'प्राण' ॥४॥

सूर्य अस्तम एति छिपता है, वायुम् एव अप्येति—वायु में ही लीन हो जाता है यदा चन्द्रः अस्तम एति—जब चन्द्रमा छिपता है (तो) वायुम् एव अप्येति—वायु में ही लीन होता है ॥१॥

यदाप उच्छुष्यन्ति वायुमेवापिप्यन्ति वायुर्होवंतास्तर्वासंबद्धस्त इत्याधिदेवतम् ॥२॥

यदा—जब आप—जल, उन् + शुष्यन्ति—सूखते हैं, वायुम् एव अपि प्यन्ति—वायु में ही लीन हो जाते हैं, वायुः हि एव—वायु ही, एतान्—इन, सर्वान्—सब को, संबद्धस्ते—(अपने में) लीन कर लेता है, इति—यह, अधिदेवतम्—देवता (ब्रह्माण्ड) सम्बन्धी (वर्णन है) ॥२॥

अध्यात्मात्मम् । प्राणो वाक् सर्वं स यदा स्वपिपि प्राणमेव बागप्येति

प्राणं चक्षुः प्राणं श्रोत्रं प्राणं मनः प्राणो होवंतास्तर्वासंबद्धस्त इति ॥३॥

अब—अब अध्यात्मम्—आत्मा (शरीर पिंड) सम्बन्धी (वर्णन करने हैं), प्राण—प्राण (श्वास-प्रश्वास) वाक्—ही, सर्वं—अपने में लीन करनेवाला (समाकर्ता) है स—वह (देह), यदा—जब, स्वपिपि—सोता है (तब) प्राणम् एव—प्राण को (मे) ही वायु—वाणी अप्येति—लीन हो जाता है, प्राणम् चक्षुः—प्राण में ही आँख प्राणम् श्रोत्रम्—प्राण में ही कान, प्राणम् मनः—प्राण में ही मन (लीन हो जाता है), प्राणः हि एव—क्योंकि प्राण ही एतान् सर्वान्—इन सब (इन्द्रियों) को संबद्धस्ते—(अपने में) लीन कर लेता है, इति—यह (अध्यात्म वर्णन हुआ) ॥३॥

वा एतौ ही सर्वौ वायुरेव देवेभ्य प्राणः प्राणेभ्य ॥४॥

राजन् ! एक बार की बात है कि शौनक कापेय तथा अभि-
प्रतारि काक्षसेनि को जब भोजन परोसा जा रहा था, तब उनसे एक
ब्रह्मचारी ने आकर भिक्षा मांगी । उसे उन्होंने भिक्षा न दी ॥५॥

ब्रह्मचारी ने कहा—अग्नि, सूर्य, चन्द्र और जल—ये चार, एवं
वाणी, चक्षु, श्रोत्र तथा मन—ये चार, मानो महात्मा है, इन चारों
के मुकाबिले में एक देव है—अधिदैवत (ब्रह्माण्ड की) दृष्टि से 'वायु'
तथा अध्यात्म (पिण्ड की) दृष्टि से 'प्राण' । वह कैसा है ? वह ऐसा
है जो इकला होता हुआ इन चारों को खा जाता है, परन्तु फिर भी
हे कापेय ! हे अभिप्रतारिन् ! वह भुवनों की रक्षा करता है, अनेक
रूपों में वह बस रहा है, फिर भी उसे लोग देखते नहीं । यह अन्न
उसी प्राण के लिये तो है, मैं उस प्राण के लिये ही तो भिक्षा मांगता
था, परन्तु जिसके लिये अन्न है उसी को तुमने नहीं दिया, तुमने मुझे
नहीं प्राण-ब्रह्म को अन्न देने से इन्कार कर दिया ॥६॥

तौ वै—वे दोनों ही एतौ द्वौ—ये दो सबर्णौ—समाहर्ता (प्रलयकर्ता)
हैं, वायु एव—वायु ही, देवेषु—(ब्रह्माण्ड के) देवों में, प्राणः—प्राण (श्वास
प्रश्वास) प्राणेषु—(पिण्ड की) इन्द्रियो में ॥४॥

अथ ह शौनक च कापेयमभिप्रतारिणं च काक्षसेनि

परिविध्यमाणौ ब्रह्मचारी विभिक्षे तस्मा उ ह न ददतु ॥५॥

अथ ह एक बार ऐसा हुआ कि, शौनकम् शौनक के पुत्र शौनक को,
च और, कापेयम्—कृषि गोश्रवाल, अभिप्रतारिणम् अभिप्रतारिन्-नामक,
च—और, काक्षसेनिम्—काक्षसेन के पुत्र परिविध्यमाणौ जिन्हें (रसोद्घोषों
द्वारा) भोजन परोसा जा रहा था उन दोनों को (से, ब्रह्मचारी (किमी
ब्रह्मज्ञानाभिलाषी) ब्रह्मचारी ने विभिक्षे—अन्न-भिक्षा मांगी तस्मै उ ह—उस
ब्रह्मचारी को न—नहीं, ददतु (भिक्षा) दी ॥५॥

स होवाच ! महात्मनश्चतुरो देव एकः कः स जगार भुवनस्य

गोपास्तं कापेय भाभिपश्यन्ति यत्प्रा अभिप्रतारिन्ब्रह्म

वसन्तं यस्मै वा एतदन्न तस्मा एतन्न दत्तमिति ॥६॥

स ह—वह (ब्रह्मचारी), उवाच—बोला, महात्मनः—महान् आत्मा
(गतिशीलता, व्यापकत्व) वालं चतुरः—चारों (अग्नि-सूर्य चन्द्र जल तथा वाणी-
चक्षु-श्रोत्र-मन) को, देवः—देव एकः—एक, कः—कौन-सा है या 'क'-
(सुख रूप) देवता प्रजापति देवता स—वह जगार—जिगल जाला है, लोग

शौनक कापेय ने ब्रह्मचारी के कथन पर मनन किया और उसे कहा—निस्सदेह ब्रह्मांड में 'वायु' उन चारों देवों का तथा पिंड में 'प्राण' चारों इन्द्रियों का आत्मा है, ये चारों 'वायु' तथा 'प्राण' की क्रमशः प्रजाए हैं। वायु तथा 'प्राण' इन चारों को खा भी जाते हैं, और जाग्रत् में इन्हें प्रकट भी कर देते हैं। 'वायु' तथा प्राण सोने के बांत वाले हैं, खा जाने हैं—सब-कुछ अपने भीतर समा लेते हैं, मानो जोधित हों। इनकी महिमा महान् है क्योंकि स्वयं न खाये जाते हुए ही जो खाया नहीं जा सकता उसे भी खा जाते हैं। हे ब्रह्मचारिन् ! हम भी ब्रह्मांड में वायु-ब्रह्म तथा पिंड में 'प्राण-ब्रह्म' की उपासना करने हैं। यह कहकर उसने परोसने वाले को कहा कि ब्रह्मचारी को भिक्षा दे दो ॥७॥

कर लेता है, भुवनस्थ—सम्पूर्ण उत्पन्न भू आदि लोको का, गोपा—रक्षा पालन करने वाला, तम्—उस (रक्षक और भक्षक—विधर्ता और संहर्ता क—प्रजापतिरूप ईश्वर) को, कापेय—हे कापेय, न नहीं अभिपश्यन्ति—सर्वद विद्यमान देखते हैं मर्त्याः—मरण-धमा मनुष्य अभिप्रतारिन्—हे अभिप्रतारिन् षट्पथा—बहुत प्रकार से (नाना रूपों में सब में) वसन्तम्—निवास करनेवाले, विद्यमान, यस्मै—जिस के लिए, वै ही, एतद् यह अन्नम्—अन्न है तस्मै—उसको, एतद् अन्नम्—यह अन्न, न वत्तम्—नहीं दिया, इति—यह (कहा) ॥६॥

तद् ह शौनकः कापेयः प्रतिमन्वानः प्रत्येयायाऽऽत्मा देवानां जनिता प्रजानां हिरण्यदध्नी बभसोऽग्निसूरिमहान्तमस्य महिमानमाहुरनद्यमानो यदन्नमतीति वं वयं ब्रह्मचारिन्नेवमुपास्महे वत्तास्मै भिक्षामिति ॥७॥

तद्—उस (कथन) को, उ ह ही शौनकः कापेयः—कापेय शौनक प्रतिमन्वानः—मनन कर रवीकार करता हुआ प्रत्येयाय—(उस ब्रह्मचारी की) ओर आया (और कहा) आत्मा—व्यापक, आधार, देवानाम्—(ऊपर कई पिण्ड और ब्रह्माण्ड के) देवताओं का, जनिता—उत्पन्न करदवाला प्रजानाम्—प्रजाओं का सब चर-जगत् का) हिरण्यदध्नी सोने की (अमृत) दाढ़ी वाला (प्रलय करने में सर्वदा समर्थ) बभसः—(सब का) भक्षण करने वाला अन्न + सूरिः—सर्व-प्राणदाता एवं सर्व-प्रेरक महान्तम्—बड़ी, अस्य—उस के प्रजापति की महिमानम्—महत्ता को आहुः—कहते हैं, वर्गन करते हैं अन्नं मानः—स्वयं न खाये जाने वाला, अविनाशी, यत्—जो अन्नम्—अमीज्य (कार्य प्रकृति) को अति—खा जाता है अपने में लीन कर लेता है, इति

उन्होंने ब्रह्मचारी को भिक्षा दे दी। 'वायु' तथा 'प्राण' के सम्बन्ध में यह कथानक सुनाने के बाद रक्ष ने फिर कहा—राजन् ! 'ब्रह्मांड' के ४ देवता (अग्नि, सूर्य, चन्द्र जल) तथा 'वायु' मिलकर पांच होते हैं, इसी प्रकार 'पिंड' की इन्द्रिया (वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मन) तथा 'प्राण' मिलकर पांच होते हैं। ये सब दस हैं, और ये दसों मानो 'कृत' हैं, संसार का जूआ खेलने के पासे हैं, इन्हीं में यह विश्व का प्रपंच खेल रहा है। जैसे 'वायु' अग्नि सूर्य चन्द्र-जल इन चारों का भक्षण कर जाती है, इन्हें अपना 'अन्न' बना लेती है, जैसे 'प्राण' वाणी-चक्षु-श्रोत्र-मन इन चारों को समेट लेता है, इन्हें अपना 'अन्न' बना लेता है, वैसे विश्व की यह विराट् शक्ति सबको 'अन्न' बनाकर उसका भक्षण कर रही है, सबको 'अन्नाद' है सबको जुए में लगाए बैठा है सबको 'भोक्ता' है, और 'दृष्टा' रूप में वर्तमान है। जो यह जानता है जो यह जानता है, वह 'दृष्टा' रूप होकर विचरता है, संसार में 'भोक्ता' होकर रहता है ॥८॥

ये ऐसे स्वरूपवाले के ही, वयम्—हम (ज्ञानी ब्रह्मचारिन्—हे ब्रह्म-
चाग्नि, आ—मय और पूर्णतया इदम्—इम (ब्रह्म) को उपास्महे—उपा-
सना करते हैं, वन (हे सृष्टिकारी) दो, अस्मै—इस (ब्रह्मचारी) को,
निक्षाम्—अन्न भिक्षा, इति—यह (कापेय ने कहा) ॥७॥

तस्मा उ ह ब्रह्मस्ते वा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दश संतस्तकृतं
तन्वात्सर्वासु विश्वप्रमेध दश कृतं संपा विराडन्नादी तपेब् सर्वं
दृष्टं सर्वमस्येवं दृष्टं भवत्यन्नादो भवति य एवं वेद य एव वैव ॥८॥

तस्मै—उस ब्रह्मचारी को उ ह—निश्चय से ब्रह्म—दे दी, ते—वे
वै ही, एते—ये पंच—पांच (अग्नि, सूर्य चन्द्र जल तथा वायु) अन्ये—
दूसरे पंच—पांच (वाणी चक्षु श्रोत्र मन तथा प्राण), अन्ये—दूसरे, दश—
दस, संतः—होते हैं संत—सो (ये दस) कृतम्—पासे हैं या सफल मनोरथ
हैं तस्मात्—इस कारण सर्वासु—सब विश्व—दिशाओं में अन्नम् एव—
अन्न ही, दशकृतम्—दस तरह के पासे या दसों प्रकार के मनोरथ, ता—वह,
एषा—यह विराट्—विश्व की विराट्-शक्ति, अन्नादी—सब को दस बना कर
उसका भक्षण कर रही है, तया—उस विराट्-शक्ति द्वारा इदम्—यह,
सर्वम्—सब, दृष्टम्—देखा जाता है सर्वम्—सब, अस्मै—इसका, इदम्—
यह, दृष्टम्—देखा गया, भवति—होता है, अन्नादः—अन्न का भोक्ता,

(‘सर्वगं’-विद्या का अभिप्राय यह है कि ‘वायु’ तथा ‘प्राण’ की तरह ‘भोक्ता’ बनकर रहे, ‘भोग्य’ बनकर नहीं; ससार को अपने अन्दर समेटे दूसरों में सिमिटता न फिरे, जूए के ‘कृत’ पासे की तरह ऐसा पासा फेंके कि अन्य सब पासे इसी में आ जाय, सबको हरा दे सबको ‘अन्न’ बना दे, ‘भोग्य’ बना दे । स्वयं ससार का भोक्ता ससार का राजा बनकर रहे—यह गाडीवान रैक्व ऋषि की ‘सर्वगं’-विद्या है ।

‘कृत’ का अर्थ हमने जो कृतकृत्य हो गया है, सफल मनोरथ हो गया है—यह भी किया है । इस अर्थ में उक्त सन्दर्भ का यह अर्थ है कि जैसे सफल-मनोरथ व्यक्ति के साथ दूसरे सब व्यक्ति आ मिलते हैं वैसे वायु में ब्रह्मांड के शेष चारों देव तथा प्राण में पिंड की सब इन्द्रियां आ सिमिटती हैं । इनका इस प्रकार वायु तथा प्राण में आ सिमिटना ही रैक्व ऋषि की सर्वगं-विद्या है ।

चतुर्थ प्रपाठक—(चौथा खंड)

(ब्रह्मज्ञानी सत्यकाम की कथा, ४ से ६ खंड)

कहते हैं कि एक बार जबाला के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता से पूछा, हे भवति ! मेरी इच्छा ब्रह्मचर्य धारण करने की है, मुझे यह तो बताओ, मेरा क्या गोत्र है ? ॥१॥

भवति—होता है, यः—जो, एवम्—इस प्रकार, वेद—जानता है य—जो, एवम्—इस प्रकार; वेद—जानता है ॥२॥

सत्यकामो ह जाबालो जबालां मातरमामश्रयांचक्रे
ब्रह्मचर्यं भवति विवत्स्यामि किंगोश्रो न्वहमस्मीति ॥१॥

सत्यकामः—सत्यकाम नामक, ह—पहले किसी समय में, जाबालः—जबाला का पुत्र; जबालाम्—जबाला-नामक, मातरम् (अपनी) माता को (से), आमश्रयांचक्रे—आग्रहपूर्वक बोला, ब्रह्मचर्यम्—ब्रह्मचर्य (आश्रम), भवति—हे पूजनीय माता ! विवत्स्यामि—धारण करूंगा, किंगोश्रो—किस गोत्रवाला तू—तो, अहम्—मैं, अस्मि—हैं, इति—(मेरा गोत्र क्या है?) यह (पूछा) ॥१॥

माता ने पुत्र से कहा, बेटा ! मैं नहीं जानती तू किस गोत्र का है । मैं दूवावस्या में अनेक व्यक्तियों की सेवा किया करती थी, उसी समय मैंने तुझे पाया, इसलिये मुझे नहीं मालूम तेरा क्या गोत्र है । वस, जवाला मेरा नाम है, सत्यकाम तेरा नाम है । सो गुरु के पूछने पर कह देना कि तू जाबाल सत्यकाम है ॥२॥

सत्यकाम गौतम-गोत्री हरिद्रुमत मुनि के पास जाकर बोला, हे भगवन् ! मैं आपके पास ब्रह्मचर्य-वास करूंगा, इस कारण मैं आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ ॥३॥

सा है नमुवाच नाहमेतद्वेदं तात यद्गोत्रस्त्वमसि । ब्रह्महं चरन्तीं परिचारिणीं दीवने त्वामलभे । साऽहमेतन्न वेदं यद्गोत्रस्त्वमसि । जवाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो नाम त्वमसि । स सत्यकाम एव जाबालो ब्रुवीषा इति ॥२॥

सा ह—वह, एनम्—इस (सत्यकाम) की वषाच बोली, न अहम् एतद् वेद—नहीं मैं यह जानती हूँ तात—हे प्रिय पुत्र, यद्-गोत्रः—जिस गोत्रवाला, त्वम् असि—तू है वह—अत्यधिक, अहम्—मैं चरन्ती—गृह-कर्म करती हुई, कामों में व्यस्त, परिचारिणी (पति की) सेना में रत (मैंने), दीवने—जवानी में त्वाम्—तुझ को, अलभे—प्राप्त किया था सा अहम्—वह, मैंने कार्य-सेवा में व्यस्त और अब पति बिहीन) मैं, एतद् न वेद—यह नहीं जानती हूँ यद्-गोत्रः—जिस-गोत्रवाला त्वम् असि—तू है, जवाला तु नाम—जवाला नामवाली तो, अहम् अस्मि—मैं हूँ, सत्यकामः नाम त्वम् असि—सत्यकाम नामवाला तू है सः—वह तू सत्यकामः एव जाबालः—जवाला का पुत्र सत्यकाम (मैं हूँ यह) ही, ब्रुवीषाः—कह देना इति—यह (माता ने कहा) ॥२॥

स ह हरिद्रुमतं गौतममेत्पोत्राच ब्रह्मचर्यं
भगवति वत्स्याम्युपेयां भगवन्तमिति ॥३॥

स ह—और वह, हरिद्रुमतम्—हरिद्रुमत के पुत्र, गौतमम्—गौतम गोत्री (के पास, एत्—जाकर, उवाच—बोला, ब्रह्मचर्यम्—ब्रह्मचर्य व्रत भगवति—माननीय आप (की सेवा) में, वत्स्यामि—धारण करूंगा, उपेयाम्—उपस्थित हुआ हूँ भगवन्तम्—माननीय (आपके पास), इति—यह (कहा) ॥३॥

मुनि ने पूछा, सोम्य तेरा गोत्र क्या है ? उसने उत्तर दिया, हे भगवन् ! मैं नहीं जानता, मेरा क्या गोत्र है । मैंने मातु-श्री से पूछा था, उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि युवावस्था में वे अनेक व्यक्तियों की सेवा किया करती थीं, उसी समय मेरा जन्म हुआ इसलिये उन्हें नहीं मालूम कि मेरा क्या गोत्र है । माता ने कहा कि जवाला उनका नाम है, सत्यकाम मेरा नाम है । सो भगवन् ! मैं जावाल सत्यनाम हूँ ॥४॥

मुनि कहने लगे, जो ब्राह्मण न हो वह तो ऐसी बात कह नहीं सकता । हे सोम्य ! समिधा ले आ, मैं तुझे उपनयन की दीक्षा दूंगा ।

तं होवाच किगोत्रो नु सोम्यासीति स होवाच नाहमेतद्वेद भो यद्-गोत्रोऽहमस्म्यपृच्छ मातरं सा मा प्रत्यङ्गवीद बह्वह चरन्ती परिवारिणी योषते त्वामलभे । साऽहमेतन्न वेद यद्गोत्रस्त्वमसि जवाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो नाम त्वमसीति । सोऽहं सत्यकामो जावालोऽस्मि भो इति ॥४॥

तम् ह उवाच—उमको (गौतम न) कहा, किगोत्रः—किस गोत्र वाला, नु—तो, सोम्य—हे सुजाल ! असि—तू है, इति—एव, स ह उवाच उस (सत्यकाम ने कहा, न अहम् एतद् वेद—नहीं मैं यह जानता हूँ, भोः—हे (आदरणीय) 'यद्-गोत्र' अहम् अस्मि—जिस गोत्रवाला मैं हूँ अपृच्छम्—(मैंने) पूछा था मातरम्—अपनी) माता को (से) सा—उसने मा-मुझको प्रति + अत्रवोत्—उत्तर में बताया (कहा), बहू अहं चरन्ती—मैंने बहुत अधिक गृह-कर्म करते हुए परिवारिणी यति-मेवा मे तत्पर योषते त्वाम् अलभे—जवानी में तुझे पाया था, सा अहम् एतद् न वेद यद्-गोत्रः त्वम् असि वह मैं यह नहीं जानती हूँ कि जिस गोत्र वाला तू है, जवाला तु नाम अहम् अस्मि—जवाला नामवाली तों मैं हूँ सत्यकाम नाम त्वम् असि—सत्यकाम नामवाला तू है, इति—यह (माता ने कहा था स अहम्—वह मैं, सत्यकाम जावाल अस्मि—सत्यकाम जवाला का पुत्र हूँ भोः—हे भगवन्, इति—यह (सत्यकाम ने कहा) ॥४॥

तं होवाच न तद्ब्राह्मणो विवक्तुमर्हति । समिधं सोम्याऽऽहरोप त्वा मेधे । न सत्यावगा इति । तमुपनीय कृशानामबलाणां चतुर्गता गा निराकृत्योवाचेष्टाः सोम्यानुसन्नजेति । ता अभिप्रस्थापयन्नुवाच नासहजमास्तंयेति । स ह वर्धमानं प्रोवांस । ता यदा सहत्रं संपेदुः ॥५॥

तम् ह—उस (सत्यकाम) को, उवाच—(गुरु गौतम न) कहा न—नहीं एतद्—यह (वान), ब्राह्मणः—ब्राह्मण से भिन्न, विवक्तुम्—स्पष्ट-

तू मर्य से नहीं डिगा । उसका उपनयन करके मृनि ने कृष्ण तथा
निबंल ४०० गाएँ छत्रकर उसे कहा, 'ह माभ्य' इनके पीछे जाओ
हुमकी सेवा करो । गाओं को जाने समय सत्यकाय ने मृनि से कहा
जब तक ये बड़ड़े-बड़ड़ी बटुका १ ००० नहीं हो जायेंगे, मैं नहीं
लौटगा । वह वयो तक प्रदाम में रहा । वे अब मर्य हो गये ॥५॥

सत्यकाय ४०० गाओं को लेकर उन्हें बराता रहा

मृनि मर्य के उर निषिद्ध — १००० गाओं को लेकर बराता रहा । निषिद्ध मर्य
हमकी सेवा करो । गाओं को जाने समय सत्यकाय ने मृनि से कहा
जब तक ये बड़ड़े-बड़ड़ी बटुका १ ००० नहीं हो जायेंगे, मैं नहीं
लौटगा । वह वयो तक प्रदाम में रहा । वे अब मर्य हो गये ॥५॥

चतुर्थ प्रपाठक—(पांचवां खंड)

तब उन गाय-बैलों में से एक बैल ने सत्यकाम को पुकारा—
सत्यकाम ! सत्यकाम ने यह सुनकर उत्तर दिया, भगवन् ! क्या
आज्ञा है ? बैल ने कहा, हे सोम्य ! हम हजार हो गये हैं, हमें
आचार्य-कुल में पहुँचा दो । १॥

तुमने इतने साल हमारी सेवा की है इसलिये तुझे 'ब्रह्म' के एक
पाद का रहस्य समझा दूँ । सत्यकाम ने कहा, भगवन् ! समझाइये ।

उपनयन करुणा (अपना ब्रह्मचारी शिष्य बनाऊँगा) न—तहीं सत्यात्—
मन्य (कथन) से अगा—गया, डिगा, इति—यह (कड़कर), तम—उसको
(का), उपनीय—उपनयन (यज्ञोपवीत सस्कार) करके, कुशानाम् भति कुश,
भवत्तानाम् निर्बल (गौओं में से), चतुश्चत्वारः—चार सौ, गन्—गौओं को
मिराकृत्य (गौ-वृज से), छाँट कर उवाच बोला, इमा—इनको सोम्य—
हे सुशील ! अनुसवजः पीछे-पीछे चलकर घर (रखवाली कर), इति यह
(कहा), ताः—उनको, अभिप्रस्थापयन् वन की ओर भेजने हुए उवाच
बोला, न—तहीं असहस्रेण—बिना (इनके) हजार हुए, आवर्त्तय—लौटा
कर लाना (जब ये हजार हो जाय तब ही यहाँ लाना), इति—यह (आदेश
गुरु ने दिया), (पाठान्तर आवर्त्तय—लौटा कर लाऊँगा, इति—यह सत्यकाम
ने कहा), सः ह—वह (सत्यकाम, वर्षगणम् कई वर्ष तक, प्रोवात—
परदेस में रहा, ताः वे (गौएँ), यदा—जब, सहस्रम्—एक हजार, सपेयुः
—हो गई, ५॥

अथ हैनमुषभोऽभ्युवाद, सत्यकाम ३ इति, भगव इति ह प्रतिशुभाव ।

प्राप्ताः सोम्य सहस्रं स्म प्रापय न आचार्यकुलम् ॥१॥

अथ ह—नौ, इसके बाद एनम्—इम (सत्यकाम) को, ऋषभ—
गोपनि वृषभ (बैल) ने, अभ्युवाद—पुकारा कहने लगा सत्यकाम—हे
सत्यकाम इति इस प्रकार), भगवः—हे भगवन् (माग्यशालिन) !, इति
ह—इस प्रकार, प्रतिशुभाव—(सत्यकाम ने) उत्तर में कहा (ऋषभ ने कहा)
प्राप्ताः—हो गये सोम्य—हे सुशील ! सहस्रम् हजार स्म—हैं, (सहस्रम्
प्राप्ता स्मः—हम हजार हो गये हैं) प्रापय—पहुँचा, न—हमका आचार्य
कुलम्—आचार्य (गौतम) के घर १॥

ब्रह्मणश्च ते पादं ब्रवाणोति । ब्रवीतु मे भगवानिति । तस्मै
होवाच । प्राची दिक्कला प्रतोची दिक्कला दक्षिणा दिक्कलोदीची
दिक्कलं च वे सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः प्रकाशवासान् ॥२॥

तब उसे बैल ने कहा, हे सोम्य ! ब्रह्म के चार पाद हैं, चार चरण हैं, जिनमें से एक का नाम 'प्रकाशवान्' है । इस 'प्रकाशवान्'-चरण की चार कलाएं हैं—प्राची-दिक्-कला, प्रतीची दिक् कला दक्षिण-दिक्-कला, उदीची-दिक्-कला ॥२॥

जो व्यक्ति 'ब्रह्म' के चार कलाओं वाले 'प्रकाशवान्-चरण' के रहस्य को जानता हुआ उसकी उपासना करता है वह इस लोक में स्वयं 'प्रकाशवान्' हो जाता है और जो इस प्रकार ब्रह्म के 'चतुष्कल-प्रकाशवान्-चरण' के रहस्य को जानता हुआ उसकी उपासना करता है वह दूसरे 'प्रकाशवान्' लोकों को भी जीत लेता है ॥३॥

(इस प्रकरण का यह अभिप्राय है कि क्योंकि सत्यकाम गौओं के साथ बैल को लेकर चारों दिशाओं में फिरता रहा इसलिए इस

ब्रह्मणः च—और ब्रह्म का ते—तुझ पादम्—पाद (चरण), ब्रह्मणि—उपदेश कर, इति—ऐसे ब्रह्मणु उपदेश करें, मे—मुझे सगवान्—आदरणीय आप, इति—यह (सत्यकाम ने प्रार्थना की, तस्मै ह—उस (सत्यकाम) को, उवाच—(ऋषभ ने) कहा प्राची दिक्—पूर्व दिशा कला—(एक) अंश (है) प्रतीची दिक्—पश्चिम दिशा कला (दूसरा) अंश है दक्षिण दिक्—दक्षिण दिशा, कला—(तीसरा) अंश है उदीची दिक्—उत्तर दिशा कला—(चौथा) अंश है, एष वै—यह ही, सोम्य—हे प्रिय ।

चतुष्कलः—चार कला (अंश) वाला पादः—पाद, ब्रह्मणः—ब्रह्म का, प्रकाश-वान् नाम—जिसमें प्रकाश की आधार दिशाएं हैं और स्वयं ज्योतिस्वरूप है) प्रकाशवान् नामवाला (प्रथम पाद है) ॥२॥

स य एतमेवं विद्वाँश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाशवानित्युपास्ते
प्रकाशवानस्मिन्लोके भवति प्रकाशवतो ह लोकाः जयति
य एतमेवं विद्वाँश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाशवानित्युपास्ते ॥३॥

स. यः—वह जो, एतम्—इसको, एव विद्वान्—इस प्रकार जानता हुआ,
चतुष्कलम्—चार अंशोंवाले पादम्—पाद को ब्रह्मणः—ब्रह्म के प्रकाशवान्
इति—'प्रकाशवान्' इस नाम रूप से, उपास्ते—उपासना करता है विचार करता
है प्रकाशवान् प्रकाशित, प्रसिद्ध अस्मिन् लोके—इस लोक (भन्म) में,
भवति—हो जाता है प्रकाशवतः—प्रकाशयुक्त, ज्योतिष्मन्; ह—अवश्य;
लोकां—लोकों को, जयति—जीत लेता है, अधिकारी होता है य एतम्
उपास्ते—जो इस उपासना करता है (द्विरुक्ति आदरार्थं खण्ड-समाप्ति
द्योतनार्थ) है ॥३॥

साधना से उसे मानो बैल के द्वारा यह ज्ञान हो गया कि इन चारों दिशाओं में जिनमें मैं फिरता रहा, ब्रह्म का ही प्रकाश फैल रहा है ।)

चतुर्थ प्रपाठक—(छठा खंड)

बैल ने फिर कहा—तुझे ब्रह्म के दूसरे चरण का ज्ञान अग्नि देगा । सत्यकाम ने अगले दिन आचार्य-कुल चलने के लिये प्रस्थान कर दिया, और गौओं को हाक दिया । उन्हें चलते हुए जहाँ सन्ध्या हुई वहाँ आग जलाकर, गौओं को रोककर, समिधा का आधान करके, अग्नि के पीछे पूर्वाभिमुख बैठ गया ॥१॥

उस समय उसके सामने अग्नि-देवता प्रकट हुआ और पुकारा—
सत्यकाम ! सत्यकाम ने यह सुनकर उत्तर दिया, भगवन् ! क्या जाना है ? ॥२॥

अग्निष्टे पादं ब्रूतेति । स हृद्वोभूते गा अभिप्रस्थापया-
चकार । ता यत्राशिसायं बभूवुस्तत्राग्निभुपसमाधाय,
गा उपरुध्य, समिधमाधाय, पश्चादग्नेः प्राङ्मुपधिवेश ॥१॥

अग्निः—अग्नि ते—तुझे, पादम्—(दूसरा, पाद, वक्ता उपदेश करता, इति—यह (अप्यम ने स्वयं उपदेश कर सूचनाथ कहा), सः ह—उस (सत्यकाम) ने श्वः भूते—(आनेवाला) कल होने पर (अगले दिन), गाः—गौओं को अभिप्रस्थापयाचकार—घर की ओर हाँवा ताः—वे (गौएँ), यत्र—जहाँ जिस स्थान पर, अभिसायम् सायंकाल की ओर, बभूवुः—हुई (उन्हे जब सायंकाल हो गया), तत्र—उस स्थान में, अग्निम्—अग्नि को उप समाधाय—स्थापित कर (प्रदीप्त कर, , गाः—गौओं को उपरुध्य—रोक कर घेर कर, समिधम्—समिधा को, आधाय—(अग्नि में) रख कर पश्चात्—पश्चिम की ओर, अग्नेः—अग्नि के प्राङ्—पूर्वाभिमुख उप—उपावेश—पास में बैठ गया ॥१॥

तमग्निरभ्युवाद सत्यकाम ३ इति, भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥२॥

तम् उसको अग्निः—अग्नि ने, अभ्युवाद—आवाज दी; सत्य-
काम ३ !—हे सत्यकाम, इति—ऐसे, भगवः—हे भगवन् इति ह—ऐसे,
प्रतिशुश्राव—(सत्यकाम ने) प्रत्युत्तर दिया ॥२॥

अग्नि-देव ने कहा हे सोम्य । 'ब्रह्म' के दूसरे पाद का रहस्य में तुझे समझा दू । सत्यकाम ने कहा, भगवन् ! समझादिये । अग्नि-देव बोले, हे सोम्य ! ब्रह्म के चार पाद हैं जिनमें से एक का नाम 'अनन्तवान्' है । इस 'अनन्तवान्'-चरण की चार कलाएँ हैं—पृथिवी-कला, अन्तरिक्ष-कला, द्यौः-कला, समुद्र-कला ॥३॥

जो व्यक्ति 'ब्रह्म' के चार कलाओं वाले 'अनन्तवान्-चरण' के रहस्य को जानता हुआ उसकी उपासना करता है वह इस लोक में 'अनन्तवान्' हो जाता है, और जो इस प्रकार ब्रह्म के 'चतुष्कल-अनन्तवान्-चरण' के रहस्य को जानता हुआ उसकी उपासना करता है वह दूसरे 'अनन्तवान्' लोकों को भी जीत लेता है ॥४॥

ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवीणोति । ब्रवीतु मे भगवानिति ।
तस्मै होवाच । पृथिवी कलाऽन्तरिक्षं कला द्यौः कला समुद्रः
कलैश्च यं सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणोऽनन्तवानित् ॥३॥

ब्रह्मणः—ब्रह्म का, सोम्य—हे सुशील, ते—तुझे, पादम्—(दूसरा) चरण ब्रवीणि—उपदेश दू, इति—यह, ब्रवीतु—कहे, उपदेश करें, मे—तुझे, भगवान्—आदरणीय आप इति—यह (सत्यकाम ने कहा), तस्मै ह—उस (सत्यकाम को, उवाच—(अग्निदेव ने) उपदेश दिया, पृथिवी—पृथ्वी, कला—(एक) अंश है अन्तरिक्षम् कला—अन्तरिक्ष (दूसरा) अंश है, द्यौः कला—सुलीक (तीसरा) अंश है, समुद्रः कला—समुद्र (चौथा) अंश है, एकः यं—यह ही, सोम्य—हे सुशील शिष्य चतुष्कलः—चार कलाओं (अंशों) वाला पादः—(दूसरा) पाद ब्रह्मणः—ब्रह्म का, अनन्तवान्—(जिसमें ये अनन्त लोक हैं और जिसका अन्त नहीं) अनन्तवान्, नाम—नामवाला है । ३ ।

त प एतमेवं विद्वान् चतुष्कल पादं ब्रह्मणोऽनन्तवानित् ॥
पास्तेऽनन्तवानस्मिन्ल्लोके भवत्यनन्तवतो ह लोकाञ्जयति
य एतमेवं विद्वान् चतुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवानित् ॥४॥

त प एतम् एवम् विद्वान् चतुष्कलम् पादम् ब्रह्मणः अनन्तवान् इति उपास्ते—वह जो (उपासक) ब्रह्म के इस चार अंशों वाले पाद को इस प्रकार जानता हुआ ब्रह्म की 'अनन्तवान्' इस रूप में उपासना करता है, अनन्तवान् अस्मिन् लोके भवति—अनन्तवाला (निःसीम) इस लोक (जन्म) में होता है अनन्तवतः ह लोकान् जयति—और (पर-जन्म में) अनन्तवान् लोकों का अधिकांगी हो जाता है, यः एतम् उपास्ते—जो इस . उपासना करता है । ४॥

(गौ चराते हुए सत्यकाम का एक साथी बैल था जिसने पहला उपदेश दिया। दूसरा साथी अग्नि थी—वह दिन को उससे भोजन बनाता, और रात को उसे तापता था। अग्नि ने उसे भौतिक-प्रकाश तो दिया ही, परन्तु साथ ही यह आध्यात्मिक-प्रकाश भी दिया कि पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यु, समुद्र कितने विशाल हैं, मानो अकन्त हैं, इसी प्रकार ब्रह्म भी अनन्त है !)

चतुर्थ प्रपाठक—(सातवां खंड)

अग्नि ने फिर कहा—तुझे ब्रह्म के तीसरे चरण का ज्ञान हंस, अर्थात् सूर्य देगा। सत्यकाम ने अगले दिन आचार्य-कुल चलने के लिये प्रस्थान कर दिया, और गौओं को हांक दिया। उन्हें चलते हुए जहाँ सन्ध्या हुई वहाँ आग जलाकर, गौओं को रोककर, समिधा का आधान करके, अग्नि के पीछे पूर्वाभिमुख बैठ गया ॥१॥

उस समय उसके सामने सूर्य-देव प्रकट हुआ और पुकारा—
सत्यकाम ! सत्यकाम ने यह सुनकर उत्तर दिया, भगवन् ! क्या जाना है ? ॥२॥

हंसस्ते पाद वक्तेति । स ह स्वीभूते गा अभिप्रस्थापयांचकार । ता प्रत्राभिषाय बभूवुस्तत्राग्निमुपसमाधाय, गा उपरुध्य, समिधमाधाय, पश्चादग्नेः प्राङ्मुपविवेश ॥१॥

हंसः—हंस-पक्षी या सूर्य आत्मा, ते—तुझे पादम्—(तीसरे) पाद को, वक्ता—कहेगा, उपदेश करेगा, इति—यह (अग्नि ने कहा), सः ह—और उसने स्वः भूते—आनेवाला कल होने पर अगले दिन; गाः—गौओं को अभिप्रस्थापयांचकार—(घर की ओर हाँका ताः—वे गौएँ यत्र—जिस स्थान पर अभिषायम्—सायकाल की ओर, बभूवुः—हुई (जहाँ सायकाल हुआ), तत्र—उस स्थान में, अग्निम्—अग्नि को, उपसमाधाय—स्थापित कर, प्रज्वलित कर, गाः—गौओं को, उपरुध्य—रोक-घेरकर, समिधम् आवाय—समिधाधान कर, पश्चाद्—पश्चिम की ओर, अग्नेः यज्ञ-अग्नि के, प्राङ्—स्वयं पूर्वाभिमुख, उप-उपविवेश—पास बैठ गया । १ ।

तं हंस उपनिषत्वाभ्युवाद, सत्यकाम ३ इति, भयव इति ह प्रतिशुश्राव ॥२॥

तम्—उस (सत्यकाम) को हंसः—हंस ने उपनिषत्वा—उसके पास नीचे आकर, अभ्युवाद—आवाज दी सत्यकाम ३—हे सत्यकाम ३ ।

सूर्य-देव ने कहा, हे सोम्य ! 'ब्रह्म' के तीसरे पाद का रूप मैं तुझे समझा दूँ । सत्यकाम ने कहा भगवन् ! समझाइये । सूर्य-देव बोले हे सोम्य ! ब्रह्म के चार पाद हैं जिनमें से एक का नाम 'ज्योतिष्मान्' है । इस 'ज्योतिष्मान्'-चरण की चार कलाएँ हैं—अग्नि-कला, सूर्य-कला, चन्द्र-कला, विद्युत्-कला ॥३॥

जो व्यक्ति 'ब्रह्म' के चार कलाओं वाले 'ज्योतिष्मान्-चरण' के रहस्य को जानता हुआ उसको उपासना करता है वह इस लोक में 'ज्योतिष्मान्' हो जाता है, और जो इस प्रकार ब्रह्म के चतुष्कल-ज्योतिष्मान्-चरण के रहस्य को जानता हुआ उसको उपासना करता है वह दूसरे 'ज्योतिष्मान्' लोकों को भी जीत लेता है ॥४॥

इति एते (कहकर) भगवः—हे भगवन् इति ह—यह (कहकर) प्रतिशुभाव—सत्यकाम ने) प्रत्युत्तर में कहा । २

ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रूयाणोति । ब्रवीतु मे भगवानिति ।

तस्मै होवाचाग्निः कला सूर्य कला चन्द्रः कला विद्यु-

त्कलश्च ये सोम्य चतुष्कल पादो ब्रह्मणो ज्योतिष्मान्नाम ॥३॥

ब्रह्मणः—ब्रह्म का सोम्य ! —हे सुशील वत्स , ते तुम पादम्—पाद (प्राप्ति का साधन), ब्रूयाणि—कहूँ इति—यह (हंस ने कहा) ब्रवीतु—कहें उपदेश करें, मे—मुझे, भगवान्—आदरणीय आप इति—यह (सत्यकाम ने प्रार्थना की) तस्मै ह—उस सत्यकाम को उवाच—(हम ने) कहा, अग्निः कला—अग्नि (एक) अंश है सूर्य कला—सूर्य इस पाद का दूसरा) अंश है चन्द्र कला—चन्द्रमा (तृतीय) अंश है विद्युत् कला—बिजली (चौथा) अंश है एषः वै—यह ही सोम्य—सुशील चतुष्कल—चार अंश वाला, पादः—(तीसरा) पाद, ब्रह्मणः—ब्रह्म का, ज्योतिष्मान्—ज्योतिष्मान् (ज्योति स्वरूप) नाम—नामवाला है । ३।

स य एतमेव विद्वाँश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते

ज्योतिष्मान्नास्मिन्लोके भवति ज्योतिष्मतो ह लोकाञ्जयति

य एतमेव विद्वाँश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते ॥४॥

सः य—वह जो एतम्—इस, एवम् विद्वाँ—इस प्रकार जानता हुआ चतुष्कलम्—चार कला अंश, वाले, पादम् चरण को, ब्रह्मणः—ब्रह्म के, ज्योतिष्मान्—ज्योति स्वरूप, इति—इस रूप में (नाम से), उपास्ते—उपासना करता है, ज्योतिष्मान्—ज्योति से दीप्त अस्मिन्—इस लोके—लोक (जन्म) में, भवति—हो जाता है, ज्योतिष्मतः ह—और ज्योति-युक्तः

(वन-वन में भ्रमण करने वाले सत्यकाम का बैल तथा अग्नि के अतिरिक्त तीसरा साथी सूर्य था। सूर्य ने भी उसे यही शिक्षा दी कि अग्नि, सूर्य, चन्द्र विद्युत्—सबमें ब्रह्म की ही ज्योति छिंटकर रही है। उसी की ज्योति से सब ज्योतिष्मान् हैं,

चतुर्थ प्रपाठक—(आठवां खंड)

सूर्य ने फिर कहा—तुझे ब्रह्म के चौथे चरण का ज्ञान मद्गु, अर्थात् वायु देगा। सत्यकाम ने अगले दिन आचार्य-कुल चलने के लिये प्रस्थान कर दिया, और गीओं को हांक दिया। उन्हें चलते हुए जहाँ सन्ध्या हुई वहाँ आग जलाकर, गीओं को रोककर, समिधा का आधान करके, अग्नि के पीछे पूर्वाभिमुख बैठ गया ॥१॥

उस समय उसके सामने वायु-देव प्रकट हुआ और पुकारा—
सत्यकाम ! सत्यकाम ने यह सुनकर उत्तर दिया, भगवन् ! क्या आज्ञा है ? ॥२॥

लोकान्—लोकों को, जयति—जीत लेता, अधिकारी हो जाता है य.—जो एतम्—इस, एवम् विद्वान्—इस प्रकार जानता हुआ चतुष्कलम्—चार कला वाले पादम्—पाद (प्राप्ति-माधन को, ब्रह्मण—ब्रह्म के ज्योतिष्मान्—'ज्योतिष्मान्', इति इस (नाम से) उपास्ते—उपासना करता है। ४।

मद्गुष्टे पाद वक्षतेति । स ह इवोभूते गा अभिप्रस्थापया-

चकार । ता घत्राविंसाय बभूवुस्त्राग्निमुपसमाधाय, गा

उपदध्य, समिधमाधाय, पश्चादग्ने प्राहुर्पोषविवेश ॥१॥

मद्गुः—मद्गु-नामी (जलचर जीव प्राण-वायु ते—तुझे, पादम्—(ब्रह्म के चौथे) पाद को का) वक्षता—उपदेश करता, इति—यह (हस ने उपदेश देने के बाद कहा) स ह—उमने, इवः भूते कल होने पर—अगले दिन गाः—गीओं को अभिप्रस्थापयाचकार—घर की ओर हांक, ताः—वे गीएँ पत्र—जिस स्थान पर अभिसाधम्—सायकाल के अभिमुख बभूवुः—हुई तत्र—उस स्थान पर, अग्निम् उपसमाधाय—अग्नि की स्थापना कर, गाः उपदध्य गीओं को रोक-धरकर, समिधम् अधाय—समिदावान कर, पश्चात्—पश्चिम की ओर, अग्नेः—अग्नि के, प्राहुः—(स्वयं) पूर्वाभिमुख, उप + उपविवेश—पाम बैठ गया ॥१॥

तं मद्गुर्हर्षानपत्याम्युवाच सत्यकाम ३ इति, भगव इति ह प्रतिशुभाव ॥२॥

तम्—उसको, मद्गुः—जलचर जीव मद्गु या प्राण-वायु ते, उप निषत्य

वायु-देव ने कहा, हे सोम्य ! 'ब्रह्म' के चतुर्थ-पाद का रूप मैं तुझे समझा दूँ । सत्यकाम ने कहा, भगवन् ! समझाइये । वायु-देव बोले, हे सोम्य ! ब्रह्म के चार पाद हैं जिनमें से एक का नाम 'आयतनवान्' है । इस 'आयतनवान्'-चरण की चार कलाएँ हैं—प्राण-कला, चक्षु-कला, श्रोत्र-कला, मन-कला ॥३॥

जो व्यक्ति ब्रह्म के चार कलाओं वाले 'आयतनवान् चरण' के रहस्य को जानता हुआ उसकी उपासना करता है वह इस लोक में 'आयतनवान्'—अर्थात् विस्तारवान्—हो जाता है और जो इस प्रकार ब्रह्म के 'चतुष्कल-आयतनवान्-चरण' के रहस्य को जानता हुआ उसकी उपासना करता है वह दूसरे 'आयतनवान्'-लोकों को भी जीत लेता है ॥४॥

नीचे पास आकर अभ्युवाद—आवाज दी सत्यकाम ३ ! इति—हं मन्वकाम ३ ! (इस रूप में), भगवन्—हे भगवन् इति—आगे, तम्—उस मद्गु) को प्रतिशुभाह—प्रतिवचन दिया ॥२॥

ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणोति । ब्रवीतु मे मगवानिति ।

तस्मै होवाच । प्राणं कलां चक्षुः कलां श्रोत्रं कलां मनः

कलैश्च वै सोम्य चतुष्कलं पादो ब्रह्मण आयतनवान्नाम ॥३॥

ब्रह्मणः ब्रह्म का, सोम्य !—हे सुशील वत्स !, ते—तुझे, पादम् (चौथा) पाद (प्राप्ति-साधन) ब्रवाणि—कह उपदेश दूँ इति—यह कहा), ब्रवीतु—कह, उपदेश करे मे—मेरे प्रति, भगवान्—आदरणीय आप इति यह (शिष्य ने प्रार्थना की), तस्मै ह—उसको उवाच—(मद्गु ने) उपदेश किया प्राणः कला—प्राण (एक) अंश है चक्षुः कला—नेत्र (दूसरा) अंश है, श्रोत्रम् कला—कर्ण (तृतीय) अंश है मनः कला—मन (चौथा) अंश है एषः—यह, वै—ही सोम्य—प्रिय वत्स !, चतुष्कलः—चार अंशों वाला, पादः—(चौथा) पाद (प्राप्ति साधन), ब्रह्मणः—ब्रह्म का आयतनवान् वायननवान् सत्य को आश्रयदाता) नाम—नाम वाला है ३॥

स य एतमेवं विद्वाँश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मण आयतनवानित्युपास्ते

आयतनवानस्मिन्लोके भवत्यायतनवतो ह लोकाञ्जयति य

एतमेवं विद्वाँश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मण आयतनवानित्युपास्ते ॥४॥

सः यः—वह जो एतम्—इत एवम् विद्वाँम्—इस प्रकार जानता हुआ चतुष्कलम् पादम्—चार अंशों वाले चरण को ब्रह्मणः—ब्रह्म के, आयतनवान्—'आयतनवान्' (सर्वाधार) इति—इस रूप में, इस नाम से, उपास्ते—उपा-

। गौ, अग्नि तथा सूर्य के अतिरिक्त सत्यकाम का चौथा साथी जगल में वायु था । उसने भी उसे यही शिक्षा दी कि 'ब्रह्मांड' का वायु 'पिंड' का प्राण है, और जैसे शरीर के प्राण पर आख कान और मन का अवलम्ब है, वैसे ब्रह्मांड के वायु पर जो ब्रह्मांड का प्राण है ससार का अवलम्ब —आयतन—है । शरीर की प्राण-शक्ति ब्रह्मांड की वायु शक्ति है और वायु शक्ति ही ब्रह्म शक्ति है । इस प्रकार सत्यकाम को १६ कलाओं वाले ब्रह्म का ज्ञान हो गया । बैल अग्नि, सूर्य तथा वायु ने चार-चार कलाओं का उपदेश दिया, इससे ब्रह्म की सोलहों कलाओं का वर्णन हो गया)

चतुर्थ प्रपाठक—(नौवां खंड)

इस प्रकार ब्रह्म-ज्ञानी बनकर सत्यकाम आचार्य-कुल में लौट आया । आचार्य ने कहा—सत्यकाम ! यह सुनकर सत्यकाम ने उत्तर दिया, कहिये भगवन् ! ॥१॥

आचार्य बोले, सोम्य ! ऐसा भासता है कि तुम ती ब्रह्म-ज्ञानी हो गये हो । तुझे किस ने उपदेश दिया ? सत्यकाम ने उत्तर दिया,

सना करता है आयतनवान्—सब को आश्रय देनेवाला, अस्मिन्—इस, लोके—लोक (जन्म) में भवति—हो जाता है, आपतनवतः ह—आश्रयप्रदाता, लोकान्—लोकों को (का), जयति—जीत लेता है, अधिकारी हो जाता है; यः—जो, एतम्—इसको, एवम् विद्वान्—इस प्रकार जानता हुआ, चतुष्कलम् पादम्—चार अंशों वाले चरण को ब्रह्मणः—ब्रह्म के आपतनवान्—आपतनवान् (आश्रयप्रदाता) इति—इस नाम से उपास्ते—ध्यान-उपासना करता है ॥४॥

माप हाऽऽचार्यकुलम् । तमाचार्योऽभ्युवाद

सत्यकाम ३ इति । भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥१॥

प्राण ह—पहुच गया, आचार्यकुलम्—आचार्य (गौतम) के घर को, तम्—उस (सत्यकाम) को, आचार्यः आचार्य ने अभ्युवाद—आवाज दी सत्यकाम ३ ! हे सत्यकाम ३ ! इति—ऐसे भगवः इति ह प्रतिशुश्राव—हां, भगवन् ! ऐसे उमने प्रत्युत्तर में कहा ॥१॥

ब्रह्मविचित्रं वै सोम्य भासि, को न त्वाऽनुशशामेत्यन्ये

मनुष्येभ्य इति ह प्रतिजज्ञे, भगवाँस्त्वेव मे कामं ब्रूयात् ॥२॥

ब्रह्मविद्—ब्रह्म-ज्ञानी इव—के समान ने निश्चय ही सोम्य—

भगवन् ! मुझे यह ज्ञान किसी मनुष्य से तो प्राप्त हुआ नहीं, परन्तु गुरु तो मैं आपको ही मानता हूँ—आप मुझे उपदेश दें ॥२॥

मैंने आप-जैसे गुरुओं से सुना है कि आचार्य से सीखी हुई विद्या ही सब से उत्तम होती है। यह सुनकर आचार्य ने उसे कहा, जो-कुछ तुने सीख लिया है इसमें कुछ शेष नहीं रहा, कुछ शेष नहीं रहा ॥३॥

(प्रकृति में आँख खोलकर फिरते हुए जैसे सत्यकाम को बैल, अग्नि, सूर्य तथा वायु से ब्रह्म-ज्ञान हो गया, वैसे जो भी आँखें खोलकर देखेगा उसे ब्रह्म ज्ञान हुए बिना नहीं रहेगा—यही इसका आशय है।)

चतुर्थ प्रपाठक—(बसवां खंड)

(उपकोसल को अग्नियों द्वारा 'आत्म-विद्या' का उपदेश, १० से १५ खंड)

(सत्यकाम जाबाल अपने गुरु से उपदेश पाकर स्वयं आचार्य बन गये और उनके आश्रम में भी अनेक ब्रह्मचारी दीक्षा पाने लगे। इस खंड में उनकी शिक्षा-दीक्षा की विधि का वर्णन है।)

हे प्रिय वत्स ! भासि चमकता है प्रतीत होता है कः नु—किसने, त्वा—तुझको, अनुशशास—उपदेश दिया है, इति—यह (आचार्य ने पूछा) अन्ये—दूसरो ने, भिक्ष मनुष्येभ्यः—मनुष्यों से इति ह—इत रूप में, प्रतिजने—प्रत्युत्तर में जताया, भगवान्—आदरणीय आप, तु एव—तू ही मे—मुझे, कामम्—पर्याप्त यथेच्छ (पाठान्तर—कामे—कामना के आधार पर, मेरी चाहना समझकर), भूयात्—उपदेश करें ॥२॥

धृतं ह्येव मे नगवद्दशेभ्य आचार्यैर्विद्विजा विविता साधिष्ठ

प्रापयतीति तस्मै हेतवेवोवाचात्र ह न किञ्चन वीयायेति वीयायेति ॥३॥

धृतम्—सुना हुआ है हि—क्योंकि, एव—ही, मे—मेरा, भगवद्-दशेभ्यः—आपके सद्गुरु (पुरुषों) से, आचार्यात्—आचार्य से हि एक ही, विद्विजा ज्ञान, विविता—जात, साधिष्ठम्—अत्यधिक कल्याण को सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म को प्रापयति—प्राप्त कराता है, इति—यह (सुना है) तस्मै ह—उस (शिष्य) को एतद् एव—यह ही उवाच (आचार्य ने) कहा अत्र ह—इस (विषय) में न—नहीं, किञ्चन—कुछ भी वीयाय—अवस्था है, इति—यह (कहा), वीयाय इति—अवशिष्ट रहा है (द्विरुक्ति बल देने के लिए है) ॥३॥

कमल नामक ऋषि का वंशज उपकोसल, सत्यकाम जाबाल के आश्रम में ब्रह्मचारी था। वह आचार्य की अग्नियों की १२ वर्ष तक परिचर्या करता रहा। आचार्य अन्य अन्तेवासियों का समावर्तन करता रहा, उसने उपकोसल का समावर्तन कर उसे घर नहीं भेजा ॥१॥

सत्यकाम की पत्नी ने उसे कहा—ब्रह्मचारी ने पर्याप्त तपस्या कर ली है, गृह की अग्नियों की भी बहुत सेवा की है भोजन के लिये आग जलाता रहा है, अग्निहोत्र के लिये समिधाओं का चयन करता रहा है, घर की सदा दीप्त रहने वाली अग्नि की भी देख-रेख करता रहा है। कहों ऐसा न हो, अग्नियाँ क्रुद्ध होकर तुम्हें शाप दें, इसलिये इसे जो कुछ शिक्षा देनी हो दे दो। यह सब-कुछ सुनने पर भी आचार्य बिना कुछ कहे ही प्रवास में चले गये ॥२॥

उपकोसलो ह वै कामलायनः सत्यकामे जाबाले ब्रह्मचर्यमवाप्तः ।

तस्य ह द्वादशवर्षाभ्यग्नीन्परिचचार । स ह स्माऽन्य-
न्तेवासिनः सप्तावर्तयेत्सं ह स्यैव न समावर्तयति ॥१॥

उपकोसलः—उपकोसल-नामक ह वै—ही कामलायनः—कमल का वंशज सत्यकामे जाबाले—जाबाला के पुत्र सत्यकाम के पास में ब्रह्मचर्यम्—ब्रह्मचर्य की उपास निवास किया, (ब्रह्मचर्यम् उवाप्त—ब्रह्मचर्य धारण किया) तस्य ह—उम (आचार्य) की द्वादश वर्षाणि—बारह वर्ष तक अग्नीन् (आहुवनीय आदि) अग्नियों की (की), परिचचार सेवा की सम्पादन किया, स ह—वह आचार्य) तो, स्म—या अग्यन्—दूसरे, अन्तेवासिनः—शिष्यों को समावर्तयन्—समावर्तन (दीक्षान्त संस्कार) कराना हुआ, तम् ह—उपको, स्य—या, एव—ही, न—नहीं, सप्तावर्तयति—दीक्षा समाप्त करता है ॥१॥

तं जायोवाच तप्तो ब्रह्मचारी कुशन्मानोन्परिचचारोन्मा त्वाऽन्य-
परिप्रबोचन्प्रब्रूह्यस्मा इति । तस्मै त्वाप्रोच्येन प्रवासांचके ॥२॥

तम् उस आचार्य) को, आया (आचार्य की पत्नी ने, उवाच—कहा, तप्तः—तप (पूर्ण) कर चुका है ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी (उपकोसल) कुशलम्—कुशलता से नली प्रकार, अग्नीन् अग्नियों की परिचचारीत—सेवा की है मा—मत त्वा—तुझ (आचार्य) को अन्य—(सेवा की हुई) अग्निर्या, परिप्रबोचन्—धिकतर दें शाप दें, अंतष्ट करं प्रब्रूहि—उपदेश कर, अस्मै—इस (उपकोसल) का, इति—यह (जाया ने कहा), तस्मै ह—

उपकोसल को यह देखकर बड़ा कष्ट हुआ। उसने खाना छोड़ दिया। उसे आचार्य-पत्नी ने कहा, हे ब्रह्मचारी! खाना खा, तू खाता क्यों नहीं? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, मुझ अभागे पुरुष में ये अनेक मार्गों में दौड़ने वाली कामनाएं भरी पड़ी हैं, मैं व्याधि से कष्ट से परिपूर्ण हूं, मैं खाना नहीं खाऊंगा ॥३॥

घर की अग्नियों ने उसकी व्याकुल अवस्था देखकर आपस में कहा, यह ब्रह्मचारी तप कर चुका है, इसने हमारी भली प्रकार सेवा की है, इसलिये चलो, हम ही इसे उपदेश दे दें उसे उन्होंने कहा—॥४॥

उस (उपकोसल) का, अशोच्य—उपदेश न करके, एव—ही प्रवासांचके—प्रवास (परदेश-गमन) किया ॥२॥

स ह ध्याचिनाऽनशित्, वयं । तमाचार्यजायोवाच ब्रह्मचारि-
अज्ञानं किं नु नाश्नासीति । स होवाच ब्रह्म इमेऽस्मिन्पुरुषे
कामा नानाव्या व्याधिभिः प्रतिपूर्णोऽस्मि नाशिष्यामीति ॥३॥

स ह—उस (शिष्य) ने, चि + आधिना—विशेष (अत्यधिक) मानसिक अशान्ति (दुःख) के कारण, अनशितुम्—न खाना अनशन, इधं कारण किया (भोजन छोड़ दिया), तम्—उसको, आचार्य-आया—गुरु-पत्नी ने, उवाच—कहा ब्रह्मचारिन्—हे ब्रह्मचारी अज्ञान भोजन कर किं नु—क्यों तो, न—नहीं, अश्नासि—भोजन करता है इति—यह (कहा), सः—ह—अस्म (शिष्य) ने, उवाच—वहा ब्रह्मः बहुत से, इमे—ये, अस्मिन्—इस, पुरुषे—आत्मा में, मनुष्य में, कामाः—एपणाए, नाना + अत्ययाः—अनेक प्रकार के विप्लव करनेवाली हैं, अनेक त्रिकलने के मार्गवाली (बहिर्मुख करनेवाली), चि + आधिभिः—मैं इन, विशेष मानसिक-दुःखों से प्रतिपूर्णः—भरा हुआ अस्त अस्मि—हूं न—नहीं, अशिष्यामि—भोजन करना इति यह (उत्तर दिया) ॥३॥

अथ हाग्नयः समूचिरे । सप्तो ब्रह्मचारी कुशलं नः
पर्यचारीकृतास्मं प्रशवामेति । तस्मै होचु ॥४॥

अथ ह—इसके बाद अग्नयः—(परिसेवित) अग्नियों ने समूचिरे—(परस्पर) संवाद किया विचार-विमर्श किया सप्तः ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ने तप (पूर्ण) किया है कुशलम् न पर्यचारीव् भली प्रकार हमारी परिचर्या (सेवा) की है, हन्त—तो खुशी से अस्मै—इसको प्रशवाम—उपदेश करें, इति—ऐसा (सोच कर) तस्मै ह—उसको, ऊचुः—उपदेश दिया ॥४॥

(अस्त्व में इतनी तपस्या के बाद जैसे सत्यकाम के हृदय में गौ-अग्नि-सूर्य वायु का देखकर अपने-आप ब्रह्म-ज्ञान का उदय हुआ था वैसे उसके शिष्य के हृदय में भी अग्नियो को देखकर अपन आप यह ज्ञान-ज्योति जगी जिसका यहा आध्यायिका के रूप में वर्णन है)

हे ब्रह्मचारी ! 'प्राण' ब्रह्म है, 'क' ब्रह्म है, 'ख' ब्रह्म है । ब्रह्मचारी न कहा यह तो मैं जानता हूँ कि 'प्राण' ब्रह्म है, 'क' और 'ख' को मैं नहीं जानता । अग्नि-देवों ने उत्तर दिया, जो 'क' है, वही 'ख' है, और जो 'ख' है, वही 'क' है—इस प्रकार 'क' और 'ख' दोनों एक ही हैं । इस प्रकार ब्रह्म का वर्णन करते हुए पिंड के 'प्राण' का तथा 'क' और 'ख' द्वारा ब्रह्मांड के आकाश का वर्णन किया । (जब ये दोनों एक ही हैं तब 'क' और 'ख' का एक ही अर्थ हुआ, 'ख' का अर्थ है, 'आकाश' । इस प्रकार अग्नि-देवों के उपदेश का यह अर्थ हुआ कि पिंड में 'प्राण' तथा ब्रह्मांड में (क+ख, 'आकाश' ये दोनों ब्रह्म के ही भिन्न-भिन्न रूप हैं । परन्तु फिर ब्रह्मांड की ब्रह्म-सत्ता के लिये 'क' और 'ख' इन दो अक्षरों का प्रयोग क्यों किया ? इन दो अक्षरों का प्रयोग ब्रह्म के दो पहलुओं का वर्णन करने के लिये किया गया है । 'क' का अर्थ है 'सुख-स्वरूप' 'ख' का अर्थ है 'आकाश' । 'ख' अर्थात् आकाश, मात्रा (Quantity) को अभिव्यक्त करता है, 'क', अर्थात् सुख 'गुण' (Quality) को अभिव्यक्त करता है । 'मात्रा' में आकाश से बड़ी कोई वस्तु नहीं, 'गुण' में सुख से बढ़कर कुछ अभिप्रेत नहीं । ब्रह्म मात्रा में आकाश के समान है, ब्रह्म गुण में सुख के समान है । पिंड में (Subjectively) 'प्राण' को ब्रह्म कहा ब्रह्मांड में (Objectively) गुण (Quantity) की दृष्टि से 'क', अर्थात् सुख को ब्रह्म

प्राणो ब्रह्म । कं ब्रह्म । ख ब्रह्मेति । स होवाच । विजानाम्यहं
यत्प्राणो ब्रह्म क च तु खं च न विजानामीति । ते होचुयंवाच क
तदेव ख तदेव क तदेव कर्मिति । प्राणं च हास्मि तदाकाशं बोधुः ॥५॥

प्राणः—प्राण (श्वास-प्रश्वास, सब का पालनकर्ता) ब्रह्म—ब्रह्म है
कम्—सुखस्वरूप प्रजापति ब्रह्म—ब्रह्म है, खम्—आकाशवत् सर्वव्यापक
ब्रह्म—ब्रह्म है इति—यह (उपदेश दिया) सः ह—उस (शिष्य) ने उवाच

कहा, मात्रा (Quantity) की दृष्टि से खं अर्थात् आकाश को ब्रह्म कहा, किन्तु 'आकाश-शब्द में 'क' और 'ख' दोनों को सम्मिलित कर लिया) ॥५॥

चतुर्थ प्रपाठक—(ग्यारहवां खंड)

जब अग्निया उपकोसल को साक्षा उपदेश दे चुकीं, तब एक-एक अग्नि ने अलग-अलग उपदेश दिया । गार्हपत्याग्नि ने, उस अग्नि ने जो सदा घर में स्थिर बनी रहती है, कभी बसती नहीं, चार शब्दों का उच्चारण किया—पृथिवी, अग्नि, अन्न, आदित्य । उसने कहा कि ये चारों तुम्हें पृथक्-पृथक् तत्त्व दीख पड़ते हैं, परन्तु इन सब में एकात्मकता है । आदित्य में जो पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ, मैं वही हूँ । अर्थात्, गार्हपत्याग्नि भी उसी 'आदित्य-पुरुष' पर-ब्रह्म का एक रूप है ॥१॥

—कहा, विजानामि—जानता हूँ अहम् मैं, यत्—कि, प्राण ब्रह्म—प्राण ब्रह्म है कम् च—और क' ब्रह्म को तु तो, सम् च 'ख'-ब्रह्म को, न विजानामि—नहीं जानता हूँ, इति—यह (शिष्य ने कहा), ते ह—उन अग्नियों ने, ऊचुः—कहा यद्—जो, वा व—ही कम्—क है, तद् एव—वही ही सम्—ख' है, यद् एव—जां ही, सन्—'ख' है, तद् एव—वही ही, कम्—'क' है, इति—यह (बताकर), प्राणम् च—और प्राण को ह—निश्चय से, अस्मि—इस (शिष्य) को, तत् + आकाशम्—उस आकाश को च और, ऊचुः—(तीनों अग्नियों ने सम्मिलित) उपदेश किया (प्राण और आकाश को ब्रह्म रूप में बताया) ॥२॥

अथ हैन गार्हपत्योऽनुज्ञास । पृथिव्यग्निरन्नमादित्य इति ।

य एव आदित्ये पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥१॥

अथ ह—इसके बाद, एतम्—इस (उपकोसल) को, गार्हपत्यः—गार्हपत्य (अग्नि) ने अनुज्ञास—(पृथक्) उपदेश दिया, पृथिवी, अग्नि अन्नम्, आदित्यः—पृथ्वी अग्नि अन्न और आदित्य इति ये (प्रतीक कहे) यः एव—जां यह आदित्ये—आदित्य (सूर्य में, पुरुषः—पुरुष (ब्रह्म), दृश्यते—दिखाई देता है, सः—यह (पुरुष), अहम्—मैं (गार्हपत्य अग्नि) हूँ, स एव—वही ही, अहम्—मैं, अस्मि—हैं, इति—यह (उपदेश दिया) ॥१॥

जो आदित्य में पुरुष के समान दीख रहे ब्रह्म को पृथिवी, अग्नि, प्रज्ञा तथा आदित्य में सब जगह गया हुआ जान कर, और यह जान कर कि गार्हपत्याग्नि उसी ब्रह्म का रूप है उसकी उपासना करता है, वह समस्त पाप-कृत्यों को नष्ट कर डालता है, लोकों का स्वामी हो जाता है, पूर्ण आयु को भोगता है, ज्योतिर्मय जीवन व्यतीत करता है, उसके वश के पुरुषों में कोई क्षीण नहीं होता। हम उस व्यक्ति की इस तथा उस लोक में रक्षा करती हैं—जो 'आदित्य-पुरुष' को इस प्रकार जान कर उसकी उपासना करता है ॥२॥

चतुर्थ प्रपाठक—(बारहवां खंड)

इसके बाद 'अन्वाहार्यपचनाग्नि ने, उस अग्नि ने जो गार्हपत्याग्नि से आंच ग्रहण करके भोजन बनाने के काम में लाई जाती है, चार शब्दों का उच्चारण किया—जल, दिशाएं, नक्षत्र, चन्द्रमा।

स य एतमेवं विद्वानुपास्तेऽपहृते पापकृत्यां लोकी भवति
सर्वमायुरेति ज्योर्जोवति नास्यावरपुरुषा क्षीयन्त उप वयं तं
मुञ्जामोर्ऽस्मिन् च लोकेऽमुष्मिन् च य एतमेव विद्वानुपास्ते ॥२॥

स यः—वह जो एतम्—इस (आदित्य-गत पुरुष) को, एवम्—इस प्रकार (इस रूप में) विद्वान्—जानता हुआ उपास्ते—उपासना करता है अपहृते—नष्ट कर देता है, पाप-कृत्याम्—पाप-आचरण को, लोकी भवति—लोकाधिपति हो जाता है सर्वम् आयुः एति—सारी (पूर्ण) आयु को प्राप्ति करता (भोगता) है, ज्योर् जोवति—उज्ज्वल (प्रतिष्ठित) जीवन बिनाता है न—नहीं, अस्य—इस (उपासक) के, अवर-पुरुषाः—(उसकी) सन्तति के पुरुष, क्षीयन्ते—नष्ट पतित) होते हैं, अकाल-मृत्यु पाते हैं, वयम्—हम (अग्नियों), तम्—उसको (की) उपमुञ्जामः—पालना करते हैं, अस्मिन् च लोके—इस लोक (जन्म) में अमुष्मिन् च—और उस (परजन्म) में य एतम्—जो इस (पुरुष) को एवम् विद्वान्—इस प्रकार जानता हुआ उपास्ते—उपासना करता है ॥ २॥

अथ हैमन्वाहार्यपचनोऽनुशशासो दिशो नक्षत्राणि चन्द्रमा इति ।

य एष चान्नमसि पुरुषो वृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥२॥

अथ ह—इसके बाद, एतम्—इस (उपासक) को, अन्वाहार्यपचनः—अन्वाहार्यपचन-अग्नि ने, अनुशशास उपदेश दिया आपः, दिशः नक्षत्राणि,

उसने कहा कि ये चारों तुम्हें पृथक्-पृथक् तत्त्व दीख पड़ते हैं, परन्तु इन सब में एकात्मता है। चन्द्रमा में जो पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ, मैं वही हूँ। अर्थात्, अन्वाहार्यपचनाग्नि भी उसी 'चन्द्र-पुरुष' पर-ब्रह्म का एक रूप है ॥१॥

जो चन्द्र में पुरुष के समान दीख रहे ब्रह्म को जल, दिशाएँ, नक्षत्र तथा चन्द्र में सब जगह गया हुआ जानकर, और यह जान कर कि अन्वाहार्यपचनाग्नि भी उसी ब्रह्म का रूप है उसकी उपासना करता है, वह समस्त पाप-कृत्यों को नष्ट कर डालता है, लोकों का स्वामी हो जाता है, पूर्ण आयु को भोगता है, ज्योतिर्मय जीवन व्यतीत करता है, उसके वंश के पुरुषों में कोई क्षीण नहीं होता। हम उस व्यक्ति को इस तथा उस लोक में रक्षा करती है—जो 'चन्द्र-पुरुष' को इस प्रकार जान कर उसकी उपासना करता है ॥२॥

चतुर्थ प्रपाठक—(तेरहवां खंड)

इसके बाद 'आहवनीयाग्नि' ने, उस अग्नि ने जो गार्हपत्य से आंच ग्रहण करके अग्निहोत्र के काम आती है, चार शब्दों का उच्चारण किया—प्राण, आकाश, द्यौ, विद्युत्। उसने कहा कि ये चारों तुम्हें पृथक्-पृथक् तत्त्व दीख पड़ते हैं, परन्तु इन सब में एकात्मता है।

चन्द्रमाः—जल, दिशाएँ, नक्षत्र और चन्द्रमा इति—ये (प्रतीक कहे), यः एषः—जो यह, चन्द्रमसि—चन्द्रमा में, पुरुषः—पुरुष (ब्रह्म), दृश्यते—दिखलाई पड़ता है, सः अहम् अस्मि—वह मैं हूँ (अन्वाहार्यपचन अग्नि) है सः एष अहम् अस्मि—वह ही मैं हूँ, इति—यह (उपदेश किया) ॥१॥

स य एतमेव विद्वानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकी भवति सर्वमायुरेति ज्योऽजीवति तास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त उप ययं तं भुञ्जामोऽस्मिञ्च लोकेऽमुष्मिञ्च य एतमेव विद्वानुपास्ते ॥२॥

सः यः उपास्ते—वह जो उपासना करता है (पूर्ववत्) ॥२॥

अथ हेनमाहवनीयोऽनुशशात्। प्राण आकाशो द्यौर्विद्युदिति।

य एष विद्युति पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥१॥

अथ ह एनम्—इसके बाद इस (उपकोसल) को, आहवनीयः—आहवनीय (अग्नि) ने, अनुशशात्—उपदेश किया प्राणः, आकाशः, द्यौः, विद्युत्—प्राण आकाश द्यौलोक और विद्युत्, इति—ये (प्रतीक बताये) यः एषः—जो

विद्युत् में जो पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ, मैं वही हूँ । अर्थात्, आहवनीयाग्नि भी उसी 'विद्युत्-पुरुष' पर-ब्रह्म का एक रूप है ॥१॥

जो विद्युत् में पुरुष के समान बीख रहे ब्रह्म को प्राण, आकाश, द्यौः तथा विद्युत् में सब जगह गया हुआ जान कर, और यह जान कर कि आहवनीयाग्नि भी उसी ब्रह्म का रूप है उसकी उपासना करता है, वह समस्त पाप-कृत्यों को नष्ट कर डालता है, लोकों का स्वामी हो जाता है, पूर्ण आयु को भोगता है, ज्योतिर्मय जीवन व्यतीत करता है, उसके वश के पुरुषों में कोई क्षीण नहीं होता । हम उस व्यक्ति को इस तथा उस लोक में रक्ता करती हैं—जो 'विद्युत्-पुरुष' को इस प्रकार जानकर उसकी उपासना करता है ॥२॥

चतुर्थ प्रपाठक—(चौदहवां खंड)

इसके बाद तीनों अग्नियाँ एक-स्वर से बोलें—हे उपकोसल ! हे सोम्य ! हमारे सम्बन्ध में जो विद्या—'अग्नि-विद्या'—और 'आत्म-विद्या' थी उसका हमने तुझे उपदेश दे दिया । (पिंड का प्राण ब्रह्म

यह, विद्युति—विद्युत् में, पुरुषः—पुरुष, दृश्यते—दिखाई पड़ता है, सः अहम् अस्मि—ब्रह्म मैं (आहवनीय-अग्नि) हूँ, स एव अहम् अस्मि—ब्रह्म ही मैं हूँ; इति—यह (उपदेश दिया) ॥१॥

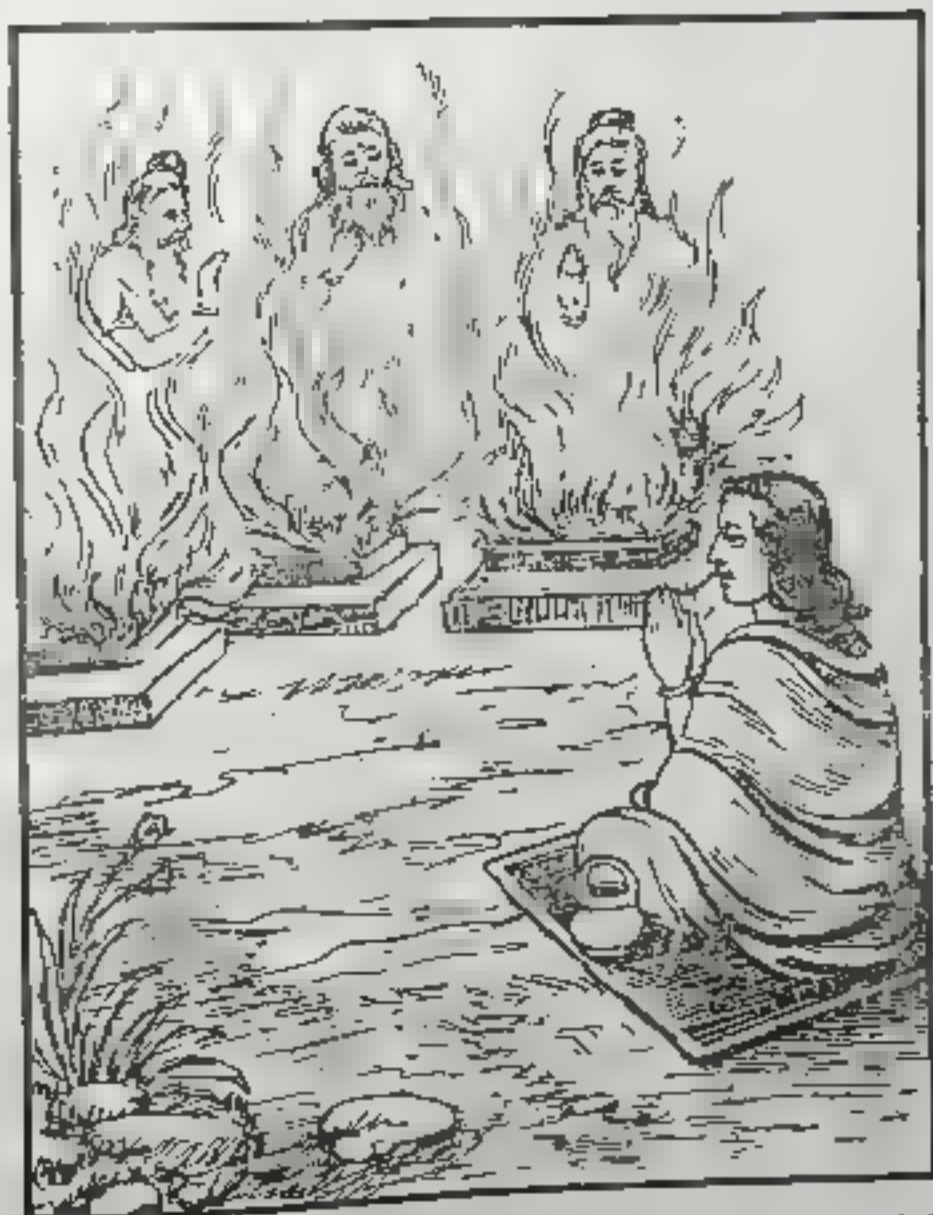
स प एतमेव विद्वानुपास्तेज्यहते वायवृक्षां लोकी भवति
सर्वमापुरेति ज्योतीर्भवति आत्मापरपुरुषाः क्षीयन्त उप वयं तं
भुञ्जामोर्ऽस्मिन् ब्रह्म लोकेऽस्मिन् ब्रह्म स एतमेव विद्वानुपास्ते ॥२॥

सः पः एतम् उपास्ते—(इसका अर्थ पूर्ववत् है) । २।

ते होवृक्षकोसलं वा सोम्य तेऽस्मद्विद्यान्मविद्या आचार्यन्तु ते गतिं
बभूवोत्पाजगाम हात्पाचार्यस्तमात्मार्योऽभ्युबावोपकोसल ३ इति ॥३॥

ते ह—(फिर) वे (तीनों अग्नियाँ), ऊचुः—बोलीं, उपकोसल—हे उपकोसल एषा—यह (ज्ञान तो), सोम्य—हे सुशील बन्धु ! ते—तेरे प्रति, अस्मद्-विद्या—हमारी (हमसे सम्बन्ध रखनेवाली हमारे विषय में) विद्या (अग्नि-विद्या), आत्म-विद्या च—और आत्मा-संबंधी विद्या (आत्म-ज्ञान) है आचार्यः आचार्यं (सत्यकाम), तु—तां ते—तुझ; गतिम्—गति (हमारी पहुँच) को, अथवा (ते गतिम्—तुझें गति—तत्त्वज्ञान तक पहुँचानेवाली स्थिति—ब्रह्म विद्या, परम पुरुषार्थ—को) वक्ता—उपदेश करेंगे इति—यह (अग्नियों ने कहा), आजगाम ह—(उसी समय) आ पहुँचे, अत्य—इतने,

है यह 'आत्म-विद्या' का उपदेश था और ब्रह्मांड की अग्नियां भी ब्रह्म के रूप हैं यह 'अग्नि विद्या' का उपदेश था) इन दोनों विद्याओं की गति कहां तक है—यह तुम्हें आचार्य बतलाएंगे । इतने में आचार्य आ पहुंचे, और उन्होंने उपकोसल को पुकारा—हे उपकोसल ! ॥१॥

जाबाल सत्यकाम के शिष्य उपकोसल को घर की अग्नियां शिक्षा दे रही है

आचार्यः आचार्य (सत्यकाम), तम् आचार्यं ब्रूम्युवाच—उमको आचार्य ने पुकारा, उपकोसल ३—हे उपकोसल ३ !, इति—इस (रूप में) ॥१॥

उपकोसल ने उत्तर दिया, भगवन् ! क्या आजा है ? आचार्य ने कहा, सोम्य ! तेरा मुख ब्रह्म-ज्ञानियों की तरह चमक रहा है तुझे किम ने ब्रह्म-ज्ञान दिया ? शिष्य ने मानो सारी घटना को छिपाते हुए उत्तर दिया, मुझे कौन शिक्षा देता ? फिर अग्नियों की तरफ सकेत करके उसने कहा, मुझे उपदेश देने वाले इन अग्नियों-जैसे थे, परन्तु बिन्कुल इन-जैसे भी नहीं थे, मानो इन अग्नियों ने ही ईवी रूप धारण कर लिया था । आचार्य ने पूछा, उन्होंने तुझे क्या उपदेश दिया ? ॥२॥

उपकोसल को जो उपदेश मिला था, वह उसने सुना दिया । आचार्य ने कहा, सोम्य ! अग्नियों ने तुझे 'लोकों के सम्बन्ध में ही ज्ञान दिया, यहो ज्ञान दिया कि आदित्य-चन्द्र-विद्युत् आवि लोकों में जो तत्त्व है वह ब्रह्म है, मैं तुझे वह ज्ञान दूंगा जिसके जानने से कमल-

भगव इति ह प्रतिशुभाव । ब्रह्मविद इव सोम्य ते मुख भाति को नृ
त्वाऽनुशशसति । को नृ माऽनुशिष्याद भो इतीहायेव निह्नुते इमे
नूनमीदृशा अन्यादृशा इतीहाग्नीनम्यदे । किं नृ सोम्य किल तेऽबोचनिति ॥२॥

भगव इति ह उपशुभाव—हा, भगवन् इस रूप में (उनने) उत्तर दिया, ब्रह्मविदः—ब्रह्म ज्ञानी के इव समान सोम्य ते मुखम् भाति—हे वत्स ! तेरा मुख चमक रहा है कः नृ—किमने, त्वा—तुझको अनुशशसि—उपदेश दिया है इति—यह आचार्य ने पूछा) क नृ—कौन, मा—मुझको अनुशिष्यात्—उपदेश दना भो—हे आचार्य) । इति—इस प्रकार इह—इम (विषय) में अप इव निह्नुते (अप निह्नुते इव)—कुछ छिपाने सा क्या (फिर) इमे—इन (अग्नियों) ने नूनम्—निश्चय ही ईदृशा—इस जैसी ने, अन्यादृशाः—अन्य-जैसा न, इति—इस प्रकार, इह—इम (विषय) में अग्नीन् अग्नियों को (की) अम्यदे—जोर (सकेत कर) बताया किम् नृ—क्या क्या तो, सोम्य—मुशील वत्स ! किम् डीक डीक ते—वे, उन्होंने, अबोचन्—उपदेश किया इति—यह (आचार्य ने पूछा) ॥२॥

इवमिति ह प्रतिशुभे । लोकान्मात्रं किल साम्य तेऽबोचनम् तु ते
तद्वक्ष्यामि यथा पुष्करपलाश मापो न शिलप्यन्त एवमेवमिति पार्थ
कम् न शिलप्यत इति । क्वान्तु मे भगवानिति । तस्मै होवत् ॥३॥

इवम् यद् (उपदेश किया) इति ह ऐसे, प्रतिशुभे बताया दिया, लोकान्—लोकों को (के विषय में) बाव किल—निश्चय से सोम्य—हे मुशील शिष्य ! ; ते—उन्होंने अबोचन्—उपदेश किया है, अहम् तु—मैं तो, ते—

पत्र जैसे पानी में रहता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता, वैसे मनुष्य पाप-कर्म से लिप्त नहीं होता। उपकोसल ने कहा, भगवन् ! मुझे उस विद्या का उपदेश दीजिये। गुरु ने कहना प्रारंभ किया--॥३॥

चतुर्थ प्रपाठक--(पन्द्रहवां खंड)

(सत्यकाम द्वारा उपकोसल को आत्मा के ज्यातिर्मय रूप का उपदेश)

गुरु ने कहा, यह जो आंख में पुरुष दिखाई देता है, यह 'आत्मा' है, यह अमृत है अभय है--यह ब्रह्म है। जैसे आंख में घी या जल छोड़ने से वे आंख में न रह कर कितारों से निकल जाते हैं, ऐसे ही यह आत्मा आंख में रहता हुआ भी उससे अलग रहता है ॥१॥

इस आत्मा को 'सयद्-वाम' कहा जाता है क्योंकि सब 'वाम'-शोभा--इसी में 'संयत्'--सिमिट--जाती है। उससे, अत्र तुल्ये तद् वह (ज्ञान), वक्ष्यामि--कहूँगा उपदेश करूँगा, यथा--जैसे, पुष्कर मलाशे--कमल-पत्र पर, आपः जलं न --नहीं श्लिष्यन्ते--चिपकते हैं (कोई प्रभाव डालते हैं), एवम्--इस तरह ही, एषन् विदि--इस प्रकार मेरे उपदेश के) जाननेवाले पर, पापम्-कर्म--पापमय कर्म न--नहीं श्लिष्यते--चिपकता है (प्रभाव डालता है) इति--यह (आचार्य ने कहा), ब्रवीतु मे भगवान्--उपदेश करें (बतायें) मुझ आदरणीय आप इति--यह (उपकोसल ने प्रार्थना की) तस्मै ह --उसको उवाच--(आचार्य ने) उपदेश किया। ३।

य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति तौ ब्रूतवन्तमभयमेतद् ब्रूहोति ।

तद्यद्यस्मिन्सर्वोर्वकं वा सिञ्चति घर्त्मनी एव गच्छति । १॥

यः एषः--जो यह अक्षिणि--आंख में (द्रष्टा आत्मा में) पुरुष--पुरुष का प्रतिचित्र (ब्रह्म दृश्यते--दिखाई देता (विद्यमान) है, एष--यह ही, आत्मा--आत्मा पर-ब्रह्म) है इति ह उवाच--यह ही उपदेश दिया, एतद् यह ही, अमृतम्--अमर (जन्म-मरण से मुक्त), अनयम्--स्वयं भय-शून्य तथा जीवों के भय दूर करनेवाला है, एतद्--यह ही, ब्रह्म--ब्रह्म है, इति यह (ज्ञान) तत्--तो, यद्यपि--अगर अस्मिन्--इस (गंध में), सर्पिः वा--या तो घृत, उर्वकम् वा--या पानी, सिञ्चति--(कोई) डालता है (तो वह), घर्त्मनी--(आंख को) कारो को गच्छति--चला जाता है (परिणाम में आंख में बाहर हो जाता है) । १॥

एतं सयद्वाग इत्याक्षत एतं हि सर्वाणि वामान्य-

भित्तयन्ति । सर्वाभ्येन वामान्यभित्तयन्ति य एषं वेद । २॥

‘आत्मा’ के स्वरूप से बढ़कर कोई दिव्य आभा नहीं है । जो ऐसा जानता है, उसके चरणों पर सृष्टि के सभी सौन्दर्य लोट-पोट हो जाते हैं ॥२॥

आत्मा को ‘वाम-नी’ भी कहते हैं, क्योंकि सृष्टि के सभी सौन्दर्यों का यह आत्मा नेता है, अग्रणी है, रूपवानों की जहां पंक्ति बंधे, वहां आत्मा के ज्ञानवाला सब से अधिक रूपवान् होने से सब से आगे रहता है । ‘वाम’ का अर्थ है रूप या शोभा । जो ऐसा जानता है वह सब सौन्दर्यों का नेता, अग्रणी हो जाता है ॥३॥

इसे ‘भाम-नी’ भी कहते हैं, क्योंकि यही—आत्मा ही—सब लोकों में अपनी आभा से प्रकाशमान हो रहा है । जो ऐसा जानता है वह लोकों में प्रकाशमान हो जाता है ॥४॥

एतम्—इस (पुरुष) को ही, संयद्वातः—संयद्वात, इति—इस (नाम से) आचक्षते—कहते हैं, एतम्—इस (आत्मा—पुरुष) को हि—क्योंकि, सर्वाणि—सारे वामानि—शुभ कर्म, शोभाएँ, अच्छाइयाँ अभिसंयन्ति—और चलती हैं इकट्ठी हो जाती हैं, सर्वाणि—सारे, वामानि—शुभकर्म, शोभाएँ, एतम्—इस (ज्ञाता) के पास अभिसंयन्ति—इकट्ठी हो जाती है, यः एवम् वेद—जो इस प्रकार जानता है ॥२॥

एष उ एव वामनीरेष हि सर्वाणि वामानि
नयति । सर्वाणि वामानि नयति य एव वेद ॥३॥

एषः उ एव—यह ही, वामनीः—वामनी-संज्ञक है एषः हि—यह ही सर्वाणि—सारे; वामानि—शोभाओं, अच्छाइयों को, नयति—प्राप्त कराता है, सर्वाणि वामानि नयति—सब शोभाओं को प्राप्त कराता है यः एवम् वेद—जो इस प्रकार जानता है ॥३॥

एष उ एव भामनीरेष हि सर्वेषु लोकेषु
भाति । सर्वेषु लोकेषु भाति य एव वेद ॥४॥

एषः उ एव—यह ही, भामनीः—भामनी (कहलाता) है, एषः हि—यह ही सर्वेषु लोकेषु—सारे लोकों में, भाति—प्रकाशमान है सर्वेषु लोकेषु—सब लोकों में, भाति—प्रकाशमान होता है यः एवम् वेद—जो इस प्रकार जानता है ॥४॥

ऐसा ब्रह्मवित् जब मर जाता है, तब उसका दाह-संस्कार चाहे किया जाय चाहे न किया जाय, वह ज्योति को ही प्राप्त होता है। दाह करने की अवस्था में तो अग्नि-रूप ज्योति में उसे डाल ही दिया जाता है, न करने की अवस्था में भी उसका अग्नि-सदृश ज्योतिर्मय रूप हो जाता है। पहले-पहल यह रूप 'अचि'—किरण—के सदृश होता है, किरण से बढ़ता हुआ 'दिन' के समान इसका ज्योतिर्मय रूप हो जाता है, उससे बढ़ कर 'पूर्णमासी' के पखवाड़े में, इन पन्द्रह दिनों में जितना प्रकाश है उतने प्रकाश से वह ज्योतिर्मय हो जाता है, उससे बढ़ कर 'छः मासों', मासों से बढ़ कर 'संवत्सर', और संवत्सर से बढ़ कर 'आदित्य' की महान् ज्योति के सदृश उसका रूप तेज से भरपूर हो जाता है। 'आदित्य-ज्योति' से वह 'चन्द्र-ज्योति', और 'चन्द्र-ज्योति' से 'विद्युत्-ज्योति' को प्राप्त होता है। इस प्रकार विकसित होते हुए पुरुष का 'मानव' से यह 'अमानव' रूप प्रकट होता है ॥५॥

अथ यत्तु चैवास्मिच्छव्यं कुर्वन्ति यदि च नाचिषमेवा-
भिसंभवन्त्याचिषोऽहरह्य आपूर्वमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान्व-
बुद्धेति मासांस्तान्मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरादादित्य-
मादित्यात्चन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानव ॥५॥

अथ—और, यद् उ च—अगर, अस्मिन् (मरने पर) इसमें, सव्यम्—शिव-कर्म दाह आदि, कुर्वन्ति—करते हैं यदि च न—और चाहे न करें; अचिषम्—ज्योति को किरण को, एव—ही, अभिसंभवन्ति—(दोनों अवस्थाओं में) प्राप्त होते हैं अचिषः—किरण से, अहः दिन को, अह्नः—दिन से, आपूर्वमाणपक्षम्—शुक्ल पक्ष को, आपूर्यमाणपक्षात्—शुक्लपक्ष से; यान्—जिन, यद्—छ, उबद्ध—उत्तर की ओर, एति—जाता है, (उबद्ध एति—उत्तरायण होता है) मासान्—महीनों को, तान्—उनको; मासेभ्यः—(इन उत्तरायण) मासों से संवत्सरम्—वर्ष को संवत्सराद्—संवत्सर से आदित्यम्—सूर्य को, आदित्यात्—सूर्य से चन्द्रमसम्—चन्द्रमा को; चन्द्रमसाः—चन्द्रमा से विद्युतम्—बिजली को तद्—तो वह (उस अवस्था को प्राप्त), पुरुषः—पुरुष (आत्मा) अमानवः—मानव (मनु-सृष्टि का) नहीं रहता (मुक्त हो जाता है) ॥५॥

वही अमानव-ब्रह्म भक्तों को ब्रह्म-मार्ग का प्रदर्शन करता है, यही 'देव-पथ' कहलाता है, 'ब्रह्म-पथ' कहलाता है । इस मार्ग पर चलने-वाले मानव इस आवर्त में—आवागमन के संसार में—लौटकर नहीं आते, लौट कर नहीं आते (देखो मुण्डक १-२, छान्दोग्य ५-१०) ॥६॥

चतुर्थ प्रपाठक—(सोलहवां खंड)

(सृष्टि-यज्ञ तथा आत्म यज्ञ)

(सृष्टि-यज्ञ का ब्रह्मा आत्म-यज्ञ का 'मन' है, अध्वर्यु आदि वाणी है।)

सृष्टि में यह जो-कुछ पावन-कार्य हो रहा है, यह मानो 'यज्ञ' हो रहा है । यह पावन-कार्य 'गति' द्वारा हो रहा है; गति ही संसार में पवित्रता उत्पन्न करती है, इसलिये यह गति ही यज्ञ है । जैसे यज्ञ के दो मार्ग हैं, वैसे संसार में 'गति' द्वारा शुद्धि के भी दो मार्ग हैं—'वाणी' तथा 'मन' ॥१॥

स एनान्ब्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रति

पद्यमाना इमं भानवमावर्तं नावर्तन्ते नावर्तन्ते ॥६॥

सः—वह (अमानव, मुक्त पुरुष), एनान्—इनको, ब्रह्म—ब्रह्म को (का), गमयति—ज्ञान कराता है एषः—यह देव-पथ—देवताओं का मार्ग, ब्रह्म-पथः—ब्रह्म (प्राप्ति) का मार्ग है एतेन—इस (मार्ग) से, प्रतिपद्यमानाः—ब्रह्म को प्राप्त करनेवाले (मुक्त) इमम्—इस, भानवम्—मनु-सृष्टि के, जगत्-संबंधी, आवर्तम्—धुम्ररथेरी (आवागमन चक्र) में न—नहीं आवर्तन्ते—लौटते हैं न आवर्तन्ते—नहीं लौटते हैं ॥६॥

एष ह वै यज्ञो योऽयं पवत एष ह यन्निदं सर्वं पुनाति । यदेव

यन्निदं सर्वं पुनाति तस्मादेव एव यज्ञस्तस्य मनश्च वाक्च वर्तन्तौ ॥१॥

एषः—यह, ह वै—प्रसिद्ध है, यज्ञः—यज्ञ है, यः—जो, अयम्—यह पवते—पवित्र करता है एषः—यह वायु ह—ही, यन्—चलता हुआ इदम् सर्वम्—इस सब को, पुनाति—पवित्र करता है, यद्—जो, एषः—यह यन्—जाति करता हुआ, इवम् सर्वम् पुनाति—इस सब को पवित्र (स्वच्छ, निर्मल) करता है, तस्मात्—उस कारण से एषः—यह (वायु), एव—ही यज्ञः—(पवित्र करनेवाला) यज्ञ है, तस्य—उस यज्ञ के, मनः च—मन, वाक् च—और वाणी; वर्तन्तौ—(यज्ञ प्रवृत्ति) मार्ग हैं ॥१॥

यज्ञ के दो मार्ग कौन-से हैं ? यज्ञ में ब्रह्मा वाणी का प्रयोग नहीं करता, 'मन' द्वारा यज्ञ के मार्ग का तस्कार करता है, होता-अध्वर्यु-उद्गाता मन का प्रयोग नहीं करते, 'वाणी' द्वारा ऋचाओं का पाठ करते हैं। ठीक ऐसे सृष्टि-यज्ञ का, अर्थात् सृष्टि में हो रहे गति-रूप यज्ञ का कुछ लोग 'मन' के मार्ग द्वारा, और कुछ लोग 'वाणी' के मार्ग द्वारा अनुष्ठान करते हैं। जहाँ यज्ञ के प्रारम्भ होने के बाद, और समाप्त होने से पूर्व, ब्रह्मा बोल पड़ता है—॥२॥

वहाँ वह अपने मार्ग को छोड़कर दूसरे ही मार्ग पर चल देता है, उसका अपना काम रह जाता है। सो, यह ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति एक पाव से चलने लगे या कोई रथ एक पहिये पर घूमने लगे। ऐसा करने वाला हानि उठाता है, ठीक ऐसे ही यज्ञ में ब्रह्मा

तथोरन्यतरां मनसा संस्करोति ब्रह्मा । वाचा होताऽध्वर्युः उद्गाताऽन्य-

तरां स यजोपाकृते प्रातरनुवाके पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववर्तति ॥२॥

तयो—उन दोनों (मार्गों) में (से), अन्यतराम्—किसी को भी, मनसा—मन (चिन्तन) के द्वारा, संस्करोति—संस्कार (गुणित) करता है, ब्रह्मा—ब्रह्मा नामक ऋत्विक् (और) वाचा—वाणी के द्वारा (स्पष्ट कह कर), होता, अध्वर्यु, उद्गाता—(त्रिवेदज्ञ) होता अध्वर्यु, उद्गाता नामक तीनों ऋत्विक्, अन्यतराम्—किसी को भी सः—वह, यत्र—जहाँ (जित्त समय), उपाकृते—प्रारम्भ करने पर प्रातरनुवाके—प्रातरनुवाक नामी स्तुति पाठ के पुरा—पहिले परिधानीयायाः—(समाप्तिमूचक) परिधानीया (ऋचाओं) से, ब्रह्मा—ब्रह्मा (ऋत्विक्) व्यववर्तति—बोल पड़ता है (मीन तोड़ देता है, मनन छोड़ देता है) ॥२॥

अन्यतरामेव वर्तनीं संस्करोति हीयतेऽन्यतरा । यजोपाद्

यजन् रथो वंकेन चक्रेण वर्तमानो रिष्यत्येवमस्य यज्ञो रिण्यति ।

यज्ञे रिष्यन्त यजमानोऽनुरिष्यति । स इष्ट्वा पापीयान्भवति ॥३॥

(उस बोलने से) अन्यतराम् एव—किसी एक ही, वर्तनीम्—मार्ग को, संस्करोति—संस्कृत कर देता है हीयते—न्यून (वृष्टिपूर्ण) हो जाती है अन्य-तरा—कोई दूसरी सः—वह यथा—जैसे एकराद्—एक पाव घाला (लगाड़ा) यजन्—चलता हुआ रथः—रथ वा—या, अथवा, एकेन—एक चक्रेण—पहिये से, वर्तमान—चक्कर काँता हुआ युक्त, रिण्यति—(लगाड़ा, दुःख पाता है (रथ) आगे नहीं बढ़ पाता, एवम्—इस प्रकार अस्य—इस

का 'मन' में सब बातों पर देख-रेख रखने के बजाय बोलने लपना हानि-कारक है। सृष्टि में हो रहे गति-रूप यज्ञ को भी मन से—बाण से—घलाना जगत् के ब्रह्मा लोगों का काम है। वे ज्ञान के ज्ञात में विचरते हुए, सृष्टि की गति का संचालन करने के स्थान में, आर बहुत वाग्विलास में पड़ेंगे, तो सृष्टि का रथ दो पहियों से एक पहिये पर घूमने लगेगा। ऐसा यज्ञ नष्ट हो जायगा, यज्ञ के नष्ट होने पर यज्ञमान भी नष्ट हो ही जायगा, और यज्ञ करना भी एक पाप का ही साधन बनेगा ॥३॥

जहाँ यज्ञ के प्रारंभ होने के पीछे, और समाप्त होने के पूर्व, ब्रह्मा कुछ नहीं बोलता, वहाँ 'मन' का कार्य ब्रह्मा करता रहता है, 'वाणी' का कार्य अध्वर्यु-होता-उद्गाता—ये तीन करते हैं, और इस प्रकार 'मन' तथा 'वाणी' ये दोनों मार्ग अपना-अपना कार्य करते हैं, किसी मार्ग को हानि नहीं पहुंचती ॥४॥

यह ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति एक पांव के स्थान में दोनों से चले, या कोई रथ एक पहिये पर घूमने के बजाय दोनों पर

(यज्ञमान) का, यज्ञः—यज्ञ, रिष्यति—नष्ट (फल-शून्य) हो जाता है, यज्ञम्—यज्ञ के), रिष्यन्तम् विनष्ट हो जाने पर, यज्ञमानः—यज्ञकर्ता, यन् रिष्यति—(पीछे पीछे) फल-शून्य हो जाता है, सः—वह, इष्ट्वा—(दोषपूर्ण) यज्ञ करके, पापीयान्—और अधिक पाप-भागी, भवति—हो जाता है ॥३॥

अथ यज्ञोपाकृते प्रातरनुवाके न पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा

व्यववत्सुभे एव वर्तन्ती सत्कुर्वन्ति न हीयतेऽन्यतरा ॥४॥

अथ—और, यत्र—जिस (यज्ञ) में, उपाकृते प्रातरनुवाके—प्रातरनुवाक के आरम्भ हो जाने पर, न—नहीं, पुरा—पहले, परिधानीयायाः—(अन्त में बोले जाने वाली) परिधानीया (ऋचाओं) से, ब्रह्मा—ब्रह्मा, व्यव-भवति—बोलता है, मौन तोड़ता है, मनन छोड़ता है, उभे—दोनों, एव—ही, वर्तन्ती—मार्गों (मन और वाणी) को, सत्कुर्वन्ति—(चारों ऋत्विग्) संस्कृत करता है, (तव) न—नहीं, हीयते—क्षीण होता है, अन्यतरा—कोई भी मार्ग ॥४॥

स यथोभयपाद् यजन् रथो बोभाभ्यां चक्राम्यां वर्तमानः

प्रतितिष्ठत्येकमस्य यज्ञः प्रतितिष्ठति । यज्ञं प्रतितिष्ठन्तं

यज्ञमानो ज्ञुप्रतितिष्ठति । स इष्ट्वा भेषान्भवति ॥५॥

घूमे । जैसे ये प्रतिष्ठित होते हैं, स्थिर होते हैं, वैसे जिस यज्ञ में 'मन' तथा 'वाणी' का ठीक-ठीक प्रयोग होता है, वह यज्ञ ढगमगाता नहीं, और यजमान यज्ञ करके श्रेष्ठतर हो जाता है । सृष्टि में हो रहे मति-यज्ञ को स्थिर रखने के लिये 'मन' तथा 'वाणी' दोनों के प्रयोग की आवश्यकता है ॥५॥

('मन' में सकल्प करके उसे 'वाणी' द्वारा प्रकट करना ही यज्ञ है । 'मन' में विचार स्पष्ट न हो, और 'वाणी' द्वारा वृत्ति बोलने जाना, यही हम-सब करते हैं, यह अयज्ञीय बात है । ऋषि ने यज्ञ के दृष्टान्त से दिखलाया कि जैसे यज्ञ में 'मन' तथा 'वाणी' दोनों के प्रयोग से यज्ञ बनता है, ऐसे ही जीवन-रूपी यज्ञ में इन दोनों का समन्वय होना चाहिये । 'मन' तथा 'वाणी' के दो पहियों पर जीवन की गाड़ी ठीक चलती है । दोनों को साथ-साथ एक-दूसरे का सहायक बनकर चलना चाहिए, ऐसा न हो कि मन अलग चले, वाणी अलग चले । उपनिषदों में जो बाहर हो रहा है उसे भीतर दिखाने का प्रयत्न किया है । बाहर का यज्ञ भीतर हो रहे यज्ञ का प्रतीक है । बाहर के यज्ञ में ब्रह्मा यज्ञ कराता है, परन्तु वाणी से बोलता नहीं, अध्वर्यु वाणी से बोलते हैं, भीतर के प्राण-यज्ञ में ब्रह्मा का काम मन करता है, जो बोलता नहीं परन्तु काम वही चलाता है, अध्वर्यु-होता-उद्गाता का काम वाणी करती है । बाहर का यज्ञ तो भीतर के प्राण-यज्ञ का प्रतीक है— इस बात को इस उपनिषद् में स्पष्ट किया है ।)

सः—वह यथा—जैसे, उपनिषद्—दोनों पाँच वाला यज्ञन्—प्रस्ता हुआ; रथः वा—या रथ, उभाभ्याम्—दोनों चक्राभ्याम्—पहियों से, यजमानः—युक्त चक्कर काटता हुआ प्रतिष्ठति—प्रतिष्ठित होता है, सफल होता है एवम्—इस ही प्रकार, अस्थि—इस यजमान का यज्ञः—यज्ञ, प्रतिष्ठति—सफल (पूर्ण) होता है, यज्ञम् प्रतिष्ठन्तम्—यज्ञ के पूर्ण होने पर, यजमानः—यजमान भी अनुप्रतिष्ठति—सफलता प्राप्त करता है, प्रतिष्ठा पाता है, सः—वह (यजमान) इष्ट्वा यज्ञ करके, श्रेयान्—अधिक श्रेष्ठ; भवति—हो जाता है ॥५॥

चतुर्थं प्रपाठक—(सत्रहवां खंड)

प्रजापति ने पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यौः—इन लोकों को तपाया । जब वे तपे तो उनके रस निचोड़े—पृथिवी से 'अग्नि', अन्तरिक्ष से 'वायु' और द्यौः से 'आदित्य'—ये तीन देवता, अर्थात् ये तीन ऋषि ही रस हैं ॥१॥

इन तीनों देवताओं, अर्थात् इन तीनों ऋषियों को तपाया, जब वे तपे, तो उनके रस को निचोड़ा—अग्नि से 'ऋक्', वायु से 'यजु' और आदित्य से 'साम' हुआ ॥२॥

उसने ऋक्-यजु-साम नाम की त्रयी-विद्या को तपाया । वह तपी, तो उसका रस निचोड़ा—ऋक् से 'भूः', यजु से 'भुवः' और साम से 'स्वः'—ये तीन व्याहृतियां उत्पन्न हुईं ॥३॥

प्रजापतिलोकान् अभ्यतपत्तेषां तप्यमानानां रसान् प्रा-

वृहदग्निं पृथिव्या वायुमन्तरिक्षावावित्य शिवः ॥१॥

प्रजापति—प्रजापति ने लोकान्—लोकों को, अभ्यतपत्—तपाया तेषाम् उन, तप्यमानानाम् तपायं हुए (लोकों) के रसान्—रसों को, सार को, प्रावृहत्—खींच लिया निकाला अग्निम्—अग्नि की, पृथिव्या—पृथिवी से, वायुम्—वायु को अन्तरिक्षात्—अन्तरिक्ष से आदित्यम्—सूर्य को, शिवः—द्यु-लोक से ॥१॥

स एतास्त्रिंशो देवता अभ्यतपत्तासां तप्यमानानां

रसान् प्रावृहदग्नेर्ऋचो वायो यजुंश्च सामान् आदित्यान् ॥२॥

स—रस (प्रजापति) ने एताः—इस निम्नः—तीनों, देवता—देवताओं को अभ्यतपत्—तपाया तासाम् तप्यमानानाम्—तपाई गई उन (देवताओं) के रसान्—रसों को, सार को प्रावृहत्—खींचा, निकाला अग्नेः—अग्नि (देवता) से ऋचः—ऋचाओं को वायोः—वायु से यजुंश्च—यजुर मंत्रों को सामानि—साम-मंत्रों को आदित्यात् आदित्य (सूर्य) से ॥२॥

स एतां त्रयीं विद्यामभ्यतपत्तस्यास्तप्यमानाया रसान् प्रावृहत्

भूरित्यृभ्यो भुवरिति यजुर्म्यं स्वरिति सामस्यः ॥३॥

स—उस (प्रजापति) ने एताम्—इस त्रयीं विद्याम्—ऋक्-यजु-साम त्रयी विद्या को, अभ्यतपत्—तपाया, तस्यां तप्यमानाया—तपाई हुई उस (त्रयी विद्या) के रसान्—रसों को सार को, प्रावृहत्—निकाला, भू इति—भू' इसको ऋभ्यः—ऋचाओं से भुव इति—भुव' इसका यजुर्म्यं—यजु मंत्रों से स्व इति—स्व' इसको, सामस्यः—साम मंत्रों से ॥३॥

यदि ऋचा-पाठ में होता से अशुद्धि हो जाय, तो गार्हपत्याग्नि में 'भू. स्वाहा'—कहकर आहुति दे दे । 'भू.' व्याहृति ऋग्वेद का ही तो रस है, इस प्रकार ऋचा के ही रस से, ऋचा के वीर्य से ऋचा-पाठ के घाव की भानो पूर्ति हो जाती है ॥४॥

यदि यजु-पाठ में अध्वर्यु से अशुद्धि हो जाय, तो दक्षिणाग्नि (अन्वाहार्यपचनाग्नि) में 'भुवः स्वाहा'—कहकर आहुति दे दे । 'भुवः' व्याहृति यजु का ही तो रस है इस प्रकार यजु के ही रस से, यजु के वीर्य से यजु-पाठ के घाव की भानो पूर्ति हो जाती है ॥५॥

यदि साम-पाठ में उद्गाता से अशुद्धि हो जाय, तो आहवनी-याग्नि में 'स्वः स्वाहा'—कहकर आहुति दे दे । 'स्वः' व्याहृति साम

तद्यजुक्तो रिष्येद् भू स्वाहेति गार्हपत्ये जुहुयाद्घामेव
तद्वसेनर्चा वीर्येणर्चा यजस्य विरिष्टं सवधाति ॥४॥

तद्—तो यदि—अगर, ऋक्तः—ऋचा से (ऋचा सम्बन्धी), रिष्येत्—ब्रुटि हो, भू स्वाहा इति—'भू स्वाहा' इस मंत्र से, गार्हपत्ये—गार्हपत्य अग्नि में, जुहुयात्—हवन करे, ऋचाम्—ऋचाओं के एक—ही, तद्—उस, रसेन—सार से, ऋचाम्—ऋचाओं के, वीर्येण—ओज-बल से ऋचाम्—ऋचाओं की यजस्य—यज्ञ की, विरिष्टम्—अति, ब्रुटि को सवधाति—जोड़ता है, पूरी करता है ॥४॥

अथ यदि यजुष्टो रिष्येद् भुवः स्वाहेति दक्षिणाग्ने जुहुयाद्य-

जुषामेव तद्वसेन यजुषां वीर्येण यजुषां यजस्य विरिष्टं सवधाति ॥५॥

अथ—और, यदि—अगर यजुष्टः—यजु से (यजु सम्बन्धी) रिष्येत्—ब्रुटि हो, भुवः स्वाहा इति—'भुवः स्वाहा' इस मंत्र से, दक्षिणाग्ने—दक्षिणाग्नि में, जुहुयात्—हवन करे, यजुषाम्—यजु मंत्रों के एक—ही तद्—उस; रसेन—रस (सार) से, यजुषाम् वीर्येण—यजु मंत्रों के बल-ओज से, यजुषाम्—यजु मंत्रों की, यजस्य विरिष्टम्—यज्ञ की ब्रुटि को, तद्वधाति—जोड़ता है पूरी करता है ५।

अथ यदि सामतो रिष्येत्स्वः स्वाहेत्याहवनीये जुहुयात्साम्नामेव

तद्वसेन साम्नां वीर्येण साम्नां यजस्य विरिष्टं सवधाति ॥६॥

अथ यदि—और अगर, सामतः—साम मंत्रों से (साम सम्बन्धी) रिष्येत्—ब्रुटि हो, स्वः स्वाहा इति—'स्वः स्वाहा' इस मंत्र से आहवनीये—आहवनीय-अग्नि में जुहुयात्—हवन करे, साम्नाम् एक—साम-मंत्रों के ही, तद्—उस; रसेन—रस (सार) से, साम्नाम् वीर्येण—साम-मंत्रों के बल-वीर्य से; साम्नाम्—

का ही तो रस है, इस प्रकार साम के ही रस से, साम के वोर्य से साम-पाठ के घाव की मानो पूर्ति हो जाती है ॥६॥

सो, जिस प्रकार कोई लवण के द्वारा—टंक के द्वारा—सोने को सोने से जोड़ दे, चादी को चांदी से, कलई को कलई से सीसे को सीसे से, लोहे को लोहे से और लकड़ी को चमड़े से जोड़ दे ॥७॥

इसी प्रकार, लोकों के रस देवता, देवताओं के रस त्रयी-विद्या, और त्रयी-विद्या के रस 'भूर्भुवः स्वः' से यज्ञ के घाव को—उसकी श्रुति को—पूरा जाता है। जहां इस बात को जानने वाला ब्रह्मा होता है, वहां मानो यज्ञ का औषध पहले से मौजूद है ॥८॥

जहां इस बात को जानने वाला ब्रह्मा होता है, वहां यज्ञ 'उत्तराभिगामी', अर्थात् उत्तरोत्तर फल-प्रद होता है। इस प्रकार के ब्रह्मा साम-मन्त्रों की यज्ञस्य—यज्ञ की विरिष्टम्—श्रुति को; संबधाति—जोड़ता है पूरी करता है ॥६॥

तद्यथा लवणेन सुवर्णं, सदध्यात्सुवर्णं रजतं, रजतेन

अथ अपुषा सीसं, सीसेन लोहम् लोहेन वाक् वाक् चर्मणा ॥७॥

तद्—तो यथा जैसे लवणेन—रासायनिक तमक से टाँका आदि से सुवर्णम्—सोने को, सदध्यात्—जोड़ देता है, सुवर्णेन—सोने से, रजतेन—चांदी को रजतेन—चांदी से, अपु—रौंदा को, अपुषा—गंगा से, सीसम्—सीसे को सीसेन—सीसे से लोहम्—लोहे का, लोहेन—लोहे से वाक्—लकड़ी को, वाक्—लकड़ी को (दो लकड़ियों को) चर्मणा—चमड़े से ॥७॥

एवमेवां लोकानामासां देवतानामव्यास्त्रव्या विद्याया वीर्येण यज्ञस्य

विरिष्टं संबधाति । भेषजकृतो ह वा एव यज्ञो यत्रैवविद् ब्रह्मा भवति ॥८॥

एवम्—इस ही प्रकार एवम्—इन (पृथिवी आदि) लोकानाम्—लोकों के आसाम्—इन (अग्नि आदि) देवतानाम्—देवताओं के अव्या—इस (ऋग आदि), त्रय्या—विद्याया—त्रयी विद्या (वेदों) के, वीर्येण—वीर्य (सार) से, यज्ञस्य—यज्ञ की, विरिष्टम्—श्रुति (टूट फूट) को संबधाति—जोड़ देता है, ठीक कर देता है भेषजकृतः—भेषज (उचित औषध विधि-विधान उपाय उपचार) से किया हुआ हव—नञ्चय से, एव—ही, यज्ञः—यज्ञ (होता है), यत्र—जिस (यज्ञ में एवविद्—इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मा—ब्रह्मा (ऋग्विक्) भवति—होता है ८॥

एव ह वा उवक्प्रवणो यज्ञो यत्रैवविद् ब्रह्मा भवत्येवविद्, ह

वा एवा ब्रह्माणमनुगाया यतो यत आबतंते तत्सद्गच्छति ॥९॥

के लिये ही यह गाथा प्रसिद्ध है कि जहाँ-जहाँ से कोई लौटने लगता है वहाँ-वहाँ ही वह सहायता के लिये जा पहुँचता है ॥९॥

जैसे कुरु लोगों की उस इकले वीर ने घोड़ों से रक्षा की थी, वैसे मनन-शील ब्रह्मा यद्यपि अकेला ऋत्विक् होता है, तो भी वह यज्ञ की, यजमान की, और अन्य सभी ऋत्विजों की रक्षा करता है। इसलिये ऐसा जानने वाले को ही ब्रह्मा निर्वाचित करे, ऐसा न जानने वाले को नहीं, ऐसा न जानने वाले को नहीं ॥१०॥

एषः—यह, ह वै—ही उदक्—उत्तर (उन्नति, उद्गति, उन्नत अवस्था), प्रवण—झुका हुआ खानवाला उदक्-प्रवणः—उत्तर (उच्च-से-उच्च स्थिति) की ओर रुखवाला (पहुँचानेवाला) यज्ञः—यज्ञ है यत्र एव विद् ब्रह्मा भवति—जिस (यज्ञ) में इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मा होता है, एव विदम्—इस प्रकार जाननेवाले, ह वै—ही एषा—यह ब्रह्माणम् अनु—ब्रह्मा को लक्ष्य कर, ब्रह्मा के विषय में, गाथा—कथा लोकोक्ति है यतः यतः—जहाँ-जहाँ से आचरन्ते—(यज्ञ) लौट आता है (श्रुति के कारण अगं नहीं बढ़ पाता) श्रुतिपूर्ण हो जाता है तत्-तत्—उस उस (श्रुति के) ध्यान को (पूर्ण करने के लिए), गच्छति—(ब्रह्मा ऋत्विक्) पहुँचता है श्रुति दूर कर देता है ॥९॥

मानवो ब्रह्मैवैक ऋत्विक्कुरुन्श्वाभिरक्षत्येवंविद्ध

वै ब्रह्मा यज्ञं यजमानं सर्वाऽर्वात्विजोभिरक्षति।

तस्मादेव विदमेव ब्रह्माणं कुर्वीत नानेव विद मानेव विदम् ॥१०॥

मानवः—मनन-शील, ब्रह्मा—ब्रह्मा एष—ही इसका ऋत्विक् ऋत्विक् (याजयिता), कुरुन्—(यज्ञ में) कर्मशील—यजमान होता-अध्वर्यु-उद्-गाता आदि की (जैसे) कुरुन्—कुरु देश के योद्धाओं की अश्वा—(सवारी की) घोड़ी, अभिरक्षति—चारों ओर से रक्षा करता है (ऐसे ही) एव विद्—इस प्रकार जाननेवाला, ह वै—निश्चय से ब्रह्मा—ब्रह्मा, यज्ञम्—(सम्पूर्ण) यज्ञ को यजमानम्—यज्ञ कर्त्ता को, सर्वान् च—और सारे, ऋत्विजः—ऋत्विजों को (की), अभिरक्षति—सर्वत्र रक्षा करता है (श्रुति-क्षति नहीं होने देता) तस्माद्—उस कारण से, एव विदम् एव—इस प्रकार जाननेवाले ही, ब्रह्माणम् ब्रह्मा को, कुर्वीत—(यज्ञ में वरण) करे, न—नहीं, अनेव विदन्—इससे अनभिज्ञ को न अनेव विदम्—जो ऐसे नहीं जानता उसको ब्रह्मा न वर ॥१०॥ (द्विरुक्त्वा आदरार्थं, अध्याय-प्रपाठक-समाप्त्यर्थं है) ॥१०॥

पंचम प्रपाठक—(पहला खंड)

(प्राण तथा इन्द्रियों का विवाद—प्राण की तरह महान् बनने की प्रेरणा, १-२ खंड)

‘प्राण’ सब इन्द्रियों में ‘ज्येष्ठ’, अर्थात् सब से बड़ा, और ‘श्रेष्ठ’, अर्थात् सब से उत्तम है—जो ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ को जानता है, वह स्वयं भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है ॥१॥

‘वाणी’ ‘वसिष्ठ’ है—सब-कुछ ढांप लेती है। चतुर-वाणी वाले को सब बातें दफ जाती हैं। जो वसिष्ठ को जानता है, वह अपने में वसिष्ठ हो जाता है ॥२॥

‘चक्षु’ ‘प्रतिष्ठा’ है—आँखों से देखकर ही ऊंच-नीच से मनुष्य डांवाडोल नहीं होता। जो प्रतिष्ठा को जानता है, वह इस तथा उस लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है ॥३॥

ॐ । यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद ज्येष्ठश्च ह वै श्रेष्ठश्च भवति । प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ॥१॥

ओ३म्—प्रभु ईश्वर का ओम्-नाम स्मरण कर यः—जो ह वै—ही, ज्येष्ठम् च—ज्येष्ठ (आयु में बृद्ध वृद्धा) को, श्रेष्ठम् च—और श्रेष्ठ (गुणों में प्रशस्त्युत्तम) को, वेद—जानता है, ज्येष्ठं च ज्येष्ठ भी, श्रेष्ठः च—और श्रेष्ठ भी, भवति—हो जाता है, प्राणः—प्राण (श्वास-प्रश्वास), वाव—ही, ज्येष्ठं च—ज्येष्ठ, श्रेष्ठः च—और श्रेष्ठ (है) ॥१॥

यो ह वै वसिष्ठं वेद वसिष्ठो ह स्वानां भवति वाग्वाव वसिष्ठः ॥२॥

यः ह वै—जो ही, वसिष्ठम्—वसिष्ठ (बसानेवाले श्रेष्ठ वसु) को, वेद—जानता है वसिष्ठः—बसानेवाला, निवास देनेवाला, स्वानाम्—अपने (सम्बन्धी आदिशों) का, भवति होता है, वाग् वाणी, वाव—ही वसिष्ठः—वसिष्ठ है ॥२॥

यो ह वै प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिष्ठत्यस्मिन् च लोकेऽप्यस्मिन् च चतुर्वाव प्रतिष्ठा ॥३॥

यः ह वै—जो ही प्रतिष्ठाम्—प्रतिष्ठा (स्थिति) देनेवाली को वेद—जानता है ह—अवश्य, प्रतितिष्ठति—प्रतिष्ठा (आदर) पाता है, म्यान पाता है, अस्मिन् च लोके—इस लोक (पृथिवी लोक या इस जन्म) में, अमुस्मिन् च लोके—उस लोक (परलोक परजन्म) में, चक्षुः—नेत्र, वाव—ही प्रतिष्ठा—प्रतिष्ठा है ॥३॥

‘श्रोत्र’ ‘संपद’ है—सुनने वाला ही कुछ कर सकता है । जो संपद को जानता है उसकी दैवी तथा मानुषी कामनाएँ सम्पन्न होती हैं ॥४॥

‘मन’ ‘आयतन’ है—मन में सब इन्द्रियाँ ठहरी रहती हैं । जो आयतन को जानता है वह अयनों का आयतन बन जाता है ॥५॥

एक बार प्राणों में, अर्थात् प्राण तथा इन्द्रियों में, विवाद उठ खड़ा हुआ कि उनमें सर्व-श्रेष्ठ कौन है ? हर-एक कहने लगा, ‘अहं श्रेयान्’, ‘अहं श्रेयान्’—मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ ॥६॥

वे प्राणि-जगत् के पिता ‘प्रजापति’ के पास गये और बोले, भगवन् ! हम में कौन श्रेष्ठ है ? प्रजापति ने उत्तर दिया, तुम में से

यो ह वै संपद वेव संहारम् कामा पद्यते

देवाश्च मानुषाश्च श्रोत्रं वाच संपत् ॥४॥

यः ह वै—जो तो सगर्वम् संपदा समृद्धि) को वेद—जानता है, ह—निश्चय ही, अस्मि—इसके लिए कामः—कामनाएँ, भाग संपद्यन्ते—सम्पन्न होते हैं, पुरे हाँते है देवः च—देवताओं (पितृ आदि दिव्यान्) मानुषी, मानुषाश्च—और मनुष्यों के (भाग श्रोत्रम्—कान इन्द्रिय), वाच—ही संपद—संपत् है ॥४॥

यो ह वै आयतनं वेवायतनम् इ स्वार्ता भवति । मनो ह वा आयतनम् ॥५॥

यः ह वै—जो तो, आयतनम्—आश्रय आधार का, वेद—जानता है आयतनम् ह—निश्चय ही आश्रय दान स्वर्गान् अयना का भवति—होता है मनः—मन ह वै—ही आयतनम्—आश्रय (आधार) दाता है ॥५॥

अथ ह प्राणा अहं श्रेयसि व्यविराह, श्रेयानस्म्यहं, श्रेयानस्मीति ॥६॥

अथ ह—इसमें वाद, प्राणा—(सामान्य) प्राण (इन्द्रियाँ-वाणी आदि) । अहम् श्रेयसि—अहं श्रेयम्, अपतं ब्रह्मण के तिपय न व्यविरा (वि + अविरा) । अहम् श्रेयान्—मैं, श्रेयान् सर्व श्रेष्ठ तस्मिन् हूँ, अहम् श्रेयान् अस्मि—मैं बड़ा हूँ, इति—इस (हूँ में) ६

ते ह प्राणाः प्रजापति पितरमेत्योत्तुर्भगवन्को न श्रेष्ठ इति । तान्हो-

वाच यस्मिन्व उक्त्वाते इरीरं पारिणतारमिव दृश्येत स वै श्रेष्ठ इति ॥७॥

ते ह वे प्राणाः—प्राण मिलकर) प्रजापतिम् पितरम्—(अपने) पिता प्रजापति को एव—पास जाकर ऊचु—वाले भगवन्—हैं आदरणीय पिता काः—कौन नः—हमारा (हममें से) श्रेष्ठः—सर्वश्रेष्ठ है इति—यह (निबंदन किया), तान्—उनको, ह उवाच—(प्रजापति ने, कहा यस्मिन् नः

जिसके निकल जाने पर शरीर अत्यन्त घृणित बीख पड़े, वही तुम में से श्रेष्ठ है ॥७॥

पहले वाणी बाहर निकल गई । साल भर बाहर रहकर लौटी और अन्य इन्द्रियों से बोली, मेरे बिना कैसे जीवन-निर्वाह हुआ ? उन्होंने उत्तर दिया, जैसे गूंगे बिना बोले, प्राण द्वारा प्राण लेते, चक्षु द्वारा देखते, श्रोत्र से सुनते और मन से विचार करते हैं, ऐसे ही हम भी रहे । वाणी अपनी यथार्थता समझ गई, और शरीर में प्रविष्ट हो गई ॥८॥

फिर चक्षु बाहर निकल पड़े । साल भर बाहर रहकर लौटे, तो अन्य इन्द्रियों से बोले, हमारे बिना कैसे जीती ? उन्होंने उत्तर दिया,

उत्क्रान्ते (वः यस्मिन् उत्क्रान्ते) — तुम में से जिसके निकल जाने पर, शरीरम् (तुम्हारा आधार) शरीर, पापिष्ठतरम् — अधिक पापी (बुरा, हीन), इव — (की) तरह, दृश्येत — दिखलाई पड़े, स वह, वः — तुम्हारा (तुम में), श्रेष्ठः — श्रेष्ठ है इति — यह (निर्णय किया) । ७॥

सा ह वागुच्चक्राम । सा संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकतं

मन्जीवितुमिति । यथाकला अवदन्त प्राणन्त प्राणेन पश्यन्त-

श्चक्षुषा शृण्वन्त श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसं वमिति । प्रविवेश ह वाक् ॥८॥

सा ह — वह वाग् वाणी, उच्चक्राम — (शरीर से) बाहर हो गई, निकल गई सा — वह (वाणी), सवत्सरम् — वर्षभर प्रोष्य — प्रवास करके (बाहर रहकर) पर्येत्य (परि + एत्य) — लौट कर आकर, उवाच — बोली, कथम् कैसे अशकत सन् समपं हुए, श्रुते बिना, सन् — मुझसे, जीवितुम् — जीने के लिए, (कथम् सन् श्रुते जीवितुम् अशकत — मेरे बिना कैसे जी सकें (जीवित रहे), इति — यह (वाणी ने पूछा) यथा — जैसे, अकलाः — गूंगे, अवदन्तः — न बोलते हुए (वाणी के व्यापार से रहित), प्राणन्तः — मांस खिने हुए, प्राणेन — प्राण (श्वास-प्रश्वास) द्वारा, पश्यन्तः — देखते हुए चक्षुषा — नेत्र से, शृण्वन्तः — सुनते हुए श्रोत्रेण — कान द्वारा ध्यायन्तः — ध्यान (चिन्तन मनन) करते हुए मनसा — मन (अन्तःकरण) से (जीने हैं), एवम् — इस ही प्रकार (जीवित रहे) इति — यह प्राणी ने बताया, प्रविवेश ह — (शरीर में) प्रविष्ट हो गई वाक् — वाणी ॥८॥

असुहृच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकतं

मन्जीवितुमिति । यथाकला अपश्यन्त प्राणन्त प्राणेन वदन्तो

वाचा शृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसं वमिति । प्रविवेश ह वाक् ॥९॥

जैसे अन्धे बिना देखे प्राण द्वारा प्राण लेते, वाणी द्वारा बोलते, कानों द्वारा सुनते और मन द्वारा विचार करते हैं, ऐसे ही हम भी रहे। चक्षु अपनी यथार्थता समझ गये, और शरीर में प्रविष्ट हो गये ॥९॥

फिर श्रोत्र बाहर निकल गये। साल भर बाहर रहकर लौटे, तो अन्य इन्द्रियों से बोले, हमारे बिना कैसे जीवित रहे? उन्होंने उत्तर दिया, जैसे बहरे बिना सुने, प्राण द्वारा प्राण लेते, वाणी से बोलते, अंश से देखते और मन से विचार करते हैं, ऐसे ही हम भी रहे। श्रोत्र अपनी यथार्थता समझ गये और शरीर में प्रविष्ट हो गये ॥१०॥

चक्षुः ह—नेत्र भी उच्चक्राम—निकला, तत् सवत्सरम् प्रोष्य परित्यज्य उवाच—वह (नेत्र) वर्ष भर बाहर रह कर, फिर लौट आकर बोला कथम् मद् ऋते जीवितुम् अशक्त—मेरे बिना कैसे जीवित रह सके; इति—यह (आँख ने पूछा), यथा—जैसे, अन्धाः—अन्धे अपश्यन्तः—न देखते हुए (दृष्टि-हीन), प्राणेन प्राणन्तः—प्राण ने साँस लेते हुए, वाचा—वाणी से बवन्तः—बोलते हुए, श्रोत्रेण शृण्वन्तः—कान से सुनते हुए मनसा ध्यायन्तः—मन से मनन-चिन्तन करते हुए (जीते हैं), एवम्—ऐसे (हम जीवित रहें), इति—यह (अन्य इन्द्रियों ने) कहा, प्रविवेश ह चक्षुः—आँख फिर (शरीर में) प्रविष्ट हो गई ॥९॥

श्रोत्रं होच्चक्राम । तत्सवत्सरं प्रोष्य परित्यावाच कथमशक्तं मज्जीवितुमिति । यथा बधिरा अशृण्वन्तः प्राणन्तः प्राणेन बवन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा ध्यायन्तो मनसं ववन्ति । प्रविवेश ह श्रोत्रम् ॥१०॥

श्रोत्रम् ह—कान भी, उच्चक्राम—बाहर निकल गया तत् सवत्सरम् प्रोष्य परि + त्यज्य उवाच—वह (श्रोत्र) वर्ष भर बाहर रह कर लौट कर बोला कथम् जीवितुम् अशक्त—मेरे बिना कैसे जीवित रह सकें, इति यह कान ने पूछा), यथा—जैसे अशृण्वन्तः—न सुनते हुए प्राणेन प्राणन्तः—प्राण से साँस लेते हुए वाचा बवन्तः—वाणी से बोलते हुए, चक्षुषा पश्यन्तः—आँख से देखते हुए, मनसा ध्यायन्तः—मन (अन्तःकरण) से मनन-चिन्तन-ध्यान करते हुए (जीते हैं) एवम्—इस प्रकार (हम जीवित रहें) इति—यह (अन्य इन्द्रियों ने कहा), प्रविवेश ह श्रोत्रम्—कान भी (शरीर में) प्रविष्ट हो गया ॥१०॥

फिर मन बाहर निकल गया । साल भर बाहर रह कर लौटा, तो अन्य इन्द्रियों से बोला, मेरे बिना कैसे बने रहे ? उन्होंने उत्तर दिया, जैसे बालक सोचने-विचारते नहीं, परन्तु प्राण से प्राण लेते, वाणी से बोलते, नेत्र से देखते और श्रोत्र से सुनते हैं, वैसे ही हम भी रहे । मन भी अपनी हाँसयत समझ गया, और शरीर में प्रविष्ट हो गया ॥११॥

अब जब प्राण निकलने को उद्यत हुआ, तब उसने दूसरे प्राणों, अर्थात् इन्द्रियों को इस तरह उखाड़ दिया जैसे खूँटे से बंधा हुआ एक उत्तम घोड़ा दौड़ने लगे, तो खूँटे को उखाड़ फेंके । यह देख कर इन्द्रियाँ प्राण के निकट आकर बोलीं, भगवन् ! तुम फूलो-फलों, तुम्हीं हम सब में श्रेष्ठ हो, तुम यहाँ से मत जाओ ॥१२॥

मनो होच्चक्राम । तत्सवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशक्तते
मज्जीवितुर्मति । यथा बाला अमनसः प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो
वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेणैवमिति । प्रविवेश ह मनः ॥११॥

मनः ह मन मी उच्चक्राम (शरीर में) बाहर निकल गया तत् सवत्सरं प्रोष्य पर्येत्य उवाच वह (मन) वर्ष भर बाहर रहकर लौट आकर बाला मज्जीवने कथम् जीवितुम् अशक्त मेरे बिना कैसे जी सके ? इति—यह (पूछा) । यथा—जैसे बालाः—वच्चे, अमनसः मनन शक्ति से रहित प्राणेन प्राणन्तः—प्राण से साँस लेते हुए वाचा वदन्तः वाणी से बोलते हुए, चक्षुषा पश्यन्तः—आँख से देखते हुए, श्रोत्रेण शृण्वन्तः कान से सुनते हुए (जीते हैं) एवम्—इस प्रकार (हम जीवित रह सकें), इति—यह (अन्य इन्द्रियाँ ने उत्तर दिया) प्रविवेश ह मनः—(फिर) मन भी (शरीर में) प्रविष्ट हो गया ॥११॥

अथ ह प्राण उच्चक्रामिषन्त यथा सुहृदः पङ्क्तीना-
शङ्कून्सखिदेवेवमितरान्प्राणान्समखिदत् हाभिममे-
त्योर्भगवज्जेषि त्वं न श्रेष्ठोऽसि मात्कमोऽरिति ॥१२॥

अथ ह इसके बाद, प्राण—प्राण ने भी उच्चक्रामिषन्—बाहर निकलना चाहा सः—उस (प्राण) ने, यथा—जैसे सुहृदः—अच्छा (मजबूत) घोड़ा पङ्क्तीना-शङ्कून्—पाद बन्धन (पिछाड़ी) के खूँटों को, समखिदत्—उखाड़ फेंके (उखाड़ डालता है) एवम्—इस प्रकार, इतरान्—(अपने से) भिन्न (अपान आदि), प्राणान्—प्राणों को या इन्द्रियों को, समखिदत्—उखाड़ दिया, हिला दिया, तम् ह—और उसको, अभिममेत्य—और पास आकर, हृः—

तब वाणी कहने लगी, मैं क्या वसिष्ठ हूँ, तुम्हीं वसिष्ठ हो, चक्षु ने कहा, मैं क्या प्रतिष्ठा हूँ, तुम्हीं प्रतिष्ठा हो ॥१३॥

श्रोत्र ने कहा, मैं क्या संपदा हूँ, तुम्हीं संपदा हो, मन ने कहा, मैं क्या आयतन हूँ, तुम्हीं आयतन हो ॥१४॥

इसीलिये इन्द्रियों को वाणी-नाम से नहीं पुकारते, चक्षु-नाम से, श्रोत्र-नाम से, मन-नाम से भी नहीं पुकारते, तभी इन सब इन्द्रियों को 'प्राण' ही नाम से पुकारते हैं क्योंकि वही श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, वसिष्ठ है संपदा है, आयतन है ॥१५॥

(वे प्राण) बोले, भगवन्—हूँ भगवन् (प्राण) एधि—(यहाँ ही रहो) (मन निकलो), त्वम् न श्रेष्ठः असि—तू ही हमम श्रेष्ठ है ना—मन उदक्रमो—बाहर निकल इति—यह (प्राणों ने कहा) ॥१२॥

अथ हैनं वागुवाच यदहं वसिष्ठोऽस्मि एव तद्वसिष्ठोऽसीत्यथ

हेनं चक्षुषवाच यदहं प्रतिष्ठास्मि त्वं तत्प्रतिष्ठाऽसीति ॥१३॥

अथ ह—इसके बाद एनम्—इस (प्राण) की, वाग् उवाच वाणी बोली, यद् अहम्—जो मैं वसिष्ठः—श्रेष्ठ वसु या वसानेवाली अस्मि—हूँ (तो), त्वम्—तू, तद्-वसिष्ठः—उस (वाणी) को भी वसानेवाला, असि—है, इति—यह (वाणी ने कहा) अथ ह एनम् चक्षुः उवाच—इसके बाद इस (प्राण) को नेत्र ने कहा यद् अहम्—जो मैं (वाणी), प्रतिष्ठा अस्मि—प्रतिष्ठा हूँ (तो) त्वम्—तू तत्-प्रतिष्ठा असि—उस (मुख वाणी) को भी प्रतिष्ठित करनेवाला है ॥१३॥

अथ हैनं श्रोत्रमुवाच यदहं संपदस्मि त्वं तत्संपदसीत्यथ

हेनं मन उवाच यदहमायतनमस्मि त्वं तदायतनमसीति ॥१४॥

अथ ह एनम् श्रोत्रम् उवाच—इसके बाद इस (प्राण) की कान ने कहा, यद् अहम् संपद् अस्मि—जो मैं (कान) संपद् हूँ (तो) त्वम्—तू, तत्-संपद्—उस (कान) की भी संपद् असि—है, इति—यह (कान ने कहा), अथ ह एनम् मन उवाच—इसके बाद इस (प्राण) को मन बोला यद् अहम् आयतनम् अस्मि—जो मैं आयतन हूँ (तो) त्वम्—तू तद्-आयतनम्—उस (मन) का भी आयतन (आधार) असि—है इति—यह (मन ने कहा) ॥१४॥

न खं वाचो न चक्षुषि न श्रोत्राणि न मनोऽसीत्याचक्षते ।

प्राणा इत्येवाचक्षते । प्राणो ह्येवंतानि सर्वाणि भवति ॥१५॥

न खं—न तो (इन्हें कम से) वाचः—वाणियाँ न चक्षुषि—न नेत्र न श्रोत्राणि—न कान, न मनांसि—न मन, इति—इन (नामों से) आचक्षते—

(यह कथा बृहदारण्यक ६६४ अध्याय १२ ब्राह्मण में भी लग-
भग इन्हीं शब्दों में पाई जाती है ।)

पंचम प्रपाठक—(दूसरा खंड)

(मथ-रहस्य)

प्राण ने इन्द्रियों से कहा, मेरा अन्न क्या होगा ? इन्द्रियों ने उत्तर दिया, कुत्ते से लेकर पक्षियों तक सब का जो अन्न है, वही तेरा अन्न होगा । अन्न' शब्द से ही 'अन्न' बना है—'अन' का अर्थ है 'प्राण' । जो अन', अर्थात् प्राण-शक्ति देता है, वह 'अन्न' है । 'अन' से 'अन्न' बनता है, यह तो प्रत्यक्ष है । जो यह जानता है उसके लिये कोई वस्तु 'अन्न' नहीं होती, 'अन्न', अर्थात् 'अन्न' न होना, उसके लिये सब जगह अन्न-ही-अन्न, अर्थात् जीवन-ही-जीवन हो जाता है ॥१॥

फिर प्राणों ने इन्द्रियों से कहा, मेरा वस्त्र—ओढ़ना—क्या होगा ? इन्द्रियों ने उत्तर दिया, जल । तभी खाना खाने से पहले

कहते हैं प्राणा—प्राण इति एव—इस (नाम से) ही आचक्षते—कहते हैं प्राणः—प्राण, हि एव—ही, एतानि—ये, सर्वाणि—सब (इन्द्रियां), भवति—हो जाता है । १.१५॥

त होवाच कि मेऽन्नं भविष्यतीति । पक्षिचक्षुर्दिदमाश्रयम्
आशकुनिभ्य इति होचस्तद्धा एतदन्नस्यान्नमनो ह वं
नाम प्रत्यक्षं, न ह वा एवविदि किञ्चिन्नान्न भवतीति ॥१॥

त ह—उस (प्राण) ने, उवाच—कहा किम्—क्या, मे—मेरा, अन्नम्—अन्न भविष्यति—होगा, इति यह (कहा); यत्—जो, किञ्चिद—कुछ, इदम्—यह (अन्न), आश्रयम्—कुत्तों तक के लिए आशकुनिभ्यः—पक्षियों तक के लिए (अर्थात् जो छोटे-बड़े प्राणियों के लिए अन्न है), इति ह यह ऊचुः—(उन इन्द्रियों ने) कहा, तद् वै—वह ही, एवम्—यह अनस्य—प्राण का, अन्नम्—अन्न है, अनः—'अन' ह वै—ही नाम—नाम प्रत्यक्षम्—स्पष्ट विदित है, न ह वै नहीं ही एव विदि—इस प्रकार जाननेवाले ने (के लिए) किञ्चन कुछ भी, तन्निक भी, अनन्नम्—अन्न का अभाव (कमी) भवति—होता है इति—यह (निश्चित है) । १.१ ।

त होवाच कि मे वासो भविष्यतीत्याप इति होच-
स्तस्मद्धा एतदन्नियन्त पुरस्ताच्छोपरिष्ठान्चादभि-
परिबधति । तन्भुको ह वासो भवत्यन्नमो ह भवति ॥२॥

और पीछे जल-पान करते हैं। यह जल-पान मानो प्राण को वस्त्र पहनाना है। जो ऐसा करता है वह वस्त्र-लाभ करता है और कभी भग्न नहीं होता ॥२॥

(इस प्रकार प्राण-रक्षा के लिये अन्न तथा जल दोनों आवश्यक हैं ।)

यह रहस्य सत्यकाम जाबाल ने व्याघ्रपद के वशज गोश्रुति को देकर कहा यदि यह उपदेश सूख पेड़ को भी दिया जाय, तो उसमें भी ज्ञात्वाए निकल आयें, और पत्ते फूट निकलें । (इस प्राण विद्या के ज्ञान से श्रद्धा-हीन व्यक्ति के जीवन में भी प्रभु-भक्ति की सरसता फूट पड़ती है—यही अभिप्राय है ।) ॥३॥

(नीचे जो स्थल है यह कुछ विस्तार से बृहदारण्यक ६ अध्याय ३४ ब्राह्मण में भी आता है ।)

सः ह—उस (प्राण) ने, उवाच कहा, किम् क्या मे—मरा; वासः—आच्छादक वस्त्र भविष्यति—होगा इति—यह कहा), आपः—जल, इति ह—(वस्त्र होगा) यह वाच, ऊचुः—(इन्द्रियों ने) कही, तस्माद्—उस कारण से ही, एतद्—इस (अन्न) को, अशिष्यन्तः—खाना आरम्भ करते हुए, पुरस्तात्—(भोजन से) पहिले उपरिष्ठत् च—और (भोजन के) बाद अदनिः—ऊपर से, पत्तिवति दक दत्ते हैं, आच्छादित कर देते हैं (तब वह प्राण), लम्भुकः—प्राप्तकर्ता ह—ही, वासः—कपड को (का), भवति—हो जाता है, अनन्त—न तथा (कपड़े पहिने) भवति—हो जाता है ॥२॥

तद्धेतस्तत्पकामो जाबालो गोश्रुतये व्याघ्रपद्यायोक्त्योवाच यद्यप्येनच्छु-
ष्काय स्याणवे ब्रूयाज्जायेरन्नेवास्मिच्छासा प्ररोहेयु पलाशानीति ॥३॥

तद् ह—उस, एतत्—इस (ज्ञान विद्या) को, सत्यकामः—सत्यकाम ने जाबाल—जाबाला के पुत्र गोश्रुतये—गोश्रुति-नामक को व्याघ्रपद्याय—व्याघ्रपद के पुत्र उक्त्वा—कहकर आदेश कर, उवाच कहा था, यदि अपि अगर, एतत्—इस (विज्ञान) को शुष्काय—सूखे स्याणवे—ठूठ को ब्रूयात्—कहा जाये तो), जायन्—पदा हो जायें, एव—ही, अस्मिन्—इस में, ज्ञात्वा—ज्ञात्वायं प्ररोहेयु—जम आवें, निकल आयें, पलाशानि—पत्ते इति—यह (वचन कहा था) ॥३॥

यदि कोई 'महत्त्व' को पाना चाहे, तो अमावस्या की रात में जब ओर कुछ दिखाई न दे—अपना संकल्प-ही-संकल्प दिखाई दे—दीक्षा ग्रहण करे । फिर उसी मास की पूर्णमासी को, उस समय जब वह संकल्प मानो घोर-अन्धकार से पूर्ण-प्रकाश में विकसित हो उठे, सब ओषधियों (सर्वोषध) के रस को दधि तथा मधु के साथ मथ ले, और उसे एक तरफ रख दे । इसी को 'मन्थ' कहते हैं, मथा हुआ होने के कारण 'मन्थ' । फिर प्राण की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने वाले—'ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा'—इस वाक्य का उच्चारण करके अग्नि में आज्य (घृत) की आहुति दे, और 'सर्वोषध रस'—'दधि'—'मधु' का जो मन्थ रखा था, उसमें लुबे से चूर रहा घृत टपका दे ॥४॥

फिर, 'वसिष्ठाय स्वाहा'—'प्रतिष्ठाय स्वाहा'—'सपदे स्वाहा'—'आयतनाय स्वाहा'—प्राण की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने वाले वाक्यों का उच्चारण करके आज्य की आहुति दे, और उसी 'मन्थ' में लुबे से चूर-रहा घृत टपका दे ॥५॥

अथ यदि महज्जिगमिषेदमावस्याया दीक्षित्वा पौर्णमास्यां रात्रौ सर्वोषधस्य मन्थं दधिमधुनोरुपमथ्य ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहेत्याग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे सपातमवनयेत् ॥४॥

अथ यदि—और अगर महत्—बड़प्पन को जिगमिषेत्—जाना चाह, प्राप्त करना चाहे, अमावस्यायाम्—अमावस्या के दिन दीक्षित्वा—दीक्षित होकर, दीक्षा लेकर पौर्णमास्याम् रात्रौ पौर्णमासी रात्रि में, सर्व-ओषधस्य—सब ओषधियों के मन्थम् पिप्पी हुई लुगद को दधि-मधुनोः—दही और गहूँ में उपमथ्य—भली प्रकार मथ कर, ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा—ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा, इति—इस मन्त्र से (बोझकर) अग्नौ—अग्नि में आज्यस्य—घी की हुत्वा—आहुति देकर मन्थे उपरोक्त मन्थ में, सपातम्—गिरती बूद का अवनयेत्—नीचे गिरा दे, टपका दे ॥४॥

वसिष्ठाय स्वाहेत्याग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे सपातमवनयेत् प्रतिष्ठाय स्वाहेत्याग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे सपातमवनयेत् सपदे स्वाहेत्याग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे सपातमवनयेत् आयतनाय स्वाहेत्याग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे सपातमवनयेत् ॥५॥

वसिष्ठाय स्वाहा—वसिष्ठाय स्वाहा, इति—इस मन्त्र में अग्नी आज्यस्य हुत्वा मन्थे सपातम् अवनयेत् अग्नि में घी की आहुति देकर मन्थ में गिरती

इसके बाद अग्नि के समीप सरक कर 'मन्य' को अंजलि में लेकर जप करे—हे प्राण ! तेरा नाम 'अम' है—यह जो-कुछ है, वह तेरी 'अमा' है—अम की शक्ति 'अमा' हुई—'अ-मा' अर्थात् जिसे मापा नहीं जा सकता, अपरिमेय । हे प्राण, आप ज्येष्ठ हो, श्रेष्ठ हो, राजा हो, अधिपति हो—आप मुझे ज्येष्ठता, श्रेष्ठता, राज्य तथा अधिपत्य प्राप्त करावें—मे यह सब कुछ हो जाऊ, ज्येष्ठ हो जाऊ, श्रेष्ठ हो जाऊ, राजा और अधिपति हो जाऊ ॥६॥

इसके बाद इस ऋचा से क्रमपूर्वक मन्थ का आचमन करे—
'तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो नो ज्योते'—'हम उस प्राण-रूप सवित्त के गुणों को वरते हैं'—यह धोल कर आचमन करे । फिर, 'वयं देवस्य भोजनम्'—

वृद्ध को रपका वे प्रतिष्ठायै स्वाहा इति —प्रतिष्ठायै स्वाहा, इस मंत्र से
सपवे स्वाहा इति — संपदे स्वाहा यह मंत्र बोल कर. वायतनाय
स्वाहा इति — आयतनाय स्वाहा' इस मंत्र से ५

अथ प्रतिसृष्याञ्जलीं मन्यमाधाय वपत्यमो नामास्पृश्या हि
ते सर्वमिदं स हि ज्येष्ठः श्रेष्ठो राजाधिपतिः स मा
ज्येष्ठश्च, श्रेष्ठश्च, राज्याधिपत्यं गमयत्यहमेवेदं सर्वमस्मीति ॥६॥

अथ—इसके बाद, प्रतिसृष्य—(अग्नि के समीप) सरक कर, अञ्जली—
अंजलि में, मन्यम्—मन्य को, आधाय— रखकर, लेकर जपति—(अगले मंत्र
में) जप करता है उच्चारण करता है, अमः—अम (निर्मर्याद, निःसीम, सब के
समीप सर्वव्यापक) नाम—नामवाला, असि—तू है अमा—समीप हि—
ही, ते—तेरे सर्वम् इदम्—यह सब कुछ स हि—वह (तू) ज्येष्ठः—आयु
में सब से बड़ा श्रेष्ठः—सर्वश्रेष्ठ, राजा + अधिपति—राजा और शासक है
सः—वह (तू), मा—मुझ को, ज्येष्ठश्च—ज्येष्ठता (आयु की वृद्धि),
श्रेष्ठश्च—श्रेष्ठता (गुणों में वृद्धि) राज्यम्—राज्य आधिपत्यम्—शामन
गमयतु—प्राप्त करा, प्रदान कर अहम् एव—मैं ही इसमें सर्वम्—यह सब
कुछ अस्तानि हो जाऊ (इन गुणों—विशेषताओं से युक्त हो जाऊ) इति—
इस (मंत्र का जप करे) ॥६॥

अथ खन्वेतपर्चा पञ्च आचामति तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो नो ज्योते
इत्याचामति, वयं देवस्य भोजनमित्याचामति, श्रेष्ठं
सर्वधातममित्याचामति, तुरं भगव्यं धीमहीति सर्वं पिवति ॥७॥

अथ खलु—तत्पश्चात्, एतया—इस ऋचा—ऋचा से पञ्च—एक
एक पाद से क्रमपूर्वक आचामति—आचमन करता है खाता है, तत्—उस

‘हम उस प्राण-देव के भोजन का वरण करते हैं’—यह कह कर आचमन करे । फिर, ‘श्रेष्ठ सर्वधातमम्’—‘श्रेष्ठ और सबको धारण करने वाले सकल्प का धारण करते हैं’—यह कह कर आचमन करे, फिर तुर भगस्य धीमहि’—‘हम भगवान् के तेजोमय रूप का ध्यान करते हैं’—यह कह कर सारा मन्थ पी जाय ॥७॥

(इस सम्पूर्ण स्थल का अन्विष्टाय यह है कि ‘ज्येष्ठ’ श्रेष्ठ-वमिष्ठ-प्रतिष्ठा-‘सम्पद्’-आयनन’ बनने के सकल्प-रूपी बीज को निराशा-रूप अमावस की घोर निशा में वो दे । अर्थात्, ऐसे समय में इनका बीज मन में बोध, जब इनकी कोई आशा ही न दिखाई देती हो । इस प्रकार ‘ज्येष्ठ’ आदि होने के बीज को अकुरित करके खिला दे ऐसे जैसे पूर्णमासी की चादनी छिटकती है । फिर स्थावर (औषध) जगम (दधि) तथा विहगम (मधु, के सार-ताव को लेकर उनमें प्राण की भावना करे, वह सोचे कि स्थावर-जगत् मुझे महानता की तरफ ले जा रहा है, जगम-जगत् मुझे महानता की तरफ ले जा रहा है, विहगम-जगत् मुझे महानता की तरफ ले जा रहा है । य भावनाएँ औषध-दधि-मधु में करता हुआ इन सबका मन्थ बनाकर मन्त्रों का जाप करके उसे पी जाय, इस प्रकार ऊँची भावनाओं से भावित किये हुए मन्थ का पान करने से सकल्प दृढ़ होता है, और महान् बनने की इच्छा वाला स्वयं महान् हो जाता है ।)

इसके पश्चात् कस-पात्र और चमस को धोकर रख दे, और

(तेज) को सविनु —बगत्प्रेरक जगद्रचयिता के, बर्णामहे—वरण करते हैं अपने अन्दर धारण करते हैं इति—ऐसा (बोलकर) आचामति—पीता है खा लेता है वयम्—हम देवस्य—दिव्य-गुण वाले, सर्वप्रकाशक के, भोजनम्—भोज्य-पदार्थ को इति—ऐसा (बोलकर) आचामति—पी लेता है, खाता है श्रेष्ठम्—सर्वधा कल्याणकर, सर्वोत्तम, सर्वधातमम्—सब को धारण करने वाला में श्रेष्ठ को, इति—ऐसा बोल कर आचामति—खा-पी लेता है तुरम्—गति देनेवाले तेज का, भगस्य—मत्र ऐश्वर्यों के स्वामी के धीमहि—हम ध्यान करें, हम धारण करें इति—ऐसे बोल कर सर्वम्—सारे का पिबति—पी जाता है । ७ ।

निगम्य कसं चमसं वा पश्चादग्ने मविशति चर्मणि वा स्थण्डिले वा वाचमभेप्रसाहं स यदि स्त्रियं पश्येत्समृद्धं कर्मेति विद्यात् ॥८॥

अग्नि-कुण्ड के पीछे चर्म पर या भूमि पर बैठ जाय । वाणी का संयम करके, काश-क्रोधादि पर विजय पा कर सो जाय, और यदि स्वप्न में स्त्री के दर्शन करे—स्त्री-रूपा मातृ-शक्ति के दर्शन करे—तो समझे कि काम सफल हुआ ॥८॥

इस विषय में एक श्लोक भी है—'जब अभीष्ट कार्यों के समय स्वप्न में स्त्री को—स्त्री-रूपा मातृ-शक्ति को—देखे, तो समझ ले कि मातृ-शक्ति का आशीर्वाद मिला, समृद्धि होगी, ऐसा स्वप्न देखने पर, ऐसा स्वप्न देखने पर ॥९॥

पंचम प्रपाठक—(तीसरा खंड)

(श्वेतकेतु तथा राजा जैबलि प्रवाहण के पांच प्रश्न,
३ से १० खंड)

एक समय आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु पञ्चाल-देश के क्षत्रियों की समिति में आया । उसे जैबलि प्रवाहण (छा० १-८-१ में भी इस

निर्णिज्य—साफ करके कसम्—कास्य पात्र को चमसम् वा—और चमचे को, पञ्चात्—पश्चिम की ओर, जाने—अग्नि के संवित्ति—ग्रयन करता है, चर्मणि वा—चर्म (मृग-चर्म) पर स्पष्टिले वा—या मट्टी के चबूतरे पर वाचंयमः—वाणी का संयमी, चुप, अप्रसाहः—राग-द्वेष से अतभिभूत उदग से धून्य सोत्साह, स—वह, यदि—आरु स्त्रियम्—स्त्री को पश्येत्—(स्वप्न में) देखे (तो) समृद्धम्—भली प्रकार सम्पन्न सफल समृद्धि-पद हुआ है, कर्म—यज्ञ-क्रिया इति—ऐसे विद्यात्—जाने समझे । न

तदेव श्लोकः । यथा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति ।

समृद्धिं तत्र जानीयात् तस्मिन् स्वप्ननिदर्शने तस्मिन् स्वप्ननिदर्शने इति ॥९॥

तद्—तो एष—(इस विषय में यह, श्लोकः—पंचमय उक्ति है, यथा—जब, कर्मसु—कर्मों में, काम्येषु—कामना की सिद्धि के लिए किये गये, स्त्रियम्—स्त्री को, स्वप्नेषु—सपनों में पश्यति—देखता है, समृद्धिम्—समृद्धि को सफलता को ऐश्वर्य को तत्र—उस (कर्म) में जानीयात्—जाने, तस्मिन्—उस, स्वप्न-निदर्शने—स्वप्न के दीखने पर तस्मिन् स्वप्न-निदर्शने—उस स्वप्न के दीखने पर ॥९॥

श्वेतकेतुर्हर्षण्यः पञ्चालानां समितिमेयाय । तं ह प्रवाहणो

जैबलिरुवाच, कुमारान् त्वाग्रक्षिपत्पितेत्यन् हि भगव इति ॥१॥

श्वेतकेतुः ह—श्वेतकेतु नामी, भार्गव्यः अरुणवशी पञ्चालानाम्

राजा का वर्णन है) ने पूछा, कुमार ! क्या तुम अपने पिता से शिक्षा पा चुके ? श्वेतकेतु ने उत्तर दिया, हाँ, भगवन् ! ॥१॥

जंबलि ने पूछा, (१) क्या तुम्हें मालूम है कि मर कर मनुष्य वहाँ से कहाँ जाता है ? कुमार ने उत्तर दिया, भगवन् ! मैं नहीं जानता । (२) क्या तुम्हें मालूम है कि लौटकर कैसे आते हैं ? उसने उत्तर दिया, भगवन् ! मैं नहीं जानता । (३) क्या तुम्हें मालूम है कि 'देवयान' और 'पितृयाण' के मार्ग कहाँ अलग-अलग होते हैं ? उसने उत्तर दिया भगवन् ! मैं नहीं जानता ॥२॥

राजा ने आगे पूछा, (४) क्या तुम्हें मालूम है कि इतने प्राणियों के मरते रहने पर भी वह लोक भर क्यों नहीं जाता ?

—पञ्चाल देश की समितिम्—सभा को (मे), एवाष—आया उपस्थित हुआ, तस् ह उमको, प्रवाहण—प्रवाहण (नामी) ने, जंबलिः जीबलि के पुत्र, उवाच—कहा (पूछा) कुमार—हे कुमार !, त्वा—तुझकी अनु + अशिषन्—शिक्षित किया है, शिक्षा दी है, पिता—(तेरे) पिता ने, इति—यह (बात पूछी), अनु (आशयत्)—शिक्षा दी है, हि—ही, भगवः—हे भगवन् इति—यह श्वेतकेतु ने बताया ॥१॥

केच यदितोऽपि प्रजा प्रयन्तीति । न भगव इति । केच

यथा पुनरावर्तन्ते ३ इति । न भगव इति । केच पयोद्वे-

यानस्य पितृयाणस्य च व्यावर्तना ३ इति । न भगव इति ॥२॥

केच—(क्या तू) जानता है यद्—जो, जैसे, इतः—यहाँ से इस लोक से अथि—आरकी ओर परलोक में प्रजा—प्रजाएँ (प्राणी) प्रयन्ति—जाती हैं, इति—यह प्रथम बात । न भगवः—नहीं भगवन् इति—यह (उत्तर में कहाँ) केच—(क्या तू) जानता है, यथा—जैसे पुनः फिर आवर्तन्ते—लौट आते हैं इति—(यह दूसरी बात तू क्या जानता है) न भगवः—हे भगवन् नहीं (मैं जानता) इति—ऐस (कहा), केच—(क्या तू जानता है यथा—मार्गों के देवयानस्य—देवयान के पितृयाणस्य च—और पितृयाण के व्यावर्तना—फटना, अलग होना, अन्तर इति—यह (तीसरी बात), न भगव इति—हे भगवन् नहीं (जानता, यह (कहा) ।

केच यथासौ लोको न संपूर्यते ३ इति । न भगव इति । केच यथा पञ्चम्यामाहुतावाप पुण्यवचसो भवन्तीति । न भगव इति ॥३॥

केच—जानता है यथा—जैसे असी—यह लोक—ऊर्ध्व लोक, पा-लोक न—नहीं संपूर्यते—(जीवात्माओं से) भर जाता है, इति—यह (चौथी

उसने उत्तर दिया, भगवन् । मैं नहीं जानता । (५) क्या तुम्हें मालूम है कि 'जल' पाँचवीं आहुति में जाकर किस प्रकार 'पुरुष' बनकर बोलने लगते हैं ? उसने उत्तर दिया भगवन् मैं नहीं जानता ॥३॥

तब राजा ने कहा, तो तूने कैसे कह दिया था कि तू शिक्षा ग्रहण कर चुका ? जो इन बातों को नहीं जानता वह कैसे कह सकता है कि उसने शिक्षा ग्रहण कर ली ? श्वेतकेतु ने अपने को परास्त अनुभव किया, वह पिता के घर लौट आया, और उसे कह—आपने मुझे बिना पूरी शिक्षा दिये ही कह दिया कि तुझे सब सिखा दिया ॥४॥

उस 'क्षत्रिय-बन्धु', अर्थात् कुक्षत्रिय ने मुझ से पाँच प्रश्न पूछे,

वात), न भगवः—हे भगवन् नहीं मैं जानता, इति—यह कहा, केच—(क्या तू) जानता है यथा—जैसे, पञ्चम्याम—पाँचवीं आहुती—आहुति दिय जाने पर, आपः—जल पुरुषवत्स—पुरुष की भाँपी वाले अर्थात् सशरीरी जीव भवन्ति—हो जाते हैं इति—यह (पाँचवीं बात) न एव—नहीं ही भगवः—हे भगवन् इति—यह उत्तर दिया) । २

अथान् किमनुशिष्टोऽबोचथा, यो होमानि न विद्यात्कथं
तोऽनुशिष्टो ब्रवीतेति । स हाऽयस्तः पितुरधमेवाय तं
नोऽनुशिष्टोऽनुशिष्य वाव किल मा भगवानब्रवीदन् त्वाऽशिष्यमिति ॥४॥

अथ तो फिर किम्—किसे आधा पर, कैसे क्यों अनुशिष्टः—(मैं पिता द्वारा) शिक्षित हुआ अबोचथा—तुम्हें कहा था, य हि—जो, इमानि—इन (पाँच बातों) को न विद्यात्—न जाने कथम्—कैसे क्योंकर सः—यह अनुशिष्टः (अपने को) शिक्षित, ब्रवीत—कहे इति—यह (सुन कर) स ह—यह, आयस्तः—दुखी हुआ पितुः—(अपने) पिता के अर्धम्—पास एवाय—आया पहुँचा तम् ह—उस पिता को, तथाच बोला अननुशिष्य—(शिक्षा उपदेश) न देकर वा त्व किल—ही सा—मुझको, भगवान्—पूजनीय आपने, अब्रवीत्—कह दिया (कि) त्वा—तुझको अनु + अशिष्यम्—मैंने उपदेश (शिक्षा) दिया इति—ऐसे ॥४॥

पञ्च मा राजत्यबन्धुः प्रश्नानप्राप्तीत्तेषां नैकं च नाशकं विचक्षतु-
मिति । स होवाच यथा मा त्वं तदेतानवदो ययाऽहमेषां
नैकं च न वेद । यद्यहमिमां तवेदिष्य कथं ते तावक्ष्यमिति ॥५॥

मैं उनमें से एक का भी तो उत्तर न दे सका। पिता ने पूछा, वे प्रश्न क्या थे? प्रश्नों को सुनकर उसने कहा कि जैसे ये प्रश्न तूने मुझे सुनाये हैं, मैं भी इनमें से किसी का उत्तर नहीं जानता। अगर मैं इनका उत्तर जानता होता, तो तुझे क्यों न बतलाता? ॥५॥

श्वेतकेतु का पिता गौतम स्वयं राजा के पास पहुंचा। राजा ने उसकी पूजा की। प्रातःकाल जब राजा सभा में गया, तो गौतम भी वहां पहुंचा। राजा ने कहा भगवन्! गौतम! कोई मानुष-धन

पञ्च—पांच मा—मुझको (से), राजन्यबन्धुः—(कु)क्षत्रिय पुत्र ने प्रश्नान् प्रश्नों को, अप्राक्षीत्—पूछा, तेषाम्—उनमें के, न—नहीं, एकचन—एक को भी, अशकम्—समर्थ हुआ विवस्तुम्—विवेचन करना, उत्तर देना, विवस्तुम् न अशकम्—उत्तर न दे सका), इति—यह (श्वेतकेतु ने कहा), स ह—उस (पिता आरुणि) ने, उवाच—कहा यथा—जैसा, मा—मुझको, स्वम्—तूने, तद्+एतान्—उन इन (प्रश्नों) को, अवदः—बताया है वर्णन किया है, यथा—जैसे, अहम्—मैं (स्वयम्), एवाम्—इनमें के न—नहीं, एकचन किसी एक को भी वेद—जानता हूं यदि—अगर अहम्—मैं, इमान्—इन (प्रश्नों के उत्तर) को अवेदिष्यम्—जानता होता, कथम् कंस, क्या, ते—तुझ, न—नहीं, अवक्ष्यम्—कहता उपदेश देता, इति—यह (आरुणि ने कहा) ॥५॥

स ह गौतमो राजोऽर्धमेयाय। तस्मै ह प्राप्तायार्हाचकार। स ह प्रातः सभाग उदेयाय। तं होवाच मानुषस्य भगवन्गौतम वित्तस्य वरं वृणोषा इति। स होवाच तर्धैव राजन्मानुषं वित्तम्। धामेन कुमारस्थाने वाचनभाषदास्तामेव मे ब्रूहीति। स ह कृच्छ्रीबभूव ॥६॥

स ह गौतमः—वह गौतम गोत्री (आरुणि), राजः—राजा के, अर्धम्—पास, धर एयाय—आया पहुंचा, तस्मै ह—उसके लिए (का), प्राप्ताय—आये हुए, अर्हाचकार—(राजा ने) स्वागत सत्कार किया, स ह—और वह (राजा) प्रातः (अगले दिन) प्रातःकाल में, सभागः—सभा में गया हुआ (उपस्थित) उदेयाय—(गौतम के लिए आदरार्थ) उठ खड़ा हुआ तस्मै ह—उस (गौतम) को, उवाच—बोला, मानुषस्य—मनुष्य-सम्बन्धी, भगवन् गौतम—आदरणीय गौतम, वित्तस्य—धन का वरम् वर वृणोषा—वरण कर, मांग, इति—यह (कहा), स ह—उस (गौतम) ने, उवाच—कहा, तव एव—तेरा ही, राजन्—हैं राजा, मानुषम्+वित्तम्—मनुष्यों का धन रहे, हां) याम् एव—जिस ही, कुमारस्य—कुमार (श्वेतकेतु) के, अग्रे—पास में

साग लो ! गौतम ने उत्तर दिया, राजन् ! मानव-घन तो आप अपने पास रखो, मेरे पुत्र कुमार श्वेतकेतु से जो प्रश्न आपने किये थे, मुझे तो उन्हीं का उत्तर दीजिये ॥६॥

श्वेतकेतु का पिता गौतम राजा अंबाभि प्रजापति के पास ब्रह्म-विद्या के लिये पहुँचा

(माधने), बाधम्—बाणी की अभाववाः—कहा था (प्रश्न किये थे), तन् एव गत ही (बाणी) की से—सक, ब्रह्म—कद बना इति—यह (निवदन किया सह—(यह सुन कर) वह (राजा), कृच्छ्रो बभूव दुषी हुआ, अतमंजस में पड़ गया ॥६॥

यह सुनकर राजा असमजस में पड़ गया । सोच-विचार कर उसने आज्ञा दी कि कुछ काल तक यहीं मेरे पास रहो । फिर, राजा ने गौतम को कहा, देख गौतम ! तूने मुझमें इन प्रश्नों का उत्तर पूछा तो है, परन्तु यह स्मरण रख कि तुझसे पहले यह विद्या किसी ब्राह्मण को नहीं मिली । इसीलिये सब देशों में क्षत्रियों का ही शासन रहा है । फिर उसे राजा ने उपदेश देना प्रारम्भ किया ॥७॥

पंचम प्रपाठक—(चौथा खंड)

पहले राजा पांचवें प्रश्न का उत्तर देते हैं कि 'जल' किस प्रकार पाचवीं आहुति में 'पुरुष' बनकर बोलने लगते हैं—

हे गौतम ! वह देखो 'द्यु-लोक' यज्ञ की अग्नि है । उस अग्नि में सूर्य समिधा है, किरणें धुआँ है, दिन ज्वाला है, चन्द्र अगार है नक्षत्र चिनगारियाँ हैं ॥८॥

तं ह स्मिन् वसेत्याज्ञापयांचकार । तं होवाच । यथा मा त्व
गौतमावदो यवेय न प्राक् त्वत्तः पुरा विद्या ब्राह्मणान्गच्छति ।

तस्माद् सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्यैव प्रशासनमभूदिति । तस्मै होवाच ॥७॥

तम् ह—उस (गौतम) का चिरम्—दूर तक, कुछ समय तक वस—
(यहाँ ही) निवास कर इति—यह आज्ञापयांचकार आज्ञा दी तम् ह
वाच—और इसका (राजा ने) कहा, यथा—जैसे, मा—मुझको त्वम्—
तूने, अवदः—(उपदेश के लिए) कहा है यथा—जैसे, इयम्—यह, न—
नहीं प्राक्—पहले त्वत्तः—तुझ से, पुरा—पूर्व समय में, विद्या—विद्या,
ब्राह्मणान्—ब्राह्मणों को, गच्छति—(वश-परस्परा से) जानी गयी है प्राप्त हुई
है तस्माद् उ—उस कारण से ही सर्वेषु लोकेषु—सब लोकों में क्षत्रस्य—
क्षत्रिय का एक ही, प्रशासनम्—हुकूमत, अभूद्—नहीं या पुरा क्षत्रस्य
प्रशासनम्—हुआ करता था) इति—यह (बहुकर) तस्मै ह—उस (गौतम
को, वाच—कहा उपदेश देने लगा ७ ।

असी वाव लोको गौतमाग्निस्तस्यादित्य एव समिद्रश्मयो

धूमोऽहर्जिश्चन्द्रमा अङ्गारा नक्षत्राणि विस्फुलिगा ॥८॥

असी—यह वाद—ही, लोकः—लोक (दुःलाक गौतम—हे गौतम,
अग्निः—(यज्ञाग्नि के समान) अग्नि है, तस्य—उस (अग्नि) का, आदित्यः—
सूर्य, एव—ही समिद्—समिधा (रूप) है रश्मयः—(सूर्य की) किरणें,

इस धु-रूप यज्ञाग्नि में देव-गण श्रद्धा की, अर्थात् जल की आहुति देते हैं और उस आहुति से राजा सोम, अर्थात् 'वाष्प' उत्पन्न होते हैं। सृष्टि में हो रहे धु-यज्ञ में जल की यह पहली आहुति है ॥२॥

पंचम प्रपाठक—(पाचवां खंड)

फिर देखो वह पर्जन्य ! यह पर्जन्य यज्ञ की दूसरी अग्नि है। उस अग्नि में वायु समिधा है अथवा धुआं है, विद्युत् ज्वाला है, वज्र अगारे हैं, गर्जन चिनगारियां हैं ॥१॥

इस पर्जन्य-रूप यज्ञाग्नि में देव-गण सोम-राजा, अर्थात् जलीय-वाष्प की आहुति देते हैं और उस आहुति से 'वर्षा' होती है। सृष्टि में हो रहे 'पर्जन्य-यज्ञ' में जल का दूसरी आहुति में यह रूप हो जाता है ॥२॥

धूमः—धूम (रूप) है, अहः—दिन, अचिः—लपट, लौ, चन्द्रमाः—चन्द्रमा, अङ्गाराः—अंगार (रूप) है, नक्षत्राणि—नक्षत्र विस्फुलिगाः—अग्नि-कण चिनगारी (रूप) हैं ॥१॥

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नी देवाः श्रद्धां जुह्वति तस्या आहुतेः सोमो राजा संभवति ॥२॥

तस्मिन्—उस, एतस्मिन्—इस, अग्नी—अदित्य-अग्नि म, देवाः—दिव्य प्राकृतिक शक्तियाँ, श्रद्धाम्—जल की जुह्वति—होमते है तस्याः—उस आहुतेः—(जल रूप) आहुति से, सोमः राजा—वाष्प रूप सोम राजा संभवति—उत्पन्न होता है ॥२॥

पर्जन्यो वा व गीतमाग्निस्तस्य वायुरेव समिधः

धूमो विद्युर्वाचिरशनिर्ङ्गारा ह्लादुनयो विस्फुलिगाः ॥१॥

पर्जन्यः—मेघ वा व—ही, गीतमः—हे गीतम, अग्निः—(यज्ञ की) अग्नि (के रूप में है), तस्य—उस (अग्नि का), वायु एव—वायु ही, समिधः—समिधा (रूप में उद्दीप्त) है असम्—अथ कोहरा आदि धूमः—धूम (है), विद्युत्—बिजली अचिः—लपट (है), अशनिः—पृथिवी पर गिरती बिजली, अङ्गाराः—अंगार (रूप) है ह्लादुनयः—बादल की गरज तड़क, विस्फुलिङ्गाः—चिनगारियाँ (हैं) ॥१॥

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नी देवाः सोमः राजानं

जुह्वति तस्या आहुतेर्वर्षः संभवति ॥२॥

तस्मिन् एतस्मिन्—उस इस अग्नी—(पर्जन्य) अग्नि म, देवाः—देव गण, सोमम् राजानम्—दीप्यमान वाष्प (सोम) की जुह्वति—होमते है,

पंचम प्रपाठक—(छठा खंड)

फिर देखो यह पृथिवी ! यह पृथिवी यज्ञ की तीसरी अग्नि है । इस अग्नि में संवत्सर समिधा है, आकाश धुंआ है, रात्रि ज्वाला है, दिशाएं अगारे हैं, अवान्तर-दिशाएं चिनगारियां हैं ॥१॥

इस पृथिवी-रूप यज्ञाग्नि में देव-गण वर्षा की आहुति देते हैं, और उस आहुति से 'अन्न' उत्पन्न होता है । सृष्टि में ही रहे 'पृथिवी-यज्ञ' में जल का तीसरी आहुति में यह रूप हो जाता है ॥२॥

पंचम प्रपाठक—(सातवां खंड)

फिर देखो यह पुरुष ! यह पुरुष यज्ञ की चतुर्थ अग्नि है । इस अग्नि में वाणी समिधा है, प्राण धुंआ है, जिह्वा ज्वाला है, आंख अगारे हैं, कान चिनगारियां हैं ॥१॥

तस्याः आहुतेः—उस (सोम-वायु ऋषि) आहुति से वर्षम् वर्षा सम्भवति—उत्पन्न होती है ॥२॥

पृथिवी वा व गीतमाग्निस्तस्याः संवत्सर एव समिदाकाशो

धूमो रात्रिरर्चिर्दिशोऽङ्गारा अवान्तरदिशो विस्फुलिगा ॥१॥

पृथिवी—पृथ्वी वा व—ही, गीतम्—हे गीतम्, अग्निः—(यज्ञ की) अग्नि (के रूप में है) तस्याः—उस (पृथिवी) का, संवत्सरः—पूरा साल एव—ही समिद्—समिधा-(रूप है), आकाशः—आकाश, धूमः—धूम (धुंआ) है, रात्रिः—रात, अर्चिः—लपट दिशः—दिशाएं, अङ्गाराः—अगारः अवान्तरदिशः—दिशाओं के कोण, ऊर्ध्व और अधर आदि, विस्फुलिगाः—चिनगारियां हैं ॥१॥

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा वर्षं जुह्वति तस्या आहुतेरन्नं संभवति ॥२॥

तस्मिन् एतस्मिन्—उस-इस, अग्नौ—(पृथिवी रूप) अग्नि में, देवाः—देवगण वर्षम्—वर्षा को, जुह्वति—होमते हैं, तस्याः आहुतेः—उस (वर्षा रूप) आहुति से अन्नम्—अन्न, सम्भवति—उत्पन्न होता है ॥२॥

पुरुषो वा व गीतमाग्निस्तस्य वागेव समित्प्राणो

धूमो जिह्वार्चिश्चक्षुरङ्गाराः श्रोत्रं विस्फुलिगाः ॥१॥

पुरुषः—(जीवधारी) मनुष्य, वा व—ही गीतम्—हे गीतम्, अग्निः—(यज्ञ की) अग्नि है, तस्य—उस (पुरुष) अग्नि की वाग् एव—वाणी ही, समिद्—समिधा (रूप) है प्राणः—स्वास-प्रस्वास, धूमः—धुंआ, जिह्वा—

इस पुरुष-रूप यज्ञाग्नि में देव-गण अन्न की आहुति देते हैं, और उस आहुति से 'रेतस्'—'वीर्य'—उत्पन्न होता है। सृष्टि में हो रहे 'पुरुष-यज्ञ' में जल का चतुर्थ आहुति में यह रूप हो जाता है ॥२॥

पंचम प्रपाठक—(आठवां खंड)

फिर वेदों यह स्त्री 'यह स्त्री यज्ञ की पंचम अग्नि है ॥१॥

इस स्त्री-रूप यज्ञाग्नि में देव-गण रेतस् की आहुति देते हैं, और उस आहुति से गर्भ होता है। सृष्टि में हो रहे 'स्त्री-यज्ञ' में जल का पंचम आहुति में यह रूप, अर्थात् गर्भ-रूप हो जाता है ॥२॥

(हवनकुंड में समिधा सामग्रियों से अग्निहोत्र होता है— इससे आहुति ऊपर 'द्यु' को जाती है 'द्यु-लोक' को यज्ञ माना जाय तो वहां हो रहे यज्ञ के बाद आहुति 'पर्जन्य' अर्थात् बादल में जाती है, क्योंकि आहुति के द्यु में जान के बाद ही 'पर्जन्य' अर्थात्

जीम अर्चिः—अग्नि चतुः—अग्नि अङ्गारा अगार श्रोतसः—कान्ति विस्फुलिगाः—चिन्तनार्थम् ॥ १ ॥

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा अन्नं जुह्वति तस्या आहुते रेतः स भवति ॥२॥

तस्मिन् एतस्मिन्—उस-इस, अग्नी—(पुरुष रूप) अग्नि में देवा देव-गण अन्नम् अन्न का जुह्वति होमते वे तस्या आहुते—उस (वीर्य रूप) आहुति से, रेतः—वीर्य, स भवति—उत्पन्न होता है ॥१॥

योषा वा न गीतयाग्नित्तस्या उपस्थ एव समिदुपमन्त्रयते स

धूमो योनिर्दक्षिणन्तः करोति नेङ्गारा अभिनन्दा विस्फुलिगाः ॥१॥

योषा नारी, स्त्री वा इ—ही गीतम्—हे गीतम् 'अग्नि'—(यज्ञ की) अग्नि के रूप में है तस्याः—उस नारी का, उपस्थः—यज्ञाग्नौ यज्ञ में ही समिदु समिधा रूप है यद—या, उपमन्त्रयते मंत्रों द्वारा सम्यक् स्थापित करतें हैं सः—वह, धूमः—धुआं, योनिः—योनि, अर्चिः—लपट, यद्—जो अन्तःकरोति—लिङ्ग का (उत्सर्ग) उत्तर करत है ते—वे अङ्गाराः—अगार हैं, अभिनन्दाः—रति मुख विस्फुलिङ्गाः—चिन्तनार्थम् हैं ॥१॥

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा रेतो जुह्वति तस्या आहुतेर्गर्भः स भवति ॥२॥

तस्मिन् एतस्मिन्—उस-इस, अग्नी—(नारी रूप) अग्नि में, देवा देव-गण, रेतः—वीर्य को, जुह्वति होमते हैं तस्या आहुते—उस (वीर्य-रूप) आहुति से, गर्भः—गर्भ, स भवति—उत्पन्न हो जाता है ॥२॥

वादल बनता है । 'पर्जन्य' को यज्ञ माना जाय तो वहा हो रहे यज्ञ के बाद आहुति 'अन्न' में जाती है । क्योंकि 'पर्जन्य' से ही 'अन्न' उत्पन्न होता है । 'अन्न' को यज्ञ माना जाय, तो उसमें हो रहे यज्ञ के बाद आहुति 'वीर्य' में जाती है, क्योंकि 'अन्न' से 'वीर्य' बनता है । 'वीर्य' को यज्ञ माना जाय तो उसमें हो रहे यज्ञ के बाद आहुति 'गर्भ' में जाती है, क्योंकि 'वीर्य' से 'गर्भ' उत्पन्न होता है । इस प्रकार हवन-कुड में हो रहे यज्ञ से सूत्र उठाकर जहा-जहा आहुति पहुँचती है, जिस-जिस क्रम से पहुँचती है, वहां-वहा यज्ञ की कल्पना की गई है और गर्भाधान को भी एक पवित्र यज्ञ कहा गया है । आहुति-द्यु-पर्जन्य अन्न वीर्य—इस प्रकार पाँचवीं आहुति, अर्थात् वीर्य के पडने पर पर्जन्य का जल पुरुष रूप हो उठता है और बोलने लगता है ।)

पंचम प्रपाठक—(नौवां खंड)

इस प्रकार पाँचवीं आहुति में जल पुरुष की तरह बोलने लगते हैं । वह उल्ब में लिपटा हुआ गर्भ इस वा नौ मास तक, या जिस समय तक भी हो माता के अन्दर शयन कर उत्पन्न होता है ॥१॥

वह उत्पन्न होकर जितनी भी आयु हो, तब तक जीता है । मर जाने के बाद उसे यहां से अग्नियां ही तिदिष्ट स्थान को ले जाती

इति तु पञ्चम्यामाहुतानां पुरुषवचसो भवन्तीति स उत्पद्यते

गर्भो वस वा नव वा मासान्तः शयित्वा यावदाय जायते ॥१॥

इति तु—इस रूप में तो, पञ्चम्याम्—पाँचवीं आहुतियों—(वीर्य-रूप) आहुति होने पर आपः—(अर्द्धात्मा भी पंचम आहुति रूप) जल, पुरुष-वचसः—पुरुषों के समान वाणीवाले या देह-रूप, भवन्ति हो जाते हैं सः—वह उल्ब—आवृत जरायु (जिल्सी) से लिपटा हुआ, गर्भ—गर्भ, दश वा—या तो दस नव वा—या नौ मासान्—महीना तक अन्तः—अन्दर (माँ के पेट में) शयित्वा—सो कर (रहकर), यावद् वा—या जितना भी समय (भिन्न भिन्न योनियों के कारण) अथ—इसके नाव जायते उत्पन्न हो जाता है ॥१॥

स जानो यावदायुष जीवति तं प्रेतं दिष्टमिवोऽग्नय

एव हरन्ति यत एवेतो यतः सभूतो भवति ॥२॥

सः—वह, जातः—उत्पन्न हुआ (होकर), यावद् + आयुषम्—जितना

है। जहाँ से यहाँ आया था, यहाँ से जहाँ जायगा—यह-सब अग्नि ही करती है ॥९॥

पंचम प्रपाठक—(दसवां खंड)

(मृत्यु के बाद आत्मा की गति—देवयान-पितृयाण
एव उत्तरायण-दक्षिणायन मार्गों का वर्णन)

हे गौतम ! जो लोग उत्पत्ति के इस क्रम को जानते हैं, और जो 'निष्काम-कर्मी' अरण्य में भ्रष्टा और तप से उपासना में लीन रहते हैं, वे मृत्यु के बाद ज्योतिर्मय रूप की क्रमिक शृंखला में से गुजरते हैं। पहले-पहल उनका रूप 'अर्चि'—किरण—के सदृश प्रकाशमान होता है, किरण से बढ़ता हुआ 'दिन' के समान (जिसमें असंख्य किरणें होती हैं) इनका ज्योतिर्मय रूप हो जाता है, उससे बढ़कर 'पूर्णमासी' के पखवाड़े में, इन पन्द्रह दिनों में जितना प्रकाश है उतने प्रकाश से वे ज्योतिर्मय हो जाते हैं, उससे बढ़कर 'उत्तरायण' के छः मासों में ॥१॥

आयु का भोग है उत्तम काल तक, जीवति—जीवित रहता है (बाद में) तम—सस, प्रेतम्—मृत-शरीर छोड़ने वाले को दिष्टम्—(कर्म भोग से) निर्दिष्ट लोक (योनि) को इतः—यहाँ से (इस जन्म या शरीर से) अपनयः—(शमशान की) अग्नियाँ, एव—ही हरन्ति—ले जाती हैं, यतः—जहाँ से (जिस अग्नि—द्युलोक-अग्नि से) एव—ही इतः—आया था यतः—जिससे (नारी-रूप अग्नि से, संभतः—उत्पन्न, भवति—होता है ॥२

तद्य इत्य चिबुः ये चेमेऽरण्ये भ्रष्टा तप इत्युपासते तर्जचिषमभिसंभवन्त्य-

चिबोऽहरह आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान्वड्वद्वड्वेति मासान्, स्तान् ॥१॥

तद्—तो ये—जो बाल-सत्याग्नी ऊर्ध्वरेता पुरुष) इत्यम्—इस प्रकार के (आवागमन चक्र को) चिबुः—जानने हैं, ये च—और जो इसे—ये (ज्ञानी भुमुक्षु), अरण्ये—वन में (वानप्रस्थ में) भ्रष्टा—भ्रष्टा, तपः—तप (इन्द्रिय जय) को इति—ऐसे, उपासते—सेवन (अनुष्ठान) करते हैं, ते—वे अर्चिषम्—ज्योति की अभिसंभवन्ति—और उत्पन्न होते हैं अर्चिषः—ज्योति से, भद्रः—दिन को अह्नः—दिन से, आपूर्यमाणपक्षम्—शुक्ल-पक्ष को, आपूर्यमाणपक्षात्—शुक्ल पक्ष से, यान्—जिन घट्-ड्य उद्वह—उत्तर की ओर, गति—(सूर्य) हो जाता है मासान्—मासों तक; तान्—उन (मासों) को ॥१॥

७ मासों से—उत्तरायण से—बढ़कर 'संवत्सर,' और संवत्सर से बढ़कर 'आदित्य' की महान् ज्योति के सदृश वे तेज से भरपूर हो जाते हैं। 'आदित्य-ज्योति' से वे चन्द्र-ज्योति, और 'चन्द्र-ज्योति' से 'विद्युन्-ज्योति' को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उत्तरोत्तर, प्रकाश से प्रकाश में विकसित होते हुए पुरुष का 'मानव' से यह 'अमानव'-रूप प्रकट होता है, फिर वही 'अमानव' अन्य ब्रह्म-भक्तों को 'ब्रह्म-मार्ग' का प्रदर्शन करता है, यही 'देवयान-मार्ग' कहलाता है ॥२॥

इसके विपरीत, जो 'सकाम-कर्मों', ग्राम में रहकर, कुएं-बावड़ी बनवा कर, शुभ-कार्यों में दान देकर भगवान् की उपासना करते हैं, वे मृत्यु के बाद मन्द-ज्योति की कमिक-भृखला में से गुजरते हैं। पहले-पहल उनका रूप धूम' सदृश होता है, धूम से बढ़ता हुआ 'रात्रि' के समान इनकी मन्द-ज्योति होती है, उससे बढ़कर 'अमा-वास्या' की रात्रि के समान वे ज्योतिर्विहीन हो जाते हैं, उससे बढ़कर

भाष्येभ्यः संवत्सरे संवत्सरादादित्यमावित्याच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो

विद्युत तत्पुरुषोऽमानवः स एनान्ब्रह्म गमयत्येष देवयानः पन्था इति ॥२॥

भाष्येभ्यः (उत्तरायण) मासों से संवत्सरम्—वर्ष का, संवत्सराद्—वर्ष से, आदित्यम्—सूर्य की, आदित्यात्—सूर्य से, चन्द्रमसम्—चन्द्र-लोक की चन्द्रमसः—चन्द्र-लोक से, विद्युतम्—विद्युत् (विजली या विद्युत् दीप्तिवाला लोक की) तत्पुरुषः—वह (ऊर्ध्व-गति को प्राप्त) आत्मा, अमानवः—मानव-रूप (जोवान्य) से ऊपर, सः—वह (मुक्त अमानव), एनान्—इन (अन्य तत्पुरुषों) को ब्रह्म—ब्रह्म तक, गमयति—पहुँचा देता है एषः—यह, देव-यानः—देव (ब्रह्म की) प्राप्त करानेवाला (देवयान-नामक), पन्थाः—मार्ग है, इति—(यह भी बताया) ॥२॥

अथ य इमे ग्राम इष्टापूर्तं वनमित्युपासते ते

धूममभिस्रवन्ति धूमाद्वात्रि राज्ञेरपरपक्षमपरपक्षा-

द्यान्वद् वक्षिर्नति मासां स्ताम्रंते संवत्सरमभिप्राप्नुवन्ति ॥३॥

अथ—और, ये—जो, इमे—य (मनुष्य), ग्राम—गांव वस्तों में इष्ट + आपूर्तं—इष्ट (यज्ञ करने) और आपूर्त (लोकापकरण कार्य—धर्मार्थ कुआँ ज़ादि का नियोजन), दत्तम्—दान देना, इति—इस रूप से उपासते—लीन रहते हैं, ते—वे, धूमम्—धुँ की (मन्द-ज्योति की), अभिस्रवन्ति—आर लम्बुय हो जाते हैं, धूमाद्—धूम से, रात्रिम्—रात्रि की, रात्रेः—रात से

छः मासों में, अर्थात् छः मास तक की ज्योतिर्विहीनता में—‘दक्षिणायन’ में पहुँचते हैं—परन्तु ये सकाम-भावना से काम करने वाले ‘संवत्सर’ को, अर्थात् उससे भी बड़े हुए साल भर के अन्धकारमय लोक को नहीं जाते ॥३॥

तो, ये सकाम-कर्मों कहां जाते हैं ? ‘दक्षिणायन’ से वे ‘पितृ-लोक’ को पहुँचते हैं, पितृ-लोक से ‘आकाश’ को, आकाश से ‘चन्द्रमा’ को, अर्थात् ‘चन्द्र-लोक’ में जा पहुँचते हैं। ‘चन्द्र-लोक’ सोम राजा का लोक है—‘सोम-लोक’ है। जो सकाम-कर्मों लोग हैं, जिन्होंने फल की आशा से कुएं-बावड़ी बनवाये, दान दिये—उनके कर्मों का यह भोग है, इसे वे सोम-लोक में जा भोगते हैं ॥४॥

चन्द्र-लोक में वे तब तक रहते हैं, जब तक उनके कर्म क्षीण नहीं हो जाते। उसके बाद वे जिस मार्ग से गये थे उसी को लौट आते हैं, अर्थात् चन्द्र-लोक से आकाश को लौट आते हैं। आकाशीय दशा से वायवीय दशा को, वायु से धूम-सदृश दशा को, धूम से अभ्र-सदृश दशा को ॥५॥

अपरपक्षम्—कृष्ण-पक्ष को, अपरपक्षात्—कृष्ण-पक्ष से यान् षड्—जिन छ, दक्षिणा—दक्षिण की ओर, एति—जाता है, दक्षिणा एति—दक्षिणायन होता है, मासान्—मासों पर; तान्—उन (मासों) को न एते—(उसके बाद-ब्रह्मनिष्ठों की तरह) नहीं ये, संवत्सरम्—वर्ष को, अभिप्राप्नुवन्ति—प्राप्त होते हैं ॥३॥

मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकावाकाशमाकाशान्चन्द्र-

मत्तमेव सोमो राजा तद्देवानामग्रं तं देवा भक्षयन्ति ॥४॥

(किन्तु) मासेभ्यः—मासों से, दक्षिणायन से, पितृलोकम्—पितृ-लोक को, पितृलोकाद्—पितृलोक से आकाशम्—आकाश को आकाशान्—आकाश से, चन्द्रमसम्—चन्द्रमा को, एषः—यह (चन्द्रमा), सोमः राजा—सोम (अमृत) राजा है तद्—वह (सोम), देवानाम्—देव-गण का, अग्रम्—सोप्य है तम्—उसको, देवाः—देव-गण, भक्षयन्ति—खाते हैं ॥४॥

तस्मिन्वावत्सपातमुत्थित्वाऽर्धतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते। यथेतमा-

काशमाकाशद्वयं वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वाऽभ्रं भवति ॥५॥

तस्मिन्—उस (चन्द्र-लोक में), यावत्—जबतक, संपातम्—(कर्म-संय बन्ध) नीचे गिरना (च्युत होना); (यावत् संपातम्—कर्म-संय होने तक),

अन्न से मेघ को, मेघ में आकर वे बरस पड़ते हैं, बरसकर धान, जौ, ओषधि, वनस्पति, तिल, माष—किसी में भी जा पैदा होते हैं। बरस, इनमें से निकलना कठिन हो जाता है। जौ-जौ भी अन्न खाता है, उसके बीर्य से उस-जैसी ही सन्तान उत्पन्न होती है। पशु पशु को उत्पन्न करता है, मनुष्य मनुष्य को। निकलना इसलिए कठिन हो जाता है कि मनुष्य-योनि में आने के लिये यह आवश्यक है कि जीव जिस अन्न में है वह अन्न किसी मनुष्य के अन्दर जाय, पशु के अन्दर नहीं, यही कठिनता है ॥६॥

ये 'चन्द्र-लोक' से जो लौटते हैं, अगर यहाँ से जाते समय उनका आचरण यहाँ मन्त्रा रहा था तो शीघ्र ही वे अच्छी योनि में आ

उषित्वा—रह कर बाद में एतम् एव—इस ही (जिससे ऊपर चढ़े थे), अप्वानम्—मार्ग को पुनः—फिर, निवर्तन्ते—लौट पड़ते हैं, यथा + इतम्—यथा-प्राप्त (जिससे चन्द्रलोक को आये थे उस) आकाशम्—आकाश को, आकाशाद्—आकाश से, वायुम्—वायु को, वायुः वायु, भूत्वा—होकर, धूमः—धुआ भवति—होता है, धूमः भूत्वा—धुआ होकर, जम्भम्—पानी धारण करनेवाला कोहरा घुम आदि, भवति—हो जाता है ॥५॥

अमं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति। त इह व्रीहियवा ओषधिवनस्पतप्राप्तिरमाया इति जायन्तेऽतो वै सत्त्वं दुर्नि-
व्यपनरं यो यो ह्यपवर्षति यो रेतः सिञ्चति तद्भूय एव भवति ॥६॥

अमं भूत्वा—अम होकर मेघः भवति—मेघ बन जाता है मेघः भूत्वा—मेघ बन कर, प्रवर्षति—खूब बरसता है ते—व, इह—यहाँ इस अवस्था में व्रीहि-यवाः—धान और जौ, ओषधि-वनस्पतयः—ओषधियाँ और वनस्पतियाँ, तिल-माषाः—तिल और उड़द इति—इस रूप में, जायन्ते—उत्पन्न होते हैं, अतः—इस (मेघ से उत्पन्न अन्न की स्थिति) से, वै सत्त्वं—निश्चय से दुः + निश्चयतरम्—निकलना महा कठिन है यः यः—जो-जो, जम्भम्—भोज्य अन्न को, अस्ति—ब्रूता है यः—जो रेतः—बीर्य, सिञ्चति—(योषा-अग्नि) में डालता है होमता है तद् वह भूय फिर, और अधिक (अधिकारिक, बार-बार) एव—ही भवति—(उत्पन्न) होता है ॥६॥

तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत् रमणीयां योनिमापद्येरन्नाह्वय-
योनिं वा सश्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वाय य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह
वत्ते कपूयां योनिमापद्येरन् श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा जाण्डालयोनिं वा ॥७॥
तद्—तो; ते—जो (मनुष्य), रमणीयचरणाः—सुन्दर (पुण्य) आच-

पहुंचते हैं, ब्राह्मण-योनि में, क्षत्रिय योनि में वैश्य-योनि में; जिनका आचरण यहाँ बुरा रहा था, वे शीघ्र ही बुरी योनि में पहुँच जाते हैं, कुत्ते की योनि में, सुअर की योनि में चाण्डाल की योनि में (दखो भगवद्गीता, ८-६—य य वापि स्मरन् भाव त्यजत्यन्ते कले-वरम्) ॥७॥

(इस राजा ने जीव के भौतिक आधार—Materialistic basis of life—ढूँढ़ने में कमाल कर दिया है। राजा का कथन है कि निष्काम-कर्मों तो उत्तरायण से देवयान-मार्ग से जाते हैं, और मुक्त हो जाते हैं, सकाम-कर्मों दक्षिणायन से, पितृयान मार्ग से जाते हैं, और अच्छे-बुरे कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न जन्म लेते हैं। जन्म लेने से पूर्व वे वर्षा द्वारा बरसते हैं और भिन्न भिन्न अन्नों में आ पड़ते हैं। पशु उस अन्न को खा ले, तो वे पशु के वीर्य द्वारा पशु जन्म लेते हैं, मनुष्य उस अन्न को खा ले तो वे मनुष्य के वीर्य द्वारा मनुष्य जन्म लेते हैं। अन्न का दाना-दाना कर्मों के अनुसार ही पशु अथवा मनुष्य द्वारा खाया जाता है और जिसने मनुष्य-जन्म लेना है वह जीव जिस अन्न में आ पड़ा है उसे मनुष्य ही खाता है, जिसने पशु-जन्म लेना है वह जीव जिस अन्न में है उसे पशु ही खाता है। जब तक कोई नहीं खाता तब तक जीव अन्न में बंधा पड़ा रहता है—यह इस ऋषि की काल्पनिक उड़ान है।

पहला प्रश्न यह था कि मरकर मनुष्य यहाँ से कहा जाता है ? उसका उत्तर दे दिया -- निष्काम-उपासक उत्तरायण में देव-

रण (कर्म) वाले (होते हैं) अभ्याशः ह—शीघ्र ही (आशा की जा सकती है); यत् कि, ते—वे रमणीयम्—सुन्दर, सुखमय, योनिम्—जाति को, आपद्येरन्—प्राप्त हों ब्राह्मणयोनिम् वा—ब्राह्मण जाति को, क्षत्रिययोनिम् वा—या क्षत्रिय-जाति को, वैश्ययोनिम् वा—या वैश्य योनि को, अथ—और वे—जो वह—यहाँ इस जन्म में, कपूयचरणाः—निन्दित (पाप) आचरण (कर्म) वाले हैं, अभ्याशः ह—निकट भविष्य में, शीघ्र ही (आशा की जाती है), यत्—कि ते वे (दुराचारी) कपूयाम्—गर्हित बुरी, योनिम्—जन्म जाति को, आपद्येरन्—प्राप्त हों श्व-योनिम् वा—या तो कुत्त की जाति को सुकर-योनिम् वा—या सुअर की योनि को, चाण्डालयोनिम् वा—या चाण्डाल, निकृष्ट कर्म करनेवाले) की जाति को ॥७॥

यान से 'ब्रह्मलोक' को जाता है, जो 'शुक्ल गति' या 'सौरी-गति' है, सकाम उपासक दक्षिणायन में पितृयाण से 'चन्द्रलोक' को जाता है, जो 'कृष्ण गति' या 'चान्द्रमसी-गति' है। गीता के ८म अध्याय में भी यही वान निम्न श्लोकों में कही है --

यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः ।

प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥

अग्निर्ज्योतिरहं शुक्लं षण्मासा उत्तरायणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना ॥ २४ ॥

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णं षण्मासा दक्षिणायनम् ।

तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्धौगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥

शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगत् शाश्वते मते ।

एकया यात्यनावृत्तिम् अन्ययाऽऽवर्तते पुनः ॥ २६ ॥

दूसरा प्रश्न यह था कि तुम्हें मालूम है कि लौटकर कैसे आते हैं ? उसका उत्तर भी दे दिया — कुछ निष्काम कर्मों ब्रह्म को पहुँचकर आदित्य-लोक को चले जाते हैं, आदित्य की ज्योति के समान ज्योतिर्मय हो जाते हैं, सकाम-कर्मों 'चन्द्र-लोक' को जाकर फिर आकाश, धूम, अभ्र, मेघ अन्न, वीर्य आदि मार्गों से लौट आते हैं, और अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार शुभाशुभ जन्म ग्रहण करते हैं। तीसरा प्रश्न यह था कि 'देवयान' और 'पितृयाण' के मार्ग कहा अलग-अलग होते हैं ? उसका उत्तर भी दे दिया — देवयान के मार्ग से जाने वाले 'अयन' (आधे वर्ष) से 'संवत्सर' (वर्ष) का चले जाते हैं, पितृयाण के मार्ग से जाने वाले 'अयन' से संवत्सर को न जाकर, पितृ-लोक को चले जाते हैं। अब चौथा प्रश्न रह गया—इतने प्राणियों के मरते रहने पर भी वह लोक भर क्यों नहीं जाता ? इस प्रश्न का राजा उत्तर देते हैं --)

देवयान और पितृयाण—इन दोनों में से जो किसी एक से भी नहीं जाते, वे छोटे-छोटे जन्तु, कीट-पतंग की तरह—बार-बार जन्म

अपेतयोः पयोर्न कतरेणचन तानोमानि क्षत्राण्यसकृदावर्तीनि
नूतानि भवन्ति मायस्य निम्नस्वेत्येतत्तृतीयं स्थानं
तेनासी लोको न संपूर्णते नस्माज्जगुप्सेत त्वेव श्लोकः ॥ ८ ॥

लेने वाले बनते हैं—उनका 'जायस्व-म्रियस्व'—'जन्म-मरण'—यह तीसरा मार्ग है। इसलिये वह लोक भर नहीं जाता। अपने को पाप से बचाना चाहिये ताकि इन कीट-पतंगों की तरह जन्मते-मरते न रहें, आवागमन के चक्कर में ही बराबर न पड़े रहे, किसी ने कहा है—॥८॥

सोने का चुराने वाला, शराब पीने वाला, गुरु-तल्प-गामी, ब्रह्म-ज्ञानी को मारने वाला—ये चारों पतित हो जाते हैं, और पांचवां वह जो इनके साथ किसी प्रकार का भी सम्बन्ध रखता है ॥९॥

अथ—और जा एतयोः—इन (देवमान तथा पितृयाण या पुण्य और पाप) दोनों पथोः—मार्गों में न—नहीं; कतरेणचन—किसी से (भी खाते हैं—कर्म-योनि में न होकर भोग-योनि के होते हैं), तानि इमानि—वे ये, क्षुद्राणि—क्षुद्र (तुच्छ छोटे-छोटे) असकृद्—बार-बार आवर्तीनि—(जन्म में) लोटनेवाले (जन्म लेनेवाले), भूतानि—प्राणी भवन्ति—होते हैं जायस्व—जंदा ही, म्रियस्व—मर जाओ, (जायस्व म्रियस्व जीना-मरता, मरना-जीना) इति एतन्—इस रूप में यह तृतीयम्—तीसरा स्थानम्—स्थिति, अवस्था है तेन—उस (तीसरी स्थिति) के कारण, असौ—यह (ऊपर का), लोकः—लोक (पर-लोक) न—नहीं, संपूर्यते—भरता है (भर कर खाली होता रहता है), तस्मात्—उस कारण से उस आवागमन के चक्र) से, अगुप्सेत—घृणा करे, बचने का उपाय सोचे, उसमें न फसे, तद्—तो एषः—यह, क्लोकः—पुराता स्मृति-वाक्य भी है ५

स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिबेच्च गुरुतल्पमावसन्ब्रह्महा

च । एते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्चानरे स्तरिति ॥९॥

स्तेनः—चोर, हिरण्यस्य—सुवर्ण का, हित रमणीय (उपादेय) वस्तु का, सुराम्—शराब को; पिबन्—पीने वाला (सुरापायी, मद्यप); गुरु—गुरु के, तल्पम्—बासन (शय्या) को (पर); आवसन्—बैठनेवाला (गुरु का आदर न करनेवाला गुरु-निन्दक); ब्रह्महा—ब्राह्मणघाती, वेद-निन्दक; च—और, एते—ये, पतन्ति—गिरते हैं अधोगति (अवर्तति) या निकृष्ट योनि को प्राप्त होते हैं चत्वारः—चार पञ्चम—पांचवां च—और, आचरन्—व्यवहार करनेवाला सम्पर्क रखनेवाला तैः—उन (चार पापियों से) इति—यह (स्मार्त-वचन है) ॥९॥

जिन यज्ञ-रूप पांच अग्नियों का इस ग्रन्थ में उल्लेख किया गया है, उन्हें जो ठीक ठीक जानता है, वह इन लोगों के सम्पर्क में आता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता। जो इस रहस्य को जानता है वह शुद्ध, पवित्र रहता तथा पुण्य-लोकों को प्राप्त करता है ॥१०॥

(ऐसा वर्णन मुडक १-२, छादाय ४-१५, ८-६-५ बृहदा० ५ १० में भी है। कई विद्वान् जो ज्योति शास्त्र के ज्ञाता हैं कहते हैं कि देवयान तथा पितृयाण मार्ग भूगोल-सम्बन्धी अस्ली मार्ग हैं। पृथ्वी से लेकर ब्रह्मलोक पर्यन्त ब्रह्म-पथ है, जो एकदम प्रकाश-मय है। पृथ्वी से सूर्यलोक तक का मार्ग प्रकाशमय है ही। उसके आगे चन्द्र नामक नक्षत्र का प्रकाश मिलता है। यह चन्द्र वह चन्द्र नहीं है, जो पृथ्वी का उपग्रह है। ज्योति शास्त्र में सूर्य के आगे ऐसे तारा माने गये हैं, जिनका प्रकाश चन्द्रमा की तरह घटता-बढ़ता है। सूर्यलोक के बाद वही चन्द्र-लोक मिलता है। उसके बाद विद्युत् लोक है। विद्युत् लोक के बाद ब्रह्म-लोक है। उत्तरायण में सूर्य पृथ्वी से उत्तर की तरफ रहता है पृथ्वी से उत्तर की तरफ ही ब्रह्मलोक है अतः उत्तरायण में पृथ्वी से ब्रह्मलोक तक एकदम सीधा प्रकाश का मार्ग रहता है, और उपासक मरकर इस देवयान-मार्ग से एकदम सीधा ब्रह्म-लोक में पहुँच जाता है। कैसे पहुँचता है? मरकर उसका लिंग-शरीर प्रकाशमय हो जाता है ज्योतिर्मय हो जाता है, इसी को 'अचि' कहा है। प्रकाश का सजातीय होने

अथ ह य एतान्व पञ्चानोवेद न स ह तैरप्याचरन्पाप्मना

लिप्यते शुद्धः पूतः पुण्यलोको भवति य एव वेद य एवं वेद ॥१०॥

अथ ह य—और जो एतान्—इन एवम्—इस प्रकार, पञ्च अग्नीन्—पांच अग्नि-लोक आदि) अग्नियों को (पचाग्नि-विद्या को), वेद—जानता है न—नहीं स ह—वह तो, तै—उन (चार पापियों से) अपि—भी आचरन्—आचरण (व्यवहार सम्पर्क) करता हुआ (किन्तु पहले चार पाप न करता हुआ), पाप्मना—पाप-वर्ग से लिप्यते—लिप्त होता है (पाप भागी होता है) शुद्धः—शुद्ध, पूतः—पवित्र, पुण्यलोकः—पुण्यफलभागी, भवति—होता है, य एवम् वेद—जो इस प्रकार (पचाग्नि-विद्या को) जानता है, यः एवम् वेद—जो इस प्रकार जानता है (द्विरुक्ति बल देने और खण्ड समाप्तिद्योतक है) ॥ १०॥

से यह प्रकाशमय शरीर प्रकाश के मार्ग के द्वारा सूर्यलोक, फिर चन्द्रलोक फिर विद्युत्-लोक और फिर ब्रह्मलोक में पहुँच जाता है। सूर्य के दक्षिणायन होने पर सूर्य पृथ्वी के दक्षिण में चला जाता है। ऐसी हालत में जो उपासक मरेगा वह पहले प्रकाशमय—'अचिमय'—शरीर से सूर्यलोक की तरफ ही जायगा, क्योंकि बिना सूर्यलोक में ब्रह्मलोक की जा नहीं सकता। इसलिये मार्ग तो यह भी देवयान ही कहलायगा, परन्तु आत्मा पहले सूर्य की तरफ दक्षिण को गया, फिर ब्रह्मलोक की तरफ, जो पृथ्वी से सदा उत्तर की ही रहता है, उत्तर का गया—इसमें यह मार्ग कुछ टेढ़ा हो गया—इसलिए यह तिर्यग् देवयान कहलाता है। पितृयान का मार्ग तिर्यग् देवयान की तरह दक्षिणायन का ही मार्ग है। इसमें भी सूर्य पृथ्वी के दक्षिण में ही होता है परन्तु इसमें आत्मा ज्योतिरूप नहीं होता अन्धकार-रूप होता है। निष्काम कर्मियों का लिंग शरीर प्रकाशमय होता है, अतः वह प्रकाश के सहारे चलता है, सकाम-कर्मियों का लिंग-शरीर अन्धकारमय होता है, अतः वह रात्रि-कृष्णपक्ष आदि के सहारे चलता हुआ पृथ्वी के उपग्रह चन्द्रलोक में पहुँचकर कर्मों का आनन्दमय फल भोगता है। ये दो गतियाँ उपासकों की हैं दोनों उत्तम हैं। एक देव गति दूसरी पितर-गति है तीसरी—सीधी आवागमन की—मनुष्य गति है।

अचि वह पक्ष, अग्रतः, सबत्सर आदि के विषय में कई लोग, जैसा हमने अभी कहा, यह अर्थ करते हैं कि आत्मा इन लोकों में—पहले सूर्यलोक फिर विद्युत्-लोक और अन्त में ब्रह्मलोक में जाता है और कई यह अर्थ करते हैं कि ये शब्द उसकी आध्यात्मिक दशा को सूचित करते हैं। 'अचि' का अर्थ है किरण-की-सी उज्ज्वल आत्मिक-दशा 'अह' का अर्थ है दिन की-सी उज्ज्वल आत्मिक दशा। मरने के बाद जीव की आचिषी, आह्निकी, पाक्षिकी, वार्षिकी, सौरी, चान्द्रमसी वैद्युती, ब्राह्मी—ये उज्ज्वल की-सी आत्मानुभव की दशाएँ होती हैं। इसी प्रकार आकाशीय वायवीय, भूत्रीय, अग्नीय भी आत्मा की अनुभव की धीमी धीमी प्रकाशमय दशाएँ ही हैं।

इस राजा ने अपने विचार के अनुसार यहा जीवात्मा की तीन गति बतलाई है—एक निष्काम-कर्मियों की, इसे 'मोक्ष' कहते हैं, दूसरी सकाम-कर्मियों की, इसे 'स्वर्ग' कहते हैं तीसरी मरने-जीने वालों की, इसे 'आवागमन' कहते हैं । इस तीसरी अवस्था की तुलना बृहदारण्यक (४-४-३) में तृणजलायुका—सुडी—से की है, और कहा है कि जैसे सुडी तिनके के अन्त पर पहुँचकर, दूसरा कोई सहारा पकड़कर, अपने को खींच लेती है वैसे आत्मा इस शरीर के अन्त पर पहुँचकर, दूसरे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीर का सहारा लेकर अपने को खींच लेता है—यही पुनर्जन्म है ।)

पचम प्रपाठक—(ग्यारहवां खंड)

(अश्वपति का 'वैश्वानर-ब्रह्म' क्या है, इस सम्बन्ध में उपदेश, ११ से २४ खंड)

उपमन्यु का वंशज प्राचीनशाल, पुलुष का वंशज सत्ययज्ञ, भल्लव का वंशज इन्द्रद्युम्न, शर्कराक्ष का वंशज जन, अश्वतराश्व का वंशज बुद्धिल—ये पाँचों बड़ी बड़ी अद्वालिकाओं के स्वामी थे, जेवों के महान् पंडित भी थे । एक बार ये इकट्ठे हुए और विचार करने लगे कि 'आत्मा' क्या है 'ब्रह्म' क्या है ? ॥१॥

वे इस निश्चय पर पहुँचे कि अरुण का वंशज उद्दालक आजकल

प्राचीनशाल औपमन्यव, सत्ययज्ञ, पुलुषिरिन्द्रद्युम्नो भल्लवेयो जनः शर्कराक्षो बुद्धिल अश्वतराश्वस्ते हैते महाशाला महाभोत्रियाः समेत्य मीमांसांश्चक्रुः को नु आत्मा किं ब्रह्मेति । १॥

प्राचीनशालः—प्राचीनशाल नामी औपमन्यवः—उपमन्यु का पुत्र सत्ययज्ञः—सत्ययज्ञ-नामी, पुलुषि पुलुष का पुत्र, इन्द्रद्युम्न—इन्द्रद्युम्न नामी, भल्लवेयः—भल्लववशी जन का नामक, शर्कराक्षः—शर्कराक्ष का पुत्र, बुद्धिलः—बुद्धिल-नामी अश्वतराश्व—अश्वतराश्व का पुत्र से है एते—वे ये, महाशालाः—बड़े गृहस्थ, अत्याधिक योग्य महाभोत्रियाः—यज्ञ वेद-वक्ता एवं कर्मकाण्ठी समेत्य—इकट्ठे होकर, मीमांसांश्चक्रुः—विचार करने लगे कः नु—कौन तो आत्मा—अत्मा (पद वाच्य), किम्—कौन ब्रह्म—ब्रह्म (पद-वाच्य) है, इति—गते ॥१॥

ते ह संवाक्यांचक्रुः उद्दालको न भगवन्तोऽप्यमारुणिः सप्रतीममात्मानं वैश्वानरमप्येति तं हताभ्यागच्छामेति तं हान्याजम् ॥२॥

‘वैश्वानर-आत्मा’ की खोज में लगा हुआ है, चलो उसके पास चलें ।
वे उसके पास पहुंचे ॥२॥

उन्हें आया देखकर उद्दालक ने सोचा, ये महाशाल, महा-श्रोत्रिय
मुझ से ब्रह्म-ज्ञान-विषयक प्रश्न करेंगे, मैं उनकी सब बातों का उत्तर
न दे सकूंगा, चलो, किसी अन्य गुरु के पास उन्हें ब्रह्म-ज्ञान के लिये
भेज दूं ॥३॥

फिर उनसे कहा, हे महानुभाव ! केकेय देश का राजा अश्वपति
आजकल ‘वैश्वानर-आत्मा’ की खोज में लगा हुआ है, चलो, हम सब
मिलकर उसी के पास चलें । तब वे सब उसके पास चल दिये ॥४॥

ते ह—और उन्होंने, संपादयांचक्रुः—निर्णय किया; उद्दालकं वै—
उद्दालक हीं भगवन्तः—हे माननीयो, अयम्—यह वारुणिः—अरुण का
पुत्र, सम्प्रति अब (आजकल), इमम्—इस आत्मानम्—आत्म-पद-वाच्य
को, वैश्वानरम् वैश्वानर (निश्च प्रेरक, सर्वप्राणियों में निवृत्तमान अध्येति
अध्ययन (मनन) कर रहा है तम्—उसको, हन्त असन्न होकर, अभ्यागच्छाम
—पास जाव, उपस्थित हो इति—यह (निर्णय कर), तम् ह—उसको (के),
अभ्याजगम्—पास गये ॥२॥

स ह संपादयांचक्रुः प्रक्ष्यन्ति मामिमे महाशाला महाश्रोत्रि-

यास्तेभ्यो न सर्वमिव प्रतिपत्स्ये हन्ताहमन्यमन्यन्नाज्ञानीति ॥३॥

सः ह—और उसने संपादयांचक्रुः निर्णय किया विचारा प्रक्ष्यन्ति—
—गुरुगं ज्ञात्—मुझ को (से); इमे—ये महाशाला महाश्रोत्रियाः—बड़े
भारी गृहस्थ और बड़े वेदज्ञ कर्मकांडी, तेभ्यः—उनका; न—नहीं, सर्वम्
इव—पूरी तरह, प्रतिपत्स्ये—(विषय का) प्रतिपादन कर सकूंगा हन्त
तो, लहम्—मैं, अन्यम्—दूसरे को अभिः अनुशासनं बलञ्च नाम लं
इति—यह (सोचा) । ३।

तान्होवाचाश्वपतिर्वै भगवन्तोऽयं केकेयं संप्रतीममात्मानं

वैश्वानरमध्येति तं हन्ताभ्यागच्छामेति तं हाभ्याजगम् ॥४॥

तान् ह उवाच—उन (पांचों, को, उद्दालक ने) कहा अश्वपतिः—
अश्वपति-नामक वै—ही, भगवन्तः हे माननीयो अयम्—यह केकेयः—
केकेय देश का राजा, सम्प्रति—अब आजकल इमम् आत्मानम् वैश्वानरम्
इस वैश्वानर आत्मा को, अध्येति—अध्ययन (मनन) कर रहा है तम् हन्त
अभ्यागच्छाम—तो उसके पास चल, इति—ऐसे निर्णय कर) तम् ह अभ्या-
जगम्—उसके पास पहुंचे ॥४॥

जब वे उसके पास पहुँचे, तो राजा ने उनको अलग-अलग सेवा करने की आज्ञा दी, और अगले दिन प्रातःकाल उठकर उनके पास पहुँचा और बोला—मेरे जनपद में कोई चोर नहीं है, कोई कृपण नहीं है, कोई मद्यप नहीं है, कोई अनाहिताग्नि नहीं है, कोई अविद्वान् नहीं है, व्यभिचारी नहीं है—फिर व्यभिचारिणी तो हो ही कैसे सकती है ? हे महानुभाव ! मेरे हाल में ही एक यज्ञ करने वाला है, जितना-जितना एक-एक ऋत्विक् को धन दूँगा उतना-उतना आपको भी दूँगा । आप मेरे यहाँ ही निवास करें ॥५॥

उन्होंने कहा, मनुष्य जिस प्रयोजन से घूम रहा हो, जिस बात की खोज में हो उसे वही कहना चाहिये । सुना है, आप आजकल

तेभ्यो ह प्राप्तेभ्यः पृथगाह्नि कारयाचकार । स ह प्रातः सजिहान
उवाच न मे स्तेनो जनपदे न कर्ष्यो न मद्यपो नानाहिताग्निर्नाविद्वान्
स्वरी स्वारिणो कुतो यक्ष्यमाणो वै भगवन्तोऽहमस्मि यावदेकं कृत्वा
ऋत्विजे धनं दास्यामि तावद्भगवद्भ्यो दास्यामि यमन्तु भगवन्त इति ॥५॥

तेभ्यः ह—उन, प्राप्तेभ्यः—आये हुए (अभ्यागत) के लिए पृथक्—
अलग अलग, अह्नि—पूजा-सत्कार सेवा कारयाचकार—करवाई का है—
वह, प्रातः—प्रातःकाल में सजिहानः—जय्या छोड़कर या घर से बाहर जाता
हुआ उवाच—वाला, न—नहीं है मे—मेरे स्तेनः—चोर जनपदे—इस
क्षेत्र में न कर्ष्यः—न कायर या कर्म, न मद्यपः—न शरापी न—अनाहिता-
ग्नि—न गलत अग्निहोत्र न करने वाला न अविद्वान्—न अज्ञानी (मूख)
न स्वरी—न व्यभिचारी (ता), स्वारिणो—व्यभिचारिणी स्त्री, कुतो—कहाँ से
(हो सकती है), यक्ष्यमाणः—(निकट भविष्य में) यज्ञानुष्ठान करनेवाला वै—
ही भगवन्तः—हे पूजनीयो, अहम्—मैं, अस्मि—हैं यावद्—जितना
एककरसे एक-एक (प्रत्येक) ऋत्विजे—ऋत्विक् को; धनम्—धन, दास्यामि
—दूँगा तावद्—उतना ही भगवद्भ्यः—आप को दास्यामि—दूँगा यमन्तु
—रहें निवास कर भगवन्तः आप सब; इति—यह वचन कहा ॥५॥

ते होचुर्ध्वेन हेवाप्येन पुरुषजनेन हेव वदेवात्मान-

मेवेव वंशानरे सप्रत्यध्वेन समेव नो ब्रूहीति ॥६॥

ते ह भीम उवाच कञ्चु—कहा वेन ह एव—जिस ही अर्थसे—
प्रयोजन से, पुरुष—मनुष्य चरेत्—चने स्वयं आचरण करे, दास आदि,
तम् ह एव—उसका ही चरेत्—करे, यत्नात् आत्मानम् एव इमम् वंशानरम्—
इस वंशानर आत्मा को ही, सप्रति—अजकल, सप्रत्येन—अध्ययन (मन्त्र)

‘ब्रह्मन्तर-आत्मा’ का विशेष अध्ययन कर रहे हैं आप हमें इसी का उपदेश दें ॥६॥

राजा ने कहा प्रातःकाल में इस बात का उत्तर दूंगा। अगले दिन प्रातःकाल हाथ में समिधा लेकर वे राजा के पास पहुँचे। वैसे

ब्रह्मन्तर-आत्मा की ओर से जिसानु अद्वैत के रूप के पास पहुँचे

कर रहे हैं। तत् एव—सका ही न—हम ब्रह्म—एक बात—आ, उपदेश
द, इति—यह (मन्या कहते) ५।

तान्दोवाच प्रातर्ब्रह्मन्तर-आत्मां प्रतिब्रह्मन्तर-आत्मां प्रति
पूर्वाह्ने प्रति ब्रह्मन्तर-आत्मां प्रति ॥७॥

तो, शिष्य का उपनयन करके उसे दीक्षा दी जाती थी, परन्तु राजा इन महात्माओं के विनय-भाव को देखकर इतना प्रसन्न हुआ कि उनका बिना उपनयन किये ही उन्हें उपवेश देने लगा ॥७॥

पंचम प्रपाठक—(बारहवां खंड)

राजा ने पहले उपमन्यु के वंशज प्राचीनशाल से पूछा, तू किसे 'आत्मा' समझकर उसकी उपासना करता है ? उसने उत्तर दिया, हे राजन् ! मैं तो 'द्यु-लोक' को—इस तारों से जगमगाते आसमान को—आत्मा मानकर उसकी उपासना करता हूँ । राजा ने कहा, ठीक है, 'वैश्वानर-आत्मा' का यह रूप तो है ही, परन्तु पूर्ण-रूप यह नहीं है । उसके विशाल रूपों में जो तेजोमय-रूप है, तू उसकी उपासना करता है । तेजोमय-रूप को राजा ने 'सुतेजा' कहा । 'सुतेजा' के आदि दो अक्षर 'सु त' को लेकर राजा कहता है, क्योंकि तू वैश्वानर के सुतेजा रूप की आराधना करता है, इसीलिये तेरे घर में 'सुत'- 'प्रसुत'-आसुत' है, अर्थात् तेरे घर में सोम-रस की धाराएं 'सुत', अर्थात् बह रही हैं ॥१॥

तान् ह—उत्त (मुनियों) को उवाच—(राजा ने) कहा, प्रातः—(कल) प्रातः काल च—तुम्हें प्रतिवक्तारामि—प्रतिचवन (उत्तर) दृग्वा उपदेश दृग्वा, इति—एह (कहा), ते ह—और वे (मुनि) समिन्धाणय—समिन्धाये हाथ में लिये दृग्वा, पूर्वाह्णे प्रातःकाल के बाद, प्रति चक्रमिरे—(राजा के) पाए पहुँच गये, तान् ह—उत्त (मुनियों) को, अनुपनीय बिना उपनयन विधि किये उपनयन-विधि न करके, एव—ही एतद्—यह, उवाच—कहा । ७

अपमन्यवः कं त्वमात्मानमुपास्स इति । विषमेव भगवो राजश्रिति होवाच । एव च सुतेजा आत्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्ते । तस्मात्तव सुत प्रसुतमासुत कुले दृश्यते ॥१॥

अपमन्यवः—हे उपमन्यु के पुत्र (प्राचीनशाल) कम् किस त्वम्—तू, आत्मानम्—आत्मा की की) उपास्ते उपासना (चिन्तन-यत्न) करता है इति (यह पूछा) दिवम्—द्यु-लोक को एव—ही भगवः—आदरणीय, राजन्—हे राजन् इति ह—यह ही उवाच—(अपमन्यव ने) कहा, एव च—यह तो सुतेजा—सुतेजा-अत्यधिक अच्छे तेज वाला) नामक; आत्मा—आत्मा; वैश्वानरः—वैश्वानर (है), यम्—जिस त्वम्—

तभी परमेश्वर के आशीर्वाद से तुझे भरपेट खाना मिलता है, प्रिय-वस्तु दृष्टिगोचर होती है। जो इस प्रकार 'वंश्वानर-आत्मा' के तेजोमय-रूप की उपासना करता है, उसे परमेश्वर के आशीर्वाद से भरपेट भोजन मिलता है, प्रिय-वस्तुएँ देखने को मिलती हैं, उसके कुल में ब्रह्म-तेज दीख पड़ता है। यह तेजोमय द्यु-लोक, 'वंश्वानर-आत्मा' का, जिसे तू खोज रहा है, 'मूर्धा' है एक अंश है। तेरा मूर्धा गिर जाता, अगर तू ब्रह्म के पूर्ण-रूप के जानने के लिये मेरे पास न आता ॥२॥

पंचम प्रपाठक—(तेरहवां खंड)

फिर पुलुष के वंशज सत्ययज्ञ को सम्बोधित करके राजा ने पूछा, ऐ प्राचीनयोग्य ! बुजुर्गों में लायक, तू किसे 'आत्मा' समझकर उसकी

तू आत्मानम् उपास्ते—आत्मा की उपासना करता है तस्मात्—उस कारण स वतएव, तव—तेरे सुतम्—सोम का सवन प्रसुतम्—विशेष सवन, आसुतम्—सब ओर सवन ही सवन कुले—कुल में दृश्यते—दिखाई देता है ॥१॥

अस्त्वन्नं पश्यसि प्रियमन्त्यत्र पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं

कुले य एतमेवमात्मानं वंश्वानरमुपास्ते । मूर्धा त्वेष

अह्मन इति होवाच । मूर्धा ते व्यपतिष्यन्नमं नागनिध्व इति ॥२॥

अस्ति—खाता है, भोगता है अन्नम्—अन्न को पश्यसि—देखता है प्रियम्—प्रिय लगनेवाले (पुत्र-आदि) को, अस्ति—खाता है अन्नम्—अन्न को, पश्यति—देखता है, प्रियम्—प्रिय को भवति—होता है, अहम्—इसके ब्रह्मवर्चसम्—ब्रह्म तेज, कुले—कुल में यः—जो एतम्—इस (द्यु लोक) को एवम्—इस प्रकार आत्मानम् वंश्वानरम्—वंश्वानर आत्मा को उपास्ते—उपासना करता है मूर्धा—मस्तक सिर तु—तू, एषः—यह (द्यु लोक) है, आत्मानः—आत्मा का, इति—इति—यह (वचन) उवाच—कहा, मूर्धा—सिर ते—तेरा व्यपतिष्यत्—गिर जाता नीचा हो जाता, यत्—जो, माम्—मैंका (मेरे पास) न—नहीं नागनिध्वः—नाग म २ ।

अथ होवाच सत्ययज्ञं पौलुषि प्राचीनयोग्यं क त्वमात्मानमुपास्ते इति ।

आदित्यमेव भगवो राजन्निति होवाच । एष वं विश्वरूप आत्मा

वंश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्ते । तस्मात्तव बहु विश्वरूप कुले दृश्यते ॥१॥

अथ ह—इसके बाद उवाच—(राजा ने) कहा सत्ययज्ञं पौलुषिम्—पुलुष के पुत्र सत्ययज्ञ को प्राचीनयोग्य—है प्राचीनयोग्य, प्राचीनों (बुजुर्गों)

उपासना करता है ? उसने उत्तर दिया, हे राजन् ! मैं तो 'आदित्य' को—इस सूर्य को—आत्मा मानकर उसकी उपासना करता हूँ । राजा ने कहा, ठीक है, 'वैश्वानर-आत्मा' का यह रूप तो है ही, परन्तु पूर्ण-रूप यह नहीं है । उसके अनेक-रूपों में जो विश्व-रूप—विश्व का प्रकाशक रूप है—उसकी तू उपासना करता है । 'वैश्वानर-आत्मा' के विश्व-रूप—विश्व के प्रकाशक रूप—को तू उपासना करता है । इसलिये तेरे कुल में विश्व रूप दिखाई देते हैं ॥१॥

परमेश्वर के आशीर्वाद से तेरे यहाँ रथ चलते हैं, वासियाँ हैं, हार हैं, भरपेट भोजन है, सुहावने दृश्य हैं—यही सब तो विश्वरूप है । जो इस प्रकार 'वैश्वानर-आत्मा' के विश्व-रूप की उपासना करता है, उसे परमेश्वर के आशीर्वाद से भरपेट भोजन मिलता है, प्रिय वस्तुएं देखने को मिलती हैं, उसके कुल में ब्रह्म-तेज दीख पड़ता है । यह विश्व-रूप-आदित्य 'वैश्वानर-आत्मा' का, जिसे तू खोज रहा है, 'वसु' है, एक अंश है । तू अन्धा हो जाता अगर तू ब्रह्म के पूर्ण-रूप के जानने के लिये मेरे पास न आता ॥२॥

म मी योग्य, कम् स्वम् आत्मानम् उपास्ते—तू किस आत्मा की उपासना करता है इति—यह (कहा, आदित्यम् आदित्य सूर्य) को एव—ही, भगव-
राजन्—हे आदरणीय राजन्, इति ह उवाच—गह कहा, एवः—यह (आदित्य),
वै—तो, विश्वरूप—विविध रूप वाला, सब को रूप देनेवाला, सर्वप्रकाशक,
आत्मा वैश्वानरः—वैश्वानर आत्मा है, यम् स्वम् आत्मानम् उपास्ते—तू जिस
आत्मा की उपासना करता है तस्मात्—अतएव, तव—तेरे बहु—बहुत से,
विश्वरूपम्—अनेक रूप (विशेषताएं विचित्रताएं) कुले—कुल में दृश्यते—
दिखाई पड़ती हैं ॥५॥

प्रवृत्तोऽश्वतरीरथो वासी निष्कोट्स्यन्नं पश्यति प्रियमस्यन्नं पश्यति
प्रियं भक्ष्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते ।

चक्षुःश्रोत्रात्मन इति होषाज्जान्वोऽभविष्यो यन्मां नागमिष्य इति ॥२॥

प्रवृत्त—चलने को तय्यार (कसा-कसाया जुना हुआ), अश्वतरीरथः—
खन्वरी जुता रथ, वासी, निष्कः—दामियाँ और सुवर्ण, अस्ति भक्ष्यम्—अन्न
खाता है, पश्यति प्रियम्—प्रिय वस्तु देखता है, अस्ति भक्ष्यम्—अन्न खाता है,
पश्यति प्रियम्—प्रिय वस्तु देखता है मयति अस्य ब्रह्मवर्चसम् कुले—इसके
कुल में ब्रह्म-तेज रहता है य—जो, एतम्—इस (आदित्य) को, एवम्—इस

पंचम प्रपाठक—(चौदहवां खंड)

फिर, भल्लव के यज्ञ इन्द्रद्युम्न को सम्बोधित करके राजा ने पूछा, वैयाघ्रपद्य ! तू किसे 'आत्मा' समझकर उसकी उपासना करता है ? उसने उत्तर दिया, राजन् ! मैं तो 'वायु' को आत्मा मानकर उसकी उपासना करता हूँ । राजा ने कहा, ठीक है, 'वैश्वानर-आत्मा' का यह रूप तो है ही, परन्तु पूर्ण-रूप यह नहीं है । इसके अनेक रूपों में जो 'पृथग्-वर्त्मा'—भिन्न-भिन्न भागों में वायु की तरह बहने वाला उसका रूप है—तू उसकी उपासना करता है । उसी के अनुग्रह से तेरे पास नाना भेद आती हैं, और नाना-रथ-श्रेणियाँ तेरे पीछे चलती हैं ॥१॥

प्रकार, आत्मानम् वैश्वानरम्—वैश्वानर-आत्मा को (कौ) उपास्ते उपासना करता है चक्षुः । तु एतद्—आख तो यह (आदित्य) है आत्मनः—वैश्वानर-आत्मा का इति ह उवाच—यह कहा, अन्धः—अन्धा, अभविष्यत्—हो जाता, यत्—जो, माम् न आगमिष्यः—मेरे पास न आता, इति—यह (राजा ने सत्ययज्ञ को) कहा ॥२॥

अथ होवाचेन्द्रद्युम्न भाल्लवेयं वैयाघ्रपद्य कं त्वमात्मानमुपास्ते इति ।

वायुमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वं पृथग्वर्त्माऽस्मा वैश्वानरो य

त्वमात्मानमुपास्ते । तस्मात्त्वा पृथग्वलप आपन्ति पृथग्वश्रेणयोऽनुपन्ति ॥१॥

अथ ह—इसके बाद, उवाच—(राजा ने) कहा (पूछा), इन्द्रद्युम्नम्—इन्द्रद्युम्न को, भाल्लवेयम्—भल्लव-वशी वैयाघ्रपद्य—हे व्याघ्रपद के पुत्र, कम् त्वम् आत्मानम् उपास्ते—तू किस आत्मा की उपासना करता है, इति—यह (पूछा), वायुम् वायु को, एव—ही भगवः राजन्—हे आदरणीय राजन्, इति ह उवाच—यह कहा एष वं—यह तो पृथग्वर्त्मा—पृथग्वर्त्मा (भिन्न-भिन्न भागों या गति-प्रवाह-वाला) नामक, आत्मा वैश्वानरः—वैश्वानर आत्मा है, यम् त्वम् आत्मानम् उपास्ते—जिस आत्मा की तू उपासना करता है तस्माद्—उस (उपासना) से, त्वाम्—तुझ को, पृथक्—अलग अलग भिन्न-भिन्न प्रकार की, भिन्न दिशाओं से, बलवः—भोग्य (अन्न-वस्त्र) आदि भेद आपन्ति—आती हैं पृथक्—अनेक, रथश्रेणयः—रथों की पंक्तियाँ, अनुपन्ति—(चलते समय) अनुमग्न करती हैं ॥१॥

उसी के अनुग्रह से तू अन्न को खाता है, प्रिय-जनों को देखता है । जो इस प्रकार 'वैश्वानर-आत्मा' के नाना मार्गों में गये हुए रूपों की उपासना करता है, उसे प्रभु के आशीर्वाद से भरपेट भोजन मिलता है, प्रिय-वस्तुएं देखने को मिलती हैं, उसके कुल में ब्रह्म-तेज बँटित पड़ता है । यह पृथक्-पृथक् मार्गों में बहने वाला वायु, 'वैश्वानर-आत्मा' का, जिसे तू खोज रहा है, 'प्राण' है । तेरा प्राण निकल जाता अगर तू ब्रह्म के पूर्ण-रूप के जानने के लिये मेरे पास न आता ॥२॥

पंचम प्रपाठक—(पन्द्रहवां खंड)

फिर, शंकराक्ष के वंशज जन को सम्बोधित करके राजा ने पूछा, तू किसे 'आत्मा' समझकर उसको उपासना करता है ? उसने उत्तर दिया, हे राजन् ! मैं तो 'आकाश' को आत्मा मानकर उसकी उपासना करता हूँ । राजा ने कहा, ठीक है, 'वैश्वानर-आत्मा' का यह रूप तो है ही, परन्तु पूर्ण-रूप यह नहीं है । इसके अनेक रूपों में जो

अस्त्यन्नं पश्यसि प्रियमत्पन्न पश्यति प्रिय भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं
कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते । प्राणस्तथैव
आत्मन इति होवाच । प्राणस्त उदकमिष्यत्तन्मां नागमिष्य इति ॥२॥

अस्ति अन्नम् नू अन्न खाता है, पश्यसि प्रियम्—प्रिय वस्तु को देखना है, अस्ति अन्नम् पश्यति प्रियम्—(वह भी) अन्न खाना और प्रिय वस्तु के दर्शन करता है, भवति अस्य ब्रह्मवर्चसम् कुले—इसके कुल में ब्रह्म-तेज होता है यः—जो, एतन् एवम् आत्मानम् वैश्वानरम् उपास्ते—इस प्रकार (रूप) के इस वैश्वानर-आत्मा की उपासना करता है, प्राणः—प्राण (श्वास-प्रश्वास) तु—तो, एवः—यह (वायु), आत्मनः—आत्मा का, इति ह उवाच—यह (राजा ने) बताया प्राणः—प्राण, ते तेरा, उदकमिष्यत्—गिराकर जाता घन्—जो नाम् न आगमिष्य—मेरे पास न आता, इति—यह (भी कहा) ॥२॥

जन होवाच जनं शंकराक्ष क त्वमात्मानमुपास्ते इत्याकाशमेव
भाषो रार्वाप्रति होवाच यं ब्रह्म आत्मा वैश्वानरो य
त्वमात्मानमुपास्ते तस्मात्त्वं ब्रह्मोऽसि प्रजया स भजेत च ॥१॥

अयं ह उवाच—इसके बाद (राजा ने) कहा, जनम्—जन-नामी मुनि को, शंकराक्ष—हे शंकराक्ष के पुत्र ! कम् त्वम् आत्मानम् उपास्ते—तू किस आत्मा की उपासना करता है, इति—यह (पूछा), आकाशम् एव—आकाश को ही, भगवः राजन्—हे आदरणीय राजन् ! ; इति ह उवाच—यह कहा, एवः—

‘बहुल’—बहुत, अनन्त-रूप है, उसकी तू उपासना करता है। इसी कारण तेरे पास बहुल प्रजा तथा धन है ॥१॥

उसी के अनुग्रह से तू अन्न को खाता है, प्रिय-जनों को देखता है। जो इस प्रकार वैश्वानर-आत्मा के बहुल-रूप की उपासना करता है, उसे प्रभु के प्रसाद से भरपेट भोजन मिलता है, प्रिय वस्तुएँ देखने को मिलती हैं, उसके कुल में ब्रह्म-तेज बोल पड़ता है। यह अनन्त आकाश, ‘वैश्वानर-आत्मा’ का, जिसे तू खोज रहा है, मध्य-भाग है, घड़ है। तेरा घड़ नष्ट हो जाता अगर तू ब्रह्म के पूर्ण-रूप के जानने के लिये मेरे पास न आता ॥२॥

पंचम प्रपाठक—(सोलहवा खंड)

फिर, अश्वतराश्व के वंशज बुडिल को सम्बोधित करके राजा ने पूछा, वैयाघ्रपद्य ! तू किसे ‘आत्मा’ समझकर उसकी उपासना

यह (आकाश) वै—तो बहुल—विशाल, असीम, बहु—सब की अपने अन्दर ल—लौन करने (समाने) वाला आत्मा वैश्वानरः—वैश्वानर-आत्मा है, यम् त्वम् आत्मानम् उपास्ते—जिस आत्मा की तू उपासना करता है तस्मात्—उस (उपासना) से ही, त्वम्—तू भी, बहुलः—बहुतायत (अधिकता, बाला, अस्ति—है, प्रजया च—प्रजा (सन्तान) से धनेन च—और धन से ॥१॥

अत्स्थन्न पश्यसि प्रियमत्थन्नं पश्यसि प्रिय भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं

कुले य एतमवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते । सवेहस्त्वेष आत्मन

इति होवाच । सवेहस्ते व्यशौर्येद्यन्मां नागमिध्य इति ॥२॥

अस्ति अन्नम् पश्यसि प्रियम्—तू अन्न खाता है, प्रियों का दर्शन करता है अस्ति अन्नम् पश्यसि प्रियम् भवति अस्मि ब्रह्मवर्चसम् कुले—(वह भी) अन्न खाता, प्रियों का दर्शन करता है और उसके कुल में ब्रह्म-तेज बना रहता है यः—जो, एतम् एवम् आत्मानम् वैश्वानरम् उपास्ते—इस इस प्रकार के (बहुल रूपवाले) वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है संदेहः—शरीर-स्तम्भक) घड़ (शरीर का मध्यभाग), तु—तो, एषः—यह (बहुल आकाश); आत्मनः—आत्मा का, इति ह उवाच—यह कहा संदेहः—घड़, से—तेरा, व्यशौर्येद्—दूट जाता बिखर जाता, यत् साम् न आगमिध्यः—जो तू मेरे पास न आता ॥२॥

अथ होवाच बुडिलमाश्वतराश्व वैयाघ्रपद्य क त्वमात्मानमुपास्ते

इत्यप एष भगवो राजन्निति होवाचेष्ट वै रयिरात्मा वैश्वानरो

यं त्वमात्मानमुपास्ते तस्मात्सर्वं रयिसाम्पुष्टिमानसि ॥३॥

करता है ? उसने उत्तर दिया, हे राजन् ! मैं तो 'जल' को आत्मा मानकर उसकी उपासना करता हूँ । राजा ने कहा, ठीक है, 'वैश्वानर-आत्मा' का यह रूप तो है ही, परन्तु पूर्ण-रूप यह नहीं है । इसके अनेक रूपों में जो 'रयि'—सम्पत्ति ऐश्वर्य—रूप है, उसकी तू उपासना करता है । इसी कारण तू रयिमान् अर्थात् सम्पत्तिमान् तथा पुष्टिमान् है ॥१॥

उसी के अनुग्रह से तू अन्न खाता है, प्रिय देखता है । जो इस प्रकार 'वैश्वानर-आत्मा' के रयि-रूप की उपासना करता है, उसे प्रभु के प्रसाद से अन्न मिलता है, वह प्रिय-दर्शन होता है, उसके कुल में ब्रह्म-वर्चस दीख पड़ता है । यह रयि-रूप जल, 'वैश्वानर-आत्मा' का, जिसे तू खोज रहा है, बस्ति-प्रदेश—मूत्राशय—है । तेरा बस्ति-प्रदेश नष्ट हो जाता, अगर तू ब्रह्म के पूर्ण-रूप के जानने के लिये मेरे पास न आता ॥२॥

अब ह उवाच और (राजा ने) कहा, बुडिलम् आश्वतराश्विम् — आश्वतराश्व के पुत्र बुडिल को, व्याघ्रपद !—हे व्याघ्रपद के पुत्र कम् त्वम् आत्मानम् उपास्ते—तू किस आत्मा की उपासना करता है इति—यह (कहा), अयः—जलों को, एव—ही भगवः राजन्—आदरणीय राजन् । इति ह उवाच—यह कहा, एषः—यह (जल); वै—तो रयिः—धन-संपत्ति (दाता) आत्मा वैश्वानरः—वैश्वानर-आत्मा है धम् त्वम् आत्मानम् उपास्ते—तू जिस आत्मा की उपासना करता है तस्मात्—उस (उपासना) से ही, त्वम्—तू, रयिमान्—धनैश्वर्य—संपन्न (और), पुष्टिमान्—अत्यधिक पुष्ट या पोषक पदार्थों से संपन्न; अति—है ॥१॥

अत्यन्नं पश्यति प्रियमत्पन्नं पश्यति प्रियं भवत्पस्य ब्रह्मवर्चसं कुलं य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते । बस्तिस्त्वेष आत्मन इति होवाच । बस्तिस्ते व्यनेत्यहन्मां नागमिष्य इति ॥२॥

अति बन्धम्.. उपास्ते—अर्थ पूर्ववत् है बस्तिः—मूत्राशय, तु—तो, एषः—यह (जल) है आत्मनः—आत्मा का इति ह उवाच—यह कहा (वताया), बस्तिः—मूत्राशय से—तेरा व्यनेत्यहत्—फट जाता यत् त्वम् न आगमिष्यः—जो मेरे पास न आता ॥२॥

पंचम प्रपाठक—(सत्रहवां खंड)

फिर, अरुण के वंशज उद्दालक को सम्बोधित करके राजा ने पूछा, हे गौतम ! तू किसे 'आत्मा' समझकर उसकी उपासना करता है ? उसने उत्तर दिया, हे राजन् ! मैं तो 'पृथिवी' को आत्मा मानकर उसकी उपासना करता हूँ । राजा ने कहा, ठीक है, वैश्वानर-आत्मा का यह रूप तो है ही, परन्तु पूर्ण-रूप यह नहीं है । इसके अनेक रूपों में जो 'प्रतिष्ठा'—सबको सम्भालने वाला—रूप है, उसकी तू उपासना करता है । इसी कारण तू प्रजा और पशुओं से प्रतिष्ठित हो रहा है ॥१॥

उसी के अनुग्रह से तू अन्न खाता है, प्रिय देखता है । जो इस प्रकार 'वैश्वानर-आत्मा' के प्रतिष्ठा, अर्थात् स्थिरता के रूप की उपासना करता है, उसे प्रभु-प्रसाद से अन्न मिलता है, वह प्रिय-दर्शन होता है, उसके कुल में ब्रह्म-वर्चस बोल पड़ता है । यह पृथिवी का प्रतिष्ठा रूप, 'वैश्वानर-आत्मा' के, जिसे तू खोज रहा है, पांव हैं । तेरे पांव सूख जाते, अगर तू ब्रह्म के पूर्ण-रूप के जानने के लिये मेरे पास न आता ॥२॥

अथ होवाचोद्दालकमारुणि गौतम क त्वमात्मानमुपास्ते इति ।

पृथिवीमेव भगवो राजश्रिति होवाचैव वे प्रतिष्ठात्मा वैश्वानरो

य त्वमात्मानमुपास्ते । तस्मात्प्र प्रतिष्ठितोऽसि प्रजया च पशुभिश्च ॥१॥

अथ ह उवाच—इसके बाद (राजा) बोला, उद्दालकम् आरुणिम्—अरुण के पुत्र उद्दालक की गौतम—हे गौतम-कुलोत्पन्न कम् त्वम् आत्मानम् उपास्ते—तू किस आत्मा की उपासना करता है पृथिवीम्—पृथ्वी का एव ही भगवः राजन् । हे आदरणीय राजन् एषः—यह (पृथिवी) वै—तो, प्रतिष्ठा (सब का) आश्रय-आश्रय, आत्मा वैश्वानरः—वैश्वानर-आत्मा है, तस्मात् उस (उपासना) से ही, त्वम्—तू, प्रतिष्ठितः—प्रतिष्ठापुक्त, असि है, प्रजया च—प्रजा (वंश परम्परा) से पशुभिः च—और गी आदि पशुओं से ॥१॥

अतस्त्यन्न पश्यसि प्रियमन्त्यश्च पश्यति प्रिय मन्त्यस्य ब्रह्मवर्चस

कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते । पादौ त्वेतावात्मन

इति होवाच । पादौ ते व्यम्सास्येता यस्मां नागभिर्व्य इति ॥२॥

अन्ति मत्सम् उपास्ते—(अर्थ पूर्ववत्) पादौ—पांव, तु—तो,

एतौ—ये दोनों आत्मनः—आत्मा क, इति ह उवाच—यह कहा पादौ—

पंचम प्रपाठक—(अठारहवां खंड)

इतना कह चुकने के बाद अश्वपति कैकेय ने उन सब उपासकों को सम्बोधित करके कहा, आप लोग 'वैश्वानर-आत्मा' को भिन्न-भिन्न तौर से जानते रहे, उसके पृथक्-पृथक् रूप को उपासना करते रहे, और अन्न खाकर जैसी तृप्ति होती है वैसे तृप्ति का जीवन व्यतीत करते रहे। जो इस प्रादेश-मात्र 'वैश्वानर-आत्मा' को—उस आत्मा को जिसकी आप लोग एक-एक 'प्रदेश' में, एक-एक अंश में उपासना करते रहे हैं—यह समझकर उपासना करता है मानो वह एक प्रदेश में ही नहीं है, अपितु सर्वत्र विद्यमान है, वह सब लोकों में, सब भूतों में, सब आत्माओं में, अन्न खाकर मनुष्य को जैसी तृप्ति होती है वैसे तृप्ति का अनुभव करता है ॥१॥

घोनों पांव, ते—तेरे; व्यम्लास्येताम्—मुरझा जाते, सूख जाते; यत् माम् न आगमिष्यः—जो मेरे पास न आता ॥२॥

तान्होवाच ते वं खलु यूय पृथग्विभमात्मानं वैश्वानरं विद्वांसोऽन्नमन्नम् ।
यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमश्मानं वैश्वानरमुपास्ते स
सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेण्वारमस्वन्नमसि ॥१॥

तान् ह—उन सब को उवाच—(राजा ने) कहा, ते—वे वं खलु—निश्चय से यूयम्—तुम सब, पृथक् इव—अलग-अलग रूप में इमम्—इस आत्मानम् वैश्वानरम्—वैश्वानर-आत्मा को विद्वांसः—जानने वाले अन्नम्—अन्न को, अन्नम्—खाते हो यः तु—जो तो, एतम्—इस (आत्मा) को एवम्—इस (आगे बताये) रूप में प्रादेशमात्रम्—प्रत्येक देश में (सर्वत्र) व्यापक बृलोक (प्रथम रूप) से पृथिवी (छठ रूप) तक के परिमाण वाले (सर्वव्यापक) या अगुण्डमात्र, अभिविमानम्—सब को ही (दुःख आदि में) प्रतीत होने वाले या सब का विशिष्ट रूप से ज्ञान (मान) करनेवाले (सर्वज्ञ), आत्मानम्—आत्मा को, वैश्वानरम्—सब के प्रेरक सर्वरूप सब को सर्वदा प्राप्त (ब्रह्म की) उपास्ते—उपासना (ध्यान मनन-चिन्तन) करता है स—वह, सर्वेषु—सब लोकेषु—लोकों में (स्थिति-अवस्थाओं) में सर्वेषु भूतेषु—सब चराचर जगत् में सर्वेषु—सब, आत्मसु—आत्मयुक्त शरीरों में (सब योगियों में) अन्नम् अस्ति—अन्न-भोक्ता होता है (उसे कभी कमी नहीं होती—पूर्ण काम हो जाता है) ॥१॥

उस सर्वत्र विद्यमान 'वंशवानर-आत्मा' का विराट् रूप देखो ।
तेजोमय-क्षु-लोक उसका मूर्धा है, विश्वरूप-आदित्य उसका चक्षु है,
पृथग्बर्त्मा-वायु उसका प्राण है, अनन्त-आकाश उसका धड़ है, ऐश्वर्य-
रूप-जल उसका बस्ति-प्रदेश है, पृथिवी उसके पांव है धन की वेदी
उसकी छाती है, धन की कुशा उसके रोम है, गार्हपत्याग्नि उसका
हृदय है, अम्बाहार्यपचनाग्नि उसका मन है, आहवनीयाग्नि उसका
मुख है ॥२॥

(इस प्रकार 'विश्व' में 'नर'—Cosmic man—रूप की कल्पना करके राजा ने 'वैश्वानर' का वर्णन कर दिया।)

पंचम प्रपाठक—(उन्नीसवां खंड)

(विश्व एक 'विराट्-नर' है—'वैश्वानर' है। उसका और इस नर-देह का, अर्थात् ब्रह्मांड का और पिंड का आपस में सम्बन्ध है। इसके अतिरिक्त संसार में सब जगह यज्ञ हो रहा है—ब्रह्मांड में भी, पिंड में भी पिंड अर्थात् 'नर' में हो रहे यज्ञ को ब्रह्मांड, अर्थात् 'वैश्वानर' के यज्ञ से जोड़ते हुए अक्ष्वपति कहने लगें—)

उपासक के पास जो भोजन पहले-पहल आये उसे यज्ञ की आहुति के समान समझे। भोजन करते हुए मुख में जो पहला ग्रास डाले, उसे

तस्य ह वा हृतस्यात्मनो चंदनानरस्य मूर्ध्व सुतेजस्रक्षुब्धस्वरूपः प्राणः
पृथग्कर्मात्मा सवेहो बहुलो ब्रह्मरेव रयिः पृथिव्येषा वातावर एव
वेदितोमानि बहिर्द्वयं गार्हपत्यो मनोऽन्वहार्यपचन आस्थमाह्वनीय ॥२॥

तस्य ह वै एतस्य—उस-इस ही आत्मनः वैश्वानरस्य—वैश्वानर आत्मा का, मूर्धा—सिर, मस्तक, सुतेजाः—घुलोक है चक्षु—आँख, दिव्यरूपः—आदित्य (सूर्य) है, प्राणः—श्वास-प्रश्वास पृथग्वर्त्मा + आत्मा—वायु है, संदेहः—धड़ बहुलः—आकाश है वस्तिः—मूत्राशय, रयिः—जल है पृथिवी एव—पृथिवी ही पादौ—पाँव हैं उरः—छाती एव—ही वेदिः—यज्ञवेदी, लोमानि—छाती के बाल, बहिः—कुशा, हृदयम्—हृदय, गार्हपत्यः—गार्हपत्य-अग्नि, मनः—मन (मन्त-करण), अन्वाहायिपचनः—अन्वाहायपचन-अग्नि, वात्यम्—मुख, आहवनीयः—आहवनीय-अग्नि है २॥

तद्यद्भक्तं प्रथमभागच्छेत्तद्धीमोक्षे, त यां प्रथममावृत्ति

तद्—तो, यद्—जो, भक्तम्—भक्त (अन्न) प्रथमम्—सब से पहले

यज्ञ में डाली हुई प्रथम आहुति समझे, और बोले—‘प्राणाय स्वाहा’—
‘यह आहुति मैं नर-देह के प्राण-देवता को देता हूँ’ । इस प्रकार
नर-देह का प्राण तृप्त होता है ॥१॥

प्राण के तृप्त होने से चक्षु तृप्त होती है । यह नर-देह उस
वैश्वानर के तत्त्वों से बना है, पिंड ब्रह्मांड का ही अंश है, अतः पिंड में
चक्षु के तृप्त होने पर ब्रह्मांड में सूर्य तृप्त होता है सूर्य के तृप्त होने
पर द्यौ तृप्त होता है, द्यौ के तृप्त होने पर सूर्य तथा द्यौ पर जो भी
आश्रित है, वे तृप्त होते हैं । इस प्रकार उपासक तृप्ति-भावना को
जब पिंड से ब्रह्मांड तक फैला देता है, नर से वैश्वानर तक तृप्ति-
हो-तृप्ति का विस्तार कर देता है, तब स्वयं प्रजा, पशु, भोग-सामग्री,
तेज और ब्रह्मवर्चस से तृप्त हो जाता है ॥२॥

आणच्छेत्—प्राप्त हो, तद्—वह (भोजन), होमीयम् होम के लिये है,
आहुतिसामग्री के तुल्य है, सः—वह याम्—जिस प्रथमाम्—पहली,
आहुतिम्—आहुति को (अन्न के प्राप्त को), जुहुयान्—हवन करे, ग्रहण करे
मुह में डाले, ताम्—उसको जुहुयान् (मन बोल कर) हवन करे प्राणाय
स्वाहा—प्राणाय स्वाहा देह के प्राण के लिए सुहुत हो), इति—इस (मंत्र को
बोलकर, प्राणः—प्राण, तृप्यति—तृप्त (पुष्ट) होता है ॥१॥

प्राप्ते तृप्यति बभूवुस्तृप्यति बभूवि तृप्यत्यादित्यस्तृप्यत्यादित्ये तृप्यति
द्यौस्तृप्यति दिवि तृप्यन्त्यां यकिंच द्यौश्चादित्यश्चाधितिष्ठत्स्तृप्यति
तस्यान् तृप्ति तृप्यति प्रजया पशुभिरप्राद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥२॥

प्राण तृप्यति—प्राण के तृप्त हो जाने पर, बभूवुः तृप्यति—तेज तृप्त हो जाता
है, बभूवि तृप्यति—तेज के तृप्त हो जाने पर, आदित्य तृप्यति—सूर्य तृप्त हो
जाता है आदित्ये तृप्यति—सूर्य के तृप्त होने पर द्यौः तृप्यति—द्युलोक तृप्त
हो जाता है दिवि तृप्यन्त्याम् द्युलोक के तृप्त होने पर, यत् किञ्च—जो कुछ
भी द्यौः च—द्युलोक, आदित्यः च—और सूर्य, अधितिष्ठतः—अपने में रखते
(धारण करते) हैं, तत्—वह सब, तृप्यति—तृप्त हो जाता है तस्य—उस
सब की, अनृतृप्तिम् (तृप्तिम् अनु) —तृप्ति के पीछे, तृप्यति—(यह अन्न का
होना) तृप्त होता है, प्रजया—सन्तान से, पशुभिः—पशुओं से, अप्राद्येन—
आद्य (मौल्य) जन्म से, तेजसा—शरीर की कान्ति से, ब्रह्मवर्चसेन—
(स्वाध्याय-भजन आदि मानसिक) ब्रह्म तेज से, इति—यद् (क्ताया) ॥२॥

पंचम प्रपाठक (बीसवां खंड)

भोजन के समय मुख में जो दूसरा ग्राम डाले, उसे यज्ञ में डाली हुई द्वितीय आहुति समझे, और बोले—‘व्यानाय स्वाहा’—‘यह आहुति मैं नर-देह के व्यान-देवता को देता हूँ।’ इस प्रकार नर-देह का व्यान तृप्त होता है ॥१॥

व्यान के तृप्त होने से ओत्र तृप्त होता है। पिंड में ओत्र के तृप्त होने पर ब्रह्मांड में चन्द्रमा तृप्त होता है, चन्द्रमा के तृप्त होने पर दिशाएं तृप्त होती हैं, दिशाओं के तृप्त होने पर दिशाओं तथा चन्द्रमा पर जो भी आश्रित हैं वे तृप्त होते हैं। इस प्रकार उपासक तृप्ति-भावना को जब पिंड से ब्रह्मांड तक, नर से वैश्वानर तक तृप्ति-ही-तृप्ति फैला देता है, तब स्वयं प्रजा, पशु, भोग्य-सामग्री, तेज और अह्य-वर्चस से तृप्त हो जाता है ॥२॥

अथ यां द्वितीयां जुहुयातां जुहुयाद् व्यानाय स्वाहेति व्यानस्तृप्यति ॥१॥

अथ—इसके बाद याम् द्वितीयाम्—जिस दूसरी (अन्न आहुति) की, जुहुयात्—हवन करे, ताम्—उसकी, जुहुयात्—हवन करे, व्यानाय स्वाहा—(व्यान प्राण की तृप्ति के लिए, व्यानाय स्वाहा’ इति—यह (मन वीलकर), व्यानः तृप्यति—(शरीर की) व्यान-वायु तृप्त हो जाती है ॥१॥

व्याने तृप्यति ओत्रं तृप्यति ओत्रे तृप्यति चन्द्रमास्तृप्यति चन्द्रमसि तृप्यति विशस्तृप्यन्ति दिक्षु तृप्यन्तोषु र्यत्किञ्च दिशश्च चन्द्रमाश्चाधितिष्ठन्ति तस्तृप्यति तस्यामु तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवचसेनेति ॥२॥

व्याने तृप्यति—व्यान के तृप्त हो जाने पर, ओत्रम् तृप्यति—कान तृप्त हो जाता है, ओत्रे तृप्यति—कान के तृप्त होने पर चन्द्रमाः तृप्यति—चन्द्रमा तृप्त हो जाता है, चन्द्रमसि तृप्यति—चन्द्रमा के तृप्त हो जाने पर विशः तृप्यन्ति—दिशाएं तृप्त हो जाती हैं, दिक्षु तृप्यन्तोषु—दिशाओं के तृप्त हो जाने पर यत् किञ्च—जो कुछ भी, विशः च—दिशाएं, चन्द्रमाः च—और चन्द्रमा, अधितिष्ठन्ति—अपने अन्दर घाटण करते हैं, तत् तृप्यति—वह तृप्त हो जाना है, तस्य—उस (सब) की, तृप्तिम् अनु—तृप्ति के पीछे (कारण से), तृप्यति—वह अन्न का होता भी) तृप्त हो जाता है, प्रजया इति—(अर्थ पूर्ववत्) ॥२॥

पंचम प्रपाठक—(इक्कीसवां खंड)

भोजन के समय मुख में जो तीसरा प्रास डाले उसे धन में डाली हुई तृतीय आहुति समझे, और बोले—‘अपानाय स्वाहा’—‘यह आहुति मैं नर-देह के अपान-देवता को देता हूँ।’ इस प्रकार नर-देह का अपान तृप्त होता है ॥१॥

अपान के तृप्त होने से वाणी तृप्त होती है। पिंड में वाणी के तृप्त होने पर ब्रह्मांड में अग्नि तृप्त होती है, अग्नि के तृप्त होने पर पृथिवी तृप्त होती है, पृथिवी के तृप्त होने पर जो पृथिवी और अग्नि पर आश्रित है, वे तृप्त होते हैं। इस प्रकार उपासक तृप्ति-भावना को जब पिंड से ब्रह्मांड तक, नर से वैश्वानर तक फैला देता है, तब स्वयं प्रजा, पशु, भोग्य-साधग्री, तेज और ब्रह्म-वर्चस से तृप्त हो जाता है ॥२॥

अथ पां तृतीयां जुहुयात्तां जुहुयादपानाय स्वाहेत्यपानस्तृप्यति ॥१॥

अथ—और, याम् तृतीयां जुहुयात्—जो तीसरी (अन्न-आहुति) का होम करे, ताम् जुहुयात्—उसका होम करे, अपानाय स्वाहा—‘अपानाय स्वाहा’, इति—इस मंत्र से, अपान—अपान (वायु) तृप्यति—तृप्त हो जाता है ॥१॥

अपाने तृप्यति वाक् तृप्यति वाचि तृप्यन्त्यामग्निस्तृप्यत्याग्नी तृप्यति पृथिवी तृप्यति पृथिव्यां तृप्यन्त्यां पृथिवी पृथिव्याग्निश्चाधितिष्ठतस्तृप्यति तस्यानु तृप्ति तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥२॥

अपाने तृप्यति—अपान वायु के तृप्त हो जाने पर, वाक् तृप्यति—वाणी तृप्त हो जाती है वाचि तृप्यन्त्याम्—वाणी के तृप्त हो जाने पर, अग्निः तृप्यति—अग्नि तृप्त हो जाता है अग्नी तृप्यति—अग्नि के तृप्त हो जाने पर पृथिवी तृप्यति—पृथिवी तृप्त हो जाती है पृथिव्याम् तृप्यन्त्याम्—पृथ्वी के तृप्त हो जाने पर यत् किञ्च—जा कुछ भी पृथिवी च—पृथिवी, अग्निः च—और अग्नि अधितिष्ठतः—अपने में धारण करते—रखते हैं, तत् तृप्यति—वह तृप्त हो जाता है तस्य—उस (सब) की, तृप्तिम् अनु—तृप्ति के पीछे (कारण से), तृप्यति—(यह अन्न का होता भी) तृप्त हो जाता है, प्रजया...इति—(अर्पण पूर्ववत्) ॥२॥

पंचम प्रपाठक—(बाईसवां खंड)

भोजन के समय मुख में जो चौथा ग्रास डाले, उसे यज्ञ में डाली चतुर्थ आहुति समझे, और बोले—'समानाय स्वाहा'—यह आहुति मैं नर-देह के समान-देवता को देता हूँ। इस प्रकार नर-देह का समान तृप्त होता है ॥१॥

समान के तृप्त होने पर मन तृप्त होता है। पिंड में मन के तृप्त होने पर ब्रह्मांड में मेघ तृप्त होता है, मेघ के तृप्त होने पर विद्युत् तृप्त होती है, विद्युत् के तृप्त होने पर जो विद्युत् और मेघ पर आश्रित हैं, वे तृप्त होते हैं। इस प्रकार उपासक तृप्ति-भावना को जब पिंड से ब्रह्मांड तक, नर से वैश्वानर तक फैला देता है, तब स्वयं प्रजा पशु, भोग्य-सामग्री, तेज और ब्रह्म-वर्चस से तृप्त हो जाता है ॥२॥

पंचम प्रपाठक—(तेईसवां खंड)

भोजन के समय मुख में जो पाँचवां ग्रास डाले, उसे यज्ञ में डाली हुई पंचम आहुति समझे और बोले—'उदानाय स्वाहा'—'यह आहुति

अथ यो चतुर्थीं जुहुयात्तां जुहुयात्समानाय स्वाहेति समानस्तृप्यति ॥१॥

अथ—इसके बाद याम् चतुर्थीं जुहुयात्—जित चीची (अन्न-आहुति) का होम करे, ताम् जुहुयात्—उसका होम करे समानाय स्वाहा—समानाय स्वाहा', इति—इस (मंत्र को धोलकर समानः—समान नामी शरीरगत वायु, तृप्यति—तृप्त हो जाती है। १

समाने तृप्यति मनस्तृप्यति मनसि तृप्यति पर्जन्यस्तृप्यति पर्जन्ये तृप्यति विद्युस्तृप्यति विद्युति तृप्यन्त्यां यान्ति च विद्युश्च पर्जन्यश्चाभितिष्ठतस्तृप्यति तस्थानु तृप्ति तृप्यति प्रजया पशुभिरस्रश्च तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥२॥

समाने तृप्यति—समान के तृप्त हो जाने पर मन तृप्यति—मन तृप्त हो जाता है मनसि तृप्यति—मन के तृप्त हो जाने पर पर्जन्यः मेघ, तृप्यति—तृप्त हो जाता है पर्जन्ये तृप्यति—मेघ के तृप्त होने पर विद्युत् तृप्यति—विजली तृप्त हो जाती है विद्युति तृप्यन्त्याम्—विजली के तृप्त हो जाने पर यत् किञ्च—जो कुछ भी, विद्युत् च—विजली पर्जन्यः च—और मेघ, अभितिष्ठतः—अपने अन्दर धारण करते हैं तत् तृप्यति—वह तृप्त हो जाता है, तस्य इति—(अर्थ पूर्यतः) ॥२॥

अथ यो पञ्चमीं जुहुयात्तां जुहुयादुदानाय स्वाहेत्युदानस्तृप्यति ॥३॥

में नर-देह के उदान-देवता को देता हूँ ' इस प्रकार नर-देह का उदान तृप्त होता है । १॥

उदान के तृप्त होने पर वायु तृप्त होता है । पिंड में वायु के तृप्त होने पर ब्रह्मांड में आकाश तृप्त होता है, आकाश के तृप्त होने पर जो वायु तथा आकाश पर आश्रित है, वे तृप्त होते हैं । इस प्रकार उपासक तृप्ति भावना को जब पिंड से ब्रह्मांड तक, नर से वैश्वानर तक फैला देता है, तब स्वयं प्रजा, पशु, भोग्य-सामग्री, तेज और ब्रह्म-वर्चस से तृप्त हो जाता है ॥२॥

पंचम प्रपाठक—(चौबीसवां खंड)

जो कोई इस रहस्य को न जानता हुआ अग्निहोत्र करता है, वह ऐसा हवन करता है जैसे कोई अंगारों को हटाकर राख में हवन करे ॥१॥

अथ—और याम् जिस, पञ्चमीम्—पाचवीं आहुति (अन्न मत्त) को जुहुयात्—होम करे (ग्रहण करे), ताम्—उसका जुहुयान्—होम करे (ग्रहण करे) उदानाय स्वाहा—उदानाय स्वाहा इति—यह (मन्त्र बोलकर) उदानः—उदान नामी (शरीर मत्त) वायु, तृप्यति—तृप्त हो जाती है । १

उदाने तृप्यति त्वक् तृप्यति त्वचि तृप्यन्त्यां वायुस्तृप्यति वायौ तृप्यन्त्यां आकाशस्तृप्यत्याकाशे तृप्यति यत्किंच वायुश्चाकाशश्चाभितिष्ठतस्तृप्यति तस्यान् तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥२॥

उदाने तृप्यति—उदान के तृप्त होने पर, त्वक्—त्वचा तृप्यति—तृप्त हो जाती है त्वचि तृप्यन्त्याम्—त्वचा के तृप्त हो जाने पर, वायु तृप्यति—वायु तृप्त हो जाती है, वायौ तृप्यति वायु के तृप्त हो जाने पर आकाश तृप्यति—आकाश तृप्त हो जाता है आकाशे तृप्यति—आकाश के तृप्त हो जाने पर यत् किंच—जो कुछ भी, वायु च—वायु आकाश च—और आकाश, अविधिष्ठतः—अपन अन्दर धारण करते रखते हैं, तत् तृप्यति—वह सब तृप्त हो जाता है तस्य अनु इति—(अथ पूर्ववत्) ॥२॥

स य इदमविद्वानग्निहोत्रं जुहोति मथाद्रगारा-

नपीह नस्मनि जुहुयात्तादुक्तस्तस्यात् ॥१॥

स यः—वह जो इदम्—इस (रहस्य) को अविद्वान्—न जानने वाला अग्निहोत्रम्—इस (अठराग्नि-हवन) अग्निहोत्र को जुहोति—होमता है

जो कोई इस रहस्य को जानकर अग्निहोत्र करता है, उसका सब लोकों में सब प्राणियों में, सब आत्माओं में हवन-हो-हवन हुआ करता है ॥२॥

जो कोई इस रहस्य को जानता हुआ अग्निहोत्र करता है, उसके सारे पाप ऐसे जल जाते हैं जैसे सरकड़े के ऊपर की रुई अग्नि में डाली हुई सर से राख हो जाती है । ३॥

इसीलिये इस रहस्य को जानने वाला स्वयं जो भोजन करता है, उसे तो यज्ञ समझता ही है, अगर चाण्डाल को भी भोजन देता है, भले ही उच्छिष्ट भोजन दे, उसे भी 'वैश्वानर आत्मा' में किया गया होम ही समझता है, इस पर यह श्लोक भी है—॥४॥

करता है यथा—जैसे, मानो अङ्गारान्—अंगारों (जलती अग्नि) को, अपोह्य—अलग हटाकर भस्मनि राख में जुहुयात्—हवन करे, तादृक्—वैसा उसके समान ही, तद्—वह, स्यात्—होता है ॥५॥

अथ य एतदेवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति तस्य सर्वेषु
लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वत्मसु हुतं भवति ॥२॥

अथ और यः—जो एतद्—इस (रहस्य) को एवम्—इस प्रकार, इस रूप में, विद्वान्—जानता हुआ अग्निहोत्रं जुहोति इस अग्निहोत्र को करता है, तस्य—उस (होता) का, सर्वेषु लोकेषु—सब लोको में सर्वेषु भूतेषु—सब प्राणियों में, सर्वेषु आत्मसु—सब आत्माओं में, हुतम्—हवन (अन्न-ग्रहण); भवति—होता है १-२

तद्यथेष्टीकातूलमग्नौ प्रोतं प्रदूयेत यं हास्य सर्वं पाप्मानं

प्रदूयन्ते य एतदेवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति ॥३॥

तद्—तो, यथा—जैसे, ईषीका-तूलम्—सरकड़े की रुई; अग्नौ—अग्नि में, प्रोतम्—डाली हुई, प्रदूयेत—अच्छी तरह तत्काल नष्ट हो जाती है, एषम् ह—इस प्रकार ही अस्य—इस (होता) के सर्वे—सारे पाप्मानः—पाप, पाप-कर्म शरीर की अस्वस्थता, प्रदूयन्ते—नष्ट हो जाते हैं यः—जो, एतत्—इस, एवम्—इस प्रकार, विद्वान्—जानता हुआ अग्निहोत्रम्—अग्नि-होत्र को, जुहोति—करता है १-३

तस्माद् वै विश्वस्य चाण्डाला योच्छिष्टं प्रयच्छेदात्मनि

हैवास्य तद्वैश्वानरे हुतं स्यादिति । तदेव श्लोकः ॥४॥

तस्माद् उ ह—अतएव एवविद्—इस प्रकार (वैश्वानर-यज्ञ को) जानने वाला, यद्यपि—अगर, चाण्डालाय—चाण्डाल को, उच्छिष्टम्—बचा भोजन

जैसे मूल से व्याकुल बालक माता के आस-पास बैठ जाते हैं, ऐसे ही सब प्राणी अग्निहोत्र की उपासना करते हैं, अग्निहोत्र को उपासना करते हैं—जीवन में हर जगह यज्ञ को ही देखते हैं ॥५॥

(मनुष्य अपने जीवन को एक यज्ञ समझ । यज्ञ में जैसे आहुतिया दी जाती हैं, वैसे मुख में डाले एक-एक ग्रास को आहुति समझकर डाले आहुति यज्ञ कुड में पड़ी नहीं रहती, वह अग्नि द्वारा सूक्ष्म होकर सृष्टि में फैल जाती है । हम मुख में पहला ग्रास डालते हुए कहें—‘प्राणाय स्वाहा’—यह ग्रास एक आहुति है जो हम प्राण की अग्नि में डालते हैं । प्राण इस आहुति से ‘नर-देह’ की आंख की ज्योति उत्पन्न करे, परन्तु वही तक रुक न जाय । यह ग्रास हमारे ‘नर-देह’ की ‘आंख’ से लेकर विश्व के ‘विराट्-देह’—‘वैश्वानर-आत्मा’—के ‘आदित्य’ तक सबके कल्याण के लिए अपने को फैला दे । जैसे भोजन करने से, अन्न खाने से हमें वैयक्तिक तृप्ति होती है, वैसे मुख में डाली हुई पहली आहुति का यह फल हो कि आदित्य तक सब जड़-चेतन-रूप स्रष्टि-जगत् की अखंड तृप्ति के हम कारण बन । ‘नर’ (Individual being) का आत्मा ही तृप्त न हो, वैश्वानर (Social being) का आत्मा भी तृप्त हो । इसी प्रकार दूसरे ग्रास को भी एक आहुति समझकर मुह में

या जूठा भोजन, प्रयच्छेत्—दे देने, आत्मनि—अपने, आत्मा में, ए एव—ही, तद्—वह (उच्छिष्ट भोजन) वैश्वानरे—वैश्वानर आत्मा (अग्नि) में, इतम्—स्वयं किया, दिया हुआ, स्यात्—होता है इति—एष तद् एषः इत्येकः—तो (इसकी पुष्टि में) यह श्लोक भी है । ४।

यथेह क्षुधिता बाला मातरं पर्युपासते । एव सर्वानि
भूतान्पग्निहोत्रमुपासत इत्यग्निहोत्रमुपासत इति ॥५॥

यथा—जैसे इह—यहां, इस ससार में, क्षुधिताः—भूखे, बालाः—बालक भानरम्—माता को (क), परि+उपासते—चारों ओर (बैर कर) बैठ जाते हैं, एवम्—इस ही प्रकार सर्वानि—सारे, भूतानि—प्राणी अग्निहोत्रम्—इस (वैश्वानर जाठराग्नि रूप) अग्निहोत्र (अन्न ग्रहण) को, उपासते—रोशन करते हैं, इति—यह (श्लोक है), अग्निहोत्रम् उपासते—अग्निहोत्र करते हैं इति—ऐसे (द्विवक्ति आदरार्थ व प्रपाठक-समाप्ति की सूचना है) ॥५॥

डाले और कहे—'व्यानाय स्वाहा'—यह ग्रास दूसरी आहुति है, जो हम व्यान की अग्नि में डालते हैं। व्यान इस आहुति से 'नर-देह' में श्रोत्र-शक्ति उत्पन्न करे, और वही न रुककर विश्व के 'विराट्-देह' में चन्द्र तक सबका कल्याण करे और सब प्राणियों में वैसी अलङ्कृतृप्ति दिखाई दे जैसी मनुष्य को भोजन करने के बाद प्राप्त होती है। तीसरा ग्रास तीसरी आहुति है। इसे मुख में डालता हुआ—'अपानाय स्वाहा' कहे। इस आहुति से 'नर-देह' में वाणी तथा 'विराट्-देह' में अग्नि तक सब जगह तृप्ति हो-तृप्ति का राज्य हो—'व्यष्टि तथा समष्टि' में कहीं अतृप्ति न रहे। 'समानाय स्वाहा' कहकर चौथा ग्रास खाएँ, जो चौथी आहुति है। यह ग्रास शरीर में मन को और विश्व में मेघ तक तृप्ति फैला दे, पाँचवाँ प्राण उदान है अतः पाँचवाँ ग्रास खाना हुआ कहे—'उदानाय स्वाहा'। उदान-रूपी-अग्नि में पड़ी हुई पाँचवीं आहुति शरीर के टाँगु तथा विश्व के 'विराट्-देह' के आकाश में तृप्ति का स्रोत बहा दे। इस प्रकार 'वैश्वानर-आत्मा' की मानवता का अभिप्राय यह है कि मनुष्य अपनी तृप्ति से ही सन्तुष्ट न हो विश्व की तृप्ति को अपना ध्येय बनाये और एक एक मानव इसी उद्देश्य से मृद् से डाले। परन्तु प्रश्न होता है कि अगर 'नर-देह' ('नर', की तरह 'विराट्-देह' (ब्रह्मांड) की तृप्ति आवश्यक है तो जैसे 'नर-देह' का 'आत्मा' है, वैसे 'विराट्-देह' का कौन सा आत्मा है? इसी 'विराट्-देह' के आत्मा को उपनिषद् में 'वैश्वानर-आत्मा' कहा है। इस 'वैश्वानर-आत्मा' की खोज में प्राचीनशाल सत्य-यज्ञ, इन्द्रद्युम्न जन, वृडिल तथा उद्दालक निकले थे और अश्वपति के पास गये थे। इन लोगों में से कोई धु का कोई आदित्य का, कोई वायु को कोई आकाश को कोई जल का, और कोई पृथिवी को सब-कुछ मानकर उसकी उपासना में लीन था। हम भी तो आजकल पाँच भूतों को ही सब कुछ माने बैठे हैं। उपनिषद्कार का कथन है कि ये भूत वैश्वानर-आत्मा के देह हैं, और देह के भी भिन्न भिन्न अंग हैं। जैसे मनुष्य की आँख नाक, कान आदि अलग-अलग मनुष्य का शरीर नहीं हैं, वैसे धु-आदित्य-वायु-पृथिवी-

आकाश-जल आदि 'विराट्-पुरुष' के मूर्धा, चक्षुः, प्राण, पांव धड़ तथा वस्ति प्रदेश हैं, उसके भिन्न-भिन्न अंग हैं। इन अंगों से मिल कर ही 'वैश्वानर' का देह बनता है, और उस 'वैश्वानर' का आधार-भूत तत्त्व ही 'वैश्वानर-आत्मा' है। द्यु-लोक को वैश्वानर मत समझो यह तो उसका तेजोमय एक रूप है, मूर्धा है आदित्य को ही वैश्वानर मत समझो, यह तो उसका विश्व-रूप है, चक्षुः है, वायु उसका पृथग्वर्त्मा-रूप है, प्राण है; आकाश उसका बहुल-रूप है धड़ है, जल उसका रयि-रूप है, वस्ति-प्रदेश है, पृथिवी उसका प्रतिष्ठा-रूप है, पांव हैं। इस प्रकार उसके एक-देश—प्रादेश—की उपासना मत करो, उसके पूर्ण-रूप की उपासना करो, और उसी की उपासना 'वैश्वानर-आत्मा' की उपासना है। एक-एक नर को नहीं, 'वैश्वानर आत्मा' को इन ऋषियों की तरह सोजो और एक-एक नर की तृप्ति न हो, 'वैश्वानर-आत्मा' की तृप्ति जड़ चेतन सम्पूर्ण जगत की तृप्ति का उपाय करो यही राजा अश्व-पति कंकेय का वैश्वानर—Cosmic soul—सम्बन्धी उपदेश है।

षष्ठ प्रपाठक—(पहला खंड)

(श्वेतकेतु को उसके पिता का 'सदेवेदमग्र आसीत्' का उपदेश, १ से ७ खंड)

प्राचीन-काल में अरुण का वंशज श्वेतकेतु था। उसे उसके पिता ने कहा, हे श्वेतकेतु ! जाओ किसी आश्रम में ब्रह्मचर्य धारण करके रहो। हे सोम्य ! हमारे कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ जो वेदों का अध्ययन किये बिना 'ब्रह्म-बन्धु' होकर ही रह गया हो, अर्थात् उसकी

ॐ श्वेतकेतुर्ह्यारुणेय आस। तं ह पितावाच श्वेतकेतो वस ब्रह्मचर्यम्।

न वं सोम्यास्मत्कुलीनोऽननूच्य ब्रह्मचर्यं विद भवतीति ॥१॥

ओम्—आम् वाच्य प्रभु (आदिगुरु) का स्मरण कर, श्वेतकेतुः—श्वेत-केतु ह—पहले कभी, आरुणेयः—अरुण का पौत्र आस था, तम् ह—उस (श्वेतकेतु) को, पिता—उसके पिता आरुणि ने, उवाच—कहा, कि), श्वेतकेतो—हे श्वेतकेतु, वस—वास कर, धारण कर, ब्रह्मचर्यम्—ब्रह्मचर्य-व्रत को, (वस ब्रह्मचर्यम्—ब्रह्मचर्य—वेद-विद्या-आत्मविद्या की प्राप्ति के लिए

योग्यता केवल इतनी हो कि ब्राह्मण उसके बन्धु है, सम्बन्धी है, स्वयं वह कुछ नहीं जानता ॥१॥

वह १२ वर्ष की आयु में आचार्य के पास गया और २४ वर्ष की आयु में सब वेदों को पढ़कर बड़ा मनस्वी, अपने को वेदज्ञ मानने वाला और गर्व से फूला हुआ लौटकर आया ।

उसे पिता ने कहा, बेटा श्वेतकेतु ! तू जो अपने को बड़ा मनस्वी, वेदों का ज्ञाता मानकर लौटा है और बड़ी अकड़ में फिरता है, यह

आचार्य कुल में निवास कर), न वै—नहीं तो नहीं ही सोम्य हे सुशील अस्मत्कुलीनः—हमारे कुल में उत्पन्न, अननूय—न अध्ययन (स्वाध्याय) करके, अशिक्षित ब्रह्मबन्धुः—ब्राह्मण जिनके बन्धु हैं, स्वयं ब्राह्मण अर्थात् वेदज्ञ या शिक्षित नहीं (ऐसे), इव—के समान बर्षति—होता है, इति—यह (कहा) ॥१॥

स ह द्वाविंशवर्ष उपेत्य चतुर्विंशतिवर्षं सर्वान्वेदानधीत्य महामनाः
अनूचानमानो स्तब्ध एषाम् । तं ह पितोवाच श्वेतकेतो यन्
सोम्येव महामना अनूचानमानो स्तब्धोऽस्युत तमादेशमब्राह्म ॥२॥

सः ह—वह द्वाविंशवर्ष—द्वारह वर्ष की आयु का, उपेत्य—(आचार्य कुल में) पहुँच कर चतुर्विंशति-वयः—चौबीस वर्ष का (तक) सर्वान्—सारे, वेदान् वेदों को अधीत्य—पढ़ कर महामनाः—अत्यधिक मनस्वी, अपने को बड़ा (विद्वान्) समझने वाला अनूचानमानो—शिक्षित होने के अभिमान वाला, स्तब्धः—अकड़वाला, उद्वण्ड अविनीत, एषाम्—(घर वापिस) आया, तम् ह पिता उवाच—(घर आये) उसको पिता ने कहा, श्वेतकेतो—अरे श्वेतकेतु यत् न—जो तू, सोम्य—सुशील पुत्र ! इदम्—ऐसे महामनाः—बड़ा मनस्वी (विचारक) अनूचानमानो—अभिमानिनी स्तब्धः—अभिमान में फूला असि—हो रहा है, उत—क्या, तम्—उस, आदेशम्—गुरु के रहस्य-निर्देश की, अब्राह्मः—तूने पूछा था (जाना था) ॥२॥

येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यन्तं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति ।

कथं नु भगवः स आदेशो भवतीति ॥३॥

देव—जिस रहस्य-निर्देश से, अश्रुतम्—(शास्त्र द्वारा) न सुना (जाना) हुआ (भी) श्रुतम्—सुना (जाना, हुआ) भवति—हो जाता है अमतम्—न (स्वयं) मन्त्र किया हुआ मतम्—मन्त्र किया हुआ अविज्ञातम्—गहराई से

श्वेतकेतु ने पिता से पूछा, हे भगवन् ! वह 'आदेश' किस प्रकार का है ? पिता ने उत्तर दिया, हे सोम्य ! जिस प्रकार मिट्टी के एक टुकड़े के जानने से संसार के सभी मिट्टी से बने पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, वे सब पदार्थ मिट्टी के विकार हैं, वाणी से कहने मात्र की वस्तु हैं, नाम उनका अलग है, वास्तव में मिट्टी ही सत्य-वस्तु है ॥४॥

हे सोम्य ! जैसे लोहमणि, अर्थात् लोह-चुम्बक के जानने से संसार के सभी लोहे से बने पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, वे सब पदार्थ लोहे के विकार हैं, वाणी से कहने मात्र की वस्तु हैं, नाम उनका अलग है, वास्तव में लोहा ही सत्य-वस्तु है ॥५॥

हे सोम्य ! जैसे एक नुहने के जानने से संसार के सब सीसे से बने पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, वे सब पदार्थ सीसे के विकार

यथा सीर्म्यकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं,

स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् ॥४॥

यथा—जैसे, सोम्य !—हे सुशील , एकेन—एक ही मृत्-पिण्डेन—मिट्टी के टुकड़े से, सर्वम्—सारा ही, मृन्मयम्—मिट्टी से बना, विज्ञातम्—ज्ञान हुआ स्यात्—हो जाता है वाचारम्भणम्—वाणी का प्रसार या बालम्बन (वाणी का विषय, वाग्विलास , विकारः—मूल वस्तु से अन्य रूप में) परिवर्तित वस्तु, नामधेयम्—कहलाने वाला है (वास्तव में उसकी अलग सत्ता नहीं, वह मूल उपादान से भिन्न वस्तु नहीं), मृत्तिका—मिट्टी इति एव—यह ही, सत्यम्—सत्तावाली (वस्तु) है ॥४॥

यथा सोम्यकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातं,

स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम् ॥५॥

यथा—जैसे सोम्य—हे सुशील कुमार, एकेन—एक ही, लोहमणिना—लोह-चुम्बक से सर्वम्—सब, लोहमयम्—लोहे से बना पदार्थ; विज्ञातम् स्यात्—ज्ञात हो जाता है, वाचारम्भणम् विकार, नामधेयम्—लोहे का विकार (चक्कू-दरांती-कील) आदि कहलाने वाला तो वाणी का विलास मात्र ही है लोहम्—लोहा इति एव—यह ही सत्यम्—सत्ता वाला है ॥५॥

यथा सीर्म्यकेन नक्षत्रिकृन्तनेन सर्वं काष्णायसं विज्ञातं, स्याद्वाचारम्भणं

विकारो नामधेयं कृष्णायसमित्येव सत्यमेव सोम्य स आदेशो भवतीति ॥६॥

यथा—जैसे; सोम्य—हे सुशील ' एकेन—एक, नक्ष-निकृन्तनेन—

है, बाणी से कहने मात्र की वस्तु है, नाम उनका अलग है, वास्तव में सोसा ही सत्य-वस्तु है । हे सोम्य ! इस प्रकार का वह 'आदेश' है ॥६॥

श्वेतकेतु ने उत्तर दिया, मेरे गुरु इस 'आदेश' को नहीं जानते होंगे, क्योंकि अगर जानते होते, तो मुझे क्यों न बतलाते ? तो पिताजी, आप ही मुझे बतायें ! पिता ने कहा, तथास्तु ॥७॥

षष्ठ प्रपाठक—(दूसरा खंड)

हे सोम्य ! सृष्टि के प्रारम्भ में 'सत्' ही था—एक, अद्वितीय । कई आचार्यों का यह कहना है कि सृष्टि के प्रारम्भ में 'असत्' ही था—एक, अद्वितीय । अगर यह बात मान लें कि सृष्टि के प्रारम्भ में 'असत्' था, तो यह मानना पड़ता है कि उस 'असत्' से 'सत्' हुआ ॥१॥

नख द्वारा कुरेदने से सर्वम्—सब, कार्णायसम्—कृष्णायस (सीसा) में बना पदार्थ, विज्ञातम् स्यात्—जान्त हो जाता है, वाचरम्भणम् विकारः नाम-धेयम्—सीसे का विकार (वने पदार्थ) तो बाणी का विलासमात्र ही है, कृष्णाय-सम्—सीसा इति एव—यह (मूल तत्त्व) ही, सत्यम्—सच्चा वाला है एवम्—इस ही प्रकार का सोम्य—हे सुशील, स—वह, आदेशः—(गुरु का) रहस्य-निर्देश, भवति—होता है इति—यह (पिता ने उत्तर दिया) ॥६॥

त वे नून भगवन्तस्त एतदेवेदिषुर्यद्वेतदेवेदिष्यन् कथ मे नावक्ष्यन्निति ।

भगवाँस्त्वेव मे तद् ब्रवीत्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥७॥

त वे—नहीं ही, नूनम्—निश्चय से, भगवन्तः—आदरणीय से—वे (मेरे गुरु आचार्य) एतत्—इसको, अवेदिषुः—जानते थे, यद्—जो हि—क्योंकि, एतत्—इसको अवेदिष्यन्—जानते होते, कथम्—क्यों, मे—मुझ न—नहीं अवक्ष्यन्—कहते, उपदेश देने बताते, इति यह (सत्य है) भगवान्—आदरणीय आप, तु—तु, एव—ही मे—मुझे तद्—उसको, ब्रवीतु—बतावें इति यह (श्वेतकेतु ने निवेदन किया), तथा—वैसे बहुत अच्छा, इति ह उवाच—यह (पिता ने) कहा ॥७॥

सदेव सोम्येवमप्य आसीदेकमेवाद्वितीयम् । तद्वैक आहु-

रसदेवेवमप्य आसीदेकमेवाद्वितीयं तस्माद्वसतः सज्जगमत् ॥१॥

सद्—सनावाला, एव—ही सोम्य—हे सुशील पुत्र, इदम्—यह, अपि (जगद्-रचना से) पहले, आसीत्—(सच्चा वाला) था, एकम्—इकल

परन्तु हे सोम्य ! यह कैसे हो सकता है ? 'असत्' से 'सत्' कैसे हो सकता है ? इसलिये यही मानना ठीक है कि प्रारम्भ में 'सत्' ही था—एक, अद्वितीय ॥२॥

(एक अद्वितीय —इसका अर्थ अद्वैती तो यह करते हैं कि वह एक है, अद्वितीय है, परन्तु द्वैती यह अर्थ करते हैं कि वह एक, अद्वितीय है—अर्थात् उसके समान दूसरा कोई नहीं। अस्ल में देखा जाय तो इस प्रकरण का प्रारम्भ करते हुए कहा गया है कि सृष्टि के प्रारम्भ में 'सत्' था, असत् नहीं था। एक, अद्वितीय का यह अर्थ ज्यादा सगत प्रतीत होता है कि वह एक था अर्थात् सत् था—इससे अधिक द्वैत-अद्वैत के झगड़ में पड़ने का आचार्य का अभिप्राय नहीं मालूम पड़ता ।)

उस 'सत्'-रूप चेतन-शक्ति ने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊ, पैदा हो जाऊ ! उसने 'तेज' को रचा। तेज ने इच्छा की कि मैं बहुत

ही, अद्वितीयम्—जिसके समान दूसरा न हो, अनुपम, तत्—तो, ह—निश्चय से एके—कई (विचारक), आहुः—कहते हैं असद् एव इदम् अपि आसीत्—असत् (अभाव) ही यह (जगद्-रचना से) पहिले था एकम् एव अद्वितीयम्—उकला ही अनुपम तस्मात्—उस (पूर्व विद्यमान असतः—अभाव से ही) सद्—यह सत् (दृश्यमान जगत्) जायत (अजायत) —उत्पन्न हुआ १।

कुतस्तु सत् सोम्यं स्यादिति होवाच । कथमसत्-

सज्जायेतेति । सत्त्वेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् ॥२॥

कुतः—कहाँ से, कैसे, तु—तो, सत्—निश्चय ही सोम्य—हे सुशील पुत्र, एवम्—इस प्रकार, स्यात्—हो सकता है, इति—यह जबकि—यह (पिता ने) कहा, कथम्—कैसे, असतः—अभाव से सत्—भावमय वस्तु जायेत—पैदा हो सकती है, इति—यह सत् तु एव—सत् (भाव) ही तो सोम्य इदम् अपि आसीत् एकम् एव अद्वितीयम्—हे सुशील पुत्र जगद् रचना से पहले एक और असदृश (अनुपम) सत् (सत्तावाला) ही था २॥

तदक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति । तन्नेजोऽसृजत । तस्तेज ऐशत

नतु स्यां प्रजायेयेति । तदपोऽसृजत । तस्माद्यत्र न स च

शोचति स्वेदने वा पुरुषस्तेजस एव तदध्यापी जायन्ते ॥३॥

तद्—उस (सत्) ने ऐशत—इच्छा की, देखा; बहु—बहुत, एक से अनेक, स्याम्—हो जाऊ प्रजायेय—प्रजा वाला बनू अपना वश चलाऊ, इति

हो जाऊ, पैदा हो जाऊ। उसने 'जल' को रचा। इसीलिये गर्म होने पर पसीना आ जाता है, ये जल तेज से ही पैदा हो जाते हैं ॥३॥

जलों ने इच्छा की कि हम बहुत हो जाएं, उन्होंने 'अन्न' को रचा, इसीलिये जहाँ कहीं बरसता है, वहाँ प्रभूत अन्न होता है—जल से ही अन्न उत्पन्न होता है ॥४॥

षष्ठ प्रपाठक—(तीसरा खंड)

अपने भाव को और अधिक विशद करते हुए पिता ने कहा, तेज-जल-अन्न—इन तीन भूतों से तीन ही बीज बनते हैं—अण्डज, जीवज, उद्भिज्ज। 'अण्डज', अंडे से होने वाले, 'जीवज', जरायु से होने वाले; 'उद्भिज्ज', पृथ्वी भेदकर होने वाले ॥१॥

—एतत् तत् उसने तेजः—तेज को, अमुजस—बनाया उत्पन्न किया तत् तेज ऐशत—उस तेज ने देखा, इच्छा की) बहु स्याम् प्रजायेव—एक से अनेक हो जाऊ और वहाँ चलाऊ इति—यह तत्—उसने, अपः—जलों को, अमुजस—उत्पन्न किया तस्माद् उस कारण से, यत्र यत्र च—जहाँ वहाँ, शोचति (शरीर) गर्म होता है, स्वेदते वा—तो पसीना आ जाता है, पुष्पः पुष्प (प्राणी मनुष्य) तेजस—तेज से एव—ही तत्—यह (उत्पन्न है), अपि—जल, अधिजायन्ते—उत्पन्न होते हैं ॥३॥

तां आप ऐशन्त बहुषः स्याम प्रजायेमहीति । ता अन्नमसृजन्त । तस्माद्यत्र

यत्र च वर्धति तदेव भूविष्टमन्नं तदस्यैव एव तदभ्यन्तारं जायते ॥४॥

ताः—उन, आपः—जलों ने ऐशन्त—देखा, चाहा, विचारा बहुषः—एक से अनेक स्याम—हो जाय, प्र जायेमहि—प्रजावाले हो, इति—यह ताः—उन्होंने अन्नम्—अन्न को (पृथ्वी को), अमुजस—पैदा किया, तस्मात्—उस कारण से यत्र यत्र च—जहाँ कहीं भी शोचति—गर्मी होती है, भूविष्टम्—अप्यधिक अन्नम्—अन्न भवति—होता है; अद्भ्यः—जलों से, एव—ही, तत्—यह अन्नाद्यम्—खाद्य अन्न, अनाज अधिजायते—उत्पन्न होता है ॥४॥

तेषां कल्मेषां भूतानां भीष्मेव बीजानि तदस्यैव जीवजमुद्भिज्जवर्धन्ति ॥१॥

तेषाम्—उन कल्म्—अवयव एषाम्—इन भूतानाम्—प्राणियों के, त्रीणि—तीन एव—ही, बीजानि—बीज, भवन्ति—होते हैं अण्डजम्—अण्डज, अण्ड, जीवजम्—जरायुज, उद्भिज्जम्—पृथ्वी पोंड कर उत्पन्न होने वाला (वृक्ष आदि) इति—ये (तीन) ॥१॥

फिर, उस 'सत्'-रूप चेतन-शक्ति ने सोचा, 'तेज'-जल-'अन्न'—इन तीन देवताओं से बने 'अण्डज'-जीवज-उद्भिज्ज—इन तीन बीजों में जीवात्मा के साथ प्रवेश करके संसार में 'नाम' और 'रूप' का विस्तार कर दूँ ॥२॥

संसार के पदार्थों को तीन सख्या से आवृत कर दूँ, तीन सख्या से आवृत कर दूँ । वस, उस 'सत्'-रूप चेतन-शक्ति ने तेज-जल-अन्न—इन तीन देवताओं से बने अण्डज-जीवज-उद्भिज्ज—इन तीनों बीजों में जीवात्मा के साथ प्रवेश करके नाम और रूप वाले जगत् का विस्तार कर दिया ॥३॥

इस संसार के विस्तार में उसने पदार्थों को तीन बार आवृत—तीन बार आवृत कर दिया । हे सोम्य ! अग्नि-जल-अन्न तथा अन्य

तेषां देवतैस्तत् हुताहमिमांस्तिस्रो देवता अनेन
जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति ॥२॥

सा—वह, उस, इयम्—इस देवता—सद्-रूप चेतन शक्ति (निमित्त कारण) ने, ऐसत—सोचा, हुत—ता अहम्—मैं इमा—इन, तिस्र—तीन (तेज अणु, अन्न—मृथिवी), देवताः—दिव्य पदार्थों को, अनेन—इस जीवेन आत्मना—जीवात्मा के द्वारा अनुप्रविश्य—(आत्मा में विद्यमान होने से) अनु (साध-साध) प्रवेश करके नामरूपे—नाम और रंग, वाच्य और वाचक रूप में (दृश्य-जगत्) को, व्याकरवाणि—स्पष्ट कर दूँ, विस्तार कर दूँ, इति—यह । २ ।

तासां त्रिवृत त्रिवृतमेकैकां करवाणीति । तेषां देवतैमांस्तिस्रो
देवता अनेनैव जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत् ॥३॥

तासाम्—उन देवताओं के, त्रिवृतम्—तीन सख्या से युक्त, तिकड़ी को, त्रिवृतम्—तिकड़ी को एक + एकाम्—एक-एक (तीनों की एक-एक पदार्थ में स्थिति) करवाणि—कर दूँ, सा इयम् देवता—वह यह सद्-देवता, इमा तिस्र देवताः—इन तीनों (तेज-जल-अन्न) देवताओं को (मैं) अनेन एव जीवेन आत्मना अनु प्रविश्य—इस ही जीवात्मा के द्वारा (अन्तर्यामी होने से) साध साध प्रवेश करके, नाम-रूपे—नाम (संज्ञा) और रूप (आकृति) को (इनसे युक्त दृश्य-जगत् को) व्याकरोत्—विस्तृत कर दिया, स्पष्ट कर दिया ॥३॥

तासां त्रिवृत त्रिवृतमेकैकां करवाणीति नृ एतत् सोम्येमा-
स्तिस्रो देवतास्त्रिवृत्त्रिवृदेकैका भवति तन्मे विद्वानोहीति ॥४॥

पदार्थों को इन तीनों देवताओं से तीन बार आवृत्त कैसे किया यह मुझसे समझ ॥४॥

षष्ठ प्रपाठक—(चौथा खंड)

इस सामने जलती हुई अग्नि का जो रक्त-वर्ण है वह 'तेज' का रूप है, जो शुक्ल-वर्ण है वह 'जल' का रूप है, जो कृष्ण-वर्ण है वह 'अन्न' का रूप है। अग्नि के इन तीनों आवरणों को अलग-अलग कर दिया जाय, तो अग्नि कहाँ रहती है ? अग्नि तो केवल वाणी का व्यवहार करने के लिये तेज-जल-अन्न के विकार का नाम है। सत्य तो वे तीन रूप ही हैं ॥१॥

इस सूचं का देखो। इसका जो रक्त-वर्ण है वह 'तेज' का रूप है, जो शुक्ल-वर्ण है वह 'जल' का रूप है, जो कृष्ण-वर्ण है वह 'अन्न'

साक्षात्—उन देवताओं के, त्रिवृत्तं त्रिवृत्तम्—तीन मन्त्रों में अलग अलग विद्यमानों को एकैकाम्—एक-एक में ही स्थिति (विद्यमानता), अकरोत्—कर दी यथा नु ह्यल्ल—और जैसा, इमा तिस्रः देवताः—ये तीनों देवता, त्रिवृत् त्रिवृत्—तीन की संख्या में अलग अलग विद्यमान एकैका—प्रत्येक पदार्थ में रहकर एक स्थान में विद्यमान, ब्रह्मति—ब्रह्मती है सत्—वह बात, मे—मुझ से, विजानीहि—जान, इति—यह (पिता ने कहा)। ४।

पदाने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्य। अपा-
नाशनेर्गन्तव्यं वाचारम्भणं विकारो नाशधेयं त्रीणि कृपाणीत्येव सत्यम् ॥१॥

पद्—जो, अपने—अग्नि का रोहितम्—लाल रूपम्—रूप रंग है तेजस—तेज (देवता) का, तत्—वह, रूपम्—रूप है यत्—जो शुक्लम्—श्वेत (रूप है) तद्—वह अपम्—जल का (रूप है), यत्—जो, कृष्णम्—काला (रूप है), तत्—तट, अन्नस्य अन्न (पृथिवी, का (रूप है) अपाणम्—दूर हो जाय दूर जाय अपने अन्न से अग्निरूपम्—अग्निपदा वाचारम्भणम् विकारः नाशधेयम्—अग्नि य अग्नित्व रूप) विकार तो वाग्विलसमात्र ही है (नाश को ही है), त्रीणि कृपाणि—(अग्नित्व को बनाने वाले) ये तीनों रूप इति + एव—इस रूप में ही सत्यम्—वास्तविक बना जाने हैं (अग्नित्व) नहीं ॥१॥

परदित्यस्य रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्य। अपानाहारित्वादिदित्यस्य वाचारम्भणं विकारो नाशधेयं त्रीणि कृपाणीत्येव सत्यम् ॥२॥

का रूप है । सूर्य के इन तीनों आवरणों को अलग-अलग कर दिया जाय, तो सूर्य कहाँ रहता है ? सूर्य तो केवल वाणी का व्यवहार करने के लिये तेज-जल-अन्न के विकार का नाम है । सत्य तो वे तीन रूप ही हैं ॥२॥

चन्द्रमा क्या है ? चन्द्र का रक्त-वर्ण 'तेज' का, शुक्ल-वर्ण 'जल' का, और कृष्ण-वर्ण 'अन्न' का रूप है । इन तीनों आवरणों को अलग-अलग कर दिया जाय, तो चन्द्रमा कहाँ रहना है ? चन्द्रमा तो केवल वाणी का व्यवहार करने के लिये तेज-जल-अन्न के विकार का नाम है । सत्य तो वे तीन रूप ही हैं ॥३॥

विद्युत् का भी रक्त-वर्ण 'तेज' का, शुक्ल-वर्ण 'जल' का, कृष्ण-वर्ण 'अन्न' का रूप है । इन तीनों आवरणों के बिना विद्युत् क्या है ?

यद् आदित्यस्य—जो आदित्य (सूर्य) का, रोहितम् रूपम्—लाल रूप-रंग है, तेजसः तद् रूपम्—वह तेज का रूप है यत् शुक्लम् तद् अपाम्—जो श्वेत (रूप है) वह जलों का (रूप है), यत् कृष्णम् तद् अन्नस्य—जो काला (रूप) है वह अन्न (पृथ्वी) का (रूप है), अपागात्—दूर हा गया, आदित्यात्—सूर्य से, आदित्यत्वं—सूर्यत्व, वाचारम्भणम् विकारः नामधेयम्—(आदित्य में आदित्य-रूप) विकार तो वाणी का विस्तार-मात्र है (नाम का ही है), त्रीणि रूपाणि इत्येव सत्यम्—ये तीन रूप ही वास्तव में सत्य (वृत्तान्त) हैं । २॥

यश्चन्द्रमसो रोहित् रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तद्वर्णं

यत्कृष्णं तदन्नस्य । अपागाश्चन्द्राश्चन्द्रत्वं वाचारम्भणं

विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥३॥

यत् चन्द्रमसः—जो चन्द्रमा का, रोहितम् रूपम्—लाल रूप-रंग है, तेजसः तद् रूपम्—तेज (तत्त्व) का वह रूप है यत् शुक्लम् तद् अपाम्—जो शुक्ल रूप है वह जलों का रूप है यत् कृष्णम्—जो काला रूप है, तद् अन्नस्य—वह रूप अन्न (पृथ्वी) का है, अपागात्—दूर हा जाना है, चन्द्रात्—चन्द्रमा से चन्द्रत्वम्—चन्द्र रूप (रंग), वाचारम्भणं सत्यम्—अर्थ पूर्ववत् ॥३॥

यद्विद्युतो रोहित् रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तद्वर्णं

यत्कृष्णं तदन्नस्य । अपागद्विद्युतो विद्युत्वं वाचारम्भणं

विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥४॥

यद् विद्युत् रोहितम् रूपम्—जो बिजली का लाल रूप है तेजसः तद् रूपम्—वह तेज का रूप-रंग है यत् शुक्लम् तद् अपाम्—जो श्वेत रूप है वह रूप

यह तो बाणों के व्यवहार का एक नाम-मात्र है, सत्य तो ये तीन रूप ही हैं ॥४॥

इस रहस्य को जानते हुए ही प्राचीन-काल के महाकाल, महा-श्रोत्रिय कहा करते थे, आज से कोई मत कहना कि हमारे लिये संसार में कुछ भी अभूत या अविज्ञात है। संसार के सभी पदार्थ इन तीन के भिन्न हो से तो बने हैं, इन तीन को जान लिया, तो सब जान लिया ॥५॥

जो रक्त-वर्ण सा दिखाई दिया, यह समझ लिया कि वह 'तेज' का रूप है, जो शुक्ल-मा दीखा, समझ लिया कि वह 'जल' का रूप है जो कृष्ण-सा दीखा, समझ लिया कि वह 'अन्न' का रूप है ॥६॥

जलो का है यत् कृष्णम् जा चान्न रूप है तद् अन्नस्य यह रूप अन्न का है अपमान्—दूर हो जाता है, विद्युत्—विजली से, विद्युत्-स्वप्—विजली (पना) वायारम्भणम् सत्यम् अर्थ पूवर्त ॥६॥

एतद् स्मरं तद्विद्वान् आहुः पूर्वं महाकाला महाश्रोत्रिया न नोऽप्य

कश्चिन्नाभूतममममसिज्ञानमुदाहरिष्यन्तीति । ह्यो-यो विदांचकः ॥५॥

एतद् ह्ये तद्—इमं ५५ (विज्ञान) का विद्वान्—जानते वाले अणु स्म—कहते थे पूर्वं—प्राचीन, प्राचीन महाकालाः ब्रह्मस्य महाश्रोत्रिया—प्रकाण्ड ब्रह्म एवं कर्मकाण्डो न तदा न—हमारे लिए, हमसे से अन्न—भोजन, कहचन कोई भी व्यक्ति अध्याम्—ज्ञान से या ज्ञान हुआ अभूतम्—मन्त्र-चिन्तन न किया हुआ अविज्ञातम्—अभी प्रचार न ज्ञाता हुआ (नम्ब है, पंसे), उदाहरिष्यन्ति—कहना उदाहरण के तीन पर कृष्ण हि—क्योंकि, एतद्—इत (मया ५) विदांचकः—(पढ़ने) ज्ञान लक्ष्य का ॥५॥

यद् रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्वपमिति तद्विदां-

चक्षुषं शुक्लमिवामृद्विषयां रूपमिति तद्विदां-

चक्षुषं कृष्णमिवामृद्विषयां रूपमिति तद्विदांचकः ॥६॥

यत् उ—जो भी रोहितम इव—लाल-सा, अभूत्—हुआ इति—एसे तो तेजस तद् रूपम्—तेज का तद् रूप है, इति एते तद्—उमरने, विदांचकः—जान लिया समझ लिया, यद् उ शुक्लम् इव अभूत्—जो तो नफद सा हुआ इति एते अपान् रूपम् इति तद् विदांचकः यह जलो का रूप है एते उमको जान लिया, यद् उ—जो तो, कृष्णम् इव अभूत्—काला सा हुआ, इति—एने को अन्नस्य रूपम् इति तद् विदांचकः—अन्न (पूर्व) का रूप है एते एमको जान लिया ६

जो अविज्ञात-सा प्रतीत हुआ वह इन तीन देवताओं का ही समास होगा—यह उन्होंने जान लिया। हे इवेतकेतु जैसे मैंने तुझे 'ब्रह्मांड' में बताया, ऐसे अब मैं तुझे यह बताऊंगा कि पुरुष के शरीर, अर्थात् 'पिंड' में आकर किस प्रकार प्रत्येक पदार्थ तीन आवरणों, अर्थात् 'अन्न'-'जल'-'तेज' के मेल से बना है ॥७॥

षष्ठ प्रपाठक—(पांचवां खंड)

पहले 'अन्न' को लो। खाने के बाद अन्न तीन भागों में बंट जाता है। उसका स्थूल-तत्त्व विष्ठा बन जाता है, मध्यम-तत्त्व मांस, और सूक्ष्म-तत्त्व 'मन' बन जाता है ॥१॥

यद्विज्ञातमिदमभूवित्येतास्मादेव देवतानां समास
इति तद्विदांश्चकुर्यथा न खलु सोम्येमास्तिस्त्रो देवताः पुरुष
प्राप्य त्रिदृत्त्रिबृदेकैका भवति तन्मे विजानीहीति ॥७॥

यद् इ—और जो अविज्ञातम् इव—अज्ञात-सा, अस्पष्ट-भा, अभूत्—हुआ इति—ऐसे (ने), एतास्माद्—इन, देवतानाम्—देवताओं का, एव—ही, समासः—समिधण, समिलित (रूप है) इति—ऐसे तद्—उसको, विदांश्चकुरः—जान लेते थे, यथा न खलु—जैसा तो सोम्य—हे प्रियदर्शन पुत्र, प्राप्ता—ये, तिस्त्र—तीनों (तेज, अप् अन्न—पृथिवी) देवताः—(ब्रह्मांड में) देवतानां, पुरुषम्—पुरुष शरीर को, प्राप्य—पाकर पहुंच कर (पुरुषम् प्राप्य—पुरुष-शरीर में) त्रिदृत्-त्रिबृत्—तीन-तीन रूप धारण करने वाली, एकैका—एक-एक भवति—हो जाती है, तत्—वह, मे—मेरा (मुझ से, विजानीहि—जान ले इति—ऐसे, पिता ने कहा) ॥७॥

अन्नमक्षितं त्रेधा विधीयते तस्य य स्याविष्ठो धातुः
स्तत्पुरोध भवति यो मध्यमान्तर्भातं योऽग्निष्ठस्तन्मनः ॥१॥

अन्नम्—अन्न, अक्षितम्—खाया हुआ त्रेधा—तीन प्रकार का, तीन रूप में विधीयते—किया जाता है (हो जाता है), तस्य—उसका, यः—जो स्याविष्ठः—अधिक स्थूल धातुः—भाग अंश है तत्—वह, पुरीषम्—मल यः—जो, मध्यमः—बीच का (न स्थूल न सूक्ष्म) तत्—वह मांसम्—मांस (बतना है), यः जो, अग्निष्ठः—अत्यधिक सूक्ष्म होता है तत्—वह, मनः—मन (बन जाता है) ॥१॥

जल' भी पीने पर तीन भागों में बंट जाते हैं । उनका स्थूल-तत्त्व मूत्र बन जाता है, मध्यम-तत्त्व रुधिर, और सूक्ष्म-तत्त्व 'प्राण' बन जाता है ॥२॥

'तेजस्'-पदार्थ घी-भस्वन आदि खाने पर तीन भागों में बंट जाते हैं । उनका स्थूल-तत्त्व अस्थि बन जाता है, मध्यम-तत्त्व मज्जा और सूक्ष्म-तत्त्व वाणी बन जाती है ॥३॥

इसीलिये हे मोक्ष्य ! 'मन' अन्न से बनता है, 'प्राण' जल से, और 'वाणी' तेज से बनती है । श्वेतकेतु ने कहा, पिताजी, जरा इस बात को फिर से समझाइये । पिता ने कहा, बहुत अच्छा ॥४॥

आपः पीताग्नेषा विधीयन्ते तानां यः स्थाविष्ठो धानुस्तन्मूत्रं

भवति यो मध्यमस्तन्लोहित योऽणिष्ठः स प्राणः ॥२॥

आप — जल, पीताः — पाए किये हुए, त्रेषा विधीयन्ते — तीन रूप में हो जाते हैं तासाम् उन (जल) का, यः स्थाविष्ठः धातुः — जो अति स्थूल भाग है तत् — वह मूत्रम् — मूत्राद, भवति — होता है, यः मध्यमः — जो बीच का मध्यम (भाग है), तत् — वह लोहितम् — रुधिर (बन जाता) है यः — जो, अणिष्ठः — अति सूक्ष्म है सः प्राणः — वह श्वास प्रश्वास है ॥२॥

तेजोऽशितं त्रेषा विधीयते तस्य यः स्थाविष्ठो धानुस्तर्वास्थि

भवति यो मध्यमः स मज्जा योऽणिष्ठः स वाक् ॥३॥

तेजः — तेज, अशितम् — खाया हुआ त्रेषा विधीयते — तीन रूप में किया जाता (हो जाता) है तस्य यः स्थाविष्ठः धातुः — उनका जो अति स्थूल धातु (अंश-भाग) है तद् — वह, अस्थि — हड्डी, भवति — होता (बनता) है, यः मध्यमः — जो बीच का (मध्यम) भाग है सः — वह मज्जा — मज्जा (बनता) है यः अणिष्ठः — जो अति सूक्ष्म है सः वाक्, वाक् — वाणी (बन जाती है) ॥३॥

अन्नमयं हि शिष्य मन आपोमयं प्राणस्तेजोमयी वाचिति

भूय एव सा भगवान्विज्ञापयति तया सोम्येति होवाच ॥४॥

अन्नमयम् — अन्न से बना अन्न पर आश्रित, हि — ही, शिष्य — है प्रिय मनः — मन है आपोमयः — जल-निर्मित जल पर आश्रित, प्राणः — श्वास प्रश्वास (जीवन) है तेजोमयी — तेज-निर्मित, तेज पर आश्रित, वाक् — वाणी है इति — यह (बताया) भूयः एव — फिर और अधिक, सा — मुझ को भगवान् — आप, विज्ञापयतु — समझावे, इति — यह (स्वतन्त्र ने कहा), तथा — वैसे अच्छा । मोक्ष्य प्रिय पुण्डित इति इ उवाच — ऐसे (पिता ने) कहा ॥४॥

षष्ठ प्रपाठक—(छठा खंड)

हे सोम्य ! जब दही मथा जाता है, तब उसका जो सूक्ष्म अंश ऊपर उठ आता है, वह मक्खन बनता है ॥१॥

ठीक इसी तरह, हे सोम्य ! जब अन्न खाया जाता है, तब उसका जो सूक्ष्म अंश ऊपर को उठ आता है वह 'मन' बनता है ॥२॥

और, ठीक इसी तरह, हे सोम्य ! जब जल पीया जाता है, तब उसका जो सूक्ष्म अंश ऊपर को उठ आता है वह 'प्राण' बनता है ॥३॥

और, ठीक इसी तरह, हे सोम्य ! जब तेजोमय पदार्थ घो भस्म आदि खाये जाते हैं, तब उनका जो सूक्ष्म अंश ऊपर को उठ आता है वह 'वाणी' बन जाती है ॥४॥

अथ सोम्य भक्ष्यमानस्य योऽग्निमा स ऊर्ध्वः समुदीर्यति तत्सर्पिर्भवति ॥१॥

अथः दही की; सोम्य—हे प्रिय भक्ष्यमानस्य—खाये जाते हुए, भक्ष्य य अग्निमा जो सूक्ष्म भाग है सः ऊर्ध्वः—ऊपर, ऊपर समुदीर्यति—उठ जाता है पर पहुंच जाता है तब वह सर्पिः—बी, भवति—होता है ॥१॥

एवमेव खलु सोम्य भक्ष्यमानस्य योऽग्निमा

स ऊर्ध्वः समुदीर्यति तन्ननो भवति ॥२॥

एवमेव खलु इस प्रकार ही सोम्य—हे सुपुत्र एवंकेन भक्ष्य—अन्न की भक्ष्यमानस्य—खाये जाते हुए, भक्ष्य य अग्निमा जो सूक्ष्म भाग है सः ऊर्ध्वः समुदीर्यति—उठ ऊपर उठ जाता है तब वह मनः—मन; भवति—हो जाता है ॥२॥

अथ सोम्य योऽग्निमानां योऽग्निमा स ऊर्ध्वः समुदीर्यति स प्राणो भवति ॥३॥

अथः जला का सोम्य—हे सुजील पुत्र; योऽग्निमानां—पिय हुए य अग्निमा—जो सूक्ष्म भाग है सः ऊर्ध्वः समुदीर्यति—उठ ऊपर उठ जाता है, सः प्राणः भवति—वह प्राण होता है ॥३॥

तेजसः सोम्य भक्ष्यमानस्य योऽग्निमा स ऊर्ध्वः समुदीर्यति स वाग्भवति ॥४॥

तेजसः—तेज का सोम्य—हे सुजील पुत्र भक्ष्यमानस्य—खाये हुए, य अग्निमा—जो सूक्ष्म भाग है सः ऊर्ध्वः समुदीर्यति—उठ ऊपर उठ आता है सः वाग् भवति—वह वाणी होती है ॥४॥

इसोलिये हे सोम्य ! मन 'अन्नमय' है, प्राण 'आपोमय' है, और वाक् 'तेजोमयी' है। श्वेनकेतु ने कहा, पिताजी, अभी इसे और अधिक स्पष्ट करके समझाइये। पिता ने कहा, तथास्तु ॥५॥

षष्ठ प्रपाठक--(सातवां खंड)

हे साम्य ! यह पुरुष सोलह कलाओं वाला है। अगर तुम पन्द्रह दिन तक खाना न खाओ, किन्तु भरपेट जल पीते रहो तो जल पीते रहने के कारण प्राण नहीं दूटेगा--प्राण जन्ममय जो है ॥१॥

श्वेनकेतु ने पन्द्रह दिन तक खाना नहीं खाया। फिर पिता के पास आकर बोला, पिताजी, कहिये, अब क्या करूँ ? पिता ने कहा,

अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयं प्राणस्तजामयी वार्मनि ।

भूय एव मा भगवान् विज्ञापयस्व तथा सोम्येति होवाच ॥५॥

अन्नमयम्--अन्न से बन अन्न पर अव्यक्त हि--ही सोम्य इ सोम्य मनः--मन होता है। आपोमयं--जल से बना जल पर अव्यक्त प्राण प्राण होता है तेजोमयी--तेज से बनी, तेज पर अव्यक्त, वाक्, वाणी (होती है) इति यह (पिता ने बताया) भूय एव मा भगवान् विज्ञापयतु--फिर और इससे भी अधिक आप मुझसे समझाएं इति यह (पुत्र ने कहा), तथा--बहुत अच्छा, सोम्य--हे पुत्र इति ह उवाच--मैं (पिता का) उपदेश दिया ॥५॥

बोधशक्तः सोम्य पुरुषः पञ्चदशाहनि सादृशी काम-

मयः पिवापोमयः प्राणो न पिबतो विच्छेत्स्यत इति ॥१॥

बोधशक्तः--(प्राण आदि) सोलह कलाओं (अन्न अशा) वाला, सोम्य--हे साम्य !, पुरुषः--शरीरी जीवात्मा (होता है), पञ्चदश--पन्द्रह अहनि--दिन तक मा--मन अशी--भोजन कर, कामम्--यथेच्छ, अपि--जल पिबे--पी, आपोमय--जल-निमित्त, प्राणः--प्राण पिबतः--(पानी) पीने जाने का, न विच्छेत्स्यत--नहीं विघटन होगा (शरीर सादृश इति--यह, ऐसे ॥१॥

यह पञ्चदशाहनि सादृश्यात् हैतुमुपसत्तात् । किं कवीनि भो इत्युचं

सोम्य यज्ञं वि समानीनि स होवाच । न च मा प्रतिभानि भो इति ॥२॥

ह--उग (ध्वजकन्) ने पञ्चदश अहनि--पन्द्रह दिन तक न नदी माश--भोजन किया अब ह और इनके बाद, एनम--इस (अपने पिता के उपसत्तात्--पास आकर बैठ गया पास आय, किं--

ऋक्-यजु-साम के मन्त्र मुझे सुनाओ । श्वेतकेतु ने कहा, पिताजी, वे तो मुझे सुझते ही नहीं, स्मरण ही नहीं आ रहे ॥२॥

पिता ने कहा, हे सोम्य ! जैसे बहुत बड़ी प्रज्वलित अग्नि का जुगुनू—जितना एक अगारा बच रहे, तो वह अपने से अधिक को, एक दर को, नहीं जला सकता, इसी तरह हे सोम्य ! तेरी सोलह कलाओं में से केवल एक कला बच रही है, इसलिये तू वेदों का स्मरण नहीं कर सक रहा । अच्छा, अब खाकर आओ ॥३॥

मैंने जो तुझे उपदेश दिया उसे तू अब समझेगा । श्वेतकेतु ने भोजन किया । पिता के पास आया । अब पिता ने जो-कुछ पूछा उस सबका उसने उत्तर दिया । अब पिता ने कहा—॥४॥

यथा ब्रवीमि—बोल, भोः—हे (पिता) इति—ऐसे (कहा) ऋचः—ऋचाओं को, सोम्य—हे सोम्य यजू बि—यजुर्वेद के मन्त्रों को, सामानि—साम-मन्त्रों को इति—ऐसे, त ह उवाच—उसने कहा त न—नहीं तो, वा—मुझको, प्रविभानि—मूजत है प्रवीत हात है भोः—हे पिता, इति—ऐसे (कहा) । २॥

तं ह्रीवाच यथा सोम्य महतीऽन्याहितम्यकोऽगारः ब्रूयतेमात्रः

परिशिष्टः स्यात्तेन ततोऽपि न बहु ब्रूयेद्वा सोम्य ते षोडशानां

कसानामेका कलाऽतिशिष्टा स्यात्तर्पिताह वेदाघ्नानुभवस्यज्ञान ॥३॥

तम् ह उवाच—उस (पुत्र) को (पिता ने) कहा यथा—जैसे, सोम्य—हे सोम्य, महतः—बड़ी, अन्याहितम्य—प्रज्वलित (अग्नि) का एकः—एक अङ्गारः—अगारा, ब्रूयतेमात्रः—जुगुनू के (प्रकाश के) बराबर, परिशिष्टः—बचा हुआ स्यात्—ही तेन उस (अगारे) से ततः—उन्से अपि—भी (तत्किं वदं, बहुत-बहुत को, बड़े को, न—नहीं ब्रूयेत्—जला सकता एवम्—इस ही प्रकार सोम्य—हे सोम्य से तेरी, षोडशानाम—(प्राण आदि) सोलहों, कसानाम्—कलाओं (अंशों) में एका कला—एक अंश अतिशिष्टा—बाकी बची स्यात्—हवे तथा उपस, एतहि—इस सम्य वेदान्—वेदों को, न—नहीं अनुभवति—अनुभव कर रहा है, ज्ञान यत्र रहा है अज्ञान—तू भोजन कर । ३ ।

अथ मे पितास्त्वसिंति स हाशान्ते हेनम्यसमाद ।

तं ह यत्किंच पप्रच्छ सत्त्वं ह प्रतियेदे ॥४॥

अथ—और अब, मे—मैंने (वचन का) पितास्त्विति—जान जाया इति—यह (कहा) सः ह—और उसने आज्ञा—भोजन किया, अथ—तत्पश्चात्—ह एन्म् उपसमाद—इस (अपने पिता) के पास आ बैठा तम् ह—

हे सोम्य जंसे बहुत बड़ी प्रज्वलित अग्नि का सुगुन-जितना एक अगारा बच रहे, और उसे तिनको से फिर से प्रज्वलित कर दिया जाय, तो वह अपने से अधिक को, एक भारी ढेर को भी जला देता है ॥५॥

इसी प्रकार, हे सोम्य ! तेरी सोरह पत्ताओं में से एक कला बच रही थी । वह अन्न से मुलगाई गई और फिर चमक उठी, और इससे अब फिर तुम्हें वेद स्मरण हो आये । इसलिये, हे सोम्य ! मन 'अन्नमय' है, प्राण 'जलमय' है, और वाणी 'तेजोमयी' है । इवेतकेतु यह मुनकर पिता की बात को समझ गया, समझ गया ॥६॥

उस (स्वतन्त्र) न, यत् किञ्च—या कुछ भी, पप्रच्छ—पूछा सर्वम् ह—
(उस) गायत्री की प्रतिपेदे प्रत्यपादन किया उत्तर दिया । ६।

तं होवाच यथा सोम्य मूक्तोऽभ्याहितस्यैकमवार सद्योतमात्र
परिशिष्टं न तुल्यसमाधाय प्राज्वनयेन्न तनाऽपि बहु रहेत् ॥५॥

तम् हे उवाच उस (पुत्र) के (पिता ने) कहा यथा—जैसे सोम्य—
है प्रियवन्त मूक्त—बड़ा, अभ्याहितस्य—प्रज्वलित (अग्नि) का एकम्—
एक, सद्योतम्—अगारा सद्योतमात्रम्—सुगुन के बराबर, परिशिष्टम्—
बच हुआ तम्—इसको तृण—तिनका द्वारा उपसमाधाय—मुलगाई कर,
प्राज्वनयेत् प्रज्वलित करे तेन—इससे, तत—उस ढेर से अग्नि—भी
वा—अधिक को, बहेत्—जला देने ॥५॥

एवं सोम्य ते वोदशानां कलानामेका कलाऽतिश्रिष्टाभूत्ताऽग्नेनोप-
समाहिता प्राज्वलीत्येताह वेदान्तभवरूपप्रसङ्गं हि सोम्य मन
आपोमय प्राणस्तेजोमयी वागग्नि तद्वन्मय विजगर्गवति विजगर्गवति ॥६॥

एवम्—इस प्रकार, सोम्य—हे गार्ग्य !, ते वोदशानाम् कलानाम्
एका कला अतिश्रिष्टा अभूत्—तेरी सोरह कलाओं में से एक अज बच
रहा था ता—वह (कला) अग्नेन—अन्न से उपसमाहिता—मुलगाई हुई
प्रदीप्त, आत्मानोत् प्रदीप्त हो गई तथा उस कला से एताह—
इस समय वेदान् अत्यवर्ति—वेदों को जान गम्य रहा है, अथावा हि सोम्य
मनः—हे सोम्य मन अप्रमय है आपोमय प्राण—प्राण जलमय है तेजोमयी
वाग् वाणी तेजोमयी है, इति—गम, तद् ह—उस (कथन या उपदेश) को,
अस्य—इस (पिता) के विजगर्ग—(स्वतन्त्र) न) जान लिया समझ गया,
इति—यह, विजगर्ग इति—इसको समझ गया (द्विरुक्ति आदराय और उप-
समाधि सूचक है) ॥६॥

हं, कहीं टिकाना न पाकर सुषुप्तावस्था में प्राण का ही आकर सहारा लेता है—क्योंकि प्राण ही मन को बांधने वाला खूटा है। यह प्राण ही उसका 'सन'-रूप या 'स्व'-रूप है जिसमें जीव सुषुप्तावस्था के समय पहुँच जाता है ॥२॥

फिर पिता ने कहा, हे सोम्य ! भूख-प्यास का तत्त्व भुज से समझ ले । भूख-प्यास में ते परले 'भूख' पर ऋषि कहते हैं—हे सोम्य ! जब हम किसी पुरुष के विषय में कहते हैं कि वह भूखा है, तब उसका यही अभिप्राय होता है कि उसके साथे हुए अन्न को जल से जा रहे हैं । खाया हुआ पदार्थ जल-रूप में, अर्थात् जल-रूप में होकर ही शरीर में पहुँचता है । क्योंकि अन्न को शरीर में सब स्थानों में पहुँचाने का काम जल का है, इसलिये जल को 'अशनाय' कहते हैं । 'अश' का अर्थ है भोजन, 'नाय' का अर्थ है, ले जाने वाला । ठीक इसी तरह जैसे खाने को 'गो-नाय', साईस को 'अश्वनाय' सेनापति को 'पुरुषनाय' कहते हैं । जब जल, अन्न को शरीर में सब जगह पहुँचा देता

अथः दूसरी जगह आयतनम्—आथय आधार को, अलङ्घ्या—न पाकर, बन्धनम्—बाधन के स्थान खरने का, उपपद्यते—आश्रय लेता है (उस पर बैठ जाता है) एवम् एव चाम्—इस ही प्रकार, ओम्य हे निर्मित पुरुष तन् मनः—यह मन दिशम् दिशम्—प्रत्येक दिशा में, पतित्वा—उड़कर, अथय जायतनम् अलङ्घ्या—अन्यत्र सहाय न पाकर, प्राणम् एव—प्राण (आत्मा) का ही, उपपद्यते—सहाय लेता है (यह ही उसका शयन स्थान है), प्राण-कथनम्—प्राण (आत्मा) की बन्धन वाला, हि—ही सोम्य—हे प्रिय पुत्र जल—यन है इति यत् (विज्ञापयित्वा) । २

अशनाप्यासे मे सोम्य विजानीहोति । यन्नत्पुरुषोर्गिप्रयति तस्मात् एव तद्विशिन तयान्ते तस्या गानाजोऽश्वनाय पुरुषनाय इत्येव तदप्राचक्षतेऽशनायेति । तत्तत्पुरुषोर्गिप्रयति सोम्य विजानीहि नेदममूल भविष्यतीति ॥२॥

अशनाप्यासे—अशना (भुष) और प्यासा (प्यास इन दोनों का) मे—भुज से, सोम्य—हे सोम्य, विजानीहि—जान ल इति—यह भावना) । यत्—यह जिस अवस्था में, एतत् + पुरुष—यह पुरुष (शरीर) आता । अगिदिच्छति तस्य—माना जाहता है भूखा होना है, आपः—जल एव—ही तद्—उस अस्तित्व—यह अन्न को भयन्ते—(अन्न के इस रूप होने पर शरीर में) ले जान है तद् पद्या—तो जैसे गो-नाय—गाय को ले जाने वाला

ह तब उसी अन्न से शरीर-रूपी अंकुर उत्पन्न होता है। हे सोम्य, अब सोचने की बात यह है कि क्या अन्न से उत्पन्न होने वाला यह शरीर-रूपी अंकुर बिना मूल के बिना जड़ के है ? ॥३॥

तो शरीर का मूल अन्न के बिना कहाँ हो सकता है ? जैसे शरीर को अंकुर माना जाय, तो उसका मूल अन्न है, वैसे अन्न को अंकुर माना जाय, तो उसका मूल क्या है ? अन्न का मूल जल है ! जैसे अन्न का मूल जल है, वैसे जल को अंकुर माना जाय, तो उसका मूल क्या है ? जल का मूल तेज है। (तभी तो जल के प्रपात में से विजली निकल पड़ती है) । जैसे जल का मूल तेज है, वैसे तेज को अंकुर माना जाय, तो उसका मूल क्या है ? तेज का मूल, हे सोम्य ! 'सत्' है। हे सोम्य, इस सम्पूर्ण प्राणि-जगत् का मूल 'सत्' है, इसका आयतन 'सत्' है, इसकी प्रतिष्ठा 'सत्' है ॥४॥

मवाला, अन्न-नायः—घोड़े का ले जाने वाला सारथि पुरुषनायः—पुरुष को ले जानेवाला सेना-नायक, इति इत (शब्दा का प्रयोग होता है, एवम् - इस ही प्रकार, तद् + अय-उत्पत्ति का, आचक्षते कहते हैं अय + नाया—अय (भोजन) का नाया (ले जाने वाली 'आय'), इति—एस (इस नाम से), तत्र—उपस्थिति में एतत्—इस (शरीर रूपी), अङ्गम्—अंकुर को उत्पत्तिम्—ऊपर उठ हुए, प्रगट हुए सोम्य—हे सोम्य विजानीहि जान, समझ कि न—नहीं, इदम्—यह (शरीर रूपी) अंकुर अमूलम्—बिना जड़ का निराधार, अविष्यति—हाना, इति—यह समझने) ॥३॥

तस्य क्व मूलं स्यादन्नवाग्रदेवमेव तल्ल सोम्याग्नेन शुद्धेनपो मूलमन्विच्छाद्भिः सोम्य शुद्धेन तेजो मूलमन्विच्छ । तेजसा सोम्य शुद्धेन सम्मूलमन्विच्छ । सम्मूला सोम्येभ्यः सर्वा प्रजा सवापतनाः सत्प्रतिष्ठा ॥४॥

तस्य उग (शरीररूपी अंकुर, का क्व—कहाँ मूलम् जड़ आधार (उत्पत्ति-स्थान) स्यात्—हो सकती है, अन्यत्र—दूसरी जगह, अतिरिक्त, अत्रात्—अत्र से (अत्राद् अन्यत्र—अत्र के अतिरिक्त), एषत् एव सन् इति ही प्रकार सोम्य—हे सोम्य, अग्नेन शुद्धेन—अन्नरूपी अंकुर से, आपः—जल का, मूलम्—(अन्न के) आधार अन्विच्छ—अन्वेषण कर दूँ अद्भिः—जलरूपी सोम्य—हे सोम्य शुद्धेन—अंकुर से तेजः—तेज को, मूलम् (जल का) आधार, अन्विच्छ—दूँ समझ तेजसा—तेज रूपी से १--हे

मूल से 'तत्' तक पहुँचकर अब 'प्यास' पर ऋषि कहने हैं—
हे सोम्य ! जब हम किसी पुरुष के विषय में कहते हैं कि वह प्यासा
है, तब उसका यही अभिप्राय होता है कि उसके पीये हुए जल को
तेज ने जा रहा है, ध्वनि मुखी रही है। क्योंकि जल को सुखाने का
काम तेज का है, इसलिये तेज को 'उदन्या' कहते हैं, 'उदन्या' का अर्थ
है प्यास—'उदन्' (उदक) का अर्थ है, जल, 'तप' का अर्थ है, ले जाने
वाला। ठीक इसी तरह जैसे खाले को 'गोनाय', साईंस को 'अद्व-
नाय', सेनापति को 'पुरुष-नाय' कहते हैं वैसे 'उदन्या', मर्यात् 'उदन्-
नाय' प्यास को कहते हैं। जब तेज जल को शरीर में से सोख लेता
है, तब फिर जल की आवश्यकता होती है, उसी जल से शरीर-रूपी
अकुर उत्पन्न होता है। हे सोम्य, अब सोचने की बात यह है कि क्या
जल से उत्पन्न होने वाला यह शरीर-रूपी अकुर बिना मूल के, बिना
जड़ के है ? ॥५॥

साम्यं शुद्धं न—अकुरं स सत्—मद (ब्रह्मकवित को जिससे यह अवल उत्पन्न
हुआ है) प सत्त्व (तेज का) मूल उत्पत्ति स्थान), अविच्छिन्न—समस्त
ज्ञान व, सत्त्वम्—सत्त्व में ही उत्पन्न हुआ—यं सर्वाः—सारी प्रजाः—
उत्पन्न व वृत्त है सत् + भाषतनाः—सत् ही इनका आश्रय (आश्रय-स्थान)
है सत् पविच्छा—सत् में ही ये प्रतिष्ठित हैं ॥४॥

अथ यत्रैतत्पुरुषं पिपासति नाम तेज एव सत्पीतं तपते। तद्यथा
गोलायोऽन्वनाय पुरुषनाय इत्येष तत्तज आचष्ट ध्वन्यति।
नरैतदेव शुद्धमन्वितं साम्यं विज्ञानीहि नैदममूल भावय्यातीति ॥५॥

अज—जान ध्वन्य—जिस (प्रवृत्ति) में एतत् + पुरुष—यह (मर्त्य)।
आमः पिपासति नाम—पिपासा (प्यास) अनन्व जगता है तेजः एव—तेज
ही, तत्—जो पीतम् पिब जल न भयते—न जाना है मुखी दान है
तद्यथा गोलाय अन्वनाय पुरुषनाय इति—ता जैन के नाम अन्वनाय और पुरुष
नाय में विज्ञापन जान है एवम्—इस ही प्रकार तत्—जिस में ज्ञान जान
मुखी दान है तेज—तेज का आचष्ट कहना है पुरुषनाय है उदन्या—उदन्य
जल को ले जाने वाला, इति—इस नाम से। तज—ब्रह्म तज्ज एव—
यह (तेज) ही शुद्ध अकुर (जिज्ञासा का विषय) को उत्पत्तिस्थान—उत्पन्न
हुए उत्पन्न भाव साम्य—इसमें विज्ञानीहि ज्ञान (कि) स—सत्ता,
इदम्—यह तेज) सत्त्वम्—बिना जड़ (उत्पत्ति स्थान) का, अविच्छिन्न—
होगा, इति—यह (ज्ञान, समस्त) ॥५॥

तो, शरीर का मूल जल के बिना कहाँ हो सकता है ? जैसे शरीर को अंकुर माना जाय, तो उसका मूल जल है, वैसे जल को अंकुर माना जाय, तो उसका मूल क्या है ? जल का मूल तेज है । जैसे जल का मूल तेज है, वैसे तेज को अंकुर माना जाय, तो उसका मूल क्या है ? 'तेज' का मूल, हे सोम्य 'सत्' है । हे सोम्य, इस सम्पूर्ण प्राणि-जगत् का मूल 'सत्' है, इसका आयतन 'सत्' है, इसकी प्रतिष्ठा 'सत्' है । इस प्रकार 'भूत' तथा 'प्यास' इन दोनों धोरों को धकड़कर हम 'सत्' के पास ही पहुँचते हैं । हे सोम्य ! जैसा पहले कहा जा चुका है 'सत्' से प्रारम्भ होकर अन्न जल तेज ये तीन देवता ही विकसित होकर पुरुष की रचना करते हैं, मरते समय क्रम उलट जाता है—वाणी मन में लीन हो जाती है (वह बोलना बन्द कर देता है), मन प्राण में (वह कुछ समझ नहीं सकता), प्राण तेज में (वह ठंडा होने लगता है), और तेज उस परम देवता 'सत्' में लीन हो जाता है ॥६॥

तस्यैव मूलं स्यादन्त्यब्रह्मोऽर्द्धं सोम्य शुद्धेन तेजोमलमन्विच्छः ।
तेजसा सोम्य शुद्धेन सन्मलमन्विच्छः । सन्मलाः सोम्येना सर्वाः प्रजाः
सदापनना सत्प्रतिष्ठाः । यथा नृ जलं सोम्येमाग्निस्तो देवता पुण्यं प्राप्य
त्रिवान्वद्देकंका भवति तदुक्तं पुरस्तादेव भवत्पुण्यं सोम्य पुरुषस्य प्रणतो
वाङ्मनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेज परम्या देवतायाम् ॥६॥

तस्यैव मूलम् स्यात्—उसका कहाँ मूल । उत्पत्ति-स्थान । हो सकता है
अन्त्यब्रह्म—जलों के उत्तिरिक्त अर्द्धः सोम्य शुद्धेन तेज मूलम् अन्विच्छ
—हे सोम्य जलरूपी अन्न (महार) से तेज को (जलों का) मूल (उत्पत्ति-
स्थान) जान तेजसा सोम्य शुद्धेन सत् मूलम् अन्विच्छ—हे सोम्य 'तज'रूपी
अंकुर (महार) से शत (ब्रह्म शक्ति) को तेज का) मूल (उत्पत्ति स्थान)
जान, सन्मला सत्-प्रतिष्ठाः—अर्थ पूर्ववत् यथा नृ जलं—जैसे ता
इमाः—ये तिस्रें—(अन्न-जल-तेज) तीन देवता-देवता पुरुषम्
मजरीर आत्मा का, प्राप्य—पाकर (पिण्ड शरीर में आकर), त्रिवत्-त्रिवत्—
तान-मरुता वाणी अन्न अलग विद्यमान, एकंका—प्रत्येक पदार्थ में एक-एक,
भवति—हो जाती है तद्—नह उक्तम्—कह दिया, वत् दिया है पुरस्ताद्—
पहले, एव—ही, भवति—हो जाता है, अस्य—इस सोम्य—हे सोम्य,
पुरुषस्य—शरीर, आत्मा का प्रथत—मरते हुए की वाङ्—वाणी,

वह परम-देवता 'सत्' क्या है ? वह स्थूल नहीं 'अणिमा' है—सूक्ष्म-तम है, यह सब स्थूल-शरीर उसी सूक्ष्म का शरीर है, यह स्थूल-शरीर सत्य नहीं, वही सत्य है; वह आत्मा है, हे श्वेतकेतु, 'तत्त्वमसि'—तू, अर्थात् तेरा आत्मा 'तत्त्व' है, अर्थात् 'सत्' है, तेरा शरीर 'तत्त्व-वस्तु' नहीं। अथवा, 'तत्त्वमसि'—'तू वह है'—तू भी उसकी तरह 'सत्' है, 'असत्' नहीं है। श्वेतकेतु ने कहा भगवन् ! इस रहस्य को मुझ फिर समझाइये। पिता ने कहा, तथास्तु ॥७॥

(ऋषि का कहना है कि भूख प्यास तो ऐसी चीजें हैं जो हर एक को लगती हैं। इन पर ही विचार किया जाय तब भी इनकी ओर पकड़ कर मनुष्य इसी परिणाम पर पहुँचता है कि इनका कारण भी वह 'सत्' ही है। भूख-प्यास 'सत्' नहीं, इनके पीछे जो है, जो इनका कारण है, वही 'सत्' है।)

मनसि—मन में, सपद्यते—युक्त (लीन) हो जाती है, मनः—मन, प्राणे—प्राण में (लीन हो जाता है), प्राणः—प्राण तेजसि—तेज स (लीन हो जाता है), तेजः—तेज, परस्याम्—परम, देवतायाम्—(सत् रूप) देवता में (लीन हो जाता है) ॥६॥

स य एवोऽणिमंतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति । भूय एव मा भगवान् विनापयत्विति । तथा सोऽप्येति होवाच ॥७॥

सः यः—वह जो, एव—यह अणिमा—अणु, सूक्ष्मातिसूक्ष्म है, ऐतदात्म्यम्—इस आत्मावाला इदम्—यह दृश्यमान जड़ जगत् सर्वम्—सारा ही (ऐतदात्म्यम् इदम् सर्वम् इस दृश्यमान जड़ जगत् में यह अणिमा सूक्ष्मातिसूक्ष्म परम-आत्मा व्यापक है) तत् वह (अणिमा) ही, सत्यम्—सत् है सः—वह (अणिमा व सत् ही) आत्मा परम-आत्मा है तत्—वह ऐतदात्म्य-इस आत्मा वाला), त्वम्—तू (अणिमा) भी, असि—है तत् त्वम् असि—वह परमात्मा वही तेरे अन्दर भी व्यापक है या तत्त्वम् असि तत्त्व स्वरूप तू है या तू भी सत् है), श्वेतकेतो—हे श्वेतकेतु, इति—यह (पिता ने) बताया भूयः... होवाच—अर्थ पूर्ववत् ॥७॥

षष्ठ प्रपाठक—(नौवां खंड)

हे सोम्य ! जैसे मधु-मक्खियां मधु को बनाती हैं नाना-प्रकार के फलों के वृक्षों के रसों को लेकर अनेक रसों का एक रस बना देती हैं ॥१॥

वे रस शहद के छत्ते में पहुँचकर यह विवेक नहीं कर सकते कि मैं इस वृक्ष का रस हूँ या उस वृक्ष का रस हूँ, इसी प्रकार, हे सोम्य, ये सब प्राणी 'सत्' में पहुँच कर नहीं जानते कि हम 'सत्' में आ पहुँचे हैं ॥२॥

वे यहाँ व्याघ्र, सिंह, भेड़िया भालू, कीट, पतंग, दश, मशक, जो होते हैं वही रहते हैं—जैसे भिन्न-भिन्न वृक्षों का रस शहद में

यथा सोम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानाव्ययानां

वृक्षाणां, रसान्समवहारमेकतां, रसं गमयन्ति ॥१॥

यथा—जैसे, सोम्य—हे प्रिय पुत्र मधु—शहद को मधुकृत—मधु-मक्खियां निस्तिष्ठन्ति—तत्परता से संचित करती हैं, नानाव्ययानाम्—अनेक अत्यय (दूरी या दिशा) वाले (भिन्न-भिन्न प्रकार के), वृक्षाणाम्—वृक्षों के, रसान्—रसों को समवहारम्—संचय करके, लोकि—एकताम्—एक रूप समान रूपवाने, रसम्—रा को, गमयन्ति प्राप्त करती हैं (बना देती हैं) ॥१॥

ते यथा तत्र न विवेकं लभन्तेऽमुष्याह वृक्षस्य रसोऽस्म्यमुष्याह

वृक्षस्य रसोऽस्मीत्येषमेव खलु सोम्येषा सर्वाः प्रजाः

सति संपद्य न विदुः सति सपद्यामह इति ॥२॥

ते—वे (रस) यथा—जैसे तत्र—उस (संचय) में, न सर्वाः विवेकम्—जान भेद, लभन्ते—प्राप्त करने हैं विवेकम् न लभन्ते—मंद नहीं करते), अमुष्य—अमुक अहम्—मैं, वृक्षस्य—वृक्ष का, रस—रस अस्मि—हैं, अमुष्य अहम् वृक्षस्य रसं अस्मि—अमुक वृक्ष का मैं रस हूँ इति—ऐसे एवम् एव—इस प्रकार ही, खलु—तो, सोम्य—हे प्रिय वत्स इमाः सर्वाः प्रजाः—ये सारी प्रजाएँ (जोव-प्राणी), सति—यत् (जगदादिकारण मन्त्ररूप ब्रह्म) में, सपद्य—प्राप्त होकर न विदुः—नहीं जानती हैं (कि), सति—सत् में, सपद्यामहे—हम सब प्राप्त हैं, उसमें लीन हैं, इति—ऐस ॥२॥

त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा

पतङ्गो वा दंष्ट्रो वा मशको वा यद्यवभर्जन्ति तदा भवन्ति ॥३॥

ते—वे जीवप्राणी इह—यहाँ इस लोक में व्याघ्र वा—वघेला, सिंह वा—या शेर, वृक वा—या भेड़िया, वराह वा—या सूअर कीट वा—

अपने रूप को खो देता है, बंते थे जीव सत् में पहंच कर अपने रूप को नहीं खो देने—और फिर भिन्न-भिन्न रूपों में पैदा होते हैं। क्या ही अच्छा हो कि शहव में रम की तरह वे जीव 'सत्' में अपने को खो दें, अपन भिन्न-भिन्न रूपों को अपना समझने के स्थान में अपने 'सत्'-रूप को अपना समझें ॥३॥

वह जो 'अणिमा' है, सूक्ष्म-तत्त्व है, यह सब स्थूल-व्यक्त उसी का शरीर है; यह शरीर सत्य नहीं, बही सत्य है; वह 'सत्' ही आत्मा है; हे श्वेतकेतु 'तत्त्वमसि'—तू, अर्थात् तेरा आत्मा 'तत्त्व' है, अर्थात् सत् है, तेरा शरीर 'तत्त्व-वस्तु' नहीं। अथवा, 'तत्त्वमसि'—'तू वह है'—तू भी उसकी तरह 'सत्' है, 'असत्' नहीं है। श्वेतकेतु ने कहा, भगवन् ! इस रहस्य को मुझे फिर समझाइये। पिता ने कहा, तप्तास्तु ॥४॥

षष्ठ प्रपाठक—(दसवां खंड)

हे सोम्य ! जंसे पूर्व की नदियां पूर्व की बहती हैं, पश्चिम की पश्चिम की—परन्तु तत्त्वतः समुद्र से वाष्प द्वारा जो पानी उठा,

या कीडा-मकीडा पतङ्ग वा—या प्लवा वधया पक्षी वश वा—दा हांस मन्त्र मयका वा या यन्मृग, यज्ञ-वद् जा-जा (त्रिम त्रिस योजि के), अर्वाणि जने है तद्—वह ही आभवन्ति—जन्म लेते हैं (पुन जन्म-मरण चक्र में सद्-ब्रह्म का न ज्ञान के कारण पड़ते हैं) ॥३॥

स ए एषोऽणिमंतवात्म्यमिदं सर्वं तत्त्वमसि स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति । भूय एव वा भगवान् विज्ञापयन्ति । तथा सोम्येति होवाच ॥४॥

स ए एष अणिमा—वह जो यह सूक्ष्मात्मसूक्ष्म (राज् जगदाधिकारक ब्रह्म है), ऐतदात्म्यम् इदम् सर्वम्—इस सब (दृश्य जगत्) का यह ही सूक्ष्म आत्मा (ब्रह्म) उसमें व्यापक है सत्—वह (सद् ब्रह्म), सत्यम्—अकालावधि है स आत्मा—वह (आत्मा) ही परम आत्मा है तत्—वह (ऐतदात्मना—परम आत्म-वाक्ता), स्वम्—तू (आत्मा) है तेरे आत्मा में भी वह परमात्म व्यापक है, श्वेतकेतो हे श्वेतकेतु !, इति एते, भूय एव उवाच—अरे पूर्ववत् ॥४॥

इमाः सोम्य नद्यः पुरस्तादप्राव्य स्यन्दन्ते पश्चात्प्रतीक्ष्यन्ताः समुद्रात्समुद्रवर्षापर्यन्ति, समुद्र एव भवन्ति, ताः यथा तत्र न विदुरियमहमस्मीदमहमस्मीति ॥५॥

वही समुद्र में जा पहुँचा, समुद्र बन गया, और वहाँ पहुँच कर उसे यह ज्ञान नहीं रहता कि मैं अमुक हूँ, मैं अमुक हूँ ॥१॥

हे सोम्य ! इसी प्रकार ससार के प्राणि-मात्र 'सत्' से आते हैं, परन्तु यह नहीं जानते कि वे 'सत्' से आये हैं । वे यहाँ व्याघ्र, सिंह, भेड़िया, भालू, कोट, पतंग, दश, मशक जो-कुछ होते हैं, वही रहने हैं—जैसे भिन्न-भिन्न नदियाँ समुद्र में अपने रूप को खो देती हैं, वैसे ये जीव सत् में पहुँचकर अपने रूप को नहीं खो देते, ओर फिर भिन्न-भिन्न रूपों में पैदा होते हैं । क्या ही अच्छा हो कि समुद्र में नदी को तरह वे जीव 'सत्' में अपने को खो दें ॥२॥

वह जो 'अणिमा' है, सूक्ष्म-तत्त्व है, यह सब सूक्ष्म-जगत् उसी का शरीर है; वही सत्य है, वह 'सत्' ही आत्मा है, हे ज्वेतकेतु, 'तत्त्वमसि'—तू, अर्थात् तेरा आत्मा 'तत्त्व' है, अर्थात् सत् है, तेरा शरीर 'तत्त्व-वस्तु' नहीं । अथवा, 'तत्त्वमसि'—तू वह है—तू भी

इमाः—ये सोम्य—हे मुनीन् नद्यः—नदियाँ पुरस्तात्—पूर्व दिशा से प्राच्यः—पूर्व दिशा की ओर, स्यन्वन्ने—बहती हैं पश्चात्—पश्चिम से प्रतीच्यः—पश्चिम की ओर ताः—वे समुद्रात्—समुद्र पत्रिन्ने समुद्र से उत्पन्न बाष्प से निर्मित बादल से) वे समुद्रम्—मूल कारण) समुद्र में अपिचरन्ति—सीन हो जाती हैं, समुद्र समुद्र, एव—ही भवति—हो जाता है, ताः—वे (नदियाँ) यथा—जैसे, न विदुः—नहीं जानती हैं, इयम् अहम् अस्मि—(इयं नदी न, यह मैं हूँ, इति—इस प्रकार इयम् अहम् अस्मि इति—यह मैं हूँ इस प्रकार ॥१॥

एवमेव ह्यल्लु सोम्येमा सर्वा प्रजा सत आगम्य न विदु सत आगच्छामहे इति । स इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा ब्राह्मो वा कीटो वा पतङ्गो वा दंशो वा मशको वा पृथग्भवन्ति तदा भवन्ति ॥२॥

एवम् एव—इस प्रकार ही ह्यल्लु—लगा सोम्य हे मुनीन् पुन इमाः सर्वाः प्रजाः—ये सारी प्रजाः (जीव प्राणी) सतः—सत (बहु) से आगम्य—आकर न विदुः—नहीं जानती हैं, सतः—सत् (ज्ञान में) आगच्छामहे—आते हैं, इति—ऐसे हे इह व्याघ्र तदा भवन्ति—अथ पूर्ववत् ॥२॥

स य एषोर्जगन्मन्तदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्त्वं स आत्मा तत्त्वमसि ज्वेतकेतो इति । भूय एव वा भगवान् विशापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥३॥

तः स एव... ह उवाच—अर्थ पूर्ववत् ॥३॥

उसकी तरह 'मन्' है, 'अमन्' नहीं है। श्वेतकेतु ने कहा, भगवन् । इस रहस्य को मुझे फिर समझाइये। पिना ने कहा, तयाम्नु ॥३॥

षष्ठ प्रपाठक—(ग्यारहवां खंड)

हे सोम्य ! अगर किसी वृक्ष के मूल में प्रहार करें, तो रस बह पड़ता है परन्तु वृक्ष जीवित रहता है, मध्य में प्रहार करें तब भी रस बह निकलता है, परन्तु वृक्ष जीवित रहता है, चोटो पर प्रहार करें तब भी रस बहना रहता है, परन्तु वृक्ष जीवित रहता है—वृक्ष में जीवन प्रभूत-मात्रा में है इसलिये वह पृथिवी से रस-पान करता हुआ हरा-भरा खड़ा रहता है ॥१॥

जीव सब इस वृक्ष की एक शाखा को छोड़ देता है तो वह सूख जाती है, दूसरी को छोड़ देता है तो वह सूख जाती है, तीसरी को

अस्य सोम्य मन्तो वृक्षस्य यो मन्तेऽभ्याहृत्यजीवनं स्वयेद्यो
मन्तेऽभ्याहृत्यजीवनं स्वयेद्योऽभ्याहृत्यजीवनं स्वयेत्स एव
जीवेत्तान्मन्तान्प्रभूतं वेद्योपमानो मोक्षवान्तिष्ठति ॥१॥

अस्य—इस, सोम्य—हे मुणाल बहुत—बड़, वृक्षस्य—वृक्ष के, यः—जो मन्ते—जड़ में मन्ति + वा + ह्यमान्—चोट करे (काट, जीवन्—जीना हुआ, जीवेत्—(उसमें) पानी निकलता है यः—जो कोई मन्ते—बीच में, अभ्याहृत्य—बाहर भागे, कटे (ता), जीवन् जीवेत्—जीते हुए ही पानी बहता है यः—जो कोई मन्ते—आगे ऊपर के भाग में, अभ्याहृत्य—चोट कर काट (तो) जीवन्—जीना हुआ ही, जीवेत्—पानी छानना है (न्यत्र नहीं भरना) एव—एक—वह यह वृक्ष) जीवेत् आत्मना—जीव-आत्मा से धनुं चन्दनं—मन् (उस आत्मा की शक्ति से) प्रभूतं जीवन-वर्धन-सम्पन्न) वेद्योपमानः—पृथ्वी से रसों का) खूब पानता हुआ, मोक्षवान्—हम-सम्पन्न तिष्ठति—टहरता है—खड़ा रहता है ॥१॥

अस्य यदेका, शाखा जीवो जगत्पथ सा शुष्यति, द्वितीया
जगत्पथ सा शुष्यति, तृतीया जगत्पथ सा शुष्यति, सर्वं जहति
सर्वं शुष्यमेषमेव जगत् साम्यं विज्ञाति हावाव ॥२॥

अस्य—इस (वृक्ष की) घट—जो (यदि) एकाव—एक, शाखा—
शाखा (टहती) को जीवः—जीव, जहति—छोड़ देता है जय—तो,
सा—वज्र शुष्यति—सूख जाती है द्वितीया—दूसरी का जहति—छोड़ दे
है, जय—तो, सा शुष्यति—वह सूख जाती है तृतीया—तीसरी (शाखा)

छोड़ देता है तो वह सूख जाती है, सारे को छोड़ देता है तो सम्पूर्ण वृक्ष सूख जाता है। है सोम्य ! ऐसे ही मनुष्य-शरीर को भी समझ लो। (इससे प्रतीत होता है कि ऋषि वृक्ष में जीव मानते हैं।) ॥२॥

जब जीव शरीर से अलग हो जाता है तब शरीर ही मरता है, जीव नहीं मरता। वह जो 'अणिमा' है, सूक्ष्म-तत्त्व है, वह सब स्थूल-जगत् उसी का शरीर है, वही सत्य है, वह सत् ही आत्मा है, हे श्वेतकेतु 'तत्त्वमसि'—तू, अर्थात् तेरा आत्मा 'तत्त्व' है, अर्थात् 'सत्' है, तेरा शरीर 'तत्त्व-वस्तु' नहीं। अथवा, 'तत्त्वमसि'—'तू वह है'—तू भी उसकी तरह 'सत्' है, 'अमत्' नहीं है। श्वेतकेतु ने कहा, भगवन् ! इस रहस्य को मुझे फिर समझाइये। पिता ने कहा, तथास्तु ॥३॥

षष्ठ प्रपाठक—(धारहवां खड्ग)

पिता ने कहा, घट-वृक्ष का फल लाओ। श्वेतकेतु ने कहा, पिताजी, ले आया। तोड़ो इसे। तोड़ दिया। इसमें क्या देखते हो ? भगवन् !

को, जहाति—छोड़ता है, अथ सा शुष्यति—तो वह सूख जाती है, सर्वम्—सारे (वृक्ष) को जहाति—छोड़ देता है ता) सर्वः शुष्यति—सारा (वृक्ष) सूख जाता है एवम् एव—इस प्रकार ही खलु निश्चयपूर्वक, सोम्य—हे सुशील पुत्र, विद्धि—(जीवन-मरण के रहस्य को) जान इति ह उवाच—यह (पिता ने) कहा ॥२॥

जीवापेतं वाक् किलेद भ्रियते न जीवो भ्रियत इति। स य एषो
ऽर्णमंतदात्म्यमिव सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति।

भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति। तथा होम्येति होवाच ॥३॥

जीव + अपेतम्—जीव से छोड़ा हुआ जीव-गून्ध, वाक् किल—निश्चय ही इसम्—यह (शरीर) भ्रियते—मर जाता है, न—नहीं, जीव—जीव (आत्मा) भ्रियते—मरता है इति—यह (पिता ने बताया), सः यः एषः—इति ह उवाच—अर्थ पूर्ववत् ॥३॥

न्यग्रोधफलमनं अहरेत्तौव भगव इति भिन्धीति। भिक्षं भगव इति।

किमत्र पश्यतीत्यण्य हवेमा धाता भगव इत्यासामङ्गकां भिन्धीति।

भिक्षा भगव इति। किमत्र पश्यतीति न किञ्चन भगव इति ॥४॥

न्यग्रोध-फलम्—बड़ का फल अत—यहां (वाटिका) में, आहर—खा इति—यह (आज्ञा दी), इदम्—यह (फल) है, भगवः—हे भगवन्,

इसमें बहुत से छोटे-छोटे दाने हैं । प्यारे, इन दानों में से एक को तोड़ो । पिताजी, तोड़ दिया इसमें क्या देखते हो ? पिताजी, इसमें तो कुछ भी नहीं बीखता ॥१॥

पिता ने कहा, हे सोम्य । जिसे तू कुछ नहीं कह रहा है, जिस अणु-रूप को तू नहीं देख पा रहा, हे सोम्य । इस अणु-रूप में से ही यह महान् वट-वृक्ष खड़ा हो जाता है । इस बात पर श्रद्धा कर ॥२॥

वह जो 'अणिम' है, सूक्ष्म-तत्त्व है, यह सब स्थूल-जगत्—उसो का शरीर है; वही सत्य है वह 'सत्' ही आत्मा है, हे श्वेत-इति—यह श्वेतवन्तु ने कहा। भिक्षि—इसे तोड़ इति—एसे (आला दी) भिक्षा—इसे तोड़ दिया भगवः—हे भगवन्, इति—यह कहा किम्—क्या अब यहाँ इसमें, पश्यसि—देखना है इति यह पिता ने पूछा। अण्व्य इव—यह अणु छाने में इत्यादि य धाना—धान के समान दाने भगवन्—हे भगवन् !, इति एव (कहा), आसाम्—इसमें कि अणु प्रिय !, एकास्—एक (दान) को भिक्षि—तोड़ इति यह (पिता ने आला दी), भिक्षा—तोड़ दी भगवः—हे भगवन्, इति एव कहा किम् अब पश्यसि—इसमें क्या देख रहा है इति यह (पूछ) न किंचन भगवः—हे भगवन् कुछ भी ना नहीं (देख रहा है) इति—यह (श्वेतवन्तु ने उत्तर दिया) ॥१॥

तं ह्येषां य एवं सोम्येत्यणिमानं न निभालयस एतस्य च

सोम्येत्यणिम एव महान् व्यशर्षस्त्विति । श्रद्धांस्तव सोम्येति ॥२॥

तम ह उवाच—उम (श्वेतवन्तु) को, पिता ने कहा यम वं—जिम ही सोम्य—हे प्रिय एतम्—इस अणिमानम्—सूक्ष्मता को गूँथ वन्तु को, न—नहीं, निभालयसे—देखना रहा है इत्यादि हे एतस्य वं—इस ही, सोम्य—हे सोम्य, एषः—यह अणिमन्—सूक्ष्म वन्तु का (से) एवम्—इस प्रकार का महान् यहा व्यशर्षः—यह का वृक्ष, निष्ठति—(यह सामान खड़ा है) एते हि अणिमा मद् मे एव विशाल-जगत् वन का अणु ही है (यह है) श्रद्धांस्तव विश्वास कर श्रद्धा रख मच मान, सोम्य—प्रिय पुत्र इति—यह (कहा) ॥२॥

त य एवोर्जिर्मतदहम्यभिर् सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति । अय एव सा भगवन् विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति ह्येषां ॥३॥

त यः एषः—हे उवाच—अर्थ पूर्ववत् ॥३॥

केतु ! 'तत्त्वमसि'—तू, अर्थात् तेरा आत्मा 'तत्त्व' है, अर्थात् 'सत्' है, तेरा शरीर 'तत्त्व-वस्तु' नहीं। अथवा, 'तत्त्वमसि'—'तू वह है'—तू जो उसको तरह 'सत्' है, 'असत्' नहीं। श्वेतकेतु ने कहा, भगवन् ! इस रहस्य को मुझे फिर समझाइये। पिता ने कहा, तथास्तु ॥३॥

षष्ठ प्रपाठक—(तेरहवां खंड)

पिता ने कहा, यह लवण पानी में डाल कर प्रातःकाल मेरे पास आना। श्वेतकेतु ने वैसा ही किया। पिता ने अगले दिन कहा, प्यारे ! रात्रि को जो लवण पानी में रखा था, उसे ले आ। श्वेतकेतु पानी में रखे लवण को खोजने लगा, पर वह कहीं न मिला ॥१॥

पिता ने कहा, प्यारे ! लवण पानी में लीन हो गया है। इसे ऊपर से आचमन कर, कैसा है ? लवण है। मध्य से आचमन कर, कैसा है ? लवण है। नीचे से आचमन कर, कैसा है ? लवण है।

लवणमेतदुदकेऽवधाप्याय मा प्रातःकालोदया इति । स ह तथा चकार । त्

होवाच यदोषा लवणमुदकेऽवधा मङ्ग तदाहरेति । तद्धोवाच न विवेद ॥१॥

लवणम्—नमक का एतद् इस, उदके—पानी में, अवधाय—झाड़कर, अय—और, मा—मुझ (मेरे पास) प्रातः—प्रातःकाल में, उपसोदयाः—उपस्थित हो, इति—यह (कहा) स ह—और उसने, तथा—वैसा ही चकार—किया, तम् ह उवाच—उसको (पिता ने) कहा, वद्—जिस, दोषा—रात्रि में लवणम्—नमक का उदके—जल में अब + आधा—डाला या अङ्ग—हे प्रिय, तद्—उसको, आहर—ले आ तद्—उस जल को), ह—ही अवमृश्य—भली प्रकार देख झाल कर भी, न—नहीं विवेद—(नमक को) जाना, पाया ॥१॥

यथा विलीनमेवाङ्गुल्यान्तादाचम्येति । कथमिति । लवणमिति ।

मध्यादानामेति । कथमिति । लवणमित्यन्तादाचम्येति । कथमिति ।

लवणमित्यभिप्रादर्शनवच मोषमीदृश इति । तद्ध तथा चकार । तच्छ्रवत्स-

वर्तते । त् होवाचात्र वाच किल तत्सोम्य न विमलस्यलोऽर्चं किलेति ॥२॥

यथा—जैस, विलीनम्—घुल गया है एव—ही अङ्ग—हे प्रिय अय—इन (नमक-घुले पानी) के अन्ताद्—अन्त (निचले भाग) से, आचाम इति—आचमन कर, कथम् इति—(यह) कैसा है लवणम् इति—नमक वाला है, मध्यात्—(पानी के) बीच से आचाम इति—आचमन कर (पी),

फिर पिता ने कहा, इसे बलकर मेरे पास आ । श्वेतकेतु ने बैसा हो किया और पिता से आकर कहा, लवण तो बैसे-का-बैसा हो है, लव्ट नहीं हुआ । पिता ने कहा, हे सोम्य ! वह 'सत्' जिससे सृष्टि बनी है, वह वो यहाँ है, वह बीस नहीं रहा, परन्तु निश्चय से वह है यहीं ॥२॥

वह जो 'अणिमा' है, सूक्ष्म-तत्त्व है, यह सब स्थूल-जगत्— उसी का शरीर है; वही सत्त्व है; वह 'सत्' ही आत्मा है; हे श्वेत-केतु, 'तत्त्वमसि'—तू, अर्थात् तेरा आत्मा 'तत्त्व' है, 'सत्' है, तेरा शरीर 'तत्त्व-वस्तु' नहीं । अथवा, 'तत्त्वमसि'—'तू वह है'—तू भी उसकी तरह 'सत्' है, 'असत्' नहीं है । श्वेतकेतु ने कहा, भगवन् ! इस रहस्य को मुझे फिर समझाइये । पिता ने कहा, तथास्तु ॥३॥

षष्ठ प्रपाठक—(चौदहवां खंड)

हे सोम्य ! जैसे कोई गंधार वेश के किसी व्यक्ति को अस्त्र बांध कर निबंन स्थान में लाकर छोड़ दे, वह जैसे सब दिशाओं को

कवम् इति (यह) बँगा है ? लवणम् इति—नमक मिला है अम्लतः—(उपगते) अन्तः (भाग) से आचाम इति—पी, कवम् इति—यह बँसा है, लवणम् इति—(यह भी) नमक वाला है अभिप्राश्य—मग आने लाकर चमकर, (पाठान्तर—अभिप्राय्य—छात्र कर रहा हो रहा है), एतद्—इस (पानी) का अब या उपसोवचा इति—बाद य मेरे नाम लगिधत हो, तद्—उस (काय) का तथा बैसे, चकार—किय 'छोड़ कर या लाकर पास आ गया) तद्—वह (लवण) शरीरतः—सिन्धु लगानार, सचतसे—(जन्म से) विद्यमान है तद्—ह उच्यते—उसकी कहा, अत्र वा न किञ्च—इस (दृश्य उद्-जगत्) में 'नश्चग' हो, बद्—गूढम् अण्) पर कहा को सोम्य—हे मुनीन् न निमानयसे—तू नहीं देख पा रहा है, अत्र एव किञ्च इति—यहाँ इस जगत् में ही निश्चय से । वह सूक्ष्म अण् मद्-ब्रह्म) है ॥२॥

त य एवोऽणिमन्तदात्म्यमिदं सर्वं तत्त्वमसि स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति । नृप एव सा ब्रह्मान् विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥३॥

त य एव—ह उच्यते—जन्म पूर्वपर ॥२॥

यका सोम्य पुनर्य वामादेर्मयोऽभिनवाक्षयानीय त तत्तं प्रतिजने चित्तवेल्ल यथा तत्र प्राज्ञबोधव्यवधारादवा प्रत्यक्षवा प्रध्यापीतभिनवाक्षय जानीनेऽभिनवाक्षो विमृष्ट ॥३॥

शीर मधा कर गुंजा देता है, और चिल्लाता है कि भांखें बांध कर मुझे पकड़ लाये, भांखें बांधे ही छोड़ दिया ॥१॥

जैसे कोई उसके बन्धन को खोल कर उसे कहे अमुक दिशा में गंधार देश है, उधर चला जा, वह बुद्धिमान् गांव-गांव पूछता हुआ गंधार देश को पहुंच जाता है, ठीक इसी तरह, आचार्य को, गुरु को पाकर यह भटकता हुआ पुरुष अपने 'सत्' रूप को पाने के लिये चल देता है। इस ससार में बंधे रहने की अवधि तो उतनी हो है जितनी देर तक कोई रास्ते पर डालने वाला गुरु भांखों पर बंधी पहुँच खोल नहीं देता। उसके बाद तो 'सत्' की प्राप्ति हो ही जाती है ॥२॥

यथा—जैसे सोम्य—हे पुत्र! पुरुषम्—(किमी) पुरुष को गन्धारा-देशम्—गन्धार देश में, अभिनहन्—अक्षम्—(कपड़े में) बंधी आख बांध, अनोतः—गुरु तम्—उसकी, तत्र—तदनन्तर अभिनजे—निर्जन्त स्थान में विसृजेत्—छोड़ दिया जाय स—वन, यथा—जैसे, तत्र—वहाँ, उम् (वन) में प्राङ्ग वा—या तो पूर्व की ओर उबड़ वा—या उत्तर की ओर अधराङ्ग वा—या दक्षिण की ओर अन्धराङ्ग वा—या पश्चिम की ओर (चलता है मार्ग न पाने में) प्रश्नापीतः—जैसे जैसे चिल्लाव रोवे अभिनदृष्टः—बंधी आख बांधा, अनोतः—गुरु तम् आ अभिनदृष्टः—बंधी आख बांधा विसृष्टः—, वन में छोड़ दिया गया १

तस्य यथाभिनहनं प्रमुच्य प्रवृथावेतां दिशं गन्धारा एतां दिशं व्रजति ।
स भ्राताद् ग्रामं पृच्छन् पण्डितो बंधावी गन्धारेणोपभषते नैवमेवेहान्तर्यं न
पुनरो वेद । तस्य तावदेव चिरं यावत् विमोक्षेऽयं संपत्स्य इति ॥२॥

तस्य—उसका, यथा—जैसे उयो हो अभिनहनम्—आख १, यन्त्रम् (पट्टी, का प्रगुप्प कट कर अलग कर प्रमुच्यत—कटी जाय, एताम् दिशम्—इस दिशा की ओर गन्धाराः—गन्धार देश है एताम् दिशम्—इस ओर अन्तः—चला जा इति—जैसे (कहे), स—वन ग्रामान् (ग) गांव से, ग्रामम्—(दूसरा) गांव को पृच्छन्—पूछता हुआ पण्डितः—सुशिक्षित, बंधावी—बुद्धिमान् गन्धाराः—गन्धार देश, एव—ही उपसंपद्यते—पहुँच जाय एवम् एव—इस प्रकार ही इति—इस विषय में सद् के रहस्य को आचार्यवान्—आठ आचार्य का शिष्य पुरुषः—पुरुष (आत्मा), वेद—जान जाता है तस्य—उस (ब्रह्म) का तावत् एव—तब तक ही चिरम्—(मास में) देर है, यावत्—जब तक न—वहीं, विमोक्षे—(अज्ञान को)

वह 'सत्' ही 'अणिमा' है, सूक्ष्म-तत्त्व है; यह सब स्थूल-जगत् उसी का शरीर है, वही सत्य है, वह 'सत्' ही आत्मा है, है श्वेत-केतु, 'तत्त्वमसि'—तू, अर्थात् तेरा आत्मा 'तत्त्व' है, 'सत्' है, अर्थात् तेरा शरीर 'तत्त्व-वस्तु' नहीं। अथवा, 'तत्त्वमसि'—'तू वह है'—तू भी उसकी तरह 'सत्' है, 'असत्' नहीं है। श्वेतकेतु ने कहा, भगवन् ! इस रहस्य को मुझे फिर समझाइये। पिता ने कहा, तथास्तु ॥३॥

षष्ठ प्रपाठक—(पन्द्रहवां खंड)

हे सोम्य ! रोगी पुरुष को चारों तरफ से उसके बन्धु-बान्धव घेर लेने हैं और पूछते हैं, मुझे पहचानते हो, मुझे पहचानते हो ? जब तक उसकी वाणी मन में, मन प्राण में, प्राण तेज में, और तेज परम-देवता में लीन नहीं हो जाता तब तक वह पहचानता जाता है ॥१॥

छोड़ेगा या (शरीर को) छाड़ेगा, अथ—इसके बाद, सपरस्य (उम सद-ब्रह्म को) लीन हो जायगा, या लेगा, मुक्त हो जायगा) ॥२॥

स य एषोऽणिमेतदात्म्यमिदं सर्वं सत्सन्त्ये स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति । भूय एष मा भगवान्वितापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥३॥

सः यः एषः...ह उवाच—अर्थ पूर्ववत् ॥३॥

पुरुषं सोम्योपतापिनं ज्ञातव्यं पर्युपासते जानासि मा जानासि मार्मति । तस्य धावन्न वाङ् मनसि संपद्यते मन प्राणं प्राणस्तेजसि तेज परस्यां देवतायां तावज्जानाति । १।

पुरुषम्—मनुष्य को, सोम्य—हे प्रिय पुत्र, उपतापिनम्—राग-प्रसूत (ध्वज-प्रसूत) को ज्ञातव्यः—सम्बन्धी (कुटुम्बी) जन पर्युपासते—चारों ओर घेर कर बैठते हैं (और पूछते हैं), जानासि—क्या तू जानता है, पहचानता है माम्—भूइको, जानासि माम्—भूइको पहचानता है इति—ऐसे तस्य—उन (रोगी) की; यावत्—जबतक, न वही वाक् वाणी, मनसि—मन में, संपद्यते—लीन होती है मनः—मन प्राणं—प्राण में प्राण—प्राण तेजसि—तेज में, तेजः—तेज, परस्याम् देवतायाम्—परम-देवता (सद्-ब्रह्म) में, तावत्—तबतक, जानाति—(सब को) जानता-पहचानता है ॥१॥

जब उसको वाणी मन में, मन प्राण में, प्राण तेज में और तेज उस परम-देवता में लीन हो जाता है, तब वह किसी को नहीं पहचानता ॥२॥

यह परम-देवता जिसमें वह लीन हो जाता है—यही 'अणिमा' है, 'सूक्ष्म-तत्त्व' है; यह सब स्थूल-जगत् उसी का शरीर है; वही सत्य है; वह 'सत्' ही आत्मा है हे श्वेतकेतु, 'तन्वमसि' । श्वेत-केतु ने कहा भगवान् ! इस रहस्य को मुझे फिर समझाइये । पिता ने कहा—तथास्तु ॥३॥

षष्ठ प्रपाठक—(सोलहवां खंड)

हे सोम्य ! किमो पुरुष को पकड़ कर लाया गया और उस पर यह दोष लगा कर कि इसने चोरी की है, उसके लिये परशु गरम किया गया । अगर उसने वास्तव में चोरी की है, तो तपे हुए परशु की बात सुनकर ही उसका चेहरा झूठ प्रकट कर देता है । झूठ से

अथ यदास्थ वाङ् मनसि मपद्यते मनः प्राणः

प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायामथ न जानाति ॥२॥

अथ—और, यदा—जब अस्य—इस रागी की, वास् मनसि मपद्यते—वाणी मन में लीन हो जाती है मन प्राणे—मन प्राण में प्राणः तेजसि—प्राण तेज में, तेजः परस्याम् देवतायाम्—तेज परम-देवता (सद्-ब्रह्म) में, अथ—तो, न जानाति—मैं नहीं जानता-पहचानता ॥ २ ॥

स य एषोऽग्निर्मेतदाम्यमिव सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तन्वमसि श्वेतकेतो इति । भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति हास्यञ्च ॥३॥

सः यः एषः, . . . इति उवाच—अर्थ पूर्ववत् ॥३॥

पुरुषं, सोम्येत हस्नगृहीतमानयन्त्यपाहार्थोस्तेयमकार्षीत्परशुमस्तं तप-तेति । स यदि तस्य कर्ता भवति तत एवानृतमात्मानं कुप्ते । सोऽनुता-

भिसन्धोऽनुतेनात्मानमन्तर्धाय परशु तप्तं प्रतिगृह्णाति स बह्यतेऽथ हन्यते । १॥

पुरुषम्—(किसी) मनुष्य को सोम्य—हैं प्रिय, उत—और, या हस्नगृहीतम्—हाथ से पकड़े हुए का, आनयन्त—न्याय के लिए लाने हैं अपहार्थोत्—(इसने) अपहरण (बिना पूछे चीज उठाना) किया है स्तेयम्—चोरी, अकार्षीत्—की है, परशुम्—फरसा से), अस्मै—इसके लिये (को) तपत—दाग दाग, इति—यह (निवेदन किया) सः—वह (अपराधी) यदि—अगर, तस्य—उस (चोरी) का, कर्ता—करनेवाला भवति—होता है

अपने को ढककर, झूठ का सहारा लेकर, वह तपे हुए परशु को पकड़ लेता है और जन्म जाता है, मारा जाता है ॥१॥

अगर उसने चोरी नहीं की होती, तो उसके चेहरों से ही सत्य तपक पड़ता है । सत्य से अपने को ढक कर, सत्य का सहारा लेकर, वह तपे हुए परशु को पकड़ लेता है, वह जन्मता नहीं, छूट जाता है ॥२॥

जैसे सत्य का सहारा लेने वाला जलता नहीं, वैसे उस 'सत्' का सहारा लेने वाला, 'सत्' से अपने को ढक लेने वाला ससार के ताप से परितप्त नहीं होता यह ससार उसी का आत्म-रूप है, वह सत्य है; वह 'सत्' ही आत्मा है; हे श्वेतकेतु, 'तन्वमसि' ।

ततः—उससे, तब ने, एव—हा, अतृप्तम्—झूठ को आत्मानम्—अपना, आवरण कुरुते—करता है, आत्मानम् कुरुते अपना लेना है (झूठ को) आवरण (सहारा) बना लेता है तः—वह अन्ताभिमन्थः—असत्य का सहारा लेने वाला, अनृतेन—झूठ से, आत्मानम्—अपने आप को, अन्तर्धाय छिपा कर ढक कर परशुम् परसे को, तप्तम्—तपे हुए, लाल हुए प्रतिगृह्णाति—पकड़ लेता है सः—वह, बह्यते—जन्म जाता है, अच—और, हन्यते—मारा जाता है ॥१॥

अथ यदि तस्याकर्ता भवति तत एव सत्यमात्मानं कुरुते । स सत्याभिमन्थः

सत्येनमात्मानमन्तर्धाय परशु तप्त प्रतिगृह्णाति स न बह्यतेऽच मृष्यते ॥२॥

अथ यदि—और अगर तस्य अकर्ता—उस (चोरी) का न करनेवाला भवति—हान है, ततः एव—उस (कारण) से ही, तब से ही सत्यम्—सत्य ही (सद्-ब्रह्म को), आत्मानम् कुरुते—अपना लेता है, तः—वह सत्याभि-मन्थः—सत्याश्रयी सम्प्रेत—सत्य से, आत्मानम्—अपने आप को अन्तर्धाय—छिपा कर ढक कर, परशुम् तप्तम्—तपे लाल, परशु को, प्रतिगृह्णाति—पकड़ लेता है सः न बह्यते—वह नहीं जन्मता अच—और, मृष्यते—छुट कारा पा लेता है ॥२॥

अ यथा तव नाबाह्यं तदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा

तन्वमसि श्वेतकेतो इति । तदास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥३॥

सः—वह, उसको यथा—जैसे, तत्र—वहा (न्यायालय में परशु ने), न—नहीं बबाहि—जलाया, एतद्वचनम् इदम् सर्वम्—वह अणिमा (सद्-ब्रह्म) ही इत सब का आत्मा (सब में व्यापक) है, तत् सत्यम्—वह सूक्ष्म सद्-ब्रह्म ही सत्य है सः—वह ही, आत्मा—परम आत्मा है, तत्—वह (एतदात्म्य—इस आत्मा

यह सुन कर श्वेतकेतु अपने पिता के उपदेश को समझ गया, समझ गया ॥३॥

('तत्त्वमसि' वाक्य पर द्वैत-अद्वैत-सम्बन्धी बहुत विवाद रहता है । 'तत्त्वमसि' का एक अर्थ तो तत् 'त्वं' - 'असि' — 'तू वह है' — 'वह', अर्थात् 'ब्रह्म' — यह किया जाता है । इसका दूसरा अर्थ 'तत्त्वम्' - 'असि' — 'तू तत्त्व है' — 'तत्त्व', अर्थात् 'सत्' है — 'सार है यह भी होना है' । इस उपनिषद् में यह दर्शाया जा रहा है कि जंगे नमक के पानी में घूल जाने पर भी नमक नष्ट नहीं होता, 'सत्' रहता है, जैसे बट वृक्ष के बीज में पेड़ के न दीखने पर भी उसी में वृक्ष 'सत्'-रूप में मौजूद है, इसी प्रकार है श्वेतकेतु । ससार में परमात्मा के और शरीर में जीवात्मा के न दीखने पर भी ब्रह्मांड में वह 'सत्' है, और उस 'सत्' की तरह पिंड में तू — अर्थात् आत्मा — 'सत्' है । पिंड तथा ब्रह्मांड का 'तत्त्व' यह पिंड तथा ब्रह्मांड नहीं, परन्तु इनमें वर्तमान 'सत्' है, जिससे ये अनुप्राणित हो रहे हैं । उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय द्वैत-अद्वैत के झमेले में पड़ना नहीं, उपनिषदों का उद्देश्य शरीर में से स्लीच कर मनुष्य को आत्मा की तरफ ले जाना, और प्रकृति में से स्लीच कर ब्रह्म की तरफ ले जाना है । उनका कथन है कि हम शरीर में रहे रहने हैं — यह ठीक नहीं है । हम प्रकृति में रहे रहने हैं । यह भी ठीक नहीं है । पिंड में यथार्थ-सत्ता शरीर की नहीं, 'आत्मा' की है, ब्रह्मांड में यथार्थ-सत्ता प्रकृति की नहीं, 'ब्रह्म' की है । पिंड में 'आत्मा' को लक्ष्य बनाओ, ब्रह्मांड में 'ब्रह्म' को लक्ष्य बनाओ — वास्तविक 'तत्त्व' यही है, वास्तविक 'सत्' यही है ।)

इस प्रकरण में यह भी कहा है कि भूयु के समय वाणी मन में, मन प्राण में, प्राण तेज में और तेज उस परम देवता में

से युक्त) हो, त्वम् अस्ति तू (जीवात्मा) है श्वेतकेतो — हे श्वेतकेतु, इति — ऐसे (उपदेश दिया), तद् — उस (आदेश रहस्य) को ह — निश्चयपूर्वक, लक्ष्य — इस (पिता) के चिजनी — (श्वेतकेतु) ने जान लिया इति — ऐसे, चिजनी इति — ऐसे जान लिया [द्विर्वक्ति आदिरार्थ, और अध्याय-समाप्ति सूचक है] ॥३॥

कीत हो जाता है । इसका क्या अर्थ है ? जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उसकी बाणी काम करती रहती है । मृत्यु के समय पहले बाणी बन्द हो जाती है, परन्तु मन में वह विचार करता रहता है, मन भी जब काम करना बन्द कर देता है तब भी प्राण चलता रहता है, जब प्राण भी चलता प्रतीत नहीं होता और शरीर में गर्मी रहती है तब तक उसे हम मरा नहीं समझते । जब तेज—गर्मी—भी चली जाती है तब हम कहने हैं कि यह परम धाम म—मृत्यु में—चला गया । इसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए बाणी, मन, प्राण, तेज परम धाम का क्रम दिया है ।)

सप्तम प्रपाठक—(पहला खंड)

(नारद और सनत्कुमार, १ से २६ खंड)

(षष्ठ प्रपाठक में 'सत्' को अन्तिम सत्ता कहा गया है । इस प्रपाठक में उसी 'सत्' को 'भूमा' कहा गया है । परन्तु उरा तक पहुँचने के लिये सब अवान्तर सीढ़ियों का इसमें उल्लेख है ।)

कहते हैं कि एक बार सनत्कुमार, अर्थात् सदा कुमार-रूप रहने वाले ऋषि के पास नारद मुनि पहुँचे और उनसे कहा, भगवन् ! मुझे ज्ञान दीजिये । ऋषि ने कहा, जो-कुछ तुम पहले जानते हो वह बतलाओ, तब मैं उससे आगे तुम्हें शिक्षा दूंगा ॥१॥

ॐ । अधीहि भगव इति होपससाद्य सनत्कुमार नारदस्तु,
होवाच यद्वेत्य तेन भोपमीद तनस्त ऊर्ध्वं वक्ष्यामीति स होवाच ॥१॥

ओम्—सर्वरक्षक आदि गुरु भगवान् का स्मरण कर, अधीहि—शिक्षा दीजिये भगवः—हे भगवन् इति ह—यह (कह कर) उपससाद्य—पास आया, उपस्थित हुआ सनत्कुमारम् सनत्कुमार (देवर्षि) का । नारदः—नारद मुनि तम् ह उवाच—उसको (सनत्कुमार ने) कहा यद्—जो (कुछ) वेत्य—जान लिया चुका) है, तेन—उससे मा—मैं को उपसीद—पास आ, (तेन मा उपसीद—वह पहिले मुझे बता) सतः—जससे, उलके वाद, ते—तुझ, ऊर्ध्वम्—ऊपर, आगे, वक्ष्यामि—उपदेश करूँगा इति—यह (कहा) । १।

नारद ने कहा, भगवन् ! मैंने ऋग्वेद पढ़ा है, और यजुर्वेद, सामवेद, घोषा आध्वर्यण, पांचवा इतिहास-पुराण, वंदों के वेद (अर्थात्, जिससे वेद स्पष्ट हो जाते हैं), पित्र्य (शुभ्र विज्ञान), राशि (गणित), देव-विद्या (उत्पात-विज्ञान), निधि-शास्त्र (अर्थ-शास्त्र), वाकोवाक्य (तर्क-शास्त्र या कानून), एकायन (नौति-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र), देव-विद्या (निरुक्त), ब्रह्म-विद्या (ब्रह्म का ज्ञान), भूत-विद्या (भौतिकी, रसायन तथा प्राणि-शास्त्र), क्षत्र-विद्या (धनुर्विद्या), नक्षत्र-विद्या (ज्योतिष), सर्प-विद्या (विष-ज्ञान), देव-जन-विद्या (ललित-कला) — इनको भी पढ़ा है ॥२॥

भगवन् ! यह सब-कुछ पढ़कर मैं 'मन्त्रवित्' हुआ हूँ, 'भान्म-वित्' नहीं हुआ — मुझे शब्द-ज्ञान तो हो गया है, आत्म-ज्ञान नहीं

ऋग्वेदं सगबोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमध्वर्यव्यं चतुर्थं
मितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यं राशिं च
निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां
क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्यामनन्धब्रह्मोऽध्येमि ॥२॥

मैं हूँ उवाच — उस (नारद) ने कहा ऋग्वेदम् — ऋग्वेद को भगवन् —
हे भगवन् अध्येमि — पढ़ना है, पढ़ चुका है यजुर्वेदम् — यजुर्वेद को
सामवेदम् — सामवेद को आध्वर्यव्यम् — अध्वर्यु का चतुर्थम् चौथा इतिहास-
पुराणम् — इतिहास पुराण का पञ्चमम् — पांचवा वेदानाम् — वेदों का वेदम्
— वेद (ज्ञान कराने वाले, ज्ञातक) का वेदानाम् वेदम् — वेदों का ज्ञान-साधन
पित्र्यम् — पित्र्य के पितृ श्रमणा शास्त्र या गृह-
विज्ञान को राशिम् — गणित शास्त्र का देवम् — दैविक) उत्पात विज्ञान को,
निधिम् — अर्थ-शास्त्र का, वाकोवाक्यम् — तर्कशास्त्र या विधान (कानून) विज्ञान
को एकायनम् — नौति-शास्त्र (धर्म शास्त्र) का, देव-विद्याम् — निरुक्त-शास्त्र
को ब्रह्म-विद्याम् — ब्रह्म विद्या (ब्रह्मबन्धी शास्त्र का ज्ञान) को भूत-विद्याम् —
प्राणि शास्त्र या भौतिकी शास्त्र को क्षत्र-विद्याम् — धनुर्वेद (मैनिक-प्रशिक्षण)
को नक्षत्र-विद्याम् — ज्योतिषशास्त्र का सर्प-देवजन विद्याम् — सर्प-विद्या (सर्प-
चिकित्सा) और देवजन विद्या (ललित कला) का, एतद् — इस (सब) को,
भगवन् — हे भगवन् अध्येमि — शिखा पा रहा है (पा चुका है) ॥२॥

सोहू भगवो मन्त्रविदेवास्मि नान्यविष्णुर्होत्रं मे भगवदनुमन्य-
स्मरति लोकवाक्यमिदं । सोहू भगव प्रोवाचि म मा भगवाज्ज्वाकम्ब-
पा नारदमिदं । तं होवाच यद्दं किञ्चनदध्यगेष्ठा नान्धवेनत् ॥३॥

हुआ । हे भगवन् ! मैंने आप-सरोखे महात्माओं से सुना है — 'तस्मिन् शोकम् आत्मवित्', जो आत्मा को जान जाता है वह दुःख-सागर को तर जाता है । भगवन् ! मैं शोक-सागर में डूबा जा रहा हूँ, आप मुझे इससे पार उतारियें । यह सुनकर सनत्कुमार ने नारद से कहा, तूने अब तक जो सीखा है, वह नाम-मात्र है ॥३॥

ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, आर्षवर्ण आदि जो-कुछ तुमने पढ़ा है, ये 'नाम'-ज्ञान है । आत्मवित् बनने के लिये नाम-ज्ञान तो सीढ़ी का पहला पाया है । तू नाम की उपासना कर—नाम से, अर्थात् शब्द-ज्ञान से शुरू कर, परन्तु यहीं तक रुक मत जा । ४॥

स अहम्—वह मैं, भगवः—हे भगवन् मन्त्रवित्—(मूल पाठमात्र) मन्त्रों का ज्ञाना एव ही अस्मि—हूँ न—नहीं, आत्मवित्—जीवात्मा (आने स्वरूप) और परमात्मा (ब्रह्म) का साक्षात्कर्ता, भुतम्—सुना है (जाना है) हि ही क्योंकि एव—ही, मे—मेरा (मैंने) भगवद्दृशेभ्यः—आप जैसे माननीयों से तस्मिन् पार कर जाता है शोकम्—दुःख-सागर को, आत्मवित्—आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी इति यह (सुना है) स अहम्—वह मैं, भगवः—हे भगवन् शोचाभि—शोक-मग्न हूँ, तम्—उस मा—मुझको भगवान्—माननीय आप शोकस्थ—दुःख सागर के, पारम्—पार, तारयतु—तार दो (पारम् तारयतु पार कर दो), इति—यह (प्रार्थना की), तम् हि प्रवाच—उस (नारद) को (देवर्षि ने) कहा अद् वै किंच एतद्—जो भी कुछ यह अध्यगोष्ठाः—तूने अध्ययन किया है नाम—शब्द-अर्थ का ज्ञानमात्र, एव—ही एतत्—यह है ॥३॥

नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद आर्षवर्णश्चतुर्थ इतिहास-
पुराण यजुर्वेदो वेदानां वेदः पित्र्यो राशिर्देवो निषिर्वाको-
वाक्यमेकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या क्षत्रविद्या
नक्षत्रविद्या संपदेवजनविद्या नामवेतन्नामोपात्स्वेति ॥४॥

नाम वै—शब्द-ज्ञान मात्र ही है, ऋग्वेद... देवजन विद्या—अर्थ पूर्व-
पा, नाम + एव + एतत्—यह शब्द मात्र का ही ज्ञान है, नाम—(इस)
शब्दार्थ सम्बन्ध की, उपास्त्व—उपासना कर ज्ञान प्राप्त कर (यह ही आत्म-
ज्ञान का आधार है), इति—यह (कहा) ॥४॥

जो नाम' को क्या जानकर उसकी उपासना करता है, वह उही
तब नाम की गति है, वही एक निर्वाण गति प्राप्त करता है। मारद
ने पूछा, तो क्या भगवन् ! नाम से बहुत भी कुछ है ? ज्ञान से

मारद ने ललकृष्ण को कहा—'ये वर्णन है अन्वयित मन्त्रि है'

य जो नाम अन्वयितान्ते वाच्यमानो तस्य लक्षणं वच्यमानं.
चारो वर्णनो यो नाम अन्वयितान्तेऽस्मिन् भगवो नामो ब्रह्म
स्मिन् चारणो वाच्य भगवोऽस्मिन् नाम भगवोऽस्मिन् चारणो ॥५॥

य य - वह ही नाम - अन्वयितान्ते का अन्वय है। इति—
य यमम का, उपासने - उपासना का नाम है। वाच्य—'अन्वयितान्ते'

उत्तर दिया हा, हे ! नारद ने कहा, तो भगवन् ! आप मुझे उसका उपदेश कीजिये ॥५॥

सप्तम प्रपाठक—(दूसरा खंड)

ऋषि ने कहा, 'वाणी' नाम से बड़ी है । ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम-वेद आथर्वण आदि सभी विद्याओं को, जिन्हें तुमने पढ़ा है, वाणी जनताती हैं, परन्तु इनसे अधिक बाना को भी वाणी ही जनताती हैं । उदाहरणार्थ, घृ, पृथिवी, वायु, आकाश, जल, तेज, मनूष्य पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति, हिंस्र-जन्तु, कीट, पतंग, चींटी—इन सबका ज्ञान भी वाणी द्वारा ही होता है । इनके अतिरिक्त, धर्म-अधर्म, सत्य-अनृत साधु-असाधु, सहृदय-असहृदय—इन सबका ज्ञान भी वाणी ही देती है । यदि वाणी न होती, तो न धर्म-अधर्म का ज्ञान होना, न

नाम्नः—एतत्तत्तत् ज्ञान की गतम्—गति (पहुँच) है तत्र—वहाँ, उग्रम्—प्रयासपूर्वक—अथैष्ट विवरण करनेवाला, निर्विघ्न प्रवेश वाला; भवति—हो जाता है यः नाम ब्रह्म इति उपास्ते—जो नाम की ब्रह्म (२५३) जानकर उपासना (ज्ञान-सम्पादन) करता है अस्ति—(क्या) है भगवन्—हे भगवन्, नाम्नः—नाम से भूय—अधिक बढ़कर, इति—यह (नारद ने पूछा), नाम्नः वा च—नाम से भी भूय—बढ़कर अस्ति है इति—यह (दक्ष ने कहा), तत्—उसका से—मुझे, भगवान्—आप बखीतु—कहे बनावे इति—यह (नारद ने प्रार्थना की) ॥५॥

वाग्वाच नाम्नो भूयसी वाग्वा ऋग्वेद विशाण्वति यजुर्वेद, साम-वेदसाथर्वण ऋतुर्पमिनिहासपुराण पञ्चम वेदानी वेद पित्र्य, राशि दश निधि वाकीवाक्यमेकाग्रन देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या अश्वविद्या नक्षत्रविद्या, सप्तदेवजनविद्या दिव्य च पृथिवी च वायु आकाश आपन्न तेजश्च देव इव मनूष्या इव पशु इव अपांसि च तृणवनस्पतीऽङ्गुष्ठापदग्याकीटपतङ्गपिपीलिक धर्म आधर्म च सत्यं चानृत च साधु चासाधु च हृदयसं चाहृदयसं च । यद्वै वाङ्मना-भविष्यत्त धर्मो नाम्नो व्याजार्पादिल्यस्य सत्यं नाम्न न साधु नासाधु न हृदयसो चाहृदयसो वाग्वेदतन्मयं विशाण्वति वाग्वाग्वेदोऽस्ति ॥१॥

वाग्—वाणी वा च—ता ही, नाम्नः—नाम से भूयसी—बड़ी बढ़ कर है वाग्—वाणी है ऋग्वेदम्—ऋग्वेद को विशाण्वति—प्रगट करती है ज्ञान करती है यजुर्वेदम्—यजुर्वेद की विशाण्वति—प्रगट

सत्य-असत्य का ज्ञान होता, न अच्छे बुरे का ज्ञान होता, न हृदय-
नुकूल-प्रतिकूल का ज्ञान होना । वाणी ही इन सबका ज्ञान कराती
है । 'नाम' से बढ़कर 'वाणी' है, 'नाम' का ज्ञान अपने तक रहता है,
'वाणी' द्वारा ज्ञान दूसरे तक पहुँचता है । इसलिये, हे नारद ! 'वाणी'
को उपासना कर ॥१॥

परन्तु जो 'वाणी' को ब्रह्म जानकर उसकी उपासना करता है, वह जहाँ तक वाणी की गति है, वहाँ तक निर्बाध गति प्राप्त करता है। नारद ने पूछा, तो क्या भगवन् 'वाणी' से बढ़कर भी कुछ है? ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ है 'नारद ने कहा, तो भगवन् 'आप मुझ उसका उपदेश हीजिये ॥२॥

दिवम् च—और दृष्टाक का, पृथिवीम् च—और पृथिवी का, वायुम् च—और वायु का, आकाशम् च—और आकाश का, आपः च—और जला का, तेजः च—और तज (अग्नि) का, देवान् च—और देवा का, मनुष्यान् च—और मनुष्यों का, पशून् च—और पशुओं का, वयसि च—और पक्षियों का, तृण-वनस्पतान्—घास और वृक्ष का जड़ी-बूटियों का, इवापदानि—हिरक जीवा का, आक्रीट-पतङ्ग-पिपीलिकम्—कोड़े पतङ्ग (मृग) और चारियों तक का, धर्मम् च—और धर्म का, अधर्मम् च—और अधर्म का, सत्यम् च—सत्य का, असत्यम् च—सूठ अमाय का, साधु च वत्साधु च—अष्ट (उचित) और दुरे (अनचित) का, हृदयज्ञम् च—हृदय (दिह की वन) का जानने वाले का (इन्द्र का) अहृदयज्ञम् च—और हृदय का न जानने वाले (अकृतज्ञ) का, यद् वै—जो वाग्—वाणी न अभविष्यन्—नहती, न नती, धर्मः—धर्म न अपद्य—न ही अधर्म व्यजापयिष्यन्—विदिन कराया (बनाया) जा सकता न सत्यम् अहृदयज्ञः—अथ पूषवन्, वाग् एव—वाणी ही, इतत् त्वम्—इत सच का (वा), विज्ञापयति—जान करानी है (अतः) वाचम् उपास्व—वाणी को ही उपासना कर (सदुपास्य कर) इति—यह (देवाधि न कहा, ११।

स यो ब्रह्मं ब्रह्मस्यपास्ते यातुदावो गत तत्रास्य मथकात्मनो

भवति यो वाक् ब्रह्मोत्पत्तेश्च भगवो बन्धो भूय

इति वाचो वाच भयोऽस्तीति तस्मै भगवान्बोत्विर्न ॥२॥

सं यः—वह जो वाचम् ब्रह्म इति उपास्ते—वाणी का ब्रह्म (बड़ा) जानकर उपासना करता है यावद् वाचं गतम्—जहाँ तक वाणी का पहुँच (विस्तार) है तब अरथ उस (भक्त) से इसका, यथाकामचारः—अभीष्ट विचारण अनाद्य गति, भवति—होती है यः वाचम् ब्रह्म इति उपास्ते—जा

सप्तम प्रपाठक—(तीसरा खंड)

ऋषि ने कहा, 'मन' (Knowing) वाणी से बड़ा है। जैसे दो आंखों से दो बेर, या दो बहेरे बाद मुट्ठी में अनुभव किये जा सकते हैं, ऐसे ही 'नाम' तथा 'वाणी' से दोनों ही मन में अनुभव किये जाते हैं। यह मनुष्य पहले मन में ही सोचता है कि 'मन्त्र' पढ़ूँ या 'कर्म' करूँ—जब मन में सोचता है, तब मन्त्र पढ़ने लगता है, कर्म करने लगता है 'पुत्र' 'पशु' की मन में इच्छा करता है, तो उन्हें पा लेता है, 'इम-लोक' तथा 'उम-लोक' को इच्छा करता है, तो उन्हें पा लेता है। इसलिये मन ही मानो आत्मा है, मन ही मानो लोक है, मन ही मानो ब्रह्म है। 'मन' की प्रेरणा से ही 'वाणी' 'नाम' का—शब्द का—उच्चारण करती है, अतः 'मन' है नारद। 'नाम' तथा 'वाणी'—इन दोनों से बड़ा है। तू 'मन' की उपासना कर ॥१॥

वाणी का बड़ा (अधिक श्रेष्ठ) जान कर उसका सदुपयोग करना है अस्ति भगवन् वाच भूयः—भगवान् क्या वाणी से भी बड़ा कर (बुद्ध) है, इति यह (नारद ने पूछा) वाचः—वाणी से वा ब—भी भूय अस्ति—बड़ा कर (श्रेष्ठ) है इति—यह (द्वयवि न कहा) सत् मे वगवान् ब्रवीतु—उसका मुँह आप बतावे इति—यह नारद ने प्रार्थना की) । १ ।

मनो वाच वानो भूयो यथा वै ह आसलके द्वे वा कोले द्वौ वाऽक्षौ
मृष्टिरनुभवस्येव वाच स नाम च मनोऽनुभवति । स यदा मनसा
मनस्यति सन्वानधीयीत्येवभाधातं कर्माणि कुर्वीत्येष कुर्वते पुत्रां
पशून् श्वेत्स्वयेत्येवेषकृत इमं च लोकानभुं वेत्तेऽप्यदेरुत्ते
मनो हारया मनो हि लोको मनो हि ब्रह्म मन उपास्त्विति ॥१॥

मन वा च—मन तो वाच भूयः—वाणी से बड़ा कर है, यथा वै—जैसे
द्वे—दो, वा—या आसलके—आंखों का द्वे वा—या दो लोके—दो का
द्वौ वा—या दो अक्षौ—दो आंखों का मृष्टि—मुट्ठी अनुभवति—अनुभव
करती है एवम्—इस ही प्रकार वाचम् च नाम च—वाणी की भी नाम
को मनः—मन अनुभवति—जानता है स—यह (मनुष्य); यदा—जब,
वन्ना मन ते मनस्यति—मन 'वचा' करता है सन्वान्—मनो का,
अधीयीत्येव—पढ़ इति—ऐसे अब—तो ऊँघने पढ़ता है कर्माणि—कर्म
को कुर्वीत्येव—कर इति—ऐसे माचता) है अब—ता, कुर्वते—कर्म करता
है, पुत्रान च—पुत्र पुत्र का पशून् च—और पशु को श्वेत्स्वये—बड़े

परन्तु जो 'मन' को बड़ा जानकर उसकी उपासना करता है, वह जहाँ तक मन की गति है, वहीं तक निर्बाध गति प्राप्त करता है। नारद ने पूछा, तो क्या भगवन् ! मन से बढ़कर भी कुछ है ? ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ है। नारद ने कहा, तो भगवन् ! आप मुझे उसका उपदेश दीजिये ॥२॥

सप्तम प्रपाठक—(चौथा खंड)

ऋषि ने कहा, 'संकल्प' (Willing) मन से बड़ा है। मनुष्य जब संकल्प करता है, विचार का बीज मन में डालता है, तब मन उस संकल्प का बार-बार मनन करता है, मनन के बाद वह वाणी को प्रेरणा देता है, वाणी प्रेरणा पाकर नाम, अर्थात् शब्द का उच्चारण करती है। 'नाम' सम्पूर्ण कर्मकांड को इकाई है, क्योंकि नाम में मन्त्र समा जाते हैं, शब्दों के समूह को ही तो मन्त्र कहते हैं, और मन्त्र में कर्म-कांड समा जाता है ॥१॥

इति—ऐसे (सोचता है), अथ—तत्पश्चात्, इच्छते—(उनकी) चाहना करता है। इमम् च—और इस (पृथिवी), लोकम् लोक को, अमुम् च—और उस (धुलोक) को, इच्छेय—चाह, पहुँच, अथ इच्छते—तो ही चाहता है पहुँच जाना है, मनः हि—मन ही, अस्मा—समस्त गाँव (जान) करनेवाला है। मनः हि—मन ही। लोकः—लोक (आधार प्रतिष्ठा) है। मनः हि—मन ही, ब्रह्म—ब्रह्म (उ. अ. ३. ७. १) है, मनः उपास्व—मन की उपासना कर (शुन मनः चिन्तन कर) ; इति—यह (बताया) ॥१॥

स यो मनो ब्रह्मेत्युपास्ते प्राब्रह्मसो गतं तत्रस्थं यथा-

कामचारो भवति यो मनो ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्तं भगवो मनसो

भूय इति मनसो वाच भूयोऽस्तीति तन्मे भगवन्ब्रवीस्विति ॥२॥

स यः उपास्ते—उपार्थ पूजक, अस्ति भगवन् मनसो भूय—हे भगवन् ! मनसो यो बड़ा कुछ है इति—यह (पूछा) मनसो वाच भूयो अस्ति—मन से भी बड़ा (बढ़ कर) है, इति—यह (देवर्षि ने कहा) तन् मे भगवान् ब्रवीतु इति—उसे मुझ आप बताइये यह। नारद ने प्रार्थना की, ॥२॥

संकल्पो वाच मनसो भूयान्यदा वै संकल्पयतेऽथ मनस्यस्य वाचमोर-

वति। ताम्नाम्नोरप्यति। ताम्नि मन्त्रा एक भवन्ति मन्त्रेषु कर्मणि ॥१॥

संकल्पः—विचार, कर्तव्याकर्तव्य का चिन्तन वाच ही, मनसो भूयान्—मन से बढ़ कर है, यदा वै—जब संकल्पयते—विचिन्तन, विचार

मन से लेकर नाम तक सबका एकमात्र आधार 'संकल्प' है, सकल्प ही इनका आत्मा है, सकल्प में ही ये निवास करते हैं। ब्रह्मांड तथा पिंड में सकल्प-ही-सकल्प दिखाई देता है, ध्रु तथा पृथिवी में एक ही सकल्प दिखाई दे रहा है, देखो ये दोनों कर्म एक-दूसरे पर आश्रित हैं आकाश तथा वायु में एक ही सकल्प काम कर रहा है, पानी और तेज में भी मानो सकल्प चल रहा है, उस सकल्प से मानो वर्षा होती है, वर्षा में जो सकल्प काम कर रहा है, उससे मानो अन्न होता है अन्न में जो सकल्प चल रहा है उससे मानो प्राण होता है, प्राण के संकल्प से मन्त्र, मन्त्र के संकल्प से कर्म, कर्म के सकल्प से लोक, लोक के सकल्प से सब-कुछ चल रहा है। हे नारद ! विश्व में सब जगह सकल्प-ही-सकल्प है, इर्नालिये तू 'सकल्प' की उपासना कर ॥२॥

करता है अथ—तत्पश्चात्, मनस्वति—मनन करता है अथ—तब ही वाचम्—वाणी को ईरयति—(वाहने के लिए) प्रेरित करता है, ताम् उ—उस (वाणी) का ही नाम्ना—नाम (शब्द-संज्ञा) म, ईरयति प्रेरित करता है नाग्नि—नाम में मन्त्राः—(कर्म-निर्देशक) वेद मन्त्र एकम् अथानि—एक हो जाते हैं, ममा जाते हैं भग्नेषु—वेद मन्त्रों में कर्माणि—कर्म (ममा जाते हैं) ॥१॥

तानि ह वा एतानि सकल्पैकायनानि संकल्पात्मकानि सकल्पे प्रतिष्ठितानि समकल्पता वायुपृथिवी समकल्पेता वायुःआकाश च समकल्पन्तापश्य तेजस्य । तेना सवल्पर्ये वर्षं सकल्पते वर्षस्य सवल्पर्या अन्नं सकल्पतेऽन्नस्य संवल्पर्यं प्राणाः संकल्पन्ते प्राणानां संवल्पर्यं मन्त्राः सकल्पन्ते मन्त्राणां संवल्पर्यं कर्माणि सकल्पन्ते कर्मणां सकल्प्यं लोकः सकल्पते लोकस्य संवल्पर्यं सर्वं सकल्पते । स एव सकल्पः सकल्पमुपास्व्येति ॥२॥

तानि—वे (नाम से लेकर मन तक) ह सर्व—निश्चय ही एतानि—सकल्प + एकायनानि—सकल्प के एकमात्र आधार बाने हैं (एकमात्र सकल्प ही इनका आवरण या निवास स्थान है) सकल्पात्मकानि—वस्तुतः सकल्परूप ही हैं सकल्पे—सकल्प में ही प्रतिष्ठितानि—प्रतिष्ठा (स्थिति) बाने, स्थिर हैं समकल्पताम्—सकल्प (ता) किया हुआ है (सकल्प पर अश्रित) वायु-पृथिवी—द्वलोक और पृथिवी लोक समकल्पेताम्—संकल्प वाले (सकल्पाश्रित) हैं वायु च आकाशश्च—वायु और आकाश, समकल्पत—सकल्पस्थ

जो संकल्प को ब्रह्म मान कर उसकी उपासना करता है, वह ध्रुव, प्रतिष्ठित तथा सताप-रहित होकर, संकल्प के ध्रुव, प्रतिष्ठित तथा सताप-रहित लोक की मानो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, परन्तु संकल्प की जहाँ तक गति है, वही तक वह निर्बाध गति प्राप्त करता है। नारद ने पूछा, तो क्या भगवन् ! संकल्प से बढ़ कर भी कुछ है ? ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ है। नारद ने कहा, तो भगवन्, आप मुझे उसका उपदेश दीजिये ॥३॥

(संकल्पाधिन) ही है आपः च तेजः च—जल और तेज (अग्नि); तेषाम्—तन (सब द्युलोक आदि की संकल्प्य—संकल्प (प्रतिष्ठास्थिति के आश्रय (निमित्त) से, वर्षम्—वर्षा संकल्पने—समर्थ (सम्पन्न) होती है वर्षस्य—वर्षा की, संवत्स्र्ये—समयाना पर, अन्नम् संकल्पते अन्न सम्पन्न (समर्थ) होता है, अन्नस्य संवत्स्र्ये—अन्न के सम्पन्न होने पर, प्राणा संकल्पते प्राण सम्पन्न (शक्तिशाली) होने है प्राणानाम्—प्राणों की संकल्प्य—संशक्त होने पर, मन्त्रा—मन्त्र, वेदाध्ययन संकल्पते—सम्पन्न हो सकता है, मन्त्राणाम्—वेदाध्ययन की संकल्प्य सामर्थ्य होने पर कर्मणि—कर्म सम्पन्न होने संशक्त होने है कर्मणाम्—कर्म की संकल्प्य—सम्पन्नता होने पर लोकः—लोक जनता संकल्पते—सम्पन्नता होती है लोकस्य—लोक (जनता) के संकल्प्य—संकल्प (सामर्थ्य सम्पन्नता) के आधार पर, सर्वम्—सब कुछ सारा विश्व संकल्पते—सम्पन्न हो रहा है चरन् राहं स एषः—वह ही मैं, संकल्पः विचार विवेचन सामर्थ्य का रूप है संकल्पम् उपास्व—(हे नारद) तु संकल्प (विचार) का उपासना (सम्यक् प्रयोग) कर, इति—यह (कहा) ॥२॥

स यः संकल्पं ब्रह्मेत्युपास्ते कल्प्यान् स लोकान् ध्रुवान् ध्रुवः प्रतिष्ठितान् प्रतिष्ठितोऽव्ययमानानव्ययमानोऽभिमन्यति वायत्सकरूपस्य गत तत्रास्थ यथाकामचारो भवति यः संकल्पं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवः संकल्पाद्भूय इति संकल्पाद्वा भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीद्विति ॥३॥

स यः संकल्पम् ब्रह्म इति उपास्ते—वह जो संकल्प (विचार विवेचन) का ब्रह्म भवश्रुति) जानकर उपासना (उपास) करता है, कल्प्यान्—(अपने कर्मों के कारण ध्रुव, निर्धारित या स्थित, है—ही स—वही (उपासक संकल्पकर्ता) लोकान्—लोक प्राणियास्थितियों का, ध्रुवान्—सुनिश्चित ध्रुवः—अव्यय स्थिर-स्थित प्रतिष्ठितान्—प्रतिष्ठा-प्राप्त (लोकों को), प्रतिष्ठित—स्वयं भी स्थिर अव्ययमानान्—अथवा (पीडा) से रहित या

सप्तम प्रपाठक—(पांचवां खंड)

अपि ने कहा, 'चित्त' (Feeling) सकल्प से बड़ा है, जब किसी विषय की 'चेतना' होती है अनुभूति होती है, तभी सकल्प उठता है। सकल्प के बाद 'मन'-'वाणी'-'नाम'-'मन्त्र'-'कर्म' का चक्कर चल पड़ता है ॥१॥

सकल्प-मन-वाणी आदि सब का एकमात्र आधार चित्त है, अनुभूति है चित्त ही इनका मानो आत्मा है, चित्त में ही इनका निवास है, इसीलिये भले ही कोई व्यक्ति 'बहुविद्' हो, पंडित हो, अगर वह चित्त-रहित हो गया है, तो उसे ऐसे ही मानते हैं जैसे वह हो ही नहीं। यदि वह कुछ जानता था, या जानता है तो क्या इस प्रकार आंचल होता? वह व्यक्ति तो कुछ नहीं जानता, न पंडा न इनेव न भ्रम्यमान—स्वयं भी पंडा न गच्छति (स्वयं) अभि-
सिद्धयति—चिदं कर मया है प्रपन्नं कर मेरा है यावत् सकल्पस्य—जहां तक
चित्त सकल्प का तत्रास्व भवोतु इति—अथ पुरवचन ॥ २ ॥

चित्तं वाच सकल्पाद्भूयो यदा च चेतयतेऽथ सकल्पयतेऽथ मनस्मत्यथ वाच-
मौरयति ताम् वास्नोर्गच्छति तस्मिन् जन्मा एक भवन्ति जन्मेषु कर्माणि ॥१॥

चित्तम—चेतना (मनसदायी) वाच—वाक् सकल्पाद् सकल्प से
भूय—बड़ा है यदा च चेतयते चेतयते—चेतना है प्राप्तिप्राप्त होता है
अथ—तत्पश्चात्, सकल्पयते—संकल्प तब नश्यत) करता है अथ मन-
स्यति—तब मनन करता है अथ—तत्र वाचमौरयति—वाणी का प्रवृत्ति करता
है ताम् उ—उम (वाणी) का भी भास्ति ईरयति—नाम (वाक्) में प्रवृत्ति
करता है तस्मिन् जन्मा एकव भवन्ति—नाम में मन्त्र एक हो जाते (समा जाते)
है मन्त्रेषु कर्माणि—और मन्त्रों के कर्म (समा जाते हैं) ॥ १ ॥

तानि ह वा एतानि चित्तिकायनानि चित्तात्मनः चित्ते
प्रतिष्ठितानि तस्मादस्य बहुविदचित्तो भवति नायमस्तो-
त्येवंनक्तुपदं वेद यदा मयं विद्वांश्चेत्यमचित्तः स्यादित्यथ
मयत्प्राविशितवान्भवति तस्मा एवोत कुशूचन्ते। चित्तं
कुशूचामेकायनं चित्तवात्मा चित्तं प्रविष्टा चित्तमुपास्वति ॥२॥

तानि ह वा—जिनका ही वे (सकल्प से तब तक) सब, चित्तिकायनानि—
चित्त पर आधारित (आश्रय वांचे चित्तान्मात्रं चित्त का चेतना स्वरूप)
चित्ते प्रविष्टानि—चित्त में प्रवृत्तित (स्थिति पतवाले) तस्माद्—उस

होने के बराबर हैं। इसके विपरीत भले ही कोई व्यक्ति 'अल्पविद्' हो, थोड़ा जानता हो, अगर वह चित्त-वान् है, तो सब उसकी बात गुनसे है। चित्त ही इनका एकमात्र आधार है, चित्त ही आत्मा है, चित्त ही प्रतिष्ठा है, हे नारद ! तू 'चित्त' की उपासना कर ॥२॥

जो चित्त को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, वह ध्रुव, प्रतिष्ठित तथा सताप-रहित होकर चित्त के ध्रुव, प्रतिष्ठित तथा सताप-रहित लोक को मानो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, परन्तु चित्त की जहाँ तक गति है वहीं तक वह निर्वाधि गति प्राप्त करता है। नारद ने पूछा, तो क्या भगवन् ! चित्त से बढ़कर भी कुछ है ? ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ है ! नारद ने कहा तो भगवन् ! आप मुझे उसका उपदेश दीजिये ॥३॥

कारण से अतएव, यद्यपि—चाह, बहुविद्—बहुत जानने वाला सी, अचित्तः (यदि) चित्त-(चेतना) शून्य भवति होता है (ता) न अयम् अस्ति—नहीं यह (होना) है इति + एव—इस प्रकार ही एनम्—इसको, आहुः—कहते हैं यन्—कि, जो, अयम्—यह, वेव—जानता (होता) यद् वा—अथवा चित्तान्—जाननेवाला है (तो), न—नहीं, इत्यम्—इस प्रकार अचित्तः—चित्त-(चेतना) शून्य, स्याद्—होता; इति—ऐसा कहते हैं) अथ—और यदि—अगर, अल्पविद्—थोड़ा जाननेवाला, चित्तवान्—चित्त (चेतना) वाला भवति—होता है तस्मै एव उत—उपकी ही शुभ्रयस्ते—गुनना चाहते हैं सेवा-परिचर्या करते हैं चित्तम् हि एव—क्योंकि चित्त ही एवाम्—इन सब (धाम से संकल्प तक) का, एकाग्रतम्—एकमात्र आधार है, चित्तान्—चेतना, आत्मा—स्वरूप है, चित्तम् प्रतिष्ठा—चित्त ही इनका आश्रय है, चित्तम् उपास्व (हे नारद) तू चित्त (चेतना) की उपासना कर (आध्यात्म ले), इति—यह (ऋषि ने बताया) ॥२॥

स यश्चित्तं ब्रह्मेत्तुपास्ते चित्तान् स लोकान् ध्रुवान् ध्रुव प्रतिष्ठितान् प्रतिष्ठितोऽव्ययमानानव्ययमानोऽभिसिद्धयति । यावद्विचक्षणस्य यत् तत्रास्य यथाकामचारो भवति पश्चिम ब्रह्मेत्तुपास्तेऽस्ति भगवश्चित्ताद्भूय इति चित्ताद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥३॥

सः यः—वह जो चित्तम् ब्रह्म इति उपास्ते—चित्त ही ब्रह्म (सर्वश्रेष्ठ) है ऐसा जान कर उपासना करता है (चेतन रहता है) चित्तान्—चेतना वाले (चित्त से युक्त) सः लोकान् ब्रवीतु इति—अर्थ पूर्ववत् जाने ॥३॥

सप्तम प्रपाठक—(छठा खंड)

ऋषि ने कहा 'ध्यान' (Concentration) चित्त से, अनुभूति से बड़ा है, अनुभूतियाँ अनेक होती हैं, ध्यान एक होता है—एक अनुभूति का होता ध्यान है। यह पृथिवी मानो ध्यान में लीन है, अन्तरिक्ष-द्यौ-जल-पर्वत-देव-मनुष्य—सभी मानो ध्यान-मग्न हैं! समार के नर-नारियों में जो महत्ता की प्राप्ति करते हैं, वे ध्यान के थोड़े-बहुत अंश से ही महत्त्व प्राप्त करते हैं। जो लोग 'अल्प' हैं, तुच्छ हैं, वे भी ध्यान के सहारे ही कलह करते हैं, झुगली करते हैं, एक-दूसरे की निन्दा करते हैं, जो लोग 'प्रभु' हैं, महान् हैं, वे भी ध्यान के थोड़े-बहुत अंश से ही प्रभुता प्राप्त करते हैं! हे नारद! तू 'ध्यान' की उपासना कर ॥१॥

ध्यानं वाच जिभादभूयो ध्यायतीव पृथिवी ध्यायतीवान्तरिक्ष
ध्यायतीव द्यौर्ध्यायन्तीवापो ध्यायन्तीव पर्वता ध्यायन्तीव देव-
मनुष्यास्तस्माच्च इह मनुष्याणां महत्तां प्राप्नुवन्ति ध्यानापादांश्च
इवैव ते भक्त्यय मेऽन्त्याः कर्त्तव्यं पिशूना उपवादिनस्तेऽत्र
वे प्रभवो ध्यानापादांश्च इवैव ते भवन्ति ध्यानमुपास्तेति ॥१॥

ध्यानम्—चित्त की एकाग्रता वा अ—ही, जिह्वादभूयः—जिह्व से मदन है, ध्यायति इव—माणो ध्यान कर रही है, पृथिवी—पृथिवी, ध्यायति इव—मानो ध्यान मग्न है, अन्तरिक्षम्—अन्तरिक्ष, ध्यायति इव द्यौः—मानो ध्यान कर रहा है, ध्यायन्ति इव आपः—मानो जब भी ध्यानमग्न हैं, ध्यायन्ति इव पर्वताः—मानो पर्वत भी ध्यान-मग्न है, ध्यायन्ति इव देव-मनुष्याः—देव और मनुष्य या देवा व समान (विद्वान्) मनुष्य मानो ध्यानमग्न है क्योंकि पृथिवी आदि सब एक-रस हैं, इनमें विक्षिप्तता नहीं है। तस्मात्—जगत् एक ये—जो इह यत्र इन समय में मनुष्याणाम्—मनुष्या व में (आई) महत्ताम्—बड़प्पन की, प्रतिष्ठा की प्राप्नुवन्ति प्राप्त करत है ध्यान + आपाद + अङ्गः ध्यान वर्णन के कुछ अङ्गवा १ वृक्ष = कुछ ध्यान (एकाग्रता) वाले इव—के समान, एव—ही, ते—वे (महान् मनुष्य भवन्ति—होते हैं) वच—वीर, ये—जो (ते) अल्पा—तुच्छ, छोट (होते हैं)। कर्त्तव्यं—भगवान् पिशूना—पराक्ष में निन्दा करनेवाले उपवादिनः—समय में मुह पर, प्रत्यक्ष निन्दा करनेवाले ते—वे (जोते हैं) अब ये—और जो प्रभवः—समय कायक है ध्यानापादांश्च इव—ध्यान (एकाग्रता

जो ध्यान को बड़ा मानकर उसका उपासना करता है वह जहाँ तक ध्यान की गति है वहाँ तक निर्बाध गति प्राप्त करता है। नारद ने पूछा, तो क्या भगवन् ! ध्यान से बढ़कर भी कुछ है ? ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ है ! नारद ने कहा, तो भगवन् ! आप मुझे उसका उपदेश दीजिये ॥२॥

सप्तम प्रपाठक—(सातवां खंड)

ऋषि ने कहा 'विज्ञान' ध्यान से बड़ा है। अनेकों में एक अनुभूति को ध्यान कहते हैं, परन्तु वह अनुभूति अच्छी या बुरी दोनों प्रकार की हो सकती है। तभी पण्डित महर्षि ने कहा कि ध्यान से हम 'अल्प' अर्थात् छोटे और 'प्रभु', अर्थात् बड़े दोनों हो सकते हैं। विज्ञान की सहायता से, अल्प (छोटा) होने के स्थान में प्रभु (बड़ा)

के कुछ-न कुछ अंश वापस के समान एव—ही ते—ने (प्रभु), भवन्ति—होते हैं ध्यानम् उपास्व—(हे नारद) तू ध्यान की उपासना कर चित्त-वृत्तियों को एकाग्र कर) इति—इह दशोप में उपदेश दिया) १९।

स यो ध्यानं ब्रह्मोत्प्राप्ते वाब्रह्मणस्य गत तत्रास्य यथाकाम-
चारो भवति यो ध्यानं ब्रह्मोत्प्राप्तेऽस्ति ब्रह्मो ध्यानाद्भूय
इति ध्यानाद्वा ब्रह्मोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीति ॥२॥

हं य—वह जो ध्यानम्—चित्त की एकाग्रता को, ब्रह्म—बड़ा (बड़ा, मोठ) इति—ऐसा जान कर उपास्ते—उपासना करता है वाब्रह्मणस्य ब्रह्मोति इति—अर्थ पूर्ववत् ॥२॥

विज्ञानं वा ब्रह्मोत्प्राप्ते वाब्रह्मणस्य गत तत्रास्य यथाकाम-
चारो भवति यो ध्यानं ब्रह्मोत्प्राप्तेऽस्ति ब्रह्मो ध्यानाद्भूय
इति ध्यानाद्वा ब्रह्मोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीति ॥२॥
विज्ञानं वा ब्रह्मोत्प्राप्ते वाब्रह्मणस्य गत तत्रास्य यथाकाम-
चारो भवति यो ध्यानं ब्रह्मोत्प्राप्तेऽस्ति ब्रह्मो ध्यानाद्भूय
इति ध्यानाद्वा ब्रह्मोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीति ॥२॥

विज्ञानम्—विज्ञान (विशिष्ट-गह्वर में जान) वा ब्रह्म—ती ध्यानाद्-
भूय—ध्यान से बढ़कर है विज्ञानेन—विज्ञान से एव—ही, ब्रह्मोत्प्राप्ति—
प्राप्ति—काम्य के मध्य को जान लेता है, ब्रह्मोत्प्राप्ति—अनुभूति-
पूर्ववत्, अग्रम् च—और अग्र का, रसम् च—रस (स्वाद आनन्द) को, इत्यम्

होने के प्यान को मनुष्य अपना लेता है । विज्ञानद्वारा ही ऋग्वेद-यजुर्वेद-सामवेद-आथर्वण आदि, धु-पृथिवी-वायु-आकाश आदि, धर्म-अधर्म-सत्य-अनृत आदि का ज्ञान होता है, इसलिये हे नारद ! तू 'विज्ञान' की उपासना कर । १॥

जो विज्ञान को बहुत मानकर उसकी उपासना करता है वह विज्ञान तथा ज्ञान दोनों लोकों की माने सिद्धि प्राप्त कर लेता है, परन्तु विज्ञान की जहाँ तक गति है वहीं तक वह निर्बाध गति प्राप्त करता है । नारद ने पूछा, तो क्या भगवन् ! विज्ञान से बढ़कर भी कुछ है ? ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ है ! नारद ने कहा, तो भगवन्, आप मुझे उसका उपदेश दीजिये ॥२॥

सप्तम प्रपाठक—(आठवां खंड)

ऋषि ने कहा, 'वल' विज्ञान से बड़ा है । विज्ञान तो मानसिक है, वल शारीरिक मानसिक-आत्मिक सभी प्रकार का है । एक बल-

श्लोकम्—इस पृथिवी लोक को या इस जन्म को, अबम् च—आ' उस पुनरा-
लोको को या उस पर-जन्म को, विज्ञानेन एव विजानाति—विज्ञान से ही जानता है;
विज्ञानम् उपास्व—तू विज्ञान की उपासना कर (विज्ञानी बन) इति—यह
(देवर्षि ने उपदेश दिया) ॥१॥

त यो विज्ञानं बहुतेषुपास्ते विज्ञानवतो च ह लोकाऽज्ञानवतो-
ऽभिसिष्यति यावद्विज्ञानस्य गतं तत्रास्य यथाकामधारी भवति
यो विज्ञानं बहुतेषुपास्तेऽस्ति भगवो विज्ञानाद्भूय इति
विज्ञानाद्वा भूयोऽस्तीति तस्ये भगवान्बोन्वति ॥२॥

त यः विज्ञानम् बहु इति उपास्ते—वह जो विज्ञान को बहुत (बड़ा) श्रेष्ठ जानकर उपासना (सपादन) करता है विज्ञानवतः—विज्ञान से युक्त वैज्ञानिक, चै—ही तः—वह (विज्ञानी), लोकान्—लोकों को या विद्वान्-जनों को ज्ञानवतः—(और) ज्ञानी जनो' को, अभिसिष्यति—मिट कर नेता है, वज्र में कर नेता है प्रभावित करता है, यावद् विज्ञानस्य ब्रवीतु इति—अर्थ पूर्ववत् ॥२॥

यत्तं वाचं विज्ञानाद्भूयोऽपि ह शतं विज्ञानवतमेको वाचमानाकम्पयते
त यश्च ब्रह्मो भवत्यबोत्पाता भवत्युत्तिष्ठत्यपरिचरिता भवति
परिचर्युपसत्ता भवत्युपसीदत्यष्टा भवति भोता भवति जप्ता
भवति बोधा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवति ॥१॥

वान् सौ विज्ञानवानों को कृपा देता है। विज्ञानवान् जब बलवान् होता है, तब कुछ करने को उठ खड़ा होता है, जब उठ खड़ा होता है, तब किसी गुरु की सेवा में पहुँचता है, गुरु-सेवा से वह गुरु के निकट पहुँच जाता है, उसका प्रिय हो जाता है, फिर उसे गुरु-प्रसाद मिलता है जिससे वह तत्त्व-ज्ञान का 'द्रष्टा', 'श्रोता', 'मन्ता', 'बोद्धा', 'कर्ता', और 'विज्ञाता' हो जाता है ॥१॥

बल से ही पृथिवी ठहरी हुई है, बल से आकाश, बल से द्यु-लोक, बल से पर्वत, बल से देव और मनुष्य, बल से पशु-पक्षी-तृण-वनस्पति-इन्द्रापद-कीट-पतंग-पिपोलिका ठहरे हुए हैं। भगवान् के नियम-रूपी बल से सब लोक अपनी मर्यादा में स्थित हैं। हे नारद ! तू 'बल' की उपासना कर ॥२॥

बलम्—बल (शारीरिक-मानसिक-आत्मिक) शक्ति वा ध—तो विज्ञानात्—विशिष्ट (गहन) ज्ञान से भूयः—बढ़कर है, अपि ह—निश्चय मे, ज्ञानम् सौ विज्ञानवन्ताम् विज्ञानिगो के (ज्ञानम् विज्ञानवन्ताम्—सैकड़ों विज्ञानियों का) एकः—इकला, बलवान्—ताकतवर आक्रमणधर—कंपा देता है, सः—वह (मनुष्य), यदा—जब बली—बलवान्, भवति—होता है अन्ता, उत्थाता—उठनेवाला, उत्थन होनेवाला प्रगति करनेवाला भवति—होता है, उत्तिष्ठन्—उठा (उत्थन) हुआ परिचरिता—परिचर्या (गुरु की सेवा) करनेवाला, भवति—होता है परिचरन् (गुरु की) सेवा करनेवाला उपसत्ता—(शिक्षा के लिए गुरु के) पास बैठनेवाला, उपनीत, विद्या-धिकारी, गुरु का स्नेह-पात्र, भवति—हो जाता है उपसीदन्—पास बैठ जाता, स्नेह-पात्र बना द्रष्टा—ज्ञाता, भवति—हो जाता है श्रोता—गुरु-उपदेश या शास्त्र का सुननेवाला, भवति—होता है मन्ता भवति—मनन करनेवाला, निचरन् होता है बोद्धा भवति—ज्ञानी हो जाता है कर्ता भवति—(ज्ञान पूर्वक) कर्म करनेवाला हो जाता है विज्ञाता भवति—(अन्त म) विज्ञानी हो जाता है ॥१॥

बलेन च पृथिवी तिष्ठति बलेनान्तरिक्षं बलेन द्यौर्बलेन पर्वता

बलेन देवमनुष्या बलेन पशवश्च वर्णाणि च तृणवनस्पतयः

इन्द्रापदान्याकोटपतङ्गापिपोलका बलेन लोकस्तिष्ठति इन्द्रमुपास्तेति ॥२॥

बलेन च—बल से ही पृथिवी तिष्ठति—पृथ्वी स्थित है, बलेन अन्तरिक्षम्—बल से अन्तरिक्ष, बलेन द्यौः—बल से द्युलोक बलेन पर्वताः—बल

जो बल को बहुत मानकर उसकी उपासना करता है, वह बल की जहाँ तक गति है वहाँ तक निर्बाध गति प्राप्त करता है। नारद ने पूछा, तो क्या भगवन् ! बल से बढ़कर भी कुछ है ? ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ है ! नारद ने कहा, तो भगवन्, आप मुझ उसका उपदेश दीजिये ॥३॥

सप्तम प्रपाठक—(तौवा खंड)

ऋषि ने कहा, 'अन्न' बल से बड़ा है। इसीलिए अगर कोई दस रात तक कुछ न खाये, उसके बाद अगर जीता रहे, तो वह 'अद्रष्टा'- 'अधोता'- 'अमन्ता'- 'अबोद्धा'- 'अकर्ता'- 'अविज्ञाता' हो जाता है—उसका मन काम करना छोड़ देता है, पर जब उसे अन्न प्राप्त हो जाता है, तब वह फिर से देखने, सुनने, मानने, जानने, काम करने और समझने वाला बन जाता है। हे नारद ! तू 'अन्न' की उपासना कर ॥१॥

से पवत, बलेन वेद्य-मनुष्याः—बल से दबता और मनुष्य, बलेन—बल से, पशवः च उपास्व इति—अर्थ पूर्ववत् ॥१॥

स यो बल इत्युपास्ते पापबलस्य गत तत्रास्य मयः काम-
चारो भवति यो बल इत्युपास्तेऽस्ति भगवो बलावभ्य
इति बलाद्भाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीन्विति ॥३॥

स यो बलम् ब्रवीतु इति अर्थ पूर्ववत् ॥३॥

अन्नं चाव बलाद् भूयस्तस्माच्छपि दशरात्रं निर्जनीयाश्च ह जीवेदथवाऽद्रष्टा-
ऽधोताऽमन्ताऽबोद्धाऽकर्ताऽविज्ञाता भवत्ययान्नस्वाऽऽये द्रष्टा भवति धोता
भवति मन्ता भवति बोद्धा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवत्ययन्नसुपारंवेति ॥१॥

अन्नम्—अन्न चाव—तो ही बलाद् भूयः—बल से बढ़कर है, तस्माद्—इससे, यद्यपि—अगर दशरात्री—दस रात (दिन) तक न—नहीं
जनीयात्—भोजन करे यदि उ ह जब भी अगर, जीवेत्—जीता रहे
मथवा—तो, या, अद्रष्टा—न देख सकनेवाला अधोता—न सुननेवाला
अमन्ता—मनन करने में असमर्थ अबोद्धा—न जान सकनेवाला, अकर्ता—
कर्म करने में अशक्त, अविज्ञाता—अविज्ञानी भवति—हो जाता है (अन्न
के बलाव में सब इन्द्रियां क्षीण दुबल हो जाती हैं), अथ—इसके बाद, अन्नस्य—
अन्न के, साधे—प्राप्त होने पर (भोजन कर लेने पर); द्रष्टा भवति उपास्व
इति—अर्थ पूर्ववत् ॥१॥

जो अन्न को ब्रह्म मानकर उसको उपासना करता है, वह अन्न और पान के लोकों को मानों सिद्धि प्राप्त कर लेता है, परन्तु अन्न की जहाँ तक गति है वही तक वह निर्वाध गति प्राप्त करता है । नारद ने पूछा तो क्या भगवन् 'अन्न से बढ़कर भी कुछ है ?' ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ है । नारद ने कहा, तो भगवन्, आप मुझे उसका उपदेश दीजिये ॥२॥

सप्तम प्रपाठक—(दसवां खंड)

ऋषि ने कहा, 'जल' अन्न से बड़े है । तभी जब दृष्टि अच्छी नहीं होती, तो प्राण यह सोचकर दुःखी होते हैं कि इस बार अन्न थोड़ा होगा; और जब अच्छी दृष्टि होती है, तो प्राण यह सोचकर आनन्द मनाते हैं कि इस बार अन्न बहुत होगा । जल ही मानो मूर्त-

स योऽन्नं ब्रह्मेत्युपास्तेऽन्नवतो बं स लोकान्पानवतोऽभिसिध्यति
यावदन्नस्य गतं तत्राप्य यथाकामचारो भवति योऽन्नं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति
भगवोन्नाद्भूय इत्यन्नादाव भूयोऽस्तेति तन्मे भगवान्ब्रवीन्विति ॥२॥

स यः अन्नम् ब्रह्म इति उपास्ते-वह जो अन्न को ब्रह्म (बड़ा जानकर उपासना (अन्न-भोग) करता है अन्नवतः—अन्नवाने अन्न से भरे-पूरं बं ही सः—ब्रह्म (उपासक) लोकान्—लोकों को, देश को जन्म को पानवत—(पीने के) पानीवान जल की प्रचुरता वाने (लोकों को), अभिसिध्यति—सिद्धि कर लेता है प्राप्त होगा है, यावद् अन्नस्य खबीतु इति अर्थ पूर्ववत् ॥२॥

आपो वावाग्नाद्भूयस्त्वस्तस्मादावा सुवृद्धिर्न भवति व्यथीयन्ते प्राणा अन्नं कनोथो भविष्यतीत्यथ यदा सुवृद्धिर्भवत्यानन्दिनः प्राणा भवन्त्यन्नं वहु भविष्यतीत्याथ एवेमा मूर्ता येय पृथिवी यदन्तरिक्ष यद् धीर्यत्पर्वता दहसमनुष्या पत्यश्ववच्च ययस्ति च तृणवनस्पतय स्वापदान्याकीटपतङ्गपिपोलकमाप एवेमा मूर्ता अप उपास्तेति ॥३॥

आपः—जल, वा व—तो ही, अन्नाद् भूयस्यः—अन्न से बढ़कर है तस्मात् अन्नाद्, यदा—जब सुवृद्धिः—अच्छी (प्रचुर) वया न भवति नहीं होती (तो), व्यथीयन्ते—दुःख-ग्रस्त हो जाते हैं, चिन्तित होत है, प्राणाः—श्वास-प्रश्वास इन्द्रिया जीवन-शक्ति अन्नम्—अन्न कनोथः थोड़ा भविष्यति—होगा, इति—यह सोचकर, अथ—और यदा सुवृद्धिः भवति—जब अच्छी वर्षा हो जाती है आनन्दिनः—आनन्द से युक्त प्रसन्न प्राणाः

रूप धारण करके हमारे सामने खड़े हैं—ये पृथिवी, आकाश, द्यौ, ऐ
र्ष्वत, ये देव और मनुष्य, ये पशु-पक्षी-नृण-वनस्पति-श्चापद-कोट-
पतंग-पिपीलिका—ये सब मूर्त-रूप धारण किये मानो जल ही हैं। हे
नारद ! तू 'जल' को उपासना कर ॥१॥

जो जल को बहुत मानकर उसको उपासना करता है, वह सब
कामनाओं को पा जाता है, तृप्त हो जाता है, परन्तु जल की जहाँ
तक गति है वही तक वह निर्वाध गति प्राप्त करता है। नारद ने
पूछा, तो क्या भगवन् 'जल' से बढ़कर भी कुछ है ? ऋषि ने उत्तर
दिया, हाँ है 'नारद ने कहा, तो भगवन्, आप मुझे उसका उपदेश
दीजिये ॥२॥

सप्तम प्रपाठक—(ग्यारहवां खंड)

ऋषि ने कहा, 'तेज' जल से बड़ा है। यह तेज ही जब वायु को
साथ लेकर आकाश को तपाता है तब सब कह उठते हैं, भूखा पड़

भवति—प्राण न जाने है अन्नम् बहु भविष्यति—अन्न बहुत होगा, इति यह
(सोचकर आपः एव—जल ही, इमाः—ये, मूर्ताः—मूर्तपदार्थ, प्रत्यक्ष,
साक्षात् पा—जो, इयम्—यह, पृथिवी—पृथिवी यद् अन्नरिक्तम् अन्न
उपास्ते इति—अर्थ पूर्ववत् ॥१॥

स योऽप्यो ब्रह्मेयुपास्ते आप्नोति सर्वकामास्तृप्तिमाश्नोति
यावदप्यं गतं तत्रास्य पथाकामधारो भवति योऽप्यो ब्रह्मेयुपास्तेऽस्ति
भगवोऽद्भ्यो भूय इयद्भ्यो वाच भूयोऽस्तीति तस्मै भगवान्ब्रवीत्विति ॥२॥

स यः—वह जो अपः—जलों की ब्रह्म इति उपास्ते—ब्रह्म (बड़ा,
श्रेष्ठ) जानकर उपासना करता है वह) आप्नोति—प्राप्त कर लेता है,
सर्वान्—सारे कामान्—कामनाओं की भोगों की तृप्तिमान् सदा तृप्त
भवति—होता है रहता है, यावद्—जहाँ तक अपाम्—जलों की, गतम्
तत्र . . ब्रवीतु इति—अर्थ पूर्ववत् ॥२॥

तेजो वावाद्भ्यो भूयस्तद्वा एतद्वायुमागृह्याकाशमभितपति
तदगृह्णीषोचति तितपति वर्षिष्यति वा इति तेज एव तत्पूर्वं
वर्षिषित्वाऽथापः सृजते तदेतद्भूर्वाभिश्च तिरश्चीभिश्च विद्युद्भिरा-
ह्वादाश्चरन्ति । तस्मादाहुर्विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति वा इति ।
तेज एव तत्पूर्वं वर्षिषित्वाऽथापः सृजते तेज उपास्तेति ॥१॥
तेजः—तेज (अग्नि), वा व—तो ही, अब्भ्यः—जलों से, भूयः—

रहा है, तपिश बढ़ रही है, अवश्य बरसेगा। तेज पहले अपने करतब दिखाकर जल की सृष्टि करता है। तेज ही ऊपर तिरछी बिजलियों के साथ गर्जनाएँ करता हुआ चलता है। यह देखकर लोग कह उठते हैं चमक रहा है, गरज रहा है, अब बरसेगा—यह तेज ही अपना रूप प्रकट कर फिर जल की सृष्टि करना है। हे नारद 'तू तेज' की उपासना कर ॥१॥

जो तेज को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, वह स्वयं तेजस्वी हो जाता है, तेजवान्-प्रकाशवान्-अन्धकाररहित लोकों की मानो वह सिद्धि प्राप्त कर लेता है, परन्तु तेज की जहाँ तक गति है वहीं तक वह निर्बाध गति प्राप्त करता है। नारद ने पूछा, तो क्या

बढ़कर है, तद् वै एतद्—वह (तेज अग्नि) ही वायुम्—वायु का, आगह्य—राक कर, एकड़कर, आकाशम्—आकाश की, अभितपति—तपाना है तद्—तो, तव, आगुः—(लोग) कहते हैं, विश्वेचरति—गरमा रहा है नितपति—कूब तप रहा है वविष्यति—वर्षा होगी वै—निश्चय से, इति—ऐसा (कहते हैं), तेजः एव—तेज ही, तत्—उसकी, पूर्वम्—पहले, दशांघ्रित्वा—दिखला कर, प्रगट कर अघ—बाद में अप—जली का, सृजते—उत्पन्न करना है, तद् एतद्—वह ही यह (तेज), ऊर्ध्वाभिः—ऊपर होमवाली च—और, तिर-
श्चोभिः च—भीर निरछी (अगल बगल से होनेवाली); विद्युद्भिः—बिजलियों से, आह्वावा—बिजली की बडक, चरन्ति—चलते हैं, उत्पन्न होते हैं, तस्मिन्—उम कारण से (उम देखकर), आहः—(लोग कहते हैं) विद्योतते—बिजली चमक रही है, स्तनपति—बादल गरज रहा है वविष्यति—वर्षा होगी, वै—निश्चय से, इति—ऐसे (कहते हैं), तेजः एव—तेज ही, तत्—उस (वर्षा स्थिति) को दशांघ्रित्वा—दिखला कर, प्रगट कर, अघ अपः सृजते—बाद में जल को उत्पन्न करता है तेजः—तेज की की), उपास्व—(हे नारद) तू उपासना (उचित उपास) कर, इति—यह (उपदेश देवांघ सन-कुमार ने दिया) ॥१॥

स यस्तेजो ब्रह्मेयुपास्ते तेजस्वी वै स तेजस्वतो लोकान्भास्वतोऽ-
पहत्तत्कालाभिसिद्धयति यावन्तेजसो गत तत्राय
यथाकामचारी भवति यस्तेजो ब्रह्मेयुपास्तेऽस्ति भावस्तेजसो
भूय इति तेजसो वाच भूयोऽस्त्यति तस्मै भगवान्ब्रवीदिति ॥२॥

स य—वह जो, तेज ब्रह्म इति उपास्ते—तेज का ब्रह्म बड़ा) जानकर उपासना करना है तेजस्वी—तेज सम्पन्न, वै—निश्चय से सः—वह (हो

भगवन् ! तेज से बढ़कर भी कुछ है ? ऋषि ने उत्तर दिया हां है !
नारद ने कहा, तो भगवन्, आप मुझे उसका उपदेश दीजिये ॥२॥

सप्तम प्रपाठक—(बारहवां खंड)

ऋषि ने कहा, 'आकाश' तेज से बड़ा है । आकाश तेज का आश्रय स्थान जो ठहरा । आकाश में ही सूर्य और चन्द्र ये दोनों हैं आकाश में ही विद्युत्, नक्षत्र और अग्नि है । आकाश से पुकारा जाता है, आकाश से सुना जाना है, आकाश से उत्तर दिया जाता है, आकाश में रमण होता है या नहीं होता, आकाश में पैदा होते हैं, अंकुर आकाश की तरफ फूटते हैं । हे नारद ! तू 'आकाश' की उपासना कर ॥१॥

जाना है), तेजस्वतः—तेज से मय्य (तेज प्रधान) लोकान्—लोकों को भक्तवतः—दीप्ति (प्रकाश) से युक्त, अपहृततमस्कान्—अन्धकार से रहित (लोकों को), अभिसिद्धयति—सिद्ध (प्राप्त) कर लेता है, यावत् तेजसः (तेज का बलीतु इति—अर्थ पूर्ववत् । २ ।

आकाशो वाव तेजसो भूयानाकाशं वै सूर्याचन्द्रमसावुभौ विद्युस्रक्षत्राण्य-
गिराकाशेनाह्वयत्याकाशेन शृणोत्याकाशेन प्रतिशृणोत्याकाशे रमत
आकाशे न रमत आकाशे जायत आकाशमभिजायत आकाशमुपास्वेति ॥१॥

आकाशः—आकाश, वा व—ही तो तेजसः—तेज से भूयान्—बढ़ कर है आकाशे वै—आकाश में ही सूर्याचन्द्रमसी सूर्य और चन्द्र उभौ—दोनों, विद्युत्—विजली नक्षत्राणि—नक्षत्र अग्निः—अग्नि तेज) है आकाशेन—आकाश (के माध्यम) से आह्वयति—बुलाता है, आकाशेन—आकाश (के माध्यम) से, शृणोति सुनता है आकाशेन—आकाश (के माध्यम) से, प्रतिशृणोति—प्रत्युत्तर सुनता है, आकाशो—आकाश में, रमते—रमण (क्रीड़ा-खलकूद) करता है या आकाशो रमते—आकाश में जी लगता है, आकाशो—उत्पात से युक्त) आकाश में, न नहीं रमते—(मन) लगता है, आकाशो—आकाश (सावकाश-स्थान) में जायते—(प्राप्ति) उत्पन्न होता है आकाशम् अभि—आकाश की ओर, जायते (अंकुर) उत्पन्न होता है आकाशम्—आकाश को (की) उपास्ते (हे नारद) तू उपासना कर, इति—यह (सनत्कुमार ने बताया) ॥१॥

जो आकाश को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, वह प्रकाश वाले और आकाश वाले, खुले, बाधा-रहित, विशाल लोकों की मानो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, परन्तु आकाश की जहाँ तक गति है वहीं तक वह निर्बाध गति प्राप्त करता है। नारद ने पूछा, तो क्या भगवन् ! आकाश से बढ़कर भी कुछ है ? ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ है ! नारद ने कहा, तो भगवन्, आप मुझे उसका उपदेश दीजिये ॥२॥

सप्तम प्रपाठक—(तेरहवां खंड)

ऋषि ने कहा, 'स्मृति' आकाश से बड़ी है। आकाश में तो शब्द आता है और चला जाता है, स्मृति में तो शब्द स्थिर होकर बैठ जाता है। अगर किसी स्थान पर अनेक व्यक्ति आकर बैठ जायें, स्मरण-शक्ति किसी में न हो, तो पास-पास बैठे हुए भी वे एक-दूसरे

स य आकाशं ब्रह्मेत्युपास्त आकाशवतो व स लोकान्प्रकाश-
वतोऽसबाधानुस्नापकतोऽभिनिद्वयति । यावदाकाशस्य गत
तत्रास्य यथाकामचारो भवति य आकाशं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगव
आकाशाद्भूय इत्याकाशाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥२॥

सः यः—वह जो आकाशम्—आकाश को ब्रह्म इति—ब्रह्म (बड़ा खेण्ड) जानकर उपास्ते—उपासना करता है, आकाशवत—आकाश (अवकाश) वाले, सः—यिचय से सः—वह (उपासक) लोकम्—लोकों को, प्रकाश-वतः—प्रकाश (से युक्त) वाले, असबाधान्—रुकावट (बाधा) से रहित, उरुपायवतः—बहुत विस्तारवाले बहुत अन्न-समूह वाले (लोकों को) अभि-निद्वयति—सिद्ध (प्राप्त) कर लेता है, यावद् आकाशस्य ब्रवीतु इति—अथ पूर्ववत् । २ ।

स्मरो यावाकाशाद्भूयस्तस्माद्यद्यपि बहव आसीरन्नस्मरन्तो नैव ते कञ्चन
भृणुयुर्न भन्वीरन् विजानीरन् । यदा याव ते स्मरेयुरथ भृणुयुरथ भन्वीरथ
विजानीरन् स्मरेण वै पुत्रान्विजानाति स्मरेण पशून् स्मरमुपास्त्विति ॥१॥

स्मरः—स्मृति (याददास्त) या व—ही तो, आकाशाद् भूयः—आकाश से भी बढ़कर है यद्यपि—चाहे बहवः—बहुत से मनुष्य, आसीरन्—बैठ हों, अस्मरन्तः—न स्मरण करते हुए, वाद न जाने पर न एव—नहीं ही, ते—वे (मनुष्य) कञ्चन—किसी (की बात) को, भृणुयुः—सुन सकेंगे, न भन्वीरन्—न मनन करेंगे, न विजानीरन्—न जान पायेंगे यदा वा व—जब

की बात न सुन सकेंगे, न जान सकेंगे, न समझ सकेंगे। हा, अगर उनको स्मरण-शक्ति लौट आये, तो वे एक-दूसरे की बात सुन सकेंगे, जान सकेंगे, समझ सकेंगे। प्राणी स्मृति-शक्ति द्वारा ही पृथ्वी को, पशुओं को पहचानता है। हे नारद ! तू 'स्मृति' की उपासना कर। १॥

जो 'स्मृति' को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, वह स्मृति को जहां तक गति है वही तक निर्बाध गति प्राप्त करता है। नारद ने पूछा, तो क्या भगवन् ! स्मृति से बढ़कर भी कुछ है ? ऋषि ने उत्तर दिया, हां है ! नारद ने कहा, तो भगवन्, आप मुझे उसका उपदेश दीजिये ॥२॥

सप्तम प्रपाठक—(चौदहवां खंड)

ऋषि ने कहा, 'आशा' स्मृति से बड़ी है। स्मृति का 'भूत' से सम्बन्ध है, आशा स्मृति को साथ लेकर 'भविष्यत्' से सम्बन्ध जोड़ती है। आशा से प्रदीप्त होकर ही स्मृति मन्त्रों का स्मरण करती है, आशा से ही मनुष्य कर्म करता है, आशा से ही पुत्र पशु, इस लोक हो तो वे स्मरेयुः—याद करेंगे अथ तो, भृणुयुः (एक-दूसरे की बात का) सुनगे, अथ सन्वीरन्—और मनन (विचार) करेंगे अथ विजानीन्—और जानेंगे, स्मरेण वै—स्मृति से ही पुत्रान् पुत्रों की, विजानीन्—जानता-पहचानता है स्मरेण—स्मृति से पशून्—पशुओं को जानता है, स्मरम्—स्मृति-शक्ति को (को) उपास्व—तू उपासना कर इति—यह (बताया) ॥१॥

स यः स्मरं ब्रह्मेत्युपास्ते वाचस्मरस्य गत तत्रास्य यथाकामचारो भवति सः स्मरं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवः स्मराद्भूष इति स्मरादाव भूषोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥२॥

सः यः—वह जो स्मरम्—स्मरण-शक्ति को ब्रह्म इति—ब्रह्म (बड़ा पण्ड) जानकर उपास्ते—उपासना करता है (उस क्षाण नदी होन दला) यद्विद् स्मरस्य (स्मृति का) ब्रवीतु इति—अर्थ पूर्ववत् ॥२॥

आशा वाच स्मराद्भूषस्याशोढो वै स्मरो मन्त्रानधीते कर्माणि कुण्ठे पुत्रोऽप्य पशून् ज्ञेच्छत इति च लोकजम् चोच्छत आशामुपास्तेति ॥३॥

आशा—अप्राप्त वस्तु की भवितव्य या प्राप्त की चाहना (उन्मेष) का य—तो, स्मराद्—स्मृति से भी; भूषणी—बढ़ कर, बड़ी है आशा-बड़—आशा से प्रदीप्त, वै—निश्चय से, स्मरः—स्मृति मन्त्रान्—वेदमन्त्रों की

उस लोक की इच्छा करता है । हे नारद ! तू 'आशा' की उपासना कर ॥१॥

जो 'आशा' को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, उसकी सब कामनाएं आशा से भी बढ़कर पूर्ण होती हैं, उसके सब आशीर्वाद अमोघ होते हैं, फलते हैं, परन्तु जहाँ तक आशा की गति है वहीं तक वह निर्वाध गति प्राप्त करता है । नारद ने पूछा, तो क्या भगवन् ! आशा से बढ़कर भी कुछ है ? ऋषि ने उत्तर दिया, हां है ! नारद ने कहा, तो भगवन्, आप मुझे उसका उपदेश दीजिये ॥२॥

सप्तम प्रपाठक—(पन्द्रहवां खंड)

ऋषि ने कहा, 'प्राण' आशा से बड़ा है । आशा भी तो प्राण के लिये—जीवन के लिये—ही होती है । जिस प्रकार अरे चक्र को

(का अधोलो—अध्ययन करता है कर्माणि कुर्वते कर्म करता है पुत्रान् च—और पुत्रों को पशून् च—और पशुओं को इच्छते—आशा करता है, चाहता करता है इमम् च लोकम्—इस (पृथिवी) लोक को इस जन्म को, अमृतम् च—और उस (द्युलोक) का पर-जन्म को इच्छते चाहता है (आशा करता है) आशाम्—आशा की उपास्त्व—तू उपासना कर, उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न कर), इति—यह बताया १।

त य आशां ब्रह्मेत्युपास्ते अग्नयाऽस्य सर्वे कामाः समृद्धयन्त्यमोघा हास्याशिवो भवन्ति । यावदाशाया यत् तत्रास्य ययाकाम-चारो भवति य आशां ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगव आशाया भूय इत्याशाया वाच भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥२॥

स यः—वह जो, आशाम्—आशा की इच्छा इति ब्रह्म (बड़ा) जान कर, उपास्ते—उपासना करता है आशाया—(इसी) आशा से अमृत—इम (उपासक) के सब कामना—सारी कामनाएं (अभिप्रायां) समृद्धयन्ति—समृद्ध (पूर्ण) होती हैं अमोघाः—अफल ह—अवश्य ब्रह्म इसके आशिव—आशीर्वाद भवन्ति—होते हैं, यावद् आशाया (आशा का) ब्रवीतु इति—अर्थ पूर्ववत् ॥२॥

प्राणो वा आशाया ब्रयान्वया वा अरा तामो समर्पिता एव-भस्मिन् प्राणे सर्वं समर्पित प्राणः प्राणेन याति प्राच प्राणं ब्रवीति प्राणाय ब्रवीति प्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो ज्ञाता प्राणः स्वसा प्राण आचार्य प्राणो ब्राह्मण ॥३॥

नाभि में अपिप्त होते हैं, इसी प्रकार 'नाम' से लेकर 'आशा' तक सब अरे प्राण-रूपी चक्र में समर्पित हैं। सब-कुछ प्राण के सहारे चल रहा है। प्राण को लक्ष्य में रखकर चल रहा है, प्राण के लिये चल रहा है। प्राण ही पिता है, प्राण माता है, प्राण भ्राता है, प्राण भगिनी है, प्राण आचार्य है, प्राण ब्राह्मण है ॥१॥

अगर कोई जीवित पिता को, माता को, भाई को, बहिन को आचार्य को, ब्राह्मण को—कुछ अनुचित-सा भी कह दे तो नोग कहते हैं धिक्कार है तुझ ! तू 'पितृहा' है, 'मातृहा', 'भ्रातृहा', 'स्वसृहा', 'आचार्यहा', 'ब्राह्मणहा' है ॥२॥

प्राणः—प्राण, जीवन, स्वयं जीवात्मा च—निश्चय ही, अशाम्यः—आशा से भूषान्—बढ़कर है यथा च—जैसे भराः—अरे, माभी—(पहिये की) नाभि में, समर्पिताः—मलग्न पिराये हुए होते हैं, एवम्—इस प्रकार, अस्मिन्—इस, प्राणे—प्राण में, सर्वम्—सब (नाम से आशा तक) समर्पितम्—सम्बद्ध है प्राणः—श्वास प्रश्वास प्राणेन—प्राण (जीवान्मा) से, गति—गति करता है प्राणः—आत्मा, प्राणम्—श्वास-प्रश्वास को दशति देता है, प्राणाय—प्राण (गव्य आन्मा) के लिए दशति—देता है प्राणः—प्राण, ह—निश्चय से, पिता—पिता है, प्राणः माता—प्राण (के होने पर ही माता, प्राण भ्राता—प्राण ही भाई, प्राण स्वसा—प्राण ही बहन प्राण आचार्यः—प्राण ही आचार्य प्राण ब्राह्मणः—प्राण (होने पर) ही ब्राह्मण होता है ॥१॥

स यदि पितरं वा मातरं वा भ्रातरं वा स्वसरं वा आचार्यं वा ब्राह्मणं वा किञ्चिद्भृशमिव प्रत्याह धिक्स्वार्जस्त्वय्येवंमातृ पितृहा च त्वमसि मातृहा च त्वमसि भ्रातृहा च त्वमसि स्वसृहा च त्वमस्याचार्यहा च त्वमसि ब्राह्मणहा च त्वमसोति भरे ॥

सः—वह यदि—अगर पितरम् वा—(अपने) पिता को मातरम् वा—या माता को, भ्रातरम् वा—या भाई को स्वसरम् वा—या बहिन का आचार्यम् वा—या (अपने) आचार्य को ब्राह्मणम् वा—या किसी ब्राह्मण को किञ्चिद्—कुछ भृशम् इव—अधिक अनुचित प्रत्याह (पृष्टता से) जवाब देता है (तो) धिक्—धिक्कार, स्वा—तुझ को अस्तु + इति + एव + एनम्—ही, इस प्रकार ही इस (प्रतिकूल-भाषी) को, आहूः—(लोग) कहते हैं पितृहा—पितृ-घाती च—निश्चयपूर्वक त्वम् असि—तू है मातृहा च त्वम् असि—तू माता का हत्यारा है, भ्रातृहा च त्वम् असि—निश्चय ही भाई

परन्तु अगर प्राण निकलने के बाद इन्हें शरीर-सहित कोई अग्नि में भस्म कर दे, और शूल से उलट-पलट करे, तो कोई नहीं कहता कि तू 'पितृहा'-'मातृहा'-'भ्रातृहा'-'स्वसृहा'-'आचार्यहा'-'ब्राह्मणहा' है ॥३॥

प्राण ही तो यह सब-कुछ है। जो इस प्रकार देखता है, इस प्रकार मानता है, इस प्रकार जानता है—'ताम' से प्रारम्भ कर 'प्राण' तक पहुँच जाता है, उसे 'अतिवादी' कहते हैं, वह आगे-ही-आगे बढ़ रहा है, कहीं अटकता नहीं, जहाँ पहुँचता है उससे आगे की बात करने लगता है। अगर ऐसे व्यक्ति को कोई कहे कि तू तो 'अतिवादी' है,

का घातक तू है स्वसृहा च स्वम् अस्ति तू भगिनीं घातक है आचार्यहा च स्वम् अस्ति—तू निश्चय से (अपने) आचार्य का हत्यारा है ब्राह्मणहा च स्वम् अस्ति—तू ब्राह्मणघाती है इति—इस प्रकार (कहते हैं) ॥२॥

अथ यद्यप्येनानृत्कान्तप्राणान् शूलेन समासं व्यतिष्य दहेध्रं न
ब्रूयुः पितृहाऽसीति न मातृहाऽसीति न भ्रातृहाऽसीति न
स्वसृहाऽसीति नाचार्यहाऽसीति न ब्राह्मणहाऽसीति ॥३॥

अथ—और यदि—अगर, अपि—भी एनान्—इन (पिता आदि) को, उत्कान्त-प्राणान् जिसके प्राण निकल गये हैं प्राण शून्य मृत, शूलेन—(शर्म) शूल (सूत्रों, काष्ठा) से, समासम्—इकट्ठा ही व्यतिष्य—उलट-पुलट कर धोड़-खोड़ा दहेत—जला देव न एव एनम्—नही ही हमका ब्रूयुः—कहगे, पितृहा अस्ति इति—तू पितृ घाती है न मातृहा अस्ति इति—न ही तू माता का हत्यारा है न भ्रातृहा अस्ति इति—न ही तू भ्रातृ घाती है न स्वसृहा अस्ति इति—न ही तू भगिनीघातक है न आचार्यहा अस्ति इति—न ही तू आचार्य का हत्यारा है न ब्राह्मणहा अस्ति—न ही तू ब्राह्मण का हत्यारा है इति—एसे (कहेंगे) ॥३॥

प्राणी ह्यवन्तानि सर्वाणि भवन्ति। स च एव एव पश्यन्नेवं सम्बन्ध एव विजा-

नभ्रतिवादी भवति तं देवद्वयुरतिवाद्यमोर्ध्वतिवाद्यस्मिन् कूपप्रापह्णोति ॥४॥

प्राणः—प्राण (के होने पर) हि—कारण एव—ही, एतानि—ये, सर्वाणि—सब (पिता आदि हुए) भवन्ति—होता है प्राण के चलने या जीवात्मा के होने पर ही व सब सम्बन्ध सम्भव होते हैं। स च एव—वही यह, एवम् पश्यन्—इस प्रकार देखता हुआ एवम् सम्बन्ध—इस प्रकार जनन चिन्तन करना हुआ, एवम् विजानन्—इस प्रकार विजाना, अतिवादी—पहुँच से परे या आगे की बात करनेवाला, भवति—हो जाता है तम्—उस (अतिवादी) को

बहुत बातें करता है, बकवादी है, तो उसे यही उत्तर दे कि मैं आगे-
ही-आगे बढ़ना चाहता हूँ—इस दृष्टि से 'अतिवादी' हूँ, इस बात
को छिपाता नहीं हूँ, हाँ, बकवादी होने के कारण 'अतिवादी' नहीं
हूँ ॥४॥

सप्तम प्रपाठक—(सोलहवां खंड)

ऋषि ने कहा, यथार्थ से 'अतिवादी' तो वह है जो अपने-ही-आगे
बढ़ते हुए 'सत्य' का 'अतिवादी' बन जाय। नारद ने कहा, तो
भगवन् ! मुझे 'सत्य' से 'अतिवादी' बना दीजिये। ऋषि ने कहा,
तुझे सत्य के ही जानने की इच्छा करनी चाहिये। नारद ने कहा, तो
भगवन् ! मुझे 'सत्य' का उपदेश दीजिये ॥१॥

सप्तम प्रपाठक—(सत्रहवां खंड)

ऋषि ने कहा, 'सत्य' यही बोलता है जिसे 'ज्ञान' होना है, जिसे
'ज्ञान' नहीं होता वह 'सत्य' नहीं बोलता, इसलिये तुझे 'सत्य' के

वेद—जगर ब्रूयु—बड़े (कि, अतिवादी—इनमें आगे की बात कहनेवाला
अति—है, इति—ऐसे (तो) अतिवादी अस्ति मैं अतिवादी (इनमें आगे
की बात कहनेवाला) हूँ इति—यह ब्रूयात्—कहे, स्वीकार के लिये, न
नहीं अग्रहणीत—छिपाव इतरकर कर ॥४॥

एव तु वा अतिवदति य सत्येनातिवदति । सोऽहं भगवन् सत्येनातिवदा-

मीति । सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति । सत्यं भवती विजिज्ञात इति ॥१॥

एव तु—यह तो मैं—निश्चित हो अतिवदति—अति की बात बताना
है, यः—जा सत्येन—सत्य (यथार्थ बात) द्वारा अतिवदति—बड़ के बात
करता है सः अहम्—वह मैं, भगवन्—हे भगवन् !, सत्यम्—सत्य के कारण
अतिवदति—इनमें आगे की बात कहनेवाला हूँ इति—यह (कहा) सत्यम्
तु एव—सत्य का ही तू विजिज्ञासितव्यम्—जानने की इच्छा करनी चाहिये
इति—तब, सत्यम्—सत्य की भगवन् तः भगवन् विजिज्ञाते—मैं जानना
चाहता हूँ, इति—यह (नारद ने प्रार्थना की) ॥१॥

यदा वं विजानत्येव सत्यं वदति । नाविजानन् सत्यं

वदति । विजानत्येव सत्यं वदति । विज्ञानं त्वेव

विजिज्ञासितव्यमिति । विज्ञानं भवती विजिज्ञात इति ॥१॥

यदा वं—जब ही विजानति—जानकर या जान लेता है, अथ—तो
नव, सत्यम्—सत्य (यथार्थ) बात वदति—बोलता है न नहीं अवि-

लिये 'ज्ञान' की, अर्थात् 'विज्ञान' के जानने की इच्छा करनी चाहिये। नारद ने कहा, तो भगवन्, मुझे 'विज्ञान' का उपदेश दीजिये ॥१॥

सप्तम प्रपाठक—(अठारहवां खंड)

ऋषि ने कहा, 'विज्ञान' उसी को प्राप्त होता है जो 'मनन' करता है, जो 'मनन' नहीं करता वह समझना भी कुछ नहीं, मनन करने से ही समझता है, इसलिये तुझे 'मति' के जानने की इच्छा करनी चाहिये। नारद ने कहा तो भगवन्, मुझे 'मति' का उपदेश दीजिये ॥१॥

अष्टम प्रपाठक—(उत्तीसवां खंड)

ऋषि ने कहा, 'मति' उसी को प्राप्त होती है जो 'श्रद्धा' करता है, बिना 'श्रद्धा' के 'मनन' नहीं होता श्रद्धा वाला ही 'मनन' करता है, इसलिये तुझे 'श्रद्धा' के जानने की इच्छा करनी चाहिये। नारद ने कहा, तो भगवन्, मुझे 'श्रद्धा' का उपदेश दीजिये ॥१॥

जानन्—न जानन्नकारः, विना ज्ञानं मन्यन् वदति—सत्य कह सकता है विज्ञानन् एव सत्यम् वदति—ज्ञाना नः सत्यं बोलता है विज्ञानसि—विशिष्ट (शरीर), ज्ञान तु एव—ही तो विज्ञानासितव्येति—जानना चाहिये इति—एव विज्ञानसि विशिष्ट (सम्यग्), ज्ञान को भगवः विजिज्ञासे—ह भगवन् ' मैं जानना चाहता हूँ इति—यह (नारद ने कहा) ॥१॥

यदा र्थं मननस्य विज्ञानाति । नाश्रद्धा विज्ञानाति मन्येव विज्ञानाति ।

मतिरित्येव विजिज्ञासितव्येति । मतिं भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥

यदा र्थं ज्ञेयं ही, मननते मनन करता है, अब सब ही विज्ञानाति—सम्यग्मनसा जानता है न नहं अश्रद्धा—मनन न करके बिना मनन विज्ञान किया, विज्ञानाति—ज्ञान सकता है, मन्या एव—मनन करके ही, विज्ञानाति—ज्ञान पाता है, मतिः—मनन ज्ञानत नर्क शक्ति तु एव—ही तो, विजिज्ञासितव्या—जाननी चाहिये इति—यह (देवर्षि ने कहा), मतिश्च—मति (मनन) को भगवः विजिज्ञासे—ह भगवन् ' मैं जानना चाहता हूँ इति—यह (नारद ने कहा) ॥१॥

यदा र्थं श्रद्धात्थं मननते । नाश्रद्धा मननते । श्रद्धादेव मननते ।

श्रद्धा र्थेव विजिज्ञासितव्येति । श्रद्धां भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥

यदा र्थं—ज्ञेयं ही श्रद्धाति—श्रद्धा, कर्तव्य-कर्म या जेव विषय में आदर भाव, सत्य पर विश्वास) करता है, अब—तब मननते मनन करता है, कर्मापोह (चिन्तन) करता है, न—नहं अश्रद्धा—बिना श्रद्धा रखता हुआ,

सप्तम प्रपाठक—(बीसवां खंड)

ऋषि ने कहा, 'श्रद्धा' उसी को प्राप्त होती है जो 'निष्ठा' वाला होता है, बिना 'निष्ठा' के 'श्रद्धा' नहीं होती, 'निष्ठा' से ही 'श्रद्धा' उत्पन्न होती है, इसलिये तुझे 'निष्ठा' के जानने की इच्छा करनी चाहिये। नारद ने कहा, तो भगवन्, मुझे 'निष्ठा' का उपदेश दोजिये ॥१॥

सप्तम प्रपाठक—(इक्कीसवां खंड)

ऋषि ने कहा, 'निष्ठा' उसी को प्राप्त होती है जो 'कर्मण्य' होता है, बिना 'कर्मण्यता' के 'निष्ठा' नहीं होती 'कृति-भाव' से ही 'निष्ठा' प्राप्त होती है इसलिये तुझे 'कृति' के जानने की इच्छा करनी चाहिये। नारद ने कहा, तो भगवन्, मुझे 'कृति' का उपदेश दोजिये ॥१॥

मनुते—मनन करता है अदधात्—श्रद्धा करता हुआ एव ही मनुते मनन करता है अदधा तु एव—श्रद्धा ही तो विजिज्ञासितव्या—जाननी चाहिये इति—यह (कहा) अदधाम् भगव विजिज्ञासे—श्रद्धा को हे भगवन् मैं जानना चाहता हूँ इति—यह (नारद ने कहा) १

यदा च निस्तिष्ठत्यथ अदधाति । नानिस्तिष्ठत्तददधानि । निस्तिष्ठन्नैव स अदधानि । निष्ठा श्वेव विजिज्ञासितव्येति । निष्ठां भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥

यदा च—जब ही निस्तिष्ठति—निष्ठा (तत्परता, तन्मयता लगाव) करता है अथ—तब, अदधाति—श्रद्धा करता है न—नहीं अनिस्तिष्ठन्—निष्ठा न रखनेवाला अदधाति श्रद्धा करता है निस्तिष्ठन् एव—निष्ठा रखता हुआ ही अदधाति—श्रद्धा करता है निष्ठा—निष्ठा, तु एव—ही तो विजिज्ञासितव्या—जाननी चाहिये इति—यह (समकुमार ने कहा) निष्ठाम् भगवः विजिज्ञासे—निष्ठा को हे भगवन् मैं जानना चाहता हूँ इति—यह (नारद ने प्रायेण की) ॥१॥

यदा च करोत्यथ निस्तिष्ठति । नकृत्वा निस्तिष्ठति कृत्वा च निस्तिष्ठति । कृतित्वेव विजिज्ञासितव्येति । कृतिं भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥

यदा च—जब, करोति—कर्म करता है अथ—तब, निस्तिष्ठति—निष्ठा से युक्त होना है न—नही अकृत्वा—न करके, बिना कर्म किये निस्तिष्ठति—निष्ठा करता है कृत्वा एव निस्तिष्ठति—कर्म करके ही निष्ठा करता है इति—कर्म, क्रिया तु एव—ही तो, विजिज्ञासितव्या—जाननी

सप्तम प्रपाठक—(बाईसवा खंड)

ऋषि ने कहा 'कृनि' अर्थात् 'कर्मण्यना' में भी तभी प्रेरणा मिलती है जब 'सुख' प्राप्त होता है, बिना 'सुख' के कोई कुछ नहीं करता, सुख मिलने से ही मनुष्य कर्म में प्रवृत्त होता है, इसलिये तुझे 'सुख' के जानने की इच्छा करनी चाहिये । नारद ने कहा, तो भगवन्, मुझे 'सुख' का उपदेश दीजिये ॥१॥

सप्तम प्रपाठक—(तेईसवा खंड)

ऋषि ने कहा, 'यो वै भूमा तत्सुखम्'—जो 'भूमा' है, असीम है, निरतिशय है, महान् है, वही सुख है, 'न अल्पे सुखमस्ति'—जो 'अल्प' है ससीम है, परिमित है, क्षुद्र है, उसमें सुख नहीं है । 'भूमा' ही सुख है, इसलिये 'भूमा' को जानने की इच्छा करनी चाहिये । नारद ने कहा, तो भगवन्, मुझे 'भूमा' का उपदेश दीजिये ॥१॥

चाहिये, इति—यह (कहा) कृतिम् भगव विजिज्ञासे—कर्म (क्रिया) को हे भगवन् ! मैं जानना चाहता हूँ, इति—यह (प्रार्थना नारद ने की) ॥१॥

यदा वै सुखं लभतेऽथ करोति । नानुखं लब्ध्वा करोति । सुखमेव लब्ध्वा करोति । सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति । सुखं भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥

यदा वै—जब ही सुखम्—सुख का लभते—पाना है अथ—तब ही करोति—कर्म करना है न—नहीं, अनुखम्—दुख का लब्ध्वा—शकर (बिना सुख पाये), करोति—कर्म करना है, सुखम् एव लब्ध्वा करोति—सुख को ही पाकर (मनुष्य) कर्म करता है, सुखम् तु एव विजिज्ञासितव्यम्—सुख को ही तो जानना चाहिये, इति—यह बताया, सुखम् भगव विजिज्ञासे—सुख को हे भगवन् ! मैं जानना चाहता हूँ, इति—यह (नारद ने निवेदन किया) ॥१॥

यो वै भूमा तत्सुखं नल्पे सुखमस्ति । भूमेव सुखं भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति । भूमान् भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥

यो वै—जो ही, भूमा—बड़ा महान् असीम वहत तत्—वह ही सुखम् सुख सुखमेव है न तत् ही अल्पे—छोटे थोड़े में सुखमस्ति—सुख है भूमा—असीम महान् निरतिशय, एव—ही सुखम्—सुख है भूमा—असीम, महान् (को), तु एव—तो ही विजिज्ञासितव्यम्—जानना चाहिये इति—यह (कहा) भूमानम् भगव विजिज्ञासे—भूमा को हे भगवन् मैं जानना चाहता हूँ इति—यह (नारद ने कहा) ॥१॥

सातम प्रपाठक—(चौबीसवां खंड)

ऋषि ने कहा, जिस परम ब्रह्म अवस्था में आत्मा अन्य बस्तु को न देखता है, न सुनता है, न जानता है, वही 'भूमा' है जहां आत्मा अन्य बस्तु को देखता है, सुनता है, जानता है, वही 'अन्य' है। जो 'भूमा' है वह 'अमृत' है जो 'अन्य' है वह 'मर्त्य' है—मरण-धर्मा है। शरद ने पूछा, भगवन् ! यह 'भूमा' किसमें प्रतिष्ठित है ? ऋषि ने उत्तर दिया, भूमा अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है। या यह रहे कि वह महिमा में भी प्रतिष्ठित नहीं है ? ॥१॥

इस लोक में गाय घोड़े, हाथी, सोना, चास, पत्थरी, भूमि और घर—इनको 'महिमा' कहा जाता है, परन्तु में इन्हें 'महिमा' नहीं कहता। ऋषि ने कहा मैं तो कहता हूँ, ये एक-दूसरे में प्रतिष्ठित

यस सायन्वभ्यर्क्षि सायन्वभ्यर्क्षोति सायन्वभ्यर्क्षोति स भूमाऽयं यजाम्यायमयस्य-
सायन्वभ्यर्क्षोति सायन्वभ्यर्क्षोति सवन्वभ्यर्क्षः । यो वं भूमा यजन्तमयं यजन्तं तन्मयं
स भागव कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि एव वा न माहम्नोति । १॥

यज—जहां जम अवस्था में, न—नहीं अन्यत्—दूसरे का भुजोति—गुणता है न अन्यत् विज्ञानार्थक नहीं जग को जानता है स—सुना रहा है (स्मिति) यमा—तर्जितय प्रमाण) है मय और यज जहां अन्यत् भुजोति—दूसरे को सुनता है अन्यत् विज्ञानार्थक—दूसरे का जानता है सद्—यह अन्यत्—सायन्व भोरा नृपत है य वं—जो ही भूमा—तर्जित मय रहा रहान है सद्—यह अन्यत्—अमर अविनाश) है यद् अन्यत्—या अन्य (अन्य) है तत्—य- मर्त्यम् मर्त्यशील, विनशील है वं वह भूमा भागव—इ भगवत कस्मिन्—किसमें किस आधार पर प्रतिष्ठित—प्रमाण है इति—यह (पूछा), स्वे—अपनी, महिम्नि—महिमा (के आधार पर यह वा—अपना वातु न पत्नी महिम्नि भवन माहात्म्य में था कस्मिन् स भूमा का आधार या आश्रय की आवश्यकता हो नहीं) इति यत् एवम् ने बताया १।

रीश्वरर्षिस्तु महिमेत्याद्यस्यैव महिम्निष्ठस्य वास्तवार्थं क्षेत्राध्यक्षतयातीति ।

साहमेव चर्चोति । चर्चोति हि वाचाभ्यो ह्युत्पत्तिरिति प्रतिष्ठित इति । २॥

यो + यजन्तम्—गाय यज इव—इव (वगल) में, महिमा—वहणन इति

—जैसे आवाहन—वहणन है तर्जित-हिमयय तारी और गाया वासभ्यर्क्ष—बीका बाका और पत्नी कर्चोति—कवि के क्षेत्र, आयतनार्थक—पर इति—

हं—वह क्या 'महिमा' जो किसी दूसरे में प्रतिष्ठित हो, किसी दूसरे के सहारे खड़ी हो ॥२॥

सप्तम प्रपाठक—(पञ्चोसवां खंड)

'भूमा' किसी में प्रतिष्ठित नहीं, वही नीचे है, वही ऊपर है, वह पीछे है, सामने है, दाएँ है, बाएँ है—'स एवेदं सर्वम्'—वही यह सब कुछ है। भगवान् के इस 'भूमा' रूप के दर्शन करने के बाद भक्त अपने को भूमा-रूप में ही देखने लगता है—यही 'अहंकारादेश' है। जैसे 'भूमा' को भक्त सब जगह देखने लगता है, वैसे 'अहं' को—अपने को—भी नीचे, ऊपर, पीछे, सामने, दाएँ, बाएँ—सब जगह देखने लगता है, वह अनुभव करता है, 'अहमेवेदं सर्वम्'—मैं ही यह सब कुछ हूँ, मैं स्वल्प नहीं हूँ, महान् हूँ ॥१॥

एव (कह जाता है), न अहम् एवमन्वोमि नहो में इस प्रकार इस रूप में आधारऽध्य भाव) कहता है (क्योंकि जिस आधार की अपेक्षा है वह आधार में बलकर भूमा नहीं हो सकता) मैं तो, न्वोमि कहता हूँ इति ह उवाच—एसा कह कर (सत्सङ्गमार्ग ने) कहा अन्यः—एव हि—ही अन्यस्मिन्—दूसरे में (अन्व अन्यस्मिन् परस्पर आपस में) प्रतिष्ठित—स्थितवाला है, भूमा स्व-महिमा में स्व-महिमा भूमा में स्थित है, भूमा और महिमा एक ही बात है, गन्द-भेद है अर्थ भेद नहीं, अतः उनमें आधारऽध्य भाव नहीं), इति—यह (कहता है) ॥२॥

स एवाधस्तात्स उपरिष्ठात्स पश्चत्स पुरस्तात्स दक्षिणत् स उत्तरत्
स एवेदं सर्वमित्यधस्तोऽहंकारादेश एवाहमेवाधस्तारभुपरिष्ठादहं
पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिणतोऽहमुत्तरतोऽहमेवेदं सर्वमिति ॥१॥

सः—वह (भूमा), एव—ही, अधस्तात्—नीचे है, सः—वह, उपरिष्ठात्—ऊपर है, स पश्चात्—वह पश्चिम की ओर स पुरस्तात्—वह ही सामने (आगे) पूर्व की ओर स दक्षिणत्—वह दाहिनी ओर, स उत्तरत्—वह उत्तर की ओर स एव—वही, इदम् सर्वम्—इस सब में है य सब जग भूमा के ही रूप है यह सब कुछ है अथ—अथ अन्य—इसके आगे अहंकार + आदेश में वह के स्थान में अहम्—मैं के रूप में आदेश (स्थान स्पष्टीकरण) है अहम् एव अधस्तात्—मैं ही नीचे हूँ अहम् उपरिष्ठात्—मैं ही ऊपर हूँ, अहम् पश्चात्—मैं पश्चिम (पीछे) की ओर अहम् पुरस्तात्—मैं पूर्व (आगे) की ओर, अहम् दक्षिणत्—मैं दक्षिण की ओर

इनके बाद 'आत्मा' में 'त' और 'जह' का—'वह' और 'मे' का, 'उमका' और 'मेरा'—यह सब भेद मिट जाता है, यही 'आत्मा-देश' है। भक्त अनुभव करता है कि आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, पीछे आत्मा है, आगे आत्मा है, दाएँ आत्मा है, बाएँ आत्मा है, 'अस्यैवेव सर्वम्' आत्मा ही वह सब-कुछ है। हमारी दृष्टि शरीर पर पड़ती है, हम शरीर को सब-कुछ समझते हैं, उसकी दृष्टि आत्मा पर पड़ती है वह आत्मा को सब-कुछ समझने लगता है। वह ऐसा देखकर, ऐसा मानकर, ऐसा जानकर आत्मा में रत हो जाता है आत्मा में खेनने लगता है, आत्मा के साथ जुड़ जाता है, आत्मानन्द हो जाता है, वह 'स्वराट्' हो जाता है—अपने भीतर के प्रकाश से

अहम् उत्तरत — मे उत्तर की ओर है अहम् एव—मे ही इहम् सर्वम्—इस सब में है इति—यह (अहङ्कार-आदेश है) । १ ।

अथापि आत्मादेश एवात्मैवाधर्म्यमात्मोर्ध्वारोहोऽत्मा पञ्चाभात्म्या पुरस्ता-
दात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मोत्तरं सर्वमिति । त वा एव एव पश्चिमव
त्त्व न एव विज्ञानात्मनिरात्मकोऽहं तत्त्वमाधर्म्य आत्मानन्द तत्त्वराट्
भवति तस्य सर्वम् लोकेषु कामचारो भवति । अथ येऽस्यधातो विदुरन्व-
राज्यमस्ते तस्यमोका भवन्ति तेषां सर्वम् लोकेषु कामचारो भवति ॥२॥

अथ अहं अहं—इसके आगे आत्म + आदेश—आत्मा तत्त्व
में आदेश (वर्णन-स्पष्टीकरण) एव—ही है, आत्मा एव अधस्तान्—आत्मा
(बड़ा प्रहृ त-युगो म और जीवात्मा शरीर-युगो म) ही नीचे की ओर आत्मा—
उर्ध्वारोहतात्—आत्मा ऊपर की ओर आत्मा पश्चिमत आत्मा पूर्वमत पूर्व
की ओर आत्मा पुरस्तात्—आत्मा पूर्व (आगे) की ओर आत्मा दक्षिणत—
आत्मा दक्षिण की ओर आत्मा उत्तरत—आत्मा उत्तर की ओर आत्मा एव—
आत्मा (जीवात्मा एवं परमात्मा) ही इहम् सर्वम्—यमका) इस (शरीर एवं
प्रकृति) सब में है, त वा एव—वह ही यह (उत्तमक एवम् पश्यन्—इस
प्रकार देखता हुआ एवम् पश्यन्—इस प्रकार मनन-निष्कल कामकाज
एवम् विज्ञानम्—इस प्रकार समझकर ज्ञान अभ्यसरति—अने (स्वल्प) में
रति (अर्थात् धर्म) वाला आत्म-कीड़—अने (स्वल्प) में कंटा के नराला
जगज्जलितम्—अपने स्वल्प में (आत्मा में निक्षेपन बड़ा के कारण जोड़े
वाला आत्मानन्द—आत्मा में (बड़ा व) आनन्द रस का आत्मा त—वह
(उपासक) स्व-राट् अपने नामन वाला (प्रकृति के नामन से मुक्त
या स्वय-स्पर्शित भवति—ही जाता है तस्य—उमका सर्वम् लोकेषु—सब

ब्रह्मक उठता है। उसकी सब लोकों में निर्बाध गति हो जाती है, परन्तु जो इससे भिन्न भाग का अवलम्बन करते हैं, भगवान् के 'भूमा-रूप' के साथ 'अह-रूप' का 'आत्म-रूप' में समन्वय नहीं करते, वे विनाश-शील लोकों को जाते हैं, उनकी सब लोकों में निर्बाध गति नहीं होती ॥२॥

सप्तम प्रपाठक—(छब्बीसवां खंड)

जो व्यक्ति 'भूमा'-रूप को अपने आत्मा में देख लेता है, मान लेता है, जान लेता है, उसे इस बात का प्रत्यक्ष हो जाता है कि आत्मा से ही 'प्राण' का विकास है आत्मा से ही 'आशा' का जन्म है, आत्मा से ही 'स्मृति' का प्रकाश है, आत्मा से ही 'आकाश', आत्मा से ही 'तेज', आत्मा से ही 'जल' आत्मा से ही 'जन्म और मृत्यु', आत्मा से ही 'अन्न', आत्मा से ही 'बल', आत्मा से ही 'सकल्य', आत्मा से लोकों में, कामचारः यथेच्छ गमन निर्बाध गतुं भवति हा जाती है, अथ—ओ ये—जो, अन्यथा—अन्य प्रकार से अतः—इसमें; (इतः अन्यथा—इस निर्दिष्ट रूप से भिन्न रूप से), किंहु—जानने है (मिथ्याज्ञानी होते हैं), सम्ब-राजानः—औरों (प्रकृति आदि) के राज्य बान (पराधीन बद्ध) ते—वे, क्षय्य-लोकाः—क्षीण होनेवाले लोकों के निवासी भवन्ति रोगे है तेषाम्—उनका, सर्वेषु लोकेषु—सब लोकों में अकामचारः कुठिन गति, भवति—होती है (व सब लोकों में स्वच्छा में नहीं जा सकते) ॥२॥

तस्य ह वा एतस्त्वेव पश्यत एव मन्वानस्यैव विजानत आत्मत प्राण आत्मन आशाऽऽत्मत स्मर आत्मत आकाश आत्मत तेज आत्मत अथ आत्मत अविर्भावतिरोभावादात्मतोऽग्रमात्मतो बसमात्मतो विज्ञानमात्मतो प्यालमात्मतश्चित्तमात्मतः सकल्य आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो वाधाऽऽत्मतो मन्त्रा आत्मत कर्माध्यात्मत एषेव सर्वावति ॥३॥

तस्य ह वा एतस्य—निश्चय ही उस इस एवम् पश्यतः—इस प्रकार (बाह्य इन्द्रियों से) देखने जाननेवाले एवम् मन्वानस्य—इस प्रकार (मन से) मनन-चिन्तन करनेवाले एवम् विजानतः—इस प्रकार (बुद्धि से) विज्ञान-बोध करने-वाले के आत्मत आत्मा में (के हृद पर) प्राण प्राण (जीवन प्रवास-प्रवास) होता है, आत्मन आशा—आत्मा से आशाये (भविष्य में अप्राप्त की प्राप्ति की चाहता) आत्मत—आत्म से स्मर स्मृति, आत्मनः आकाश—आत्मा से आकाश (अवकाश) आत्मत तेज—आत्मा से तेज आत्मतः वाः—आत्मा से जल, आत्मत—आत्मा के होने पर ही अविर्भाव-तिरोभावा

हो 'मन' और आत्मा से हो 'कर्ष' का उदय है—आत्मा से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है ॥१॥

किसी ने कहा है—जो आत्मा के 'भूमा'-रूप को देख लेता है, वह मृत्यु को नहीं देखता, रोग को नहीं देखता, दुःख को नहीं देखता। 'भूमा' का साक्षात् करने वाला मनुष्य-कुछ देख लेता है, सब तरह से सब-कुछ पा लेता है, उसके लिये कुछ बच नहीं रहता। वह पहले एक रूप में होता है, फिर तीन रूपों में आ जाता है, फिर पांच, सात, नौ और द्वादश रूपों में विकास के मार्ग पर चल पड़ता है। बढ़ता-बढ़ता एक-सौ दस, बीस हजार एक, और फिर अनन्त भेदों वाला हो जाता है। इस भेद-मार्ग में से निकलकर आत्म-रूप में आने के लिये पहले 'आहार-शुद्धि' आवश्यक है। इन्द्रियों के विषय ही आहार है। आहार शुद्धि होने पर सत्त्व-शुद्धि हो जाती है, अन्तःकरण की मस्तिष्कता दूर हो जाती है, अन्तःकरण को शुद्धि से 'ध्रुव-स्मृति' होती है, अपने ध्रुव—'भूमा'—रूप का स्मरण हो आता है, अपने ध्रुव-रूप का

—उत्पत्ति प्रलय या जन्म-मरण आत्मत आत्मम्—आत्मा से अन्न आत्मत बलम्—आत्मा से बल (कर्षण), आत्मत विज्ञानम्—आत्मा से विज्ञान आत्मा, आत्मत पदानम्—आत्मा में पकायना आत्मत चिन्तम्—आत्मा से ही चिन्त आत्मतः सकलम्—आत्मा में सब-कुछ, आत्मत मन—आत्मा में मनन कर्षण आत्मत बलम्—आत्मा से बल आत्मतः सत्त्वः—आत्मा से सत्त्व आत्मतः कर्षणः—आत्मा से कर्षण आत्मतः—आत्मा (की सत्ता) में एक—है इदम् सर्वम्—यह सब, आत्मा में सब-कुछ रहनेवाला ब्रह्म चेतन ब्रह्म) होने है विकास पाया है इति—यह (देवर्षि जनक-कुमार ने उपदेश दिया) ॥१॥

तद्वत् श्लोको न पश्यो मृत्यु पश्यति न रोग नीत दुःखता सर्वं ह पश्य पश्यति सर्वपापानां सत्त्व इति स एकधा भवति विधा भवति पञ्चधा सप्तधा नवधा द्वादश पुनश्चैकादश स्मृतं शतं च दश चतुश्च सहस्रानि च विंशतिराष्टाशुद्धौ सत्त्वशुद्धौ सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृतिरूपेण वदन्तीति विद्वानात्मन्त्वं ब्रह्मकर्म ध्याय तत्त्वतस्तत्त्वतः ब्रह्मणः सत्त्वशुद्धौ स्मृतं इत्यादिभ्यो तत् स्मृतं इत्यादिभ्यो ॥२॥

तद एव श्लोक—ना (इसके समर्थन में) यह प्राचीन श्लोक (सूक्ति) है न—जहां पश्य—दृष्ट तत्त्वजानी मृत्यु रोग का कर्षण—देखता—अनुभव करता है (जन्म-मरण चक्र से मुक्त हो जाता है न रोगम्—

स्मरण हो आने पर सब गांठें खुल जानी हैं। इस प्रकार भगवान् सनत्कुमार ने नान्द भुनि के मानसिक मल का भर्दन करके, अन्धकार-हृषी नदी के पार ले जाकर, उसे आत्मा के 'भूमा'-रूप का दर्शन करा दिया, इसलिये सनत्कुमार ऋषि को 'स्कन्द' भी कहते हैं, 'स्कन्द' भी कहते हैं ॥२॥

(वर्तमान-मनोवैज्ञानिक मन के तीन विभाग करते हैं, 'ज्ञान', 'इच्छा', 'कृति' जिन्हें अंग्रेजी में Knowing, Feeling, Wiling कहते हैं। ऋषि ने इस उपाख्यान में मन-'सकल्प-चित्त' शब्द का इन्हीं तीनों के लिये प्रयोग किया है। इस उपदेश में ऋषि एक शृङ्खला से चलते हुए पहले तारद को उच्चतम 'मानसिक-स्तर' पर ले गये हैं, फिर वहां से 'भौतिक स्तर' पर ले आये हैं क्योंकि न (शारीरिक) व्याधि को, न उल—न ही, दुःखानाम्—(मानसिक) क्लेश को सर्वम्—सब कुछ (जैय) का, न अवश्य पायं पश्यन्ति—तत्त्व ज्ञानी जान नेता है। सर्वम्—सब कुछ आप्मोति—प्राप्त कर नेता है, सर्वशः—सब प्रकार से मद और में इति यत् (क्या है), सः—वह (दृष्टा या आत्मा) एकया—एक रूप भवति—होता है त्रिधा भवति—तीन रूप में होता है पञ्चधा—पांच प्रकार रूप) का सप्तधा—सात रूप का नवधा—नौ रूप का च एव—और, पुनः च—और फिर एकादशः—ग्यारह रूप वाला स्वतः—कहा गया है शतम् च दश च—एक सौ दस रूप वाला) एक च सप्तत्वारिंश च विंशतिः बीस हजार एक (रूपवाला सृष्टि-काल में ही आता है) अक्षर-शुद्धी—भगवान् की पवित्रता होने पर, तत्त्व-शुद्धि—अन्तःकरण में निमग्नता (आती है) तत्त्व-शुद्धी—अन्तःकरण के निर्मल होने पर पुनः—स्मर, निश्चल स्मृतिः—(भूमा रूप का) स्मरण (होता है) स्मृति-स्मरण—(भूमा रूप के) स्मरण स्मरण प्राप्त होने पर सर्व-पञ्चीनाम् सर्व गांठों (बन्धना) का विग्रसोक्त—खुल जाना नष्ट होना (भव हो जाता है) तस्मिं—उस (तारद का क्लृप्तकषायाम्—कषाय (मानसिक मल) से शून्य तमस—अन्धकार से पारम्—पार, (तमस पारम्—अन्धकार से रहित स्वयं आत्मा का रूप) दर्शयन्ति—दिखावता है ज्ञान करा दिया भगवान्—आदरणीय सनत्कुमारः—सनत्कुमार ने, तम्—उस (देवर्षि सनत्कुमार को स्कन्दः—स्कन्द (अज्ञान का शोषण बिनाश करनेवाला) इति—इस नाम से), आचक्षते—कहते हैं, तम् स्कन्द इति आचक्षते—उसको स्कन्द नाम से भी कहते हैं (विरुक्ति अप्रयाय समाप्ति-चोत्तार्य है) ॥२॥

मानसिक का आधार भौतिक ही तो है । फिर भौतिक से उठाकर के नारद को 'आत्मिक-स्तर' पर ले गये हैं, जिसमें 'सत्य'-'विज्ञान'-'भक्ति'-'श्रद्धा'-'निष्ठा'-'कृति'-'सुख'-'भूमा'-'अहकारादेश' 'आत्मा-देश' का वर्णन है, और इस 'आत्मिक-स्तर' से फिर उसे 'भौतिक-स्तर' पर ले आये हैं, क्योंकि सत्त्व-शुद्धि आहार-शुद्धि के बिना नहीं होती जो लोग भौतिक को मानसिक तथा आत्मिक से पृथक् करते हैं, उनके लिये ऋषि सनत्कुमार के उपाख्यान में विशेष शिक्षा भरी हुई है ।)

अष्टम प्रपाठक—(पहला खंड)

('हृदयाकाश' में ब्रह्म को ढूँढो, १ से ६ खंड)

ब्रह्म 'भूमा'-रूप है यह पहले कहा । परन्तु उसे कहाँ ढूँढें— इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ऋषि कहते हैं :—

यह शरीर ब्रह्म की नगरी है—'ब्रह्म-पुर' है; इसमें एक 'दहर' अर्थात् छोटा-सा कमल के सदृश हृदय-रूपी मन्दिर है; इस छोटे-से हृदय-मन्दिर में छोटा-सा हृदयाकाश है; उस आकाश के भीतर जो छिपा है, उसे खोजना चाहिये, उसे जानना चाहिये ॥१॥

अगर कोई कहे कि इस छोटी-सी ब्रह्म-पुरी में कहाँ तो छोटा-सा कमल के सदृश हृदय-रूपी मन्दिर, कहाँ उस छोटे-से हृदय-रूपी-

ॐ अथ ददिवमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहर पुण्डरीकं वैश्वं दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश-
स्तस्मिन्मन्दन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाच विजिज्ञासितव्यमिति ॥१॥

ओम् आदि गुरु ओम्पदवाच्य ईश्वर का स्मरण कर, अब—तो यद् जो, इदम्—यह, अस्मिन्—इस ब्रह्मपुरे—ब्रह्म-नगरी (शरीर में, बहरम्—छोटा, अणु-सा पुण्डरीकम्—कमल-जैसा वैश्वम्—घर-सा (हृदय) है दहरः—छोटा-सा अस्मिन् इस हृदय रूप घर) में अन्तः—अन्दर आकाशः—आकाश (अवकाश) है तस्मिन्—उस (हृदयाकाश) में, यद्—जो, अन्तः—(उसके) अन्दर है तद्—उसकी (की) अन्वेष्टव्यम्—खोजना चाहिये, तद् वाच—उसकी ही, विजिज्ञासितव्यम्—जानने की इच्छा करनी चाहिये, इति—यह (जिज्ञासा है) ॥१॥

त वैश्वपूर्वविदयस्मिन्ब्रह्मपुरे दहर पुण्डरीकं वैश्वं दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश-
किं तत्र विद्यते पदन्वेष्टव्यं तद्वाच विजिज्ञासितव्यमिति स ब्रूयात् ॥२॥

मन्दिर में छोटा-सा हृदयाकाश । उस आकाश में क्या बड़ा है जिसे तुम कहते हो, उसे खोजना चाहिये, उसे जानना चाहिये ॥२॥

तो, ऐसी शक्ति करने वाले को उपासक उत्तर दे—अरे, जितना बड़ा यह आकाश तुम्हें दीख रहा है उतना बड़ा यह हृदय-मन्दिर के भीतर का आकाश है; जैसे ये छु और पृथिवी आकाश के भीतर मानो किसी ने ठीक स्थान पर रख-से दिये हैं, वैसे ही यह हृदयाकाश में भी समाहित है । अग्नि और वायु, सूर्य और चन्द्र, विद्युन् और नक्षत्र, वतमान और भूत-भविष्यत्—ये सब जेसे ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है, वैसे ही पिंड के हृदयाकाश में भी वतमान है ॥३॥

तम्—उस (जिज्ञासु) का चेह् अगर्, ब्रूमः—कह पद् इदम्—जो यह, अस्मिन् ब्रह्मपुरे—इस ब्रह्म-नगरी (शरीर) में बहर्म् पुण्डरीकम् वेद्य—छोटा कमल-जैसा घर-जैसा है, (और) बहर्म् अस्मिन् अन्त आकाशः—सूक्ष्म इत (घर) के अन्दर आकाश है (तो) किम्—क्या, कौन सा तद्—वह (जो पदार्थ) अत्र—इत (आकाश) में विद्यते—विद्यमान है पद् अन्येष्टम्यम्—जिसकी दूढ़ना चाहिये पद् वा व—(और) जिसकी हो, विजिज्ञासितव्यम्—जानना चाहिये इति—एह (मने तो) स—वह (जिज्ञासु), ब्रूमः—कहे (उत्तर दे) ॥२॥

यावांश्चा अयमाकाशस्तावानेषां जन्तुर्हृदय आकाश उभे अस्मिन् सादा-
पृथिवी अन्तरेण समाहिते उभावग्नियश्च वायश्च सूर्याचन्द्रमसांभौ
विद्युन्नाक्षत्राणि यन्त्रास्थेहास्ति यन्त्रा तस्ति मर्ब तदस्मिन्समाहितमिति ॥३॥

यावान्—जितना या जैसा व—ता अयम्—यह (वाक्य) आकाश
आकाश है तावान्—उतना जैसा एवः—यह अस्त हृदये—हृदय क
अन्दर आकाशः आकाश है उभे ज्ञाना अस्मिन्—इस (हृदयाकाश
में यावांपृथिवी—पृथ्वी और पृथिवी-नाक, अन्त एव—अन्दर ही समाहिते
—भारी प्रकार रख हुए (विद्यमान) है उभौ—दोनों अग्नि च वायु च—
अग्नि और वायु सूर्याचन्द्रमसी—सूर्य और चन्द्रमा उभौ—दोनों विद्युत् -
विजली, नक्षत्राणि—नक्षत्र (तारे), यत् जो च—और अस्य—इस
(जीवात्मा) का इह—इस लोक में अस्ति—है यत् च—और जा न—
नहीं, अग्नि (विद्यमान) है (न + अग्नि—नष्ट हो चुका और भविष्यत् में
होगा सबम् तद्—वह सब कुछ, अस्मिन्—इस (हृदयाकाश) में समाहितम्
—, साक्ष्य-वासना रूप में भली प्रकार सुस्थित रखा है इति—यह (उत्तर
दे) ॥३॥

इस पर अगर कोई कह उठे कि यदि शरीर-रूपी इस ब्रह्म-पुरी में सब-कुछ समाया हुआ है, सब 'भूत', सब 'कामनाएँ', तो अब यह शरीर-रूपी ब्रह्म-पुरी जरा-जोर्ण हो जाती है या जब इसका प्यस हो जाता है, तब इन 'भूतों', इन 'कामनाओं' का क्या बच रहता है ? ॥४॥

ऐसी शका करने वाले को उपासक उत्तर दे—अरे, इस शरीर के जरा-जोर्ण होने पर वह हृदयाकाश में रहने वाला जीव नहीं होता, न शरीर के नाश से उसका नाश होता है। यह हृदयाकाश झूठा नहीं, सच्चा ब्रह्म-पुर है, इसमें पहुँचकर सब कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। इस हृदयाकाश में निवास करने वाला आत्मा पापों से अलग है, जरा और मृत्यु से छूटा हुआ है, भूख और प्यास से परे है सत्य-काम—धर्म अर्थ काम, मोक्ष—इन सत्य कामनाओं वाला और सत्य-भक्त्य है। जैसे प्रजापति राजा के शासन के अनुसार जब अपने-अपने काम में जुट जाती है, तब जिस-जिस प्रदेश, जनपद या क्षेत्र

त वेदव्यासस्मिन् श्रुत्वा ब्रह्मपुरे सर्वे समाहिते सर्वाणि च भूतानि

सर्वे च कामा वधेनञ्जरा बाधन्तीति प्रथमं स्मरेत् किं ततोर्ध्वतः पश्यन् इति ॥४॥

तम् वेद् ब्रह्म—अगर उन (ब्रह्मपुर) की कहें अस्मिन्—इस, वेद्—अगर, इदम्—यह, ब्रह्मपुरे—ब्रह्म-नगरी (शरीर) में सर्वम्—सब कुछ समाहितम्—सुगुंथित रखा है, सर्वाणि च—और सारे भूतानि—भूत सर्व च कामाः—और सारे नाश्य भोग, वधा—जब एतत्—इत (ब्रह्म-नगरी शरीर) का जरा बा—या न' बुझान आप्नोति—आ पहुँचता है प्रथमोक्तं—या (यह) नष्ट हो जाता है दृष्ट-गर्ज जाता है, किम्—क्या कुछ तत्—उसके बाद अतिशयत—रह जाता है इति—गह कहें ॥४॥

त ब्रह्मात्मन्य् जयन्तीञ्जरीयति न वधेनास्य हृत्पत एतस्सत्य ब्रह्मपुरमात्मन्य् कामा समाहित एष आत्माऽब्रह्मपत्या विजरी विमन्विजानो विजिगत्सोर्ध्वतः सत्यकाम सत्यभक्त्यो यथा ह्येवेह प्रजा भन्वाविजान्ति पयानुशासनं यं धमन्त-मभिराणा नचन्ति यं जनपदं च क्षेत्रभागं न तमवापजीवन्ति ॥५॥

त—वह (ब्रह्मपुर), हृत्पत—(उत्तर में कहें न—नहीं अस्व—इस (शरीर) का, जयन्ती—बुझाने न एतत्—यह (हृदयाकाश में विद्यमान आत्मा) जीवन्ति—बूरा होता है निविल होता है, न—नहीं जनपद—जन

की कामना करती हैं, वह-वह उन्हें राजा के अनुग्रह से प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही मनुष्य जब हृदयाकाश में बसने वाले आत्मा के आदेश के अनुसार अपने जीवन में जुट जाता है, तब आत्मा के अनुग्रह से उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं ॥५॥

और, जैसे इस लोक में अपने कर्म से, अपनी भुजाओं से उपाजित सम्पत्ति, भोग लेने के बाद क्षीण हो जाती है, अर्थात् कर्मों से जीता हुआ 'कर्मजित्-लोक' समाप्त हो जाता है, जैसे ही उस लोक में दानादि पुण्य-कर्मों से उपाजित—'पुण्यजित्-लोक' भी, भोग लेने

(नाश) से अस्थ—इस (शरीर) के हृष्यते—(यह आत्मा) मरता है एतत्—यह (आत्मा) गो। सत्यम्—सदा सत्तावाला, वास्तविक ब्रह्मपुरम्—ब्रह्म की नगरी है (ब्रह्म इसमें निवास करता है), कस्मिन्—इस ब्रह्मपुर (आत्मा) में, काया—कामनाएं, समाहिता—संगठित रहती हैं एव—यह आत्मा—आत्मा, अथहतपाप्मा—पाप कर्मों से दूर विचरः ब्रह्मण से रहता, अजर, विमृत्—मृत्यु से रहित (अमर), विशोकः—मानसिक क्लेशों से मुक्त, बि-रिष्यत्स—भूख के दुःख (अशान्ता) में नहीं, आपपत्सः—(प्यासा से शून्य, सत्यकामः—सच्ची कामनाओं वाला वम अथ काम साक्ष—ये कामनाएं हैं, सत्य-सकल्पः—सत्य (सफल) सकल्प (दिवा) करनेवाला है, यथा हि एव—जैसे यह इस लोक में, प्रजा—प्रजाएं जन्म। अविशर्षित—अनुपमन (पालन वेष्टा) करती है यथा + अनुशासनम्—राजा का अनुकूल वम वम्—जिस विम, अन्तम्—उद्देश्य वा सामान्त की अभिकामा—कामना वाली, अर्वास्ति—होती है यम् जनपदम्—जिस जनपद (देश-भाग) की, यम् क्षेत्रभागम्—जिस क्षेत्र के विभाग की तस् तस् एव—उस-उस ही की, उपजीवन्ति (पाक) भोग करती हैं ॥५॥

तद्यथेह कर्मजितो लोकः क्षीयत एवमेवामत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयते

तच्च इहाम्पानमननुविद्य प्रजन्त्यतां इष सन्धान् कामां स्तेषां सर्वेषु

लोकेष्वप्यकामचारो जन्त्यत एव इहाम्पानमनुविद्य प्रजन्त्यतां

अथ सन्धान् कामां स्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥६॥

तद् यथा—तो जैसे, इह—इस जन्म में कर्मजितः—कर्म से जीता

(जित) लोकः—स्थिति अवस्था क्षीयते—कर्म भोगने के बाद क्षीण

हो जाती है, पास नहीं रहती एवम् एव—इस प्रकार ही, अमुत्र—उस लोक

(जन्म) में पुण्यजित—पुण्यपाजित, लोकः—लोक, स्थिति, कोषले—(पुण्य

समाप्त होने पर) नष्ट हो जाती है, तद् ये—तो जा, इह—इस ससार (जन्म)

के बाद समाप्त हो जाता है। जो इस जन्म में 'आत्मा' को, और आत्मा की सच्ची कामनाओं को दूढ़े बिना परलोक को चल देते हैं, उनकी सब लोकों में निर्बाध गति नहीं होती, जो इस जन्म में 'आत्मा' को, और आत्मा की सच्ची कामनाओं को पाकर इस लोक से कूच करते हैं, उनकी सब लोकों में निर्बाध गति होती है ॥६॥

अष्टम प्रपाठक—(दूसरा खंड)

आत्मा को पा लेने वाले के लिये कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं होती, वह सब कामनाओं को आत्मा में पा लेता है। अगर उसे 'पितृ-लोक' की कामना होनी है, तो उसके संकल्प-मात्र से उसे चारों तरफ पितृ-रूप के दर्शन होने लगते हैं, और वह 'पितृ-लोक' से सम्पन्न होकर अपने को महिमाशाली अनुभव करता है ॥१॥

मं, आत्मानम्—आत्मा को, ब्रह्म को, अनुविद्य न जान कर, न पाकर, व्रजन्ति—चले जाते हैं, मर जाते हैं एतान् च—और इन, सत्यान्—सत्य वास्तविक कामान्—(धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूप) कामनाओं को, तेषाम्—उनका सर्वेषु लोकेषु—सब लोकों में अकामचारः—प्रतिहत (कुपित) गति, भवति—होती है (निर्बाध गति नहीं होती), अथ—और ये—जो आत्मानम्—आत्मा-परमात्मा को, अनुविद्य—जान कर, प्राप्त कर, खोज कर व्रजन्ति—चले जाते हैं मर जाते हैं एतान् च सत्यान् कामान्—और इन वास्तविक कामनाओं को तेषाम्—उनका सर्वेषु लोकेषु—सब लोकों में कामचारः यथच्छ गमन, निर्बाध गति, भवति—होती है ॥६॥

स यदि पितृलोककामो भवति सकल्पादेवास्य पितरं
समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन सपत्नो महीयते ॥१॥

सः—वह यदि—अगर पितृलोक-कामः—पिता (पूर्व-पुरुषों) के लोक (मुख-साधन) की कामनावाला भवति—होता है (ता), संकल्पाद् एव—इच्छामात्र से ही अस्य—इस (आत्म-जानी) के, पितरः—पिता (पूर्व-पुरुष), समुत्तिष्ठन्ति—उठ खड़े होते हैं, दीख पड़ते हैं, तेन—उस, पितृ-लोकेन—पितृ-लोक (मुख-साधन) से, सम्पन्न—मुक्त समृद्ध, महीयते—(स्वयम् को) महिमाशाली समसता है ॥१॥

यदि उसे 'मातृ-लोक' की कामना होती है, तो उसके संकल्पमात्र से उसे चारों तरफ माताएं-ही-माताएं दीख पड़ती हैं, और वह 'मातृ-लोक' से सम्पन्न होकर अपने को महिमाशाली अनुभव करता है ॥२॥

यदि उसे 'भ्रातृ-लोक' की कामना होती है तो उसके संकल्प-मात्र से उसे चारों तरफ भाई-ही-भाई नजर आने लगते हैं, और वह 'भ्रातृ-लोक' से सम्पन्न होकर अपने को महिमाशाली अनुभव करता है ॥३॥

यदि उसे 'स्वसृ-लोक' की कामना होती है, तो उसके संकल्प-मात्र से उसे चारों तरफ बहिन-ही-बहिन दिखाई देती हैं, और वह 'स्वसृ-लोक' से सम्पन्न होकर अपने को महिमाशाली अनुभव करता है ॥४॥

यदि उसे 'सखि-लोक' की कामना होती है, तो उसके संकल्प-मात्र से उसे सर्वत्र सखा-ही-सखा दिखाई देते हैं, और वह 'सखि-लोक' से सम्पन्न होकर अपने को महिमाशाली अनुभव करता है ॥५॥

अथ यदि मातृलोककामो भवति संकल्पादेवाऽस्य मातरः

समुत्तिष्ठन्ति तेन मातृलोकेन संपन्नो महीयते ॥२॥

अथ यदि—और अगर मातृलोककामः—मातृ-लोक (सुख-साधन) की कामना वाला भवति—होता है संकल्पाद् महीयते—अर्थ पूर्ववत् ॥२॥

अथ यदि भ्रातृलोककामो भवति संकल्पादेवाऽस्य भ्रातरः

समुत्तिष्ठन्ति तेन भ्रातृलोकेन संपन्नो महीयते ॥३॥

अथ यदि—और अगर भ्रातृ-लोककामः—भाइयों के स्थिति की कामना वाला भवति महीयते—अर्थ पूर्ववत् ॥३॥

अथ यदि स्वसृलोककामो भवति संकल्पादेवाऽस्य स्वसारः

समुत्तिष्ठन्ति तेन स्वसृलोकेन संपन्नो महीयते ॥४॥

अथ यदि—और अगर स्वसृ-लोककामः—बहिनों के लोक (सुख-साधन) की कामना वाला भवति स्वसारः (वदन्),...महीयते—अर्थ पूर्ववत् ॥४॥

अथ यदि सखिलोककामो भवति संकल्पादेवाऽस्य सखायः

समुत्तिष्ठन्ति तेन सखिलोकेन संपन्नो महीयते ॥५॥

अथ यदि—और अगर, सखिलोककामः—मित्रों के लोक (सुख-साधन) की कामना वाला, भवति सखायः (मित्र) महीयते—अर्थ पूर्ववत् ॥५॥

यदि उसे 'गन्ध-माल्य-लोक' की कामना होती है, तो उसके सकल्प-मात्र से उसे सब जगह गन्ध और माला का ही अनुभव होता है, और वह 'गन्ध-माल्य-लोक' से सम्पन्न होकर महिमाशाली हो जाता है ॥६॥

यदि उसे 'अन्न-पान-लोक' की कामना होती है, खाने-पीने में ही मजा लेना चाहता है, तो उसके सकल्प-मात्र से खान-पान की वस्तुएं एकत्रित हो जाती हैं, और वह 'अन्न-पान-लोक' से सम्पन्न होकर गौरव अनुभव करता है ॥७॥

यदि उसे 'गीत-वादित्र-लोक' की कामना होती है, तो उसके सकल्प-मात्र से गाना-बजाना उठ पड़ता है, और वह 'गीत-वादित्र-लोक' से सम्पन्न होकर महिमा पा लेता है ॥८॥

यदि उसे 'स्त्री-लोक' की कामना होती है, तो उसके सकल्प-मात्र से स्त्रियां-ही-स्त्रियां प्रकट हो जाती हैं, और वह 'स्त्री-लोक' से सम्पन्न होकर अपने की गौरवशाली अनुभव करता है ॥९॥

अथ यदि गन्धमाल्यलोककामो भवति सकल्पादेवास्थ गन्ध-

माल्ये समुत्तिष्ठतस्तेन गन्धमाल्यलोकेन संपन्नो महीयते । ६॥

अथ यदि—और अगर, गन्ध-माल्यलोक-काम—गन्ध माल्य (सुगन्ध और माला) के लोक (सुख साधन) की कामना वाला भवति महीयते—अर्थ पूर्ववत् ॥६॥

अथ पद्यन्नपानलोककामो भवति संकल्पादेवास्थान्नपाने

समुत्तिष्ठतस्तेनान्नपानलोकेन संपन्नो महीयते ॥७॥

अथ यदि—और अगर अन्न-पान-लोककाम—अन्न-पान (खाण और पेय) के लोक (सुख साधन) की कामना वाला, भवति महीयते—अर्थ पूर्ववत् ॥७॥

अथ यदि गीतवादित्रलोककामो भवति सकल्पादेवास्थ

गीतवादित्रे समुत्तिष्ठतस्तेन गीतवादित्रलोकेन संपन्नो महीयते ॥८॥

अथ यदि—और अगर गीत-वादित्र-लोककाम—गीत-वादित्र (गाना बजाना) के लोक (सुख-साधन) की कामना वाला, भवति महीयते—अर्थ पूर्ववत् ॥८॥

अथ यदि स्त्रीलोककामो भवति सकल्पादेवास्थ स्त्रियः

समुत्तिष्ठन्ति तेन स्त्रीलोकेन संपन्नो महीयते ॥९॥

सक्षेप में, जिस-जिस विषय को वह चाहता है, जिस-जिस विषय की कामना करता है, वह उसके सकल्प-मात्र से उठ खड़ा होता है, और वह उससे सम्पन्न होकर महिमा अनुभव करता है ॥१०॥

अष्टम प्रपाठक—(तीसरा खंड)

तो यह क्या है ? यह स्त्री की कामना, गन्ध-माल्य और गीत-वादित्र की कामना का उल्लेख क्यों किया ? मनुष्य की जो सत्य-कामनाएँ, ऊँची कामनाएँ हैं, वे अनृत से नीची कामनाओं से ढकी रहती हैं—सत्या कामाः अनृतापिधाना' (हिरण्यमयन पात्रण सत्यरयापिहितं भुवम्' ईशांउपनिषद्, १५) । तो ये स्त्री-गन्ध-माल्यादि की अनृत-कामनाएँ ब्रह्म-ज्ञान की सत्य-कामनाओं को ढके रहती हैं । जो यहाँ से मर कर चला गया उसे कोई फिर यहाँ कैसे देख सकता है ? उन्हें यहाँ देखने की इच्छा एक अनृत इच्छा है—मनुष्य की इस इच्छा में 'सत्य' को 'अनृत' ने ढका हुआ है ॥१॥

अथ यदि—अर्द्ध अगार, स्त्री-लोककामः—स्त्री (पत्नी) के लोक (मुख-साधन) की कामना वाला, भवति महीयते अर्थ पूर्णवत् ॥२॥

य यन्तत्तन्निभिकामो भवति य काम कामयते सोऽयम्

संकल्पादेव तन्मूर्तिष्ठति तेन संपन्नो महीयते ॥३॥

यम् यम्—जिम-जिस अन्तम्—उद्देश्य को, प्रदेश को, अभिकामः—चाहनेवाला भवति—होता है यम्—जिम कामम्—काम की कामयते—चाहता है तः—वह (भाग) अस्य—इसके, संकल्पाद् एव—संकल्प से ही, तन्मूर्तिष्ठति—उठ खड़ा होगा है ईश पत्रवा है तेन सम्पन्न महीयते—उससे युक्त (समृद्ध) हुआ स्वयं को महिमाशाली ममप्रता है ॥१०॥

त इमे सत्याः कामा अनृतापिधानास्तथा सत्यानां सता-

मनृतमपिधानं यो यो ह्यस्यंत प्रति न तमिह दर्शनाय लभते ॥१॥

ते—वे इमे—ये, सत्याः—सत्य वास्तविक कामाः—काम कामनाएँ अनृत + अपिधाना, अनृत (असत्य) से अनृत (ढकी हुई) हैं, तेषाम्—उन (कामनाओं) का, सत्यानाम्—सत्य, वास्तविक सताम्—सत्तावाले अनृतम्—गूँठ अपिधानम्—आवरण ढक्कन है यः यः—जा-जो हि—ही, काम्य—इस (मनुष्य) का इत महा मे इस जगत् मे प्रति—मरकर चला जाता है, न—नहीं तम्—उसको इह—इस जगत् मे दर्शनाय—देखने के लिए, लभते—प्राप्त करता है (दर्शनाय लभते—देख पाता है) ॥१॥

जो वहाँ इसके जीवित है, या जो मर चुके हैं और जो-कुछ वह चाहता है परन्तु पा नहीं सकता—उस सबको हृदय-मन्दिर में वर्तमान ब्रह्म के पास पहुँचकर यह पा लेता है । हृदय-मन्दिर में सत्य-कामनाएँ मौजूद रहती हैं, परन्तु विषयों के प्रति तृष्णा का उन पर आवरण बड़ा रहता है—‘सत्त्वा. कामाः अनृतापिधानाः’ । तृष्णाओं के इस अनृत-आवरण के कारण ही वह अपने सत्य-स्वरूप को नहीं पहचान पाता । जैसे पृथिवी में बची हुई सुवर्ण की निधि को, उसके ऊपर चलते-फिरते भी नहीं जान पाने, ठीक ऐसे सब जीव-जन्तु मुषुप्ति-अवस्था में ब्रह्म-लोक में बिन-प्रतिदिन पहुँचते हुए भी आत्मा की निधि को नहीं पा सकते क्योंकि तृष्णा-रूपी अनृत के आवरण से उनकी चेतना ढकी रहती है । आत्मा के यथार्थ-रूप को जो जान जाता है, वह अनृत-कामनाओं के आवरण को हटाकर सत्य-कामनाओं को अपनाता है । १२॥

अथ ये चास्येह जीवा ये च प्रेता मन्त्रान्धारिणस्तान् लभते सर्वं तदत्र गत्वा
बिन्दतेऽथ ह्यस्येते सत्याः कामा अनृतापिधानास्तद्यथापि हिरण्यनिधि
निहितवक्षेत्रज्ञा उपर्यपरं सत्वरम्भो न बिन्देयुरेवमेवेमा सर्वा प्रजा
ब्रह्मलोकं एत ब्रह्मलोक न बिन्दन्त्यनृतेन हि प्रसूता ॥२॥

अथ—और, ये च—और जो अस्य—इस (मनुष्य) के इह—इस लोक में, जीवा—जीवन ये च—और जो प्रेताः—मृत, या च—और जिस जन्मद—अन्त को हमारे को इच्छन्—चाहता हुआ न लभते नहीं पाता है सर्वम् तद्—इह सब कुछ अत्र—यहाँ इस ब्रह्मलोक में गत्वा—जाकर, पहुँच कर, बिन्दते—पा लेता है अथ हि—यह (इस लोक—इस जन्म में) ही वस्य—इसके, एते सत्याः कामा—ये सत्य वास्तविक भाव (कामनाएँ अनृतापिधाना—अमन्य से आवृत हैं, तद् यथा अपि—ताजैसे भी, हिरण्य-निधि—पृष्ठ की कंक का, निहिन्—पृथिवी में क्षेत्रज्ञ (१३) इह अनेत्रज्ञाः क्षेत्र (पृथिवी—जल) को न जानने वाले उपरि-उपरि क्षेत्र के) ऊपर ऊपर सत्वरम्भ—चलते-फिरते न—नहीं बिन्देयुः—प्राप्त कर पाते हैं एवम् एव—इस प्रकार ही इमाः ये सर्वा प्रजा—माने प्रजा, अतः अतः प्रतिदिन ब्रह्मलोक—(मुषुप्ति-अवस्था में जाती हुई एतम्—इस ब्रह्मलोकम्—ब्रह्म के निवास स्थान हृदय-काश को न—नहीं बिन्दन्ति—प्राप्त करती हैं, अन्तेन—असत्य से हि—क्योंकि प्रसूता—जात आच्छादिन है । १२॥

वह आत्मा 'हृदय' में है। 'हृदय' को 'हृदय' कहते भी इसीलिये हैं क्योंकि 'हृदि + अथम्'—'वह हृदय में है' ! जो इस रहस्य को दिन-प्रतिदिन जानता है वह, उसे बाहर दूढ़ने के स्थान में हृदय के भीतर दूढ़ता है, और वहीं मानो स्वर्ग को पा जाता है ॥३॥

जब यह जीव निर्मल होकर, इस शरीर से उठकर, अर्थात् इस शरीर में आत्म-भावना को त्यागकर, उस परम-ज्योति को प्राप्त होकर अपने शुद्ध-रूप में प्रकट होता है, तब उसी को 'आत्मा' कहा जाता है—यही 'अमृत' है, 'अभय' है, यही 'ब्रह्म' है—इसी ब्रह्म का नाम 'सत्य' है ॥४॥

स वा एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरुक्तं हृदय-
मिति तस्माद् हृदयमहरहर्वा एवचित्स्वर्गं लोकमेति ॥३॥

सः वा एषः—वह यह आत्मा—जीवात्मा हृदि—हृदय में (निश्चयमान है), तस्य—उस (हृदय) का एतद् एषः यह ही निरुक्तम्—निर्वचन है, हृदि + अथम्—हृदय में यह है इति—यह (निर्वचन है), तस्माद्—उस कारण से हृदयम्—हृदय (हृदय का नाम) है, अहः अहः—प्रतिदिन वा—ही, एवचित्—इस प्रकार जाननेवाला स्वर्गम् लोकम्—स्वर्ग (सुख-प्रधान) लोक (अवस्था) को, एति—जाता है, प्राप्त करता है ३॥

अथ य एष संप्रसादोऽस्माच्छरीरमुत्थाय परं ज्योति-
रूपसपथ स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यत एष आत्मेति होवाच तद-
मृतमभयमेतद्ब्रह्मेति तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति ॥४॥

अथ—और, यः एषः—जो वह संप्रसादः—निर्मल पाप से रहित (जीवात्मा) अस्मात्—इस, शरीरात् शरीर (को आसक्ति) से, समुत्थाय—ऊपर उठकर, शरीर छोड़ कर, परम् ज्योति—परम प्रकाशमय (उत्तम ज्योति) ब्रह्म को उपसपथ—प्राप्त कर, स्वेन—अपने, रूपेण (शुद्ध निर्मल) रूप से अभिनिष्पद्यते—युक्त हो जाता है (अपने वास्तविक स्वरूप को पहिचान लेता है—माया-बोह से छूट जाता है) एषः आत्मा—यह (स्वरूप को प्राप्त) ही आत्मा है, इति ह उवाच—यह भी कहा (कि), एतद् अमृतम्—यह अमर है, अभयम्—निर्भय है, एतद्—यह ब्रह्म—ब्रह्म (ब्रह्म) है, इति—यह (कहा), तस्य—उस, ह वा—निश्चय से, एतस्य—इस, ब्रह्मणः—ब्रह्म का, नाम—संज्ञा, नाम, सत्यम् इति—सत्य यह है ॥४॥

‘सत्य’ में ‘स + ति + य’—य तीन अक्षर हैं (बृहदा० ५. ५. १)। यह जो ‘सत्’ है, यह ‘अमृत’, अर्थात् ब्रह्म का द्योतक है; यह जो ‘ति’ है, यह ‘मर्त्य’, अर्थात् ‘जगत्’ का द्योतक है; जो ‘यम्’ है, यह दोनों को मिलाने का सूचक है—क्योंकि इससे ‘अमृत’ तथा ‘मर्त्य’ दोनों की प्राप्ति हाती है, इसलिये ‘यम्’ दोनों का बन्धक है। जो व्यक्ति दिन-प्रतिदिन सत्य के इस रहस्य को जानता है, अमृत और मर्त्य का, ब्रह्म और जगत् का समन्वय करता रहता है, जगत् से ब्रह्म और ब्रह्म से जगत् के दर्शन करता रहता है, वह मानो स्वर्ग-लोक को पा जाता है ॥५॥

अष्टम प्रपाठक—(चौथा खंड)

‘अमृत’ और ‘मर्त्य’-लोक (Spiritual and Material Worlds) आपस में एक-दूसरे से टूट न जाय, इस हेतु यह ‘आत्मा’ एक पुल के समान है, यह आत्मा इन दोनों लोकों की विधृति है, दोनों को

तानि ह वा एतानि त्रीण्यक्षराणि सन्ति यभिनि तज्जत्सत्त-
श्मृतमथ यत्ति तन्मर्त्यमथ यद्य तेनोभे यच्छति यदने-
नोभे यच्छति तस्माद्यमहरहर्षा एवदित्स्वर्गं लोकमेति ॥५॥

तानि—वे, ह वा—निश्चय स एतानि—ये त्रीणि तंन अक्षराणि—अक्षर (‘सत्य पद म’) है, सत् + ति + यम् इति—‘सत्’ ति, ‘यम्’ इस रूप म तद्य यद् ‘सत्’—तो जो ‘सत्’ अक्षर) है तद् अमृतम्—वह (उसका भाव) अमर है अथ यत्—और जो, ति—ति अक्षर है तत् मर्त्यम्—वह (उसका भाव) मरणशील है अथ यत्—और जो यम्—‘यम्’ अक्षर है तंन—वससे उभे—दोनों (अमृत व मर्त्य मन् और ति) को यच्छति—नियमन करता है यद्—जो अनेन इससे, उभे दोनों का यच्छति—नियम में रखता है, तस्माद्—अतएव यम्—यह यम् कहलाना है), अहं अहं—प्रतिदिन वा—ही एवदित्—इस प्रकार (न्य म) जानने वाल स्वर्गम् लोकम् एति—स्वर्गलोक सुख-स्थिति) को प्राप्त होता है ॥५॥

अथ य आत्मा स सेतुर्दिव्यतिरेको लोकान्धसभेदाय । नतं

सेतुमहोरात्रे तरवो न जरा न मृत्युर्न शोको न भुङ्कतं न दुःकृतं

सर्वं पाप्मानोज्ञो निर्वर्त्तेऽपहृतपाप्मा ह्येष ब्रह्मलोक ॥१॥

अथ—और य आत्मा—जो आत्मा है, सः—वह सेतुः—पुल दो छोरों को मिलानेवाला, दिव्यतिः—घाटण करनेवाला, एवम्—इत,

धारण करने वाला है। दिन-रात, जरा-मृत्यु-शोक, सुकृत-दुष्कृत—इस पुल के इधर-इधर इस मर्त्य-लोक में हो रह जाते हैं, उस पार अमृत-लोक, अर्थात् ब्रह्म-लोक में नहीं जा सकते ।१॥

(इस स्थल पर उपनिषत्कार ने भौतिक तथा आध्यात्मिक—इन दोनों में जो खाई और परस्पर-विराध दिखाई देता है उसे पाटने का प्रयत्न किया है। उसका कहना है कि इन दोनों को अलग-अलग समझना गलती है, दोनों में अपना विकास करना ही वास्तविक विकास है। इन दोनों को मिलाने वाला आत्मा है।)

इस पुल के इस पार से ही सब पाप लौट आते हैं—जब तक 'जीव' अपने शुद्ध 'आत्मा' के रूप में आकर ब्रह्म-लोक के साथ ऐसे नहीं जुड़ जाता जैसे पुल नदी के दो पाटों को मिला देता है, तब तक उसके साथ पाप का सम्पर्क है, उसके बाद, उस पार का लक्ष्य पाप से पृथक् है, वह ब्रह्म लोक है। इसलिये इस पुल को पार करके

लोकानाम्—लोकों के असंभेदाय—नष्ट छोट नष्ट नष्ट न होने के लिए
न एतम्—नहीं इस, सेतुम्—सेतु रूप (आत्मा) का अहोरात्रे—दिन-रात
(काल) तस्तः—पार करते हैं रीदने नहीं करते हैं (कल की पट्ट से बाहर निकालातीत है), न जरा—न बुद्ध्या (अजर है) न मृत्यु—न मृत्यु अमर है
न शोकः—न शोक (आनन्दस्वरूप है) न सुकृतम् न दुष्कृतम् न पुण्य-कर्म गौर न पाप कर्म (कर्मबन्धन से रहित है) सर्वं—सारे पाप्मान—पाप
भक्तः—इस (आत्मा) से, निवर्तन्ते—(पाप जाकर, लौट जाते हैं (अपापविद्ध-निष्पाप-निष्कलंक है) अपहृतपाप्मा—पाप से मुक्त हि ही, एष—यह,
ब्रह्मलोकः—ब्रह्म का निवास-स्थान आत्मा है (जिम्में रहते ब्रह्म का ज्ञान होता है) ॥१॥

तस्माद्वा एतं सेतुं तीर्त्वाऽपि सन्ननन्धो भवति विद्ध सन्नविद्धो
भवन्त्युपतापी सन्ननुपतापी भवति तस्माद्वा एतं सेतुं तीर्त्वापि
न सन्महरेवाभिनिष्पद्यते सहाविभातो ह्यबन्ध ब्रह्मलोक ॥२॥

तस्मात्—उस कारण से ही एतम्—इस सेतुम्—सेतु (आत्मा) का
तीर्त्वा—पार कर प्राप्त कर (जानकर) अन्धः सन्—अन्धा (ज्ञान वृन्त्य)
होता हुआ अनन्धः—समाग्ना आँखोंवाला (ज्ञानी), भवति—हो जाता है,
विद्ध सन्—(पाप से) विद्या हुआ अविद्धः—न विद्या हुआ (अपापविद्ध),
भवति—हो जाता है उपतापी—ज्वर-ग्रस्त (मानसिक तपवाला), सन्—

अन्ध! सुजागा हो जाता है, विद्ध अविद्ध हो जाता है, रोगी नो रोग हो जाता है, इसीलिये इस पुल को पार करने पर रात भी दिन के समान हो जाती है, सब अन्धकार दूर हो जाता है इस ब्रह्म-लोक में सदा प्रकाश-ही-प्रकाश रहता है ॥२॥

जो इस ब्रह्म-लोक को 'ब्रह्मचर्य' से ढूँढते हैं, उन्हीं को ब्रह्म-लोक प्राप्त होता है, उनकी सब लोकों में निर्बाध गति होती है ॥३॥

अष्टम प्रपाठक—(पांचवां खंड)

जिसे कर्म-काडी लोग 'यज्ञ' कहते हैं, यह 'ब्रह्मचर्य' ही है । 'यज्ञ' शब्द 'यत् + ज' से बना है, इसका अर्थ है, जिसमें ब्रह्म जाना जाय । 'ब्रह्मचर्य' से ही उस 'जाता'—'ब्रह्म'—को जाना जाता है । जिसे

हीता हुआ, अनुपतापी—ज्वर-मुक्त, स्वस्थ (पश्चान्नाप से मुक्त—स्व-य) तस्माद् ब—उस कारण से ही एतम्—इस सेतुम्—सेतु-रूप (आत्मा को), तोत्वा—तर कर, पार कर (जानकर), अपि—भी नक्तम्—अन्धकारमयी रात्रि, नक्तम् अपि—रात्रि भी), अहः एव—(प्रकाशमान) दिन ही अभिनिष्पद्यते—सम्पूर्णतया निष्पन्न हो जाता है (अविद्या-अन्धकार नष्ट हो कर विद्या-सूर्य उदित हो जाता है) सकृद्—निरन्तर विभक्तः—प्रकाशमय अर्धोत्तिमम् हि एव ही एव—यह (आत्मा), ब्रह्म-लोकः—ब्रह्म का निवास-स्थान है २।

तच्च एवम् ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्येणानुविन्दति तेषामेवैव
ब्रह्मलोकस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥३॥

तद्—तो, ये—जो (मुमुक्षु एव—ही, एतम् ब्रह्मलोकम्—इस ब्रह्म के अधिष्ठान (आत्मा) क, ब्रह्मचर्येण—वेदानुशीलन, अक्षण्ड इन्द्रिय-निग्रह (ब्रह्मचर्य) ब्रह्म जिज्ञासा से अनुविग्वन्ति—खोजत, प्राप्त करते साक्षात् करते हैं तेषाम् एव—उनका ही (उनको ही प्राप्त एव ब्रह्मलोकः—यह ब्रह्म लोक, स्वरूप में अवस्थान) है, तेषाम्—उन (आत्म-ब्रह्मज्ञानियों) का सर्वेषु लोकेषु कामचार, भवति—सब लोकों में अबाध गति (पहुँच, होती है (वे सब को हृत्तामलकवत् प्रत्यक्ष करते हैं) ॥३॥

अथ यद्यह इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद् ब्रह्मचर्येण होव यो जाता स विन्दतेऽथ
पाँचव्यामप्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद् ब्रह्मचर्येण होवेत्त्वात्मानमनुविन्दते ॥४॥

अथ यद्—और जो कोई (ब्रह्मज्ञान का साधन) यज्ञ—यज्ञ है, इति—ऐसे आचक्षते—कहते हैं (वास्तव में) ब्रह्मचर्यम् एव—ब्रह्मचर्य

कर्म-कांडी लोग 'इष्ट' कहते हैं, यह भी 'ब्रह्मचर्य' ही है, 'ब्रह्मचर्य' के द्वारा ही उपासक उसकी तीव्र इच्छा मन में जगाकर 'आत्मा' को प्राप्त करता है ॥१॥

जिसे कर्म-कांडी लोग 'सत्रायण-यज्ञ' कहते हैं, यह भी 'ब्रह्मचर्य' ही है, क्योंकि 'ब्रह्मचर्य' से ही 'सत्-रूप 'आत्मा' का त्राण होता है, जिसे कर्म-कांडी 'मीन' कहते हैं, यह भी 'ब्रह्मचर्य' ही है, क्योंकि 'मीन' 'मन' से बना है, और 'ब्रह्मचर्य' से ही आत्मा प्राप्त होता तथा उसका 'मनन' होता है ॥२॥

(का रूप) ही है तद्—यह (यज्ञ) ब्रह्मचर्येण हि एव—क्योंकि ब्रह्मचर्य से ही यः—जो ज्ञाता—(आत्मा) जानी है तम्—उस (यज्ञ-यजनीय) को विन्दते—पा जाता है, अथ यद्—और जो कोई (ब्रह्म-ज्ञान का साधन), इष्टम्—इष्ट (इष्टि-कर्म) है इति—ऐसे आचक्षते—कहते हैं, (वस्तुतः) ब्रह्मचर्यम् एव तद्—यह (इष्टि भी) ब्रह्मचर्य (का रूप) ही है, ब्रह्मचर्येण हि एव—क्योंकि ब्रह्मचर्य से ही इच्छा—देव-पूजा मगति (मेल) कर, आत्मानम्—आत्मा (स्व-स्वरूप) को, अनुविन्दते—इष्ट लेता है प्राप्त कर लेता है ॥१॥

अथ यत्सत्रायणमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद् ब्रह्मचर्येण
होच सत् आत्मनस्त्राण विन्दतेऽयं मन्योर्नमित्याचक्षते
ब्रह्मचर्यमेव तद् ब्रह्मचर्येण होवात्मानमनुविन्द मनुते ॥२॥

अथ यत्—और जो (आत्म-ज्ञान का साधन) सत्रायणम्—सत्रायण (नामक) याग विशेष है इति आचक्षते—ऐसे कहते हैं, ब्रह्मचर्यम् एव तद् ब्रह्मचर्य (का नाम) ही वह (सत्रायण) है ब्रह्मचर्येण हि एव—क्योंकि ब्रह्मचर्य से ही सत्—(सदा) सत्तावाने (अविनाशी) आत्मन—आत्मा को, स्वयं को त्राणम्—रक्षा, विन्दते—प्राप्त करता है अथ यत्—और जो, मीनम्—मृति-भाव (मनन-शीलता) को (ब्रह्म-ज्ञान का साधन है) इति—इस प्रकार आचक्षते—कहते हैं ब्रह्मचर्यम् एव तद्—(वस्तुतः) ब्रह्मचर्य (का रूप) ही वह (मीन) है ब्रह्मचर्येण हि एव—क्योंकि ब्रह्मचर्य से ही आत्मानम्—आत्म-स्वरूप को अनुविन्द—खोजकर प्राप्त कर जानकर मनुते—मनन करता है (वास्तविक मनन तब ही होता है) ॥२॥

जिसे कर्म-कांडी 'अनाशकायन-यज्ञ' कहते हैं, यह भी 'ब्रह्मचर्य' ही है, 'अनाश' का अर्थ है, जो नष्ट नहीं होता, 'ब्रह्मचर्य' से जिस आत्म-रूप को उपासक प्राप्त करता है, वह 'आत्मा' नष्ट नहीं होता। जिसे कर्म-कांडी 'अरण्यायन', अर्थात् ब्रह्म को दृढ़न के लिये जगत् में चले जाना कहते हैं, यह भी 'ब्रह्मचर्य' है। 'अरण्यायन' में दो शब्द हैं, 'अर' और 'ण्य'। यहां से तीसरा जो छु-लोक है वहां 'अर' और 'ण्य' नामक दो समुद्र हैं और 'ऐरमदीय'-नामक एक सरोवर है। वहां एक 'अश्वत्थ'-नामक वृक्ष है, जिसमें से सोम-रस सवा टपका करता है। प्रभु को बनाई हुई सोने की वहां एक अपरामिता ब्रह्म पुरी है (ब्रह्म का जिसमें पा लिया, वह मानो ब्रह्म-पुरी में रहने लगा)। उसका भाजन सोम-रस है, जो अश्वत्थ नामक वृक्ष से टपकता है। अश्वत्थ का अर्थ है अ + दध + क्थ—उर्ध्वान् जा आज है, कल नहीं रहेगा। ब्रह्म का ज्ञान इसी से ता होता है यह जन्म से कि समाप्त आज है कल नहीं है क्षण-भंगुर है कर्म-कांडी जिसे अरण्यायन कहते हैं उस उर्ध्वनिष्कार ने महा ज्ञान पक्ष में घटाने का प्रयत्न किया है। अरण्यायन का अर्थ ब्रह्मज्ञान हुए उपनिष्कार ने कहा है कि यह शब्द 'अर' तथा 'ण्य' से बना है अर तथा ण्य—य दो समुद्र हैं। उपनिषद् का अध्यात्मिक अर्थ बरन कांडी का कहना है कि ब्रह्म रश्मि में सदस्यार कमल है जिसमें दो

अथ यदनशकायनमित्यक्षते ब्रह्मचर्यमेव तदेव ब्रह्मचर्यं न नश्यति

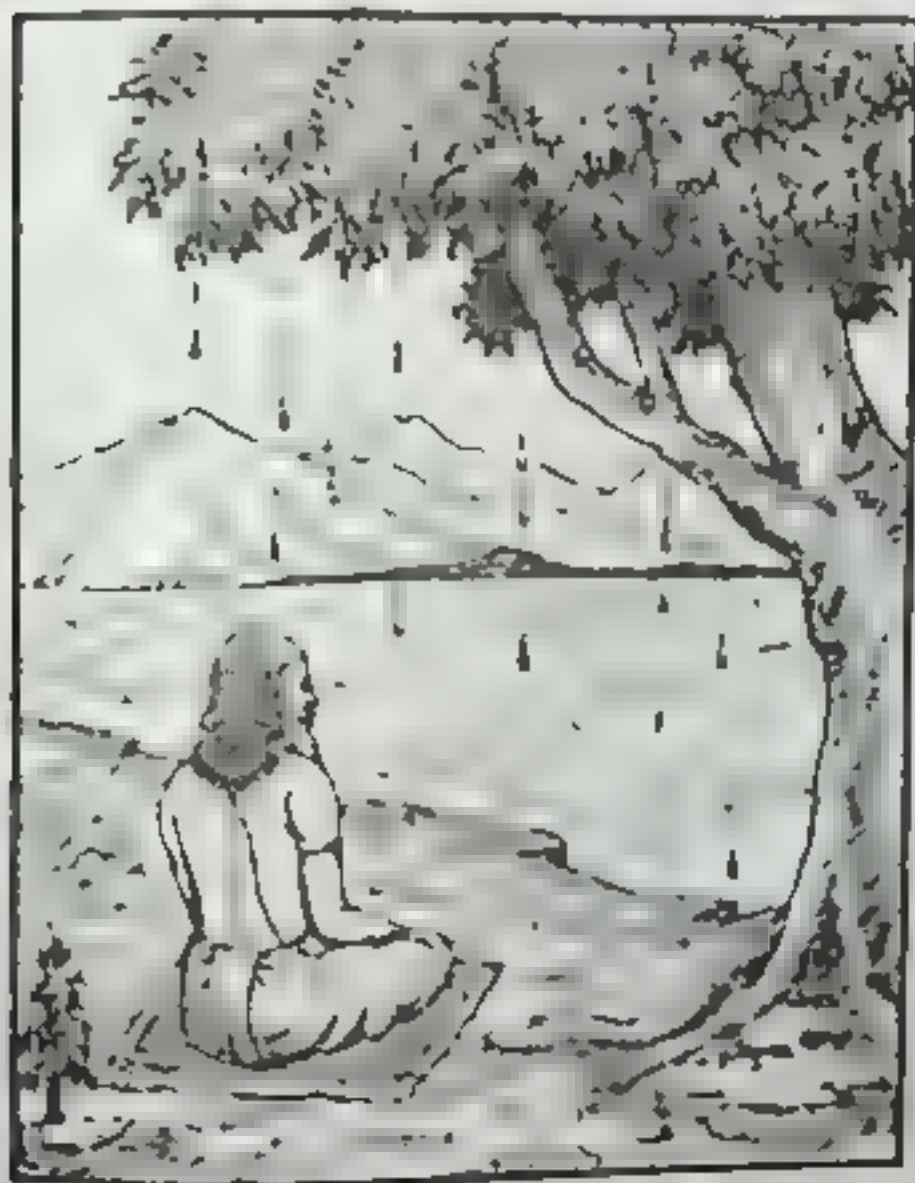
य ब्रह्मचर्येणानुबिन्दतेष्व अरण्यायनमित्यक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत।

अररथ ह मे अरण्यायनी ब्रह्मचर्ये। तर्थायस्यामिता दिवि तदैरमदीये,

सुरस्तदक्षय्य सामसदनस्तदपरजिता पूर्वज्ञाय प्रभविमितं हिरण्यम् ३॥

अथ यत्—अर्थात् अनाशकायनम्—अनाशकायन (अनश्वरता) यज्ञ विधि (ब्रह्म-ज्ञान का साधन है), इति आचक्षते (कहे कहता है) ब्रह्मचर्यम् एव तद्—ब्रह्मचर्य ही वह अनाशकायन है एव हि—क्याकि यह आत्मा—आत्मा न—नहीं नश्यति—नष्ट होता है, अविनाश अक्षय है यम्—जगत् आत्मा, का ब्रह्मचर्यम् अनुबिन्दते ब्रह्मचर्य में प्राप्त (ज्ञान) करता है अथ यत्—अर्थात् अरण्यायनम्—अरण्यायन (आत्म ज्ञान का साधन है) इति आचक्षते—इस प्रकार कहते हैं, (ब्रह्म-ज्ञान) ब्रह्मचर्यम् एव तद्—ब्रह्मचर्य (का रूप) ही वह अरण्यायन—अरण्य में निवास (वानप्रस्थाश्रम) है तद्—

कन्तु हे वा दक्षिण क मन्तु ॥ इति दो कन्तु क अ न्य पय क्त्वा
 मन्तु ॥ अथ १ वसन्त (पृष्ठ १ २ ११) का अथ अथक
 म वा उदना नही अथ मन्तु क मन्तु न क वा दक्षिण
 कन्तु म मन्तु मन्तु हे पद वा कन्तु दक्षिण क मन्तु ॥ २॥

आत्मन-वत्सल अथ अथक म मे मन्तु मन्तु (मन्तु) मन्तु मन्तु

म मन्तु मन्तु मन्तु मन्तु मन्तु मन्तु मन्तु मन्तु मन्तु मन्तु
 मन्तु मन्तु मन्तु मन्तु मन्तु मन्तु मन्तु मन्तु मन्तु मन्तु
 मन्तु मन्तु मन्तु मन्तु मन्तु मन्तु मन्तु मन्तु मन्तु मन्तु
 मन्तु मन्तु मन्तु मन्तु मन्तु मन्तु मन्तु मन्तु मन्तु मन्तु

जो 'ब्रह्मचर्य' से 'ब्रह्म-लोक' में 'अर' और 'ण्य' इन दो समुद्रों को पा जाते हैं, उन्हीं का 'ब्रह्म-लोक' हो जाता है, उनको सब लोकों में निर्वाण गति हो जाती है ॥४॥

(उपनिषदों के रहस्य को समझने के लिये यह समझना आवश्यक है कि ऋषि लोग मदा 'पिंड' तथा 'ब्रह्मांड' की एकता का प्रतिपादन किया करते थे । जो 'ब्रह्मांड' में है, वह 'पिंड' में है, जो 'पिंड' में है, वह 'ब्रह्मांड' में है । किसी वस्तु को बाहर भी देख सकते हैं भीतर भी बाहर स्पृश-जगत् है, भीतर सकल्पमय सूक्ष्म-जगत है । तभी इस प्रपाठक के द्वितीय खंड में कहा है कि हृदयकाश में आत्मा के दर्शन करने वाले के सकल्प से ही सब कुछ उठ खड़ा होता है । इसी विचार-क्रम को पंचम खंड में दर्शाया है । ब्रह्मांड में दो समुद्र हैं—वाममान का, तथा पृथिवी का । पिंड में भी 'अर' और 'ण्य'—'कर्म' तथा 'ज्ञान'—ये दो समुद्र हैं । ब्रह्मांड में पृथिवी-अन्तरिक्ष-द्यु—ये तीन लोक हैं, पिंड में शरीर पृथिवी-लोक है, मन अन्तरिक्ष-लोक है आत्मा द्यु-लोक है । कई लोग 'शरीर' में ही विचरण करते हैं, कई 'मन' के लोक में, कई 'आत्मा' के लोक में । आत्मिक-लोक तीसरा लोक है वह पिंड का द्यु-लोक है । ब्रह्मांड में निमग्न निमग्न रहने से पिंड के द्यु-लोक में मधुपर्ण से पुनः, अथ आदि में आनन्द देनवाला सारः—सरीसृप है तद्—उत्तम अश्मकः—(कल न रहनेवाला पीपल का वृक्ष है) (जो) लोच-लक्षण—प्रभु के चूआनेवाला (जिसे अमृत भरता रहता है), तद्—उत्तम अक्षरजिता—अक्षरजिता (जिसे अक्षरवाणी एवं लाघनविहीन नहीं पा सके) —नामक, द्यु—नरगी है ब्रह्मणः—ब्रह्म की, (और) प्रभुर्हिमलव—प्रभु (मगधान में) नापा हुआ (जिसे परिमाण का प्रभु ही जानता है), हिरण्यव—सुवर्ण-कोष है ॥३॥

तद्य एवेतावर च ण्य अर्जुनी ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्येणानुविन्दन्ति

तेषामेव ब्रह्मलोकस्तेषां तर्षेण लोकेषु कामचारो भवति ॥४॥

तद्—ना में जो (समुद्र उपामक), एतौ—इन दोनों, अरम् च ण्यव च—अर नामक ज्ञान और ण्य नामक कर्म अर्जुनी—समुद्रों की, ब्रह्म-लोके—ब्रह्म-पुरी में, ब्रह्मचर्येण अनुविन्दन्ति—ब्रह्मचर्य से प्राप्त (ज्ञान) करते हैं, तेषाम् एव भवति—अपे पूर्ववत् ॥४॥

‘ऐरमदीय’ सरोवर है—आनन्द का सोता है। ब्रह्मांड में सोम-रस है, पिंड में ‘अवत्थ’ से अमृत का झरना बहा करता है। ‘अ + इव + स्व’ का अर्थ है, जो कल नहीं रहेगा। पिंड के ब्रह्म-लोक में प्रवेश करके ही तो यह ज्ञान होता है कि यह सब-कुछ क्षणिक है यह कल नहीं रहेगा। ससार की क्षण-भंगुरता की भावना ही अवत्थ-वृक्ष है, जिससे अमरता का सोम-रस झरता है। इस सारे प्रकरण का अर्थ यह है कि हृदयाकाश में ब्रह्म की एक सुवर्ण-मय नगरी है, इस नगरी के पास ‘कर्म’ और ज्ञान के समुद्र हैं, पास ही ‘आनन्द’ का झरना बह रहा है। इधर-उधर ‘अमरता’ का रस टपकाने वाले, ससार की निस्सारता का ज्ञान कराने वाले पीछे लहलहा रहे हैं। उपासक को ऋषि कहता है कि ‘ब्रह्मांड’ से मुह फेरकर, अन्दर की, ‘पिंड’ की नगरी की सैर कर तू जिस आनन्द को बाहर ढूँढ़ता फिरता है, वह तुझे अन्दर मिल जायगा।)

अष्टम प्रपाठक—(छठा खंड)

‘ब्रह्म-लोक’ को ‘ब्रह्मचर्य’ से प्राप्त किया जाता है, परन्तु जो ‘ब्रह्म-लोक’ को जाता है, उसके प्राण आंस-कण आदि इन्द्रियों से न निकलकर ब्रह्म-रंध्र से निकलते हैं। आल के विषयों में जीवन-भर लीन रहने वाले के प्राण आंखों से, श्रोत्र के विषयों में लीन रहने वाले के प्राण श्रोत्रों से, और ब्रह्म में लीन रहने वाले के प्राण मूर्धा में जो नाड़ी जाती है, उसमें निकलते हैं वह वहाँ से ‘ब्रह्म-लोक’ को पहुँचता है। इस विचार को विशद करते हुए ऋषि कहते हैं—

पिंड में हृदय मानो सूर्य है। उससे पिंगल, शुक्ल, नील, पीत, लोहित वर्ण की नाड़ियाँ सूक्ष्म रस से भरी हुई किरणों की तरह

अथ वा एता हृदयस्य नाड्यस्ताः पिङ्गलस्यार्णवस्तित्थन्ति

शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्यन्तरी वा आदित्यः

पिङ्गल एव शुक्ल एव नील एव पीत एव लोहित ॥१॥

अथ—और, वा एताः—जो वे हृदयस्य—हृदय की, नाड्यः—नाड़ियाँ ता—वे, पिंगलस्य—पिंगल (तन्त्रिक पीले) वर्ण का अर्णवः—सूक्ष्मातिसूक्ष्म तिष्ठन्ति—विद्यमान हैं शुक्लस्य—सफेद नीलस्य—नीले, पीतस्य—पीले, लोहितस्य—लाल, इति—एमे, अन्तरी वा आदित्यः—वह

चारों तरफ फैल रही है। ब्रह्मांड में सूर्य मानो जगत् का हृदय है। उसमें पिगल, शुक्ल, नील, पीत, लोहित वर्ण की किरणें रख से भरी हुई नाड़ियों की तरह चारों तरफ फैल रही है ॥१॥

जैसे एक 'महापथ'—लम्बा-चोड़ा रास्ता—निकट के तथा दूर के दोनों ग्रामों को पहुँच जाता है, इसी प्रकार आदित्य की किरणें पिंड तथा ब्रह्मांड दोनों लोकों को पहुँचती हैं। वे आदित्य से चलकर इन नाड़ियों में चली आती हैं, और इन नाड़ियों से चलकर आदित्य में पहुँच जाती हैं। पिंड तथा ब्रह्मांड का यह आदान-प्रदान होता रहता है ॥२॥

जब यह सोता है, स्वप्न भी नहीं ले रहा होता, उस समय 'सुषुप्ति-स्थान' में यह बिखरा नहीं रहता, 'समस्त' हो जाता है, 'प्रसन्न'

सूर्य ही दिगन्तः—निक-या पीला है, एषः शुक्लः—यह ही सफेद है, एषः नील—यह ही नीला है; एषः पीतः—यह ही पीला है एषः लोहितः—यह (सूर्य ही) लाल है ॥१॥

तद्यथा महापथ अतत उभौ ग्रामौ पच्छतीम चामुं चंबमेवंता आदित्यस्य
रश्मय उभौ लोकी पच्छन्तीम चामुं चामुष्पादास्त्यात्प्रतायन्ते। ता चामु
नाडीषु सृप्ता आम्नो नाडीन्य प्रतायन्ते। तेऽमुष्मिन्नादित्ये सृप्ता ॥२॥

तद् यथा—तां जेस महापथः—बड़ा (चोड़ा) मार्ग, अततः—विस्तृत (फैला हुआ) उभौ ग्रामौ—दोनों ग्रामों को पच्छति—जाता पहुँचता है इमम् च—इस (ग्राम) को अमम् च—उस (दूसरे) ग्राम को, एवम् एव—इस ही प्रकार, एता—वे आदित्यस्य—सूर्य की, रश्मय—किरणें, उभौ लोकी—दोनों लोकों का पच्छति—जाती है इमम् च—इस (पृथ्वी) लोक का (मनुष्य देह को) अमम् च—उस (अन्तरिक्ष) लोक को अमुष्पाद—इस आदिष्वात् आदित्य (सूर्य) से प्रतायन्ते—फैलती हैं ताः—वे (रश्मियाँ), आसु इन नाडीषु—नाड़ियों में सृप्ता—पहुँची हुई, सरकती हुई हैं आम्नः इन नाडीन्यः—नाड़ियों से प्रतायन्ते—फैलती हैं ते—वे, अमुष्मिन्—इस, आदित्ये—सूर्य में सृप्ताः—पहुँची हैं। २।

तद्यथा तस्युपः समस्तः सप्रसन्नः स्वप्न न बिजानात्पासु तदा नाडीषु सृप्ता भवति। तं न कश्चन राप्ता स्पृशति तेजसा हि तदा सपन्नो भवति। २॥

तद्—तो, यत्र—जहाँ (जिस अवस्था में), एतन्-सुप्तः—यह सोया हुआ (मनुष्य), समस्तः—समाहित, सब विषयों से उपरत (शून्य) संप्रसन्नः—

हो जाता है । उस समय हृदय की इन्हीं नाडियों में पहुँचा होता है, उस समय उसे कोई पाप छू तक नहीं जाता, उस समय सूर्य की रश्मियों से नाडियों में आये तेज के साथ इसका सम्पर्क हो रहा होता है ॥३॥

जब यह निर्मल हो जाता है, तब इसके चारों तरफ बड़े बन्धु-बान्धव पूछते हैं क्या मुझे पहचानते हो, क्या मुझे पहचानते हो, और जब तक यह शरीर से निकल नहीं जाता तब तक पहचानता है ॥४॥

परन्तु जब शरीर से निकलता है, तब साधारण पुरुष का आत्मा तो इन्हीं हृदय की रश्मि-रूप नाडियों से किसी एक में से निकल जाता है । ये नाडियाँ आँख, कान, नाक आदि सभी इन्द्रियों की गई हैं । जिस विषय में जीवन-भर रमा रहा होता है, उसी विषय को नाडी

अन्यधिक प्रमथ मला से गंहत स्वप्नम्—स्वप्न का न विजानामि—नहीं जानता है नहीं अनुभव करता है आम्—इन, तदा—तब माहोष—नाडियाँ में, तप्तः—पहेला हुआ भवति—होता है (सीन होता है) तम्—उस आत्मा को (उस समय) त—तबो करण—कोई भी वाग्मा पाप बुराई स्पृशति—छुता है, तेजसा—तेज से हि—ही तदा—तब सपत्नः—युक्त भवति—होता है ॥३॥

अथ यत्रैतदस्मान्छरीरादनुत्क्रान्तो भवति तदाज्जानाति ॥४॥
जानामि मामिनि । स यावदस्मान्छरीरादनुत्क्रान्तो भवति तदाज्जानाति ॥४॥

अथ—और, यत्र—जहाँ, एतद्—यह, अजिज्ञानम्—निवन्धा की नीति—प्राप्त, भवति—होता है (जब यह निकल हा जाता है), तम्—उस (मनुष्य) को ज्ञानित—बारा और आसौना—बेठ हुआ आहू—कहते हैं जानाति—(क्या) न जानता है माम्—मुखको जानाति माक्—क्या मुझको जानता पहचानता है इति—ऐसे (कहते हैं) त—वह आत्मा) यावत्—जब तक अस्मात्—इस शरीरात्—शरीर से अनुत्क्रान्त भवति—नहीं निकलता (इस शरीर का नहीं छूटना है तावत्—तब तक जानाति—जानता-पहचानता है ॥४॥

अथ यत्रैतदस्मान्छरीरादनुत्क्रान्तो भवति तदाज्जानाति ॥४॥

त ओमिति वा होडा मोयते । त यावन्निष्येन्मस्तावदावित्यं

पञ्चम्येतद् शलु लोकद्वार विदुषां प्रवचन निरोधोविदुषाम् ॥५॥

अथ—और, यत्र—जिस समय में एतद्—यह (आत्मा) अस्मात्—इस शरीरात्—इस शरीर से उत्क्रामति—निकलता है, अथ—ही एत एव—इन

से, उसी इन्द्रिय-द्वार से निकल जाता है। ब्रह्म का उपासक 'ओ३म्' का उच्चारण करता हुआ ऊपर की प्रयाण करता है। इसपर इसका मनस्तत्त्व (Ethereal body) ओण होता है, और वह आदित्य-लोक को पहुँच जाता है, सौरी-रक्षा को प्राप्त हो जाता है। यह सौरी-रक्षा 'ब्रह्म-लोक' का द्वार है—ब्रह्म-जानी इस द्वार में से निकलकर 'ब्रह्म-लोक' में पहुँच जाते हैं, हमारे यहाँ रुक जाते हैं (छा० ४-१५, ५-१० मुडक १-२) ॥५॥

इस पर किसी की उक्ति (कठ ६-१६, प्रश्न ३-६, ७, बृहदा० ४-२-३) है—हृदय की एक-सौ-एक नाड़ियाँ हैं, उनमें से एक (Caroid Artery) मूर्धा की ओर निकलती है, उस नाड़ी से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ ब्रह्मविद् अमृतत्व को प्राप्त करता है, दूसरी नाड़ियों से निकलने में भिन्न-भिन्न गति होती है, हाँ, निकलने में भिन्न-भिन्न गति होती है ॥६॥

हँ, रश्मिभिः—किरण से (कठरा) नाड़ियाँ में, ऊर्ध्वम्—ऊपर की ओर जाकसते—बढ़ता है निकलता है। सः—वह (जानी), ओम् इति—प्राण यह (ध्यान करता हुआ), वा ह—गिर्यय पूर्वक, उब् वा—ऊपर की ओर (मुष्मन् नाड़ी द्वारा), मीयते—प्राण योग करता है सः—वह (जानी) पोषत्—जितना; क्षियेत्—बढ़ता है, मनः—मन (यावद् क्षियेत् मनः—जितनी देर व मन जाना है मथान् एकदा गा गां ही मन—अन्त करण—शीघ्र होता है, तावत्—तथा ही उक्त समय में आदित्यम्—आदित्य लोक का सौरी (सूर्य सम्बन्धी) दशा को गच्छति—पहुँच जाता है, एतद् वं जनु—यह आदित्य लोक (सौरी दशा) ही लोकद्वारम्—ब्रह्मलोक का द्वार है जो विदुषाम्—जानिया का (न) प्रपदनम्—अंदर प्रवेश का माध्यम पहुँचाने वाला है निरोध—(यह द्वार) रोकने वाला है अविदुषाम्—अज्ञानियों का अजानी ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं हो सकत) ॥७॥

तदेव श्लोकः। शतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभि निवृत्तेका।

ततोऽर्धमात्रममृतत्वमेति विष्णुस्तुत्या उत्क्रमणे भवत्युत्क्रमणे वर्कनि ॥६॥

तद् एव श्लोकः—तो इसकी पूर्ति में यह श्लोक (कथन) भी है शतम् व एका च—एक सौ एक, हृदयस्य—हृदय की नाड्यः—नाड़ियाँ हैं तस्याम्—उनमें की मूर्धानम्—मृतत्व को (नी), अभि ओर निवृत्त—निकली-जानी है एका—एक, तथा—उस (नाड़ी) से, ऊर्ध्वम्—ऊपर की

अष्टम प्रपाठक—(सातवां खंड)

(प्रजापति, इन्द्र तथा विरोचन की कथा, ७ से १५ खंड)

(इस प्रकरण को समझने के लिये माण्डूक्योपनिषद् की जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं को समझना चाहिये ।)

‘प्रजापति’ ने घोषणा की कि हृदयाकाश में जिस आत्मा का निवास है वह पापों से अलग है, जरा और मृत्यु से छूटा हुआ है, भूख और प्यास से परे है, सत्य-काम और सत्य-संकल्प है—उसी को खोज करनी चाहिये, उसी को जानना चाहिये । जो उस ‘आत्मा’ को ढूँढकर जान लेता है, वह सब लोकों को और सब कामनाओं को पा लेता है ॥१॥

और आयन्—(मरते समय) जाता हुआ अमृतत्वम् एति—अमर हो जाता है, विष्वङ्—विखरी हुई, शिन्न शिन्न गति देनेवाली, अन्यः—अन्य (दूसरी नाडियों); उत्क्रमणे—प्राण निकलने पर शरीर छोड़ने पर, भवन्ति—होती हैं उत्क्रमणे भवन्ति—शरीर छोड़ने पर (अन्य नाडियों से निकलनेवाला आत्मा शिन्न-शिन्न योनियों की प्राप्ति होता है) । ६।

य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको विजिघत्सोर्दृषपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः । स सर्वान् च लोकान् आप्नोति सर्वान् च कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच ॥१॥

यः आत्मा—जो आत्मा, अपहतपाप्मा—निष्पाप, निष्कलुष विजरो—अजर, विमृत्युः—अमर, विशोकः—शोकरहित, वि-जिघत्सः—भूख के कष्ट से मुक्त अपिपास—जल-पान की इच्छा से मुक्त, सत्यकामः—सच्ची (सफल) कामनावाला, पूर्णकाम, सत्यसंकल्प—सच्चे (उचित) संकल्पवाला (है), सः अन्वेष्टव्यः—उसका अन्वेषण (खोज, जान) करना चाहिये, सः विजिज्ञासितव्यः—उसको जानना चाहिये सः—वह (ज्ञानी) सर्वान् च लोकान् आप्नोति—सब लोकों को प्राप्त करता है, सर्वान् च कामान्—और सब कामनाओं को, यः—जो तम् आत्मानम्—उस आत्मा को, अनुविद्य—खोज कर विजानाति—जान लेता है, इति—यह (वचन), ह—पुराकाल में, प्रजापतिः—प्रजापति ने, उवाच—कहा था ॥१॥

प्रजापति की यह घोषणा देव तथा अमुर दोनों के कानों में जा पड़ी। उन्होंने मन ही-मन कहा, चलो, उस आत्मा का पता चलाये, जिसे वा जाने से सब नौकी ओर सब कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है। देवों में से इन्द्र और अमुरों में से 'विरोचन' इसी गवेषणा में निकल पड़े। वे दोनों राय में समिधा लेकर, एक-दूसरे के बिना जाने, प्रजापति के पास आ पहुँचे । २॥

उन्होंने प्रजापति के आश्रम में आकर ३२ वर्ष तक ब्रह्मचर्य-पूर्वक निवास किया। आत्मा का नाममात्र सुनकर तो चले नहीं जाना था, उसका साक्षात्कार करना था। साक्षात्कार के लिये, अर्थात् जीवन में अत्यन्त-तपस्व की द्वाक लेने के लिये ३२ साल का समय कोई

तद्वाभवे देवानुरा अनुबुद्धिरे । ते होचहन्त तमन्मानमन्वि-
च्छामो यमात्पानमन्विष्य सर्वाँश्च लोकान्प्राप्नोति सर्वाँश्च
कामान्ति । इन्द्रो ह्ये देवानामभिप्रवक्ष्य विरोचनोऽमुराणाम् ।

तौ हस्तबिद्वान्मेव समिधाशौ प्रजापतिस्काशमजग्मतु ॥२॥

तद् ह—उस (कथन) को उन्होंने—दानों, देव + अमुराः—देवता
और अमुरी ने, अनु—कर्ण-परम्परा में या बाद में बुद्धिधर—जाना, ते ह—
और उन्होंने, कचुः—कहा, हन्त—जहाँ तब आत्मागन्—जहाँ आत्मा का,
अनु + इच्छाम्—अन्वेषण करें यम् आत्मानम्—जिसे आत्मा का, अन्विष्य
—प्राप्त करके दृढ़ कर सर्वाँश्च लोकान् आप्नोति सर्वाँश्च कामान्—
सब लोकों और सब कामनाओं का (जाती) प्राप्त कर लेता है इति—यह
(कहा-भक्षण की) इन्द्रः—इन्द्र हुआ—ही देवानाम् देवताओं में से,
अभिप्रवक्ष्य—(प्रजापति की) अर चले पड़े विरोचनः—विरोचन,
अमुराणाम्—अमुरों में से, तौ ह—और वे दोनों हस्तबिद्वानौ—एक-दूसरे
का न जानने-परिचानने हुए एव—ही समिधाशौ—समिधा राय में लेकर
प्रजापति-सकशम् प्रजापति के पास आजागतु जाये ।

तौ ह इति श्रुत्वा सर्वाँश्च ब्रह्मचर्यमवतपन्ती ह प्रजापतिश्चात्र किमिच्छ-
न्मायवास्तुर्माति तौ होचतुयं अहमाऽपहतपाप्मा बिभर्ते धिमुत्पादशक्तौ
विजिज्ञत्सोऽपि वास सत्यकाम सत्यमकृत्य सोऽन्वेष्टव्य ए विजिज्ञा-
तितव्य स सर्वाँश्च लोकान्प्राप्नोति सर्वाँश्च कामान् यस्तमात्मान-
मनुविष्ट विज्ञानार्ति सत्त्वतो वचो वेदयन्ते तमिच्छन्ताववास्तुर्माति ॥३॥

तौ ह—और उन दोनों ने, द्वाविंशतम्—द्वयोः, वर्षाणि—वर्ष तक
ब्रह्मचर्यम्—ब्रह्मचर्य (पूर्वक), अनु—निवास किया तौ ह—उन दोनों

बहुत भी नहीं था । इसके अनन्तर प्रजापति ने उनसे पूछा, किस इच्छा से तुम आश्रम में आसन जमाये हो ? उन्होंने कहा, भगवन् । आपकी घोषणा चारों तरफ गूँज रही थी कि 'आत्मा' पापों से अलग है, जल और मृत्यु से छूटा हुआ है, भूख और प्यास से परे है, सत्य-काम और सत्य सकल्प है । उमों को खोजना चाहिये, उसी को जानना चाहिये, जो उस 'आत्मा' को ढूँढ़कर जान लेता है वह सब लोकों को और सब कामनाओं को पा लेता है—बस, हम उसी 'आत्मा' की खोज में आपके आश्रम में आकर आसन जमाये बैठे हैं ॥३॥

प्रजापति ने उन दोनों से कहा, यह जो आश्रम में पुरुष दीखता है, यह 'आत्मा' है, फिर कहा, यही 'अमृत' है 'अमय' है, यही 'ब्रह्म' है । उन दोनों ने पूछा, भगवन् । यह जो जल में दीखता है, जो दर्पण में दीखता है—यह कौन-सा आत्मा है ? प्रजापति ने उत्तर दिया, इनमें भी वही आत्मा दीख पड़ता है, जो आश्रम में दिखाई देता है ॥४॥

को, प्रजापति उवाच—प्रजापति ने कहा किन्—क्या इच्छन्ती—वाहने हुए किय कामना ने अवस्थाम्—यह वह ही इति—यह (पूछा) तो ह—उन दोनों ने, ऊक्त्वा—कहा य आत्मा विजानति—अथ पूर्ववत् इति इमं भगवत्—आक, चच—कथन का व्यवहारे (होने गत्य) बताते है तम् इच्छन्ती—अथ । आत्मा, के (ज्ञान की) इच्छा ने अवास्तम्—यह गृहे है इति—यह । उत्तर दिया)

औ ह प्रजापतिस्वाच य एयोदिशि गुरुवो दृश्यन् एष अग्नेति होवाच—तदभूतमभयमेतद्ब्रह्मेत्यय योऽयं भगवोऽप्सु परिस्थापते यश्चाय-भादर्शो कतम एव इत्ययं च एवंपु सर्वेष्वेतेषु परिस्थापता इति होवाच ॥४॥

तो ह—जा दोनों का प्रजापति उवाच—प्रजापति ने कहा यः एष—जो यह अक्षिणि—आश्रम में, पुरुष—पुरुष (का प्रतिबिम्ब) दृश्यते—दिखाई पड़ता है एषः अक्षमा—यह ही आत्मा है इति ह उवाच—और यह भी कहा, एतद्—यह, अमृतम् अमयम्—अमर और भय-रहित है, एतद् ब्रह्म—यह ही ब्रह्म है इति—यह (बताया) अथ—इसके बाद (दोनों ने पूछा) यः अयम्—जा यह भगवः—हे भगवन्, अप्सु—जल में, परिस्थापते—भली प्रकार जाना जाता—दीखता है यः च अयम्—और जो यह, भादर्शो—दर्पण में, कतम—कौन-सा, एव—यह आत्मा है, इति—यह (पूछा)

अष्टम प्रपाठक—(आठवां खंड)

फिर प्रजापति ने उन दोनों से कहा, पानी के बर्तन में तुम दोनों अपने को देखो, और फिर 'आत्मा' के विषय में जो-कुछ समझ न पड़े, वह मुझ से पूछो। उन्होंने पानी के बर्तन में देखा। प्रजापति ने पूछा, क्या हीलता है? उन्होंने कहा, भगवन्! हमें अपना पूर्ण रूप होल रहा है, लोम से नख तक, अपना प्रतिकृप, अपनी छाया ॥१॥

प्रजापति ने उन दोनों से फिर कहा, सुन्दर अलंकार और वस्त्र धारण करके, साफ़-सुथरे होकर, पानी के बर्तन में देखो। उन दोनों ने सुन्दर अलंकार और सुन्दर वस्त्र धारण किये, अपने को साफ-

एव च एव—यह (आत्मा) ही, एव—इन में सर्वेषु एतेषु—इन सब में परिष्कृत्यते शीघ्र (जान) पड़ता है इति ह—यह उवाच—प्रजापति ने) कहा ॥४॥

उदशरावे आत्मानमवेक्ष्य यदाल्बनी न विजानीयस्तस्यै प्रकृतमिति तौ होदशरावेऽवेक्षामकाले तौ ह प्रजापतिरुवाच किं पश्यथ इति तौ होवतुः सर्वमेवेवमाकां भगव आत्मनि पश्याथ आ लोमस्य आ नखेभ्यः प्रतिरूपमिति ॥१॥

उद-शरावे—पानी के बर्तन में, आत्मानम्—अपने आप को अवेष्य—मर्ली प्रकार देखकर यह—जो आत्मनः—आत्मा के (विषय में) न—नहीं विजानीयः—जान सका, तत्—यह में—मझे, प्रकृतम्—कही बताओ इति यह (आज्ञा दी) तौ ह—उन दोनों ने उद-शरावे—जल पात्र में अवेष्यामकाले—(अपने को) देख तो ह—उन दोनों को प्रजापतिः उवाच—प्रजापति ने कहा किम् पश्यथ—क्या कुछ देखते हो, इति—यह (पूछा) तौ ह ऊवतुः—उन दोनों ने कहा सर्वम् एव इदम्—सब ही यह (पूर्णता) आबाम्—हम दोनों भगव—ह भगवन्! आत्मानम्—अपने आप (स्वरूप) को पश्याथ—देखते हैं आ लोमस्य—रोएं रोएं तक आ नखेभ्यः—नख तक, प्रतिरूपम्—हबहु अपना प्रतिबिम्ब इति यह (कहा) ॥१॥

तौ ह प्रजापतिरुवाच साध्वलकृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ भूत्वो-

दशरावेऽवेक्षामकाले तौ ह साध्वलकृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ भूत्वो-

दशरावेऽवेक्षामकाले तौ ह प्रजापतिरुवाच किं पश्यथ इति ॥२॥

तौ ह प्रजापतिः उवाच—उन दोनों को प्रजापति ने कहा साधु + अलकृतौ—मर्ली प्रकार आभूषित सुवसनौ—सुन्दर वस्त्र धारण, परिष्कृतौ—साफ़ सुथरे, भूत्वा—होकर, उदशरावे—जल पात्र में अवेष्याम्—(अपने आपको) देखो इति—यह (आज्ञा दी); तौ ह... इति—अब पूर्ववत् ॥२॥

हिम्ब भी सुन्दर अलंकार वाले, सुन्दर वस्त्र धारण किये हुए और साफ-सुथरे हैं। प्रजापति ने कहा, 'जागृतावस्था' में जिसे तुम देखते हो, यह 'आत्मा' है, यह 'अमृत' है, 'अभय' है यह 'ब्रह्म' है। वे दोनों यह सुनकर शान्त-हृदय होकर चल दिये ॥३॥

उन्हें इस प्रकार जाते देखकर प्रजापति ने अपने हृदय में कहा, ये दोनों 'आत्मा' को बिना उपलब्ध किये, बिना जाने जा रहे हैं। इन दोनों में से जो कोई 'देह ही आत्मा है'—इस उपनिषद् के अनुयायी बनेंगे, वे पराजित हो जायेंगे। विरोचन तो शान्त-हृदय हो गया, और अमुरों के पास पहुँचा। वह तो 'विरोचन' या, शरीर को रोषमान रखने में, सजाने-बजाने में ही उसका चित्त था। उसने अमुरों को 'देह ही आत्मा है'—इस उपनिषद् का उपदेश दिया। उसने कहा, देह ही आत्मा है, इसी देह-रूप आत्मा को पूजा करनी चाहिये, सेवा करनी चाहिये—इसी की पूजा से, इसी की सेवा से मनुष्य दोनों लोकों को प्राप्त कर लेता है इस लोक को, और उस लोक को ॥४॥

आयाम्—हम दोनों, भगव—ह भगवन साधु + अलंकृतौ—अच्छ आभूषण वाले, सुवसनौ—सुन्दर वस्त्र वाले, परिष्कृतौ च—और साफ-सुथरे हैं एवम्—एव—इस ही प्रकार [इसमें ये दोनों (प्रतिहिम्ब), भगव ब्रह्म इति—अर्थ पूववत् तो है—और वे दोनों, शान्त-हृदयौ—प्राप्त शका-गृह्य) हृदय (शान्त करण बाल प्रवयजंनु—चल दिये ॥ ३ ॥

तौ ह्यन्वोक्ष्व प्रजापतिरुच्यमानुषलभ्यात्मानमननुविद्य बजतो यतर एतदुपनिषदो भविष्यन्ति देवा वाऽसुरा वा ते पराभ-विष्यन्तीति स ह शान्तहृदय एव विरोचनोऽमुराङ्गनाम तभ्यो हितानुपनिषदं प्रोवाचतमेवेह महद्य आत्मा परिचर्य आत्मा-नमेवेह ब्रह्मज्ञान्मान परिचरन्नुभौ लोकाववाप्नोतीमं चापुं चेद्वि ॥४॥

तौ ह—उन दोनों का, अनु + इक्ष्व—वाद में देखकर (सोचकर), प्रजापति उवाच—प्रजापति ने (मन में कहा अनुपलभ्य—न प्राप्त कर आत्मानम्—आत्मा को, अननुविद्य—न जान (खोज) कर बजत—जाते हैं; यतरे—(देव-अमुरों में) से जोन से, एतद्—इस उपनिषद् (आत्म-ज्ञान) वाले, भविष्यन्ति—होग (आत्मा के इस देह-रूप को आत्मा करने जानेंगे देवा वा—वाहे देव, असुरा वा—या असुर, त—वे, परा-

इसलिये आज दिन तक जो 'दान' नहीं देता, किसी वस्तु में 'श्रद्धा' नहीं रखता, 'यज्ञ' नहीं करता, उसे कहते हैं—यह 'अमुर' है। देह को आत्मा कहना 'आसुरोपनिषद्' है। असुर लोग शरीर को गन्धमाला से सजाते हैं, और समझते हैं कि इस लोक को जीत लिया, और मरने पर शरीर का वस्त्र-अलंकार आदि से संस्कार करते हैं, समझते हैं कि इस प्रकार उस लोक को जीत लिया ॥५॥

अविध्यति—पराभूत होंगे, पोछे रह जायेंगे, हारेंगे इति—यह (सोचा) सह—बड़ा शान्त-हृदयः—शान्त हृदय वाला एव—ही विरोचनः विरोचन (विविध भोगों में लचिला आसुरान्—अमुरों के पास, अवाप्त यज्ञः पहुँचा, तेभ्यः ह—और उनके एतन्—इस, उपनिषदम्—आत्म-ज्ञान का प्रोक्षः—कहा, बताया, आत्मा—देह शरीर एव—ही इह—इस जगत् में मह्यः—युजनीय है, महत्त्व देना चाहिये आत्मा—शरीर (की), परिचर्यं—सेवा करनी चाहिये देव-भान्द गन्धी चाहिये आत्मानम् एव—शरीर को ही, इह—इस जगत् में, इस जगत् में मह्यन् महत्त्व देता हुआ, आत्मानम् परिचरन्—आत्मा की देख भाल (सेवा) कर्त्त हुआ उभौ लोको—दोनों लोकों का अवाप्नोति—प्राप्त कर देता है, इमम् च—इस लोक का अमृत् च—उत्तरलोक का, इति—यह (अमुरों को बताया) ४

तस्मादध्यहोहाददानमश्रद्धधानमयजमानमाहुरामुरो अतस्य-
मुराणां ह्येषोपनिषत्प्रेतस्य शरीरं भिक्षया वसनेना-
लकरोत्येति तस्त्वेतन्प्रेतेन ह्यमुं लोकं जेष्यन्तो मन्यन्ते ॥५॥

तस्माद्—इस कारण से अपि—भी अद्य—आज इह—यहां अद-
दानम्—दान न करनेवाले अश्रद्धधानम्—श्रद्धा न रखनेवाले अयजमानम्—यज्ञ न करने वाले (मनुष्य) को आहुः—(उम) कहते हैं कि। आसुर-
अमुरों की प्रकृति (स्वभाव-वर्तवि) वाला जन-निश्चय से (यह है) इति—
यह (कहते हैं) अमुराणाम्—स्वाध्यायण अमुरों का हि—ही एषा—
यह, उपनिषद्—विचार शैली देहात्मवाद है प्रेतस्य—मृत (व्यक्ति) का,
शरीरम्—शरीर को भिक्षया—अन्न (आह-वस्तु) से वसनेन—वस्त्र से
अलंकारेण—आभूषण से इति—उन वस्तुओं से सम्कुर्वन्ति—संस्कार करते
(सजाते) हैं, एतेन हि—इस (संस्कार) से ही, अमुं लोकम्—उस परलोक
को जेष्यन्तः—जीतनेवाले, प्राप्त करनेवाले, मन्यन्ते—(अपने आप को)
समझते हैं ॥५॥

अष्टम प्रपाठक—(नीचां खंड)

इस देवी के पास नहीं पहुँचा। उसे यह भय उत्पन्न हो गया कि प्रजापति के उपदेश से वह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझा। वह सोचने लगा, जैसे जल में दीखने वाली छाया शरीर के अलंकृत होने पर अलंकृत हो जाती है, सुवस्त्र से सुवस्त्र हो जाती है, परिष्कृत होने पर परिष्कृत हो जाती है, इसी प्रकार शरीर के मन्धे होने पर, काणे होने पर, लूले-लंगड़े होने पर वह छाया भी लूधी, काणी और लूली-लंगड़ी दीखने लगती है, शरीर का नाश हो जाय, तो यह भी नष्ट हो जाती है। सो यह जल में छाया के रूप में दीखने वाला प्रतिबिम्ब आत्मा कैसे हो सकता है? मुझे इस सिद्धान्त में कोई भलाई नहीं दीख पड़ती ॥१॥

अथ हेन्द्रोऽप्येव देवानेतद्भवं ववरां यथैव जलवयमस्मिच्छरीरे
साध्वलकृते साध्वलकृते भवति सुवसने सुवसने परिष्कृते रिष्कृत
एवमेवाप्यस्मिन्नन्धेऽन्धो भवति कामे कामः परिवृक्ते रिब्-
वकोऽप्येव शरीरस्य नाशमन्वेन नश्यति नाहमव भोग्य पश्यामीति ॥१॥

अथ ह—और, इन्द्र—इन्द्र (पूर्णकाय सर्वेश्वर्य सम्पन्न) ने तो
ब्रह्माय—न पहुँच कर, एव—ही देवान्—देवताओं को (के पास), एतद्—
इस, भवम्—भव का, ववरां देखा विचार कर + एव—जैसे ही जल
—तो अवम्—यह देह रूप आत्मा) अस्मिन् शरीरे—इस शरीर में (के),
साधु + अलंकृत—सही प्रकार सजान पर, साध्वलकृतः—सजावट वाला,
भवति—होता है सुवसने—अच्छे कपड़े पहनने पर सुवसने—सुन्दर रूप
वाला, परिष्कृते साफ-सुफा होने पर परिष्कृतः—साफ-सुधरा होता है)
एवम्—इस प्रकार एव—ही अवम्—यह (देहाभिमान आत्मा), अस्मिन्—
इस (शरीर के) अन्धे—अन्धा होने पर, अन्धः—अन्धा भवति—होता
है, कामे—काया होने पर, कामः—काया, परिवृक्ते—कटा कटा (तूला-
मगड़ा) होने पर परिवृक्क—रूपा लपटा (हो जाता है), (और) अव एव
शरीरस्य—इस ही शरीर के, नाशम् अनु—नाश के पीछे, एव—यह प्रति-
बिम्ब रूप आत्मा नश्यति—नष्ट हो जाता है, न + अहम्—नहीं मैं अब
—इस (विचार) के, भोग्यम्—भोग्य भलाई कल, पश्यामि—देखता-
समझता हूँ इति—यह (विचार किया) ॥१॥

यह हाथ में समिधा लेकर फिर लौट आया । उसे प्रजापति ने कहा, हे इन्द्र ! तुम भी विरोचन के साथ शान्त-हृदय होकर चले गये थे, अब फिर किम चाहना से वापस लौट आये हो ? उसने कहा, भगवन् ! जल में डूबने वाली यह छाया जैसे शरीर के अलकृत होने पर अलकृत, सुवस्त्र होने पर सुवस्त्रित और परिष्कृत होने पर परिष्कृत हो जाती है, वैसे शरीर के अन्धे होने पर अन्धी, काणे होने पर काणी लूले-लगाड़े होने पर लूली-लगाड़ी और शरीर के नाश होने पर नष्ट भी तो हो जाती है । मुझे शरीर को ही आत्मा मानने का यह सिद्धान्त कुछ ठीक नहीं जचा ॥२॥

प्रजापति ने उत्तर दिया, हे इन्द्र ! तूने ठीक समझा, मैं तुझे आत्मा का स्वरूप समझाने के लिये और उपदेश दूँगा । तुम ३२ वर्ष और मेरे पास ब्रह्मचर्य-पूर्वक वास करो । उसने प्रजापति के निकट और ३२ वर्ष वास किया, तब प्रजापति ने उसे कहा ॥३॥

स समित्पाणि पुनरेषाय तं ह प्रजापतिस्त्वाद्य नयवन्वच्छान्त-
हृदयः प्राप्ताजो तार्धं विरोचनेन किमिच्छन् पुनरागम इति
स होवाच भवैव सन्वय भगवोऽस्मिञ्शरीरे साध्वलकृते साध्व-
लकृतो भवति सुवसने सुवसनं परिष्कृते परिष्कृत एवमेवाय-
मस्मिन्नन्धेऽन्धी भवति त्वामे ज्ञानं परिष्कृते परिष्कृतोऽस्यैव
शरीरस्य नाशमन्वेव नश्यति नाहमत्र मोक्षं पश्यामीति ॥२॥

सः—यह इन्द्र समित्पाणिः—समिधा हाथ में लेकर पुनः—फिर
एषाम्—(प्रजापति के पास) आया तम् ह प्रजापति उवाच—उसको प्रजापति
ने कहा (पूछा) नयवन्—हे इन्द्र क्त्—जें शान्त-हृदय—शान्त (शका-
शून्य) हृदयवाला प्राप्ताजो—जला गया था, तार्धम्—गाय विरोचनेन
विरोचन के किम् इच्छन्—म्या चाहता हुआ पुनः—फिर आगम तू
आया है इति—यह (पूछ), सः ह—उस (इन्द्र) ने उवाच—कहा (उत्तर
दिया), यथा एव पश्यामि इति अर्थ पूर्ववत् २

एवमेवैव नश्यति होवाचंत त्वेव ते भवोऽनुधाक्यास्यामि क्त्वापराणि
दात्रिंशत् वर्षाणीति स हापराणि दात्रिंशत् वर्षाण्युवाच त्वम् होवाच ॥३॥

एषम् एव—इस प्रकार का ही, एव—यह (छाया रूप आत्मा) है
नयवन्—हे इन्द्र । इति ह उवाच—और यह कहा, एतम्—इस (आत्मा)
को तु—तो एव—ही, ते—तेने प्रत त्वम् भूय—फिर और अधिक

अष्टम प्रपाठक—(दसवां खंड)

जो वह 'स्वप्नावस्था' में महिमाशाली होकर विचरता है, यही 'आत्मा' है, यह 'अमृत' है, 'अभय' है, यही 'ब्रह्म' है। यह सुनकर इन्द्र शान्त-हृदय होकर चल दिया, परन्तु देवों के पास पहुँचने से पहले ही उसे यह भय दीखने लगा कि यद्यपि यह ठीक है कि शरीर अन्धा हो जाय, तो स्वप्नावस्था में विचरने वाला अन्धा नहीं होता, शरीर काणा हो जाय तो वह काणा नहीं होता, शरीर के शेष से वह दूषित नहीं होता ॥१॥

न शरीर के बंध से वह मरता है, न इसके काणा होने से वह

अनुभवास्वाप्नास्यमिन्द्राक्या (स्वप्न) कस्या बस—यह अपराणि—दूतों
द्वारिप्रशतम्—उत्तीर्ण बर्षाणि वर्षं तक, इति—यह (कहा) स ह—ब्रह्म
इन्द्र, अपराणि द्वारिप्रशतम् बर्षाणि—दूसरे (दात्राग) बर्षाणि वर्षं तक उवाच
निब ५ किया कहा रहा तस्मै ह उवाच—इम (इन्द्र) को (प्रजापति न) कहा
(उपदेश दिया) ॥१॥

य एव स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मेति दोषार्चपदमृतमभयमेतद् ब्रह्मेति च
ह शान्तहृदय प्रववाज स ह प्राप्य देवान् न दभ्य ब्रह्म तद्यद्यपोद् शरीर-
मन्ध भक्त्यनन्ध स भवति यदि साममन्त्रासो नरेवोत्थ दोषेण दूष्यति ॥१॥

य एव—यही यह, स्वप्ने—स्वप्न में (स्वप्नमय निद्रा में), महीयमानः
—महिमा कर्मभय कर्मबला चरति—विचरता है (इधर उधर भटकता है)
एव—यह स्वप्नचारी) ही आत्मा—आत्मा है इति ह उवाच—यह कहा
एतद् अमृतम अभयम्—यह अमर और अभय है एतद् ब्रह्म—यह ही ब्रह्म है
इति—यह कहा स ह—वह (इन्द्र) शान्त हृदय—शान्त (जकाशून्य
हृदयवाला प्रववाज—बल पडा स ह—उमन अप्राप्य एव देवान्—देवताओं
के पास न पहुँच कर है एतद् भयम् ब्रह्म—यह भय देखा (विचारा)
तद्—ता वह, यद्यपि—यद्यपि इवम शरीरम्—यह शरीर अन्धम्—अन्धा
भवति—होता है (परन्तु) अन्धः—न अन्धा (समाखा, सः वह (स्वप्न-
चारी आत्मा) भवति—होता है यदि—अगर साममन्त्रा—(शरीर) काणा,
अप्रमन्त्रः—यह आत्मा) न काणा न एव—नही ही एव—यह (स्वप्नचारी
आत्मा), तस्मै—इम (शरीर) के दोषेण—दोष (कर्म) से, दूष्यति—कमी
वाला होता है ॥१॥

न धेनास्य हृष्यते नास्य जाम्येण जामो ज्यगति त्वेवंत विच्छा-
दयन्तं प्राप्तिपवेत्तेन भक्त्यपि रोहितोव माहमय भोग्य पश्यामति ॥२॥

काणा होता है, परन्तु स्वप्न में ऐसा तो प्रतीत होता है कि कोई इसे मार रहा है, इसका पीछा कर रहा है, स्वप्न में इसे अप्रिय अनुभव होते हैं, कभी-कभी रोने भी लगता है। मुझे स्वप्न के द्रष्टा को आत्मा मानने के सिद्धान्त में भी कोई भलाई नहीं दीलती ॥२१॥

वह हाथ में समिधा लेकर फिर लौट आया। उसे प्रजापति ने कहा, हे इन्द्र ! तुम तो शान्त-हृदय होकर चले गये थे, अब फिर किम चाहना से वापस लौट आये हो ? उसने कहा, भगवन् ! यद्यपि यह ठीक है कि शरीर अन्धा हो जाय तो वह अन्धा नहीं होता, काणा हो जाय तो वह काणा नहीं होता, शरीर के दोष से वह दूषित नहीं होता ॥२॥

न शरीर के बंध से वह मरता है, न काणा होने से काणा होता है, परन्तु फिर भी ऐसा तो अनुभव होता है जैसे कोई इसे मार रहा है, इसका पीछा कर रहा है स्वप्न में इसे अप्रिय अनुभव होता है, कभी-कभी यह रोने भी लगता है। मुझे यह सिद्धान्त कुछ ठीक नहीं जचा। प्रजापति ने उत्तर दिया, हे इन्द्र ! तूने ठीक समझा, मैं तुझे

न—नहीं बंधेन—घात से, अस्य—इस (शरीर) के हन्यते—मरता है, न अस्य—न इमं कस्मात्—काणपन से, काम—काणा, घ्नन्ति—मारते हैं तू—तां एव—(दी) माता एवम्—इम (स्वप्नात्मा) को विच्छादयन्ति इव—मानों इसका पीछा कर भगा रहे हैं, अप्रियवेसा—अप्रिय (अविष्ट) का जानने समझनेवाला इव के समान अवस्था होता है, अपि रोदिति इव—कभी कभी तो रोता है न अहम् अत्र भोग्यम् पश्यामि—मैं इमम् काई भलाई (फल) नहीं समझ पा रहा हूँ इति—४६ (मं वा) ॥२॥

स समित्वाणि पुनरेषाम त्वा प्रजापतिश्चात्र बध्नस्यच्छान्तहृदयः प्राजाजो किमिच्छन् पुनरागम इति स होवाच तपश्छेपेवं भगव शरीर-बन्धं भक्त्यनन्धं स भवति यदि क्षान्तस्त्वामो मन्वेद्योऽस्य रोषणं कुर्वति ॥३॥

सः समित्वाणि वृण्यति—अर्थ पूर्ववत् ॥३॥

न बध्नेनास्य हन्यते नस्य काम्येण कामो घ्नन्ति त्वेव न विच्छादयन्तीति—अप्रियवेमेव भक्त्यपि रोदितो न नाहमत्र भोग्यं पश्यामीत्येवमेवैव मयव-श्रिति होवाचत त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि वत्सपराणि द्वारि-गतं वर्त्तनीति स हास्यपराणि द्वारि-गतं वर्त्तनीति वत्स तामे होवाच ॥४॥

न बध्नेन ह उवाच—अर्थ पूर्ववत् ॥४॥

आत्मा का स्वरूप समझाने के लिये और उपदेश दूंगा। तुम ३२ वर्ष और मेरे पास इन्द्रचर्य-पूर्वक वास करो। उसने प्रजापति के निकट और ३२ वर्ष वास किया, तब प्रजापति ने उसे कहा ॥४॥

अष्टम प्रपाठक—(ग्यारहवां खंड)

सोने के बाद जहां पहुँच कर यह 'समस्त' हो जाता है, बिल्व न रहकर सिमिट-सा जाना है, 'प्रसन्न' हो जाता है—स्वप्न को भी नहीं जानता—ऐसी 'सुषुप्तावस्था' में जिसके स्वरूप को कुछ-कुछ सांकी द्रोक्षता है, वही 'आत्मा' है, वह 'अमृत' है 'अमय' है, वही 'ब्रह्म' है। यह सुनकर इन्द्र शान्त-हृदय होकर चल दिया, परन्तु ईश्वर के पास पहुँचने से पहले ही उसे यह भय द्रोक्षता मगा कि सुषुप्तावस्था में तो यह अपने को भी नहीं जानता। 'मैं यह हूँ'—ऐसा अनुभव उसे नहीं होता, और न ही इन भूतों के विषय में उसे कुछ भी ज्ञान रहता है, मानो उस अवस्था में वह नाश में ही लीन हो जाता है। सुषुप्तावस्था में पहुँच जाने वाली सत्ता को आत्मा मानने के सिद्धान्त में मझे कोई भलाई नहीं दीखती ॥१॥

तद्यवतत् सुप्तः समस्तः सप्रसन्नः स्वप्न न विजानाद्येष आत्मेति होवाच-
तदमृतमभयमेतद्व्याहति स ह शान्तहृदयः प्रवर्तमानः स हाप्रसन्नो देवानेतव
यमं वदतां तस्य कस्त्वप्येष सप्रसन्नो ज्ञानास्थयवहमस्मीति नो
एवेमस्मि भूतान् विनाशमेवापीनो भवति नाहवन्न भयं पश्यामीति ॥१॥

तद्—तो यत्र—जिम (अवस्था) में एतत् + सुप्त—यह माया हुआ (निद्राग्रस्त), सप्रसन्न—संगीतित अन्तःकरण की कृत्वर्गों से अतिवृत्त सप्रसन्न—निर्यस्य (गात्रदुष्ट आदि मला से मुक्त) लूट खा, स्वप्नम्—किसी भी स्वप्न को, न विजानाति—नहीं जानता (अनुभव कर्ता) है एव—यद ही आत्मा—आत्मा है इति त उवाच—और यह भी (प्रजापति ने) बताया, एतद् अमृतम्

अमयं वदतां—अथ पूर्ववत् न + अह—न ही तो, कस्य—निश्चय से अयम्—यह (गर्भ निद्रा में लीन हुआ, सुषुप्त आत्मा), एवम्—इस प्रकार इस रूप में संप्रति—अब अच्छी तरह से (साधय), आत्मानम्—अपने आपकी जानाति—जानता है, अयम्—यह, अहम्—मैं (स्वयं भी), अस्मि—हैं भगवान् इ इति—सो भी—नहीं एव—ही इवानि भूतानि—इन भूतों (जड़ वस्तु) को, विनाशम् एव—नाश के ही, अवि + इत—प्राप्त

वह हाथ में समिधा लेकर फिर लौट आया । उसे प्रजापति ने कहा, हे इन्द्र ! तुम तो शान्त-हृदय होकर चले गये थे, अब फिर किस चाहना से वापस लौट आये हो ? उसने कहा, भगवन् ! सुषुप्तावस्था में पहुँच कर इसे यह भी तो ज्ञान नहीं रहता कि मैं यह हूँ, तब उस समय यह इन भूतों को ही जान पाता है, मानो नष्ट हुआ होता है । मुझे यह सिद्धान्त कुछ ठीक नहीं ज़रा ॥२॥

प्रजापति ने उत्तर दिया, हे इन्द्र ! तूने ठीक समझा, मैं तुझे आत्मा का स्वरूप समझाने के लिये और उपदेश दूँगा । सुषुप्तावस्था में आत्मा की जो झलक दोख पड़ती है, वही आत्मा है, उससे अतिरिक्त वह और कुछ नहीं है । तुम और ५ वर्ष आश्रम में वास करो । उसने प्रजापति के निकट और ५ वर्ष वास किया । इस प्रकार इन्द्र ने प्रजापति के निकट १०१ वर्ष तक तपस्या की । इसीलिये यह कथानक प्रसिद्ध है कि इन्द्र ने १०१ वर्ष तक प्रजापति के निकट ब्रह्मचर्य-वास किया था । पाँच वर्ष बीत जाने पर प्रजापति ने इन्द्र को समझाना शुरू किया—॥३॥

(नष्टप्रायः), भवति—हा जाना है न अहम् अत्र भोग्यम् पश्यामि—नहीं मैं इसमें कुछ सार्थकता (यथाधत्ता समस्त पात्रा ह इति—यह (मय लेखा) । १

स समित्प्राणिः पुनरेयाव त्, ह प्रजापतिरुवाच मधवन्त्यच्छान्त-हृदयः प्राजाजो किमिच्छन्पुनरायम इति स होवाच नाह सत्वम भगव एव सप्रत्यात्मान जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमनि भूतानि विनाशमेवापीनो भवति नाहमत्र भोग्य पश्यामीति ॥२॥

स समित्प्राणिः पश्यामि इति—अर्थ पूर्णपत् २।

एवमेवैव मधवन्निति होवाचं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि नो एवान्वयन्तस्मादुसापराणि पञ्च वर्षाणि स हापराणि पञ्च वर्षाण्युवास तान्येकजतं संगुहेतस्तदाहरेकजतं, ह के वर्षाणि मधवान्प्रजापतौ ब्रह्मचर्यमुवास तस्मै होवाच ॥३॥

एवम् एव—इस प्रकार ही, एवम्—यह (सुषुप्ति-नात आत्मा) ने, मधवन् हे इन्द्र इति ह उवाच—यह कहा, एतम्—इस (विज्ञास्य आत्मा) को, पु एव—तो ही, ते—तुझे, भूम्—फिर, और अधिक, अनुव्याख्यास्यामि—उपदेश करूँगा, नो—नहीं एव—ही, अथवा—अत्र, अतिरिक्त एतस्माद्—इस (सुषुप्त) आत्मा से, वास—रह निवास कर, अपराणि—और, पञ्च—पाँच,

अष्टम प्रपाठक—(बारहवां खंड)

हे इन्द्र ! यह शरीर तो मरण-धर्मा है, मृत्यु से घसा हुआ है। यह मरण-धर्मा शरीर उस अमृत-रूप अशरीर आत्मा का अधिष्ठान है उसके रहने का स्थान है। आत्मा स्वभाव से अशरीर है, परन्तु जब तक इस शरीर के साथ अपने को एक समझ कर रहता है तब तक उसे भी सुख-दुःख लगा ही रहता है क्योंकि सुख-दुःख तो शरीर का धर्म ही है। जब तक शरीर के साथ यह अपनी एकता बताये रखेगा सुख-दुःख से नहीं छूट सकेगा, अपने अशरीर-रूप में आने पर इसे सुख-दुःख छू नहीं सकेंगे ॥१॥

वर्षाणि—वर्षों तक, इति—यह (यह) सह—वह (इन्द्र) अपराणि—दूर, और पञ्च वर्षाणि उवाच—पांच वर्षों तक बड़ा रहा, तानि—व (वर्ष) एकशतम्—एक-सी-एक सप्तेदुः—(मिल कर) हो गये, एतद् तद्—यह ही वह (उक्ति) है, यद् आहुः—जी कहते हैं (कि); एकशतम् ह वै वर्षाणि—एक-सी-एक वर्षों तक; मघवान्—इन्द्र, प्रजापती—प्रजापति के पास में ब्रह्मचर्यम् उवाच—ब्रह्मचर्यपूर्वक रहा था तस्मै—उस (इन्द्र) को; ह उवाच—(प्रजापति ने) उपदेश दिया ॥३॥

मघवन्मर्त्यं वा इदं शरीरमात्तं मृत्युना तदस्यामृतस्याशरीरस्यात्मनो-

अधिष्ठानमानो वै मशरीरः प्रियाप्रियाभ्या न वै मशरीरस्य सन्

प्रियप्रिययोरपहृतिरन्वयशरीर वाच सन्त न प्रियप्रियं स्पृगत ॥१॥

मघवन—हे इन्द्र, मर्त्यम्—मरण-धर्मा, वै—ही, इदम्—यह, शरीरम्—शरीर है आत्मम्—गृहीत यत्न मृत्युना—मृत्यु ने, तद्—वह (शरीर) अमृतम्—अमृत अमृतस्य—अमर अशरीरस्य—शरीर में रहने (मित्र) आत्मनः—आत्मा का अधिष्ठानम्—रहने का स्थान (है) आत्मा—गृहीत इमं वै—ही, मशरीरः—(अपने अधिष्ठान) शरीर के साथ (यह आत्मा भी) प्रिय + प्रियाभ्याम्—प्रिय (सुख और अप्रिय (दुःख) से न वै—नहीं तो मशरीरस्य—शरीर में युक्त (शरीर के रहने सन्तः—विद्यमान होन हुए प्रिय + अप्रिययोः—प्रिय (सुख और (अप्रिय) दुःख को, अपहृति—निवृत्ति नाश, अस्ति—समभव है अशरीरम्—शरीर (के बन्धन) से मुक्त बाध—तां सन्तः—होने हुए (ज्ञान पर) आत्मा को, न—नहीं प्रिय-अप्रिये—सुख-दुःख स्पर्शतः—छूने हैं (व्याप्ते हैं) ॥१॥

वायु, अन्न, बिद्युत्, गर्जना—ये भी तो अशरीर ही हैं, कहाँ हैं इनका शरीर ? जिस प्रकार ये 'आकाश' में रहते हैं पर शरीर न होने के कारण दीखते नहीं, हाँ, अपने दृश्य-रूप में तब प्रकट होते हैं जब परम-ज्योति 'सूर्य' से इनका सम्पर्क होता है, सूर्य की गर्मी पाकर वायु अपने असली रूप को धारण कर बहने लगता है सूर्य की गर्मी से ही अन्न प्रकट होते हैं, बिद्युत् चमकती है, गर्जना प्रकट होती है ॥२॥

इसी प्रकार आत्मा भी अशरीर है, वह 'शरीर' में रहता है, परन्तु जब उसका भी परम-ज्योति 'ब्रह्म' के साथ सम्पर्क हो जाता है, तब वह भी अपने असली रूप को धारण कर लेता है । जैसे वायु आकाश में रहता हुआ भी दीखता नहीं था, परन्तु सूर्य के सम्पर्क से जब वायु बहने लगता है तब मानो दीखने लगता है, ऐसे ही शरीर में रहता हुआ भी आत्मा दीखता नहीं परन्तु जब परम-ज्योति ब्रह्म का सम्पर्क हो जाता है, तब वह भी मानो दीखने लगता है, वह अपने शुद्ध-रूप में प्रकट हो जाता है । इस अवस्था में जो पहुँच जाता है,

अशरीरो वायुरन्नं बिद्युस्तन्निवित् शरीराण्यतानि तद्यत्नानामुष्मा-
दाकाशात्समन्वाय परं ज्योतिरुपसंगच्छ स्वेन रूपेणाभि निष्पद्यन्ते ॥२॥

अशरीरः—शरीर में मग्न । विना शरीर का, वायु—वायु है अन्नम्—गन्ध बिद्युत् बिजली स्तनयिन्—आदर की गरज अशरीराणि—जिसे शरीर के, एतानि—य (वायु आदि) हैं तत् यथा—ता जैसे, एतन्नि—य । अमुष्मात्—इस आकाशात्—आकाश में समन्वाय—उत्कर परम् ज्योति—आठ ज्योति (सूर्य) को उपसंगच्छ पास जाकर सम्पर्क में आकर, स्वेन रूपेण—अपने रूप (सत्ता) में अभिमिष्यन्ते—सम्पर्क (प्रगट) होते हैं ॥२॥

एवमेव सप्रसादाऽन्माच्छरीरात्समन्वाय परं ज्योतिरुपसंगच्छ स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स तत्र परति जलकोटित समभाः रमोभिर्वा आनंवा जगतिभिर्वा तोषयन् स्मरति शरीरे स यथा प्रयोग आचरणे यवत एवमेवाप्यस्मिच्छरीरे प्राणो युवत ॥३॥

एवम् एव—इस प्रकार ही एव—यह आत्मा) सप्रसादा—निर्मल सुख-दुःख राग द्वेष से मुक्त) अति प्रसन्न अस्मात्—इस शरीरात्—शरीर से, समन्वाय—उत्कर (इस छोड़ कर) परम् ज्योति—ज्योति स्वल्प (ब्रह्म) को, उपसंगच्छ—प्राप्त कर, पास पहुँच कर आल कर स्वेन रूपेण—अपने (असली)

उमी को 'उत्तम-पुरुष' कहते हैं। जब मनुष्य इस अवस्था में पहुँच जाता है—शरीर में रहता हुआ भी अपने को अगरोरी मनुष्य करने लगता है—तब वह खाता हुआ, खेलता हुआ, स्त्रियों के साथ आनन्द मनाता हुआ, संर करता हुआ, इस प्रकार विचरता है जैसे वह शरीर, वे बन्धु-बान्धव, ये आस-पास के लोग उसे कुछ याद ही नहीं। वह संसार के जो काम करता है, ऐसे करता है जैसे शरीर के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं, परम-ज्योति के सम्पर्क में आने के कारण वह अपने को शरीर से अलग देख लेता है। वह ऐसा स्पष्ट देख लेता है कि जैसे रथ के साथ घोड़ा जुता होता है वैसे ही उसका प्राण उसका आत्मा इस शरीर-रूपी रथ के साथ जुता हुआ है, वह स्वयं शरीर नहीं है, न शरीर तथा आत्मा का कोई मूल-गत सम्बन्ध है ॥३॥

आकाश में जहाँ भी आँख जड़ी-हुई है वहीं 'बाधुन-पुरुष', वह आत्मा बँठा है, और इस विशाल जगत् को मानो शरीरों में बँठा

रूप से, अभिनिष्पद्यते—युक्त हो जाता है (अपने का पहचान लेता है)। त—वह (आत्मन्), उत्तमपुरुषः—ऋषि (प्रवृत्ति एवं आचारात् ऊपर उठा) पुरुष (आत्मा) है। त—वह तत्र—वहाँ (उत्तम अवस्थामें) पर्यति—पहुँच जाता है, जक्षन्—खाना हुआ क्रीडन्—क्रीड़ा करता हुआ, रममाणः—आनन्द लेता हुआ (रति में लीन हुआ), स्त्रीभिः वा—या ता स्त्रिय के साथ बन्धे वा—या सवर्गियों द्वारा ज्ञानिभिः वा—या बन्धु-बान्धवा से, न—नहीं उपजन्तम्—समीपवर्ती वस्तु या उपकरण, स्मरन्—याद करता हुआ इदम्—इस शरीरम्—शरीर का, त—वह वधा देता, प्रयोगः—प्राप्त याप, प्रयोग करने लायक (घोड़ा आदि) साधन आचरणे—मवागी (रथ आदि) में युक्त—जुड़ा हुआ, एवम् एव—इस ही प्रकार, अस्मिन् शरीरे—इस शरीर में प्राण—इदम प्रवास इन्द्रियां या स्वयं आत्मा युक्त—(इस शरीर साधने से) युक्त है (स्वयं शरीर नहीं अपितु उससे भिन्न है)। ३

अथ यत्रेनवाकाशमनुबध्नात् चक्षुः स बाधुन पुरुषो दशानाय चक्षुरथ या वेदेन विद्याधीति स आत्मा तन्वाय ध्यानमय यो वेदेनभिध्याहगतीति स आत्मा-
अभिध्याहाराय दशान यो वेदेन भूतवानीति स आत्मा भवनाय धोत्रम् ॥४॥

अथ और, यत्र—जहाँ, आकाशम्—आकाश में, अनुबिध्वजम्—अनु-
बध्ना, स्तनन, संबद्ध चक्षुः—आँख, त—वह, बाधुनः—आँख से संबद्ध

झांक रहा है। आख क्या है? यह कोई स्थलन्त्र-वस्तु नहीं है, उसी के देखने का साधन है—जो देख रहा है, वही 'आत्मा' है। नासिका गन्ध ग्रहण करने के लिये है, यह साधन है, जो गन्ध ग्रहण करता है, वही 'आत्मा' है। वाणी व्यवहार करने के लिये है, यह साधन है, जो व्यवहार करता है, वही 'आत्मा' है। श्रोत्र सुनने के लिये है, यह साधन है, जो सुनता है, वही 'आत्मा' है ॥४॥

मन आत्मा का देव-चक्षु है, दिव्य-नेत्र है, इससे यह आगे-पीछे, भूत-भविष्यत् सब देखता है, इसी दिव्य-चक्षु द्वारा मन में ही, कल्पना में ही मनुष्य रमण करता है, परन्तु यह भी आत्मा का साधन है, जो मन के द्वारा मनन करता है, वही 'आत्मा' है ॥५॥

इन्द्र न जो यह समझा था कि मृगुन ज्ञान पर आत्मा जड़ अवस्था में चला जाता है, उसका समाधान दे दिया मृगुन हीन श्राव (साधन) से उपयोग मनवाक्य पुरुषः पुरुष (जीवात्मा) है, वशनाय—देखने के लिये नदः श्राव (ज्ञान-साधन) है; अथ च—अथ जो (आत्मा), वेद—ज्ञानता (वचनता) है इदम्—इह (अमुक वस्तु) का विधाषि—मृष, इति—नेम, स आत्मा—वह (साधन वाक्य) ही श्राव है पन्थाय—साधन-ज्ञान के लिये, घ्राणम्—घ्राण इन्द्रिय है अथ य वेद इदम्—और जो ज्ञानता (साधनता) है कि इसका अभिधाहराणि—वाणी द्वारा वह (प्रकट कर) इति—नेम साधन वाक्य ही) स आत्मा—वह आत्मा है अभिधाहराय—कहे (वाक्य, क लिये धाम् वाणी (साधन) है अथ य वेद—और जो यह ज्ञानता-साधनता है (कि, इदम्—इसको मृगुनानि—मृगु इति—नेम स—वह (य वाक्य) आत्मा आत्मा है, अथवा—मनन के लिये श्रोत्रम्—श्रोत्र (साधन) है ॥४॥

अथ यो वेदो मन्वानोति स आत्मा मनोऽस्य देव चक्षुः स वा एव एतेन देवेन चक्षुषा पतसंतान् कामान् पश्यन् रमते ॥५॥

अथ य वेद—और जो यह ज्ञानता (साधनता) है (कि) इदम्—इस पर, मन्वानि—मनन-चलन कर इति—नेम (जन्तुवाक्य) स—यह ही, आत्मा—आत्मा है मन—मन तो अस्य—इस जीवात्मा) का देवचक्षुः—दिव्य (अन्तःकरण) चक्षुः—आक्ष (ज्ञान-साधन) है य वे एव—वह ही (मन्ता) यह (आत्मा), एतेन देवेन चक्षुषा—इस दिव्य नेत्र, मनसा—मन से, एतान्—इन कामान्—काम्य (भोगों) का पश्यन्—देखता (मनन करता) हुआ, रमते—आनन्द भोगता (अनुभव करता) है ॥५॥

पर शरीर की सुषुप्ति अवस्था होती है और आत्मा का सुषुप्त-स्थान होता है। जिसकी सुषुप्ति अवस्था होती है, वह शरीर तो जब समाप्त हो जाता है परन्तु जिसका सुषुप्त-स्थान होता है वह आत्मा तो अपने स्वरूप में पहुँच जाता है। उसका अपना स्वरूप चैतन्य है, आनन्द है—इसीलिये तो सुषुप्त होकर उठने पर उस अवस्था का स्मरण करके बटता है कि बड़ा आनन्द पाया। आत्मा जब तक शरीर में रत्ना-मिका रहता है तब तक अपना शुद्ध रूप में तो आता ही नहीं सुषुप्त होकर ही इसका शरीर से थोड़ी देर के लिये सम्बन्ध छूटना है। यह भी छूटना है जब आत्मा जाग्रत तथा स्वप्न-स्थानों को छोड़कर सुषुप्त स्थान में चला जाता है। जैसे मरने पर आत्मा शरीर को छोड़ देता है, शरीर से अलग हो जाता है वैसे सुषुप्त स्थान में जाकर भी आत्मा कुछ देर के लिये शरीर से अलग-थाहा जाता है। मरकर तो कोई उसी शरीर में लौटकर आता नहीं, अब वह नहीं जान सकता कि शरीर से अलग होकर वह किस अवस्था में पहुँच गया था परन्तु सुषुप्त होकर हर-एक व्यक्ति जान उठता है—तब जो सुषुप्त समय के आनन्द को स्मरण करता है वह आनन्द अपने शुद्ध-स्वरूप में जान पर जो उसे हुआ था, उसी को स्मरण करता है। हे इन्द्र! सुषुप्त समय में आत्मा नहीं पाता शरीर मोटा है आत्मा जड़वन नहीं होता शरीर जड़वान् होता है। उस समय की अवस्था को जानकर ही तो तू आत्मा के स्वरूप को जान सकता है यही विचार माण्डूक्योपनिषद् तथा बृहदारण्यक २.१ तथा ४-२.३ में कहे गये हैं।)

जो देश-गण इस संसार के साथ अधिक सम्पर्क न रखकर ब्रह्म-लोक में विचरण करने हैं, ब्रह्म-ध्यान में लीन रहते हैं, वे इसी 'आत्मा' को उपामना किया करते हैं इसीलिये सब लोक और सब

य एते ब्रह्मलोकं त वा एत देवा आत्मानमुपासन्ते तस्मात्संज्ञा सर्वं च लोका ज्ञाता सर्वं च कामा स सर्वाश्च लोकानान्नोति सर्वोश्च कामा-
भ्यस्तमात्मानमनुविद्य विज्ञानोति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच ॥६॥
ये—जो एते—य ब्रह्मलोक—ब्रह्म के लोक (निवास स्थान आत्मा) में (लीन हैं) तस् सर्वं—सब, एतम्—इस, देवा—तानी (आत्म-लीन) आत्मानम्

कामनाएं उनके वश में रहती हैं। जो उस आत्मा को दृढ़कर जान लेता है वह सब लोकों और सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है—
ऐसा प्रजापति ने इन्द्र से कहा, प्रजापति ने कहा ॥६॥

अष्टम प्रपाठक—(तेरहवां खंड)

मैं आत्मा के 'श्याम'-रूप से, उस रूप से जो श्याममय अर्थात् अन्धकारमय है, जिसे मैं कुछ नहीं जानता, उसके 'शबल'-रूप को, क्षितकबरे रूप को, उस रूप को जिसमें कुछ-कुछ स्पष्टता का आभास होता है, प्राप्त करूँ; 'शबल'-रूप को देखकर यह समझ जाऊँ कि यह वही 'श्याम'-रूप है, जो कुछ दोख नहीं पड़ता था। जैसे थोड़ा बालों को झाड़ कर गर्दन झाड़ देता है, जैसे बन्द राहु के पास से छूट जाता है, इसी प्रकार आत्मा के यथावत् रूप को जानकर मैं पापों को झाड़ दूँ, शरीर को फेंक दूँ, संसार के सब कृत्यों से निवृत्त होकर अकृत रहूँ लोक में जा पहुँचूँ, जा पहुँचूँ ॥१॥

—आत्मा को, उपासते—उपासना करत है (यग्न रहन है) तस्मात्—उस कारण से, तेषाम्—उन देवा (आत्मज्ञा) को सब च लोकाः—सारे लोक, आत्ताः—प्राप्त होते हैं, सर्वं च कामाः—सारी आंग्य कामनाएँ, सः—वह, सर्वान् च लोकान् आप्नोति—सब लोकों का प्राप्त होता है, सर्वान् च कामान्—सब कामनाओं का यः—जो, तम् अश्मानम्—उस आत्मा जीवात्मा और परमात्मा को, जनुविद्य—छाड़ कर, विद्यानाति—जान लेता है इतिह—यह (वचन) प्रजापतिः उवाच—प्रजापति ने कहा, प्रजापति उवाच—प्रजापति ने (इन्द्र को) कहा ॥६॥

श्यामाच्छबलं प्रपद्ये शबलाच्छ्यामं प्रपद्ये इव रोमाणि
विधूय पापं चन्द्र इव राहोर्मृसात्प्रमुष्य घृत्वा शरीरमकृतं
कृत्वा तस्मात् ब्रह्मलोकमभिसम्बन्धायोर्ध्वमभिसम्बन्धामोति ॥१॥

श्यामात्—कासे रंग से तमायुज की प्रधानता से, भांग-योजि से, शबलम्—बहुरंगी चितकबरा, रजोगुण की प्रधानता को कर्म-योजि को प्रपद्ये—श्राप्य हाऊ, पहुँचूँ शबलान् श्यामं प्रपद्ये—इस रजोगुण की प्रधानता से अपने काने (तम प्रधानता) का पहुँचाऊँ अश्वः इव—घाड़ की तरह, रोमाणि—बालों को, विधूय—शावकर दूर कर, पापम्—पाप को, चन्द्र इव—चन्द्रमा की तरह, राहोः—राहु के, पृथिवी की छाया के, मुञ्चाम्—मुक्त से, मध्य से प्रमुष्य—छूट कर, घृत्वा—छोड़कर, अग्न्य कर शरीरम्—शरीर

(आत्म के श्याम' से शबल' रूप को ही जान सकते हैं, बिल्कुल 'स्फट', पन्थर रूप को नहीं क्योंकि वह इन्द्रियों का विषय नहीं ।)

अष्टम प्रपाठक—(चौदहवां खंड)

समार 'नाम' (Name) तथा 'रूप' (Form) का ही समुदाय है । ये नाम रूप आकाश में—जो आली स्थान होता रहा है—उसमें है । समार क्या है ? 'नाम', 'रूप' और 'आकाश' ! इन तीनों के बीच में जो है, वह 'ब्रह्म' है, वह 'अमृत' है, वह 'आत्मा' है । प्रजापति ने आत्मा के सम्बन्ध में उपदेश दिया है इसलिये मैं प्रजापति की सभा में रहा, उसके घर पर रहा; ब्राह्मणों में, अत्रियों में और वैश्यों में यज्ञ प्राप्त करूँ, मैंने यज्ञ को पा लिया, यज्ञों-के-यज्ञ को पा लिया—
 वा अकृतम्—न किये हुए कम बन्धन से रहित, कृतस्मा सकल-काम, आत्मा (स्वयं वा) की जाननवाला ब्रह्मर्षिकम्—ब्रह्म-रूप (मात्र) को अभिसम्भवामि प्राप्त करूँ इति यज्ञ (ही) प्राप्ता है अभिसम्भवामि इति—अवश्य प्राप्त होऊँ ॥१॥

आकाशो वा नाम नामरूपयोर्निर्बहितः ते अन्तरा नद ब्रह्म तदमृतं, स आत्मा प्रजापते सभा वेद्यं प्रपद्ये यद्योऽहं भवामि ब्राह्मणानां यज्ञो रातां यज्ञो विद्यां यद्योऽहं ननु प्राप्स्यति स हाह यज्ञतां यज्ञ इत्येतदम्बकमदत्तम् इत्येव लिन्दु माऽभिगां लिन्दु माऽभिगाय ॥१॥

आकाश वा—आकाश (आत्मा) ही नामरूपयो—नाम यज्ञ) रूप यज्ञो यज्ञ) का निर्बहित—निर्वाह (स्पर्शिकरण) करनेवाला जाना है मे—ब्रह्म (नाम और रूप) यद् + अन्तरा—इसमें अन्तर में, विद्यमान, है, अथवा (ते यद् + अन्तरा—उनके भी अन्तर में अन्तर्गामी विद्यमान है) तद् ब्रह्म—वह ही ब्रह्म है तद् अमृतम्—वह ही अमृत है स आत्मा—वह ही सब में प्राप्त व्याप्त) है (मैं उनमें ज्ञाता) प्रजापते—प्रजापति (गुरु) की यथाय् सभा, गणवर्ग की वेद्यं—पर की (गुरु दत्त) का यद्यपि—प्राप्त होऊँ (अधिकारी बनूँ) यज्ञ—यज्ञकी अहम् भवामि—मैं होऊँ, ब्राह्मणानाम्—ब्राह्मणों (ज्ञानियों) के यज्ञ—यज्ञ का राताम्—राताओं नियन्ताओं के यज्ञ—यज्ञ की विद्याम्—विद्या (नामान्तर ज्ञान) के यज्ञ—यज्ञ की, अहम्—मैं, अनुप्राप्स्यति—प्राप्त करूँ, स हाहम्—वह मैं (जीवात्मा) यज्ञानाम् यज्ञ गणवर्गों के भी यज्ञ-वी इत्येवम्—हीने—+ तत्पद अत्यन्तम् (ज + दत्तम्) स्वयं दाता (यज्ञ साधनों) में शून्य (हाकर भी), अत्यन्तम्

शरीर से पूयक् आत्मा का दर्शन कर लिया । मैं अब योनि में शयन न करूँ, जन्म-मरण के बंधन से छूट जाऊँ क्योंकि यह योनि दांतों वाली तो नहीं है—'अदत्क' है—परन्तु फिर भी बिना दांतों के होना जानती है—'भदत्-क' है ॥१॥

अष्टम प्रपाठक—(पन्द्रहवां खंड)

यह 'आत्म-ज्ञान' ब्रह्मा ने प्रजापति को सुनाया, प्रजापति ने मनु को, मनु ने इसका सब प्रजाओं को उपदेश दिया । उपासक को चाहिये कि आचार्य-कुल में जाकर गुरु को सेवा करे, उसके बाद जो समय बचे उसमें यथाविधि वेदों का अध्ययन करे । तदनन्तर समावर्तन सस्कार होने पर शुद्ध प्रदेश में कुटुम्ब के साथ स्वाध्याय करता हुआ, धार्मिक कार्यों को करता हुआ, सब इन्द्रियों का आत्मा में नियंत्रण करता हुआ तीर्थ-स्थानों में ही नहीं उनके अतिरिक्त भी सर्वत्र सब भूतों

(अदत्-क) का जानेवाली (जन्म-मरण के बन्ध में फँसानेवाली) श्वेतम्—पीताम्, लिङ्गम्—स्त्री-योनि को (पुन जन्म) को जा सन, वहीं अभि-गाम्—प्राप्त होऊँ लिङ्गम् वा अभिगाम्—यानि को प्राप्त होऊँ ॥१॥

तद्वत्तद् ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे मनुः प्रजास्य आचार्यकुलादेव-
बधीत्य अवाधिचान गुरो कलातिरोवेवाभिलषाव्य कुटुम्बे शुची
देशे स्वाध्यायमधीषातो धार्मिकान्विदधदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि
न प्रतिष्ठाप्याहि सन्तस्तवभूताग्यम्यत्र हीर्षेभ्यः स सत्त्वेन वर्तयम्यात्तदायुषं
ब्रह्मा लोकमभिलषते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते ॥१॥

तद् ह एतद्—उस (पूर्व व्याख्यात) इस (ज्ञान) को ब्रह्मा—ब्रह्मा ने प्रजापतये—प्रजापति को, उवाच उपदेश दिया वा, प्रजापति—प्रजापति ने मनवे—मनु गजपि) को मनुः—मनु ने प्रजास्य—प्रजाओं का आचार्य-कुलात्—आचार्य-कुल (गुरु-कुल) से, वेदम्—वेदों के अधीत्य—अध्ययन (अर्थ सहित ज्ञान) कर अवाधिचानम्—विधि नियम पूर्वक, गुरो—गुरु के, कर्म—कार्य (गुरु-दक्षिणा या सेवा-मुभूया आदि) अतिशब्धेन—पूणता से (समाप्त कर), अभिलषाव्य लोभ कर (समावर्तन विधि करा कर पुन जाकर) कुटुम्बे—कुटुम्ब (पितृ-गृह) में, शुची—परिष्कृत, निर्मल देशे—स्थान में स्वाध्यायम्—वेद के मनन-विस्तार को अधीषाम् अध्ययन करता हुआ, (स्वाध्यायम् अधीषाम्—प्रणव तथा गायत्री का उप करता हुआ, स्वय वेदाध्ययन करता हुआ), धार्मिकान्—(अन्यों को) धार्मिक धर्म-सम्पर),

के प्रति अहिंसा का व्यवहार करता हुआ विचरे। जो इस प्रकार विचरता है, वह इस जन्म में ही आयु-पर्यन्त 'ब्रह्म-लोक' में ही विचरण करता है, और शरीर त्यागने पर फिर लौटकर नहीं आता फिर लौटकर नहीं आता ॥१॥

विवर्षत्—करता हुआ चनाता हुआ, आत्मनि—आत्मा में, सर्वेन्द्रियाणि—सब इन्द्रियों को, संप्रतिष्ठाप्य—स्थापित कर (निग्रह कर); अहिंसन्—न हिंसा करता हुआ, सर्वभूतानि—सब प्राणियों को, अन्धज—भिन्न, सिवाय सीधेभ्यः—सीधों (वेदाज्ञा से (वेद विहित दस्यु-हनन आदि के अतिरिक्त अहिंसा-व्रत का पालन करता हुआ) सः स्त्रु—वह (यथाविधि स्नातक-जिज्ञासु)। एवम् वर्तयन्—इस प्रकार वर्तयि (व्यवहार) करता हुआ यावद् + आयुषम्—जीवन पर्यन्त, ब्रह्मलोकम् अभिसंपद्यते—ब्रह्म-लोक (ब्रह्म-ज्ञान एवं आत्म-ज्ञान) को प्राप्त कर लेता है न च—और नहीं पुनः—फिर आवर्त्तते—ब्रह्म-लोक से लौटता है (च्युत होता है) न च पुनः आवर्त्तते—फिर दोबारा जन्म-मरण के चक्र में नहीं पड़ता है ॥१॥

धारावाही हिन्दी में

सचित्र

एकादशोपनिषद्

[मूल तथा शब्दार्थ एवं व्याख्या सहित]

द्वितीय भाग

[बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर]

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
१०. बृहदारण्यक	
(पृ० ६५१-२७६)	
(१) प्रथम अध्याय	
सृष्टि का हय वाजी, अर्वा तथा	
अश्व रूप	६५१-६५४
पूर्व समुद्र और उपनिषद् का काल,	६५३
मृत्यु तथा सृष्टि	६५४-६६४
प्राण के संबंध में देवासुर	
कथा,	६६४-६८२
सृष्टि-रचना	६८३-७०४
आदम-अदम अहम्	६८३
सृष्टि-रचना तथा वायव्य,	६८६
अति-सृष्टि का अर्थ,	६८९
'अहं ब्रह्मास्मि' का अर्थ,	६९४
ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, शूद्र,	६९५-६९९
धर्म की उत्पत्ति-महत्ता,	६९८
प्राण की सर्वोत्कृष्टता,	७०४-७२५
प्राण-इन्द्रिय विवाद, ४८०, ७२२-२४	
नाम-रूप की भिन्नता में आत्मा वा	
प्राण ही सत् है,	७२६-७२९
(२) द्वितीय अध्याय	
दृष्ट-बालाकि का अजातशत्रु को	
ब्रह्मोपदेश,	७२९-७३७
अजातशत्रु का दृष्ट-बालाकि	
को ब्रह्मोपदेश,	७३८-७५०
सुषुप्तावस्था का वर्णन	७४१
याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी संवाद,	७५१-७७४
मधु-विद्या (ब्रह्म-विद्या)	७६२-७७४
उपनिषद् की गुरु-शिष्य	
परम्परा,	७७४-७७७
(३) तृतीय अध्याय	
याज्ञवल्क्य जनक की सभा में	
	७७७-८४८
जनक के पुरोहित अश्वल के	
८ प्रश्न,	७८०-७८८

विषय	पृष्ठ
जरत्कारु-गोत्री आर्तभाग के	
५ प्रश्न,	७८९-७९५
लह्यवंशात्पुत्र भुज्यु के	
प्रश्न	७९५-७९८
उपमन चाक्रायण के प्रश्न	७९९-८०१
कुशीतक के पुत्र कहोल के	
प्रश्न,	८०१-८०३
तीन एषणाएँ	८०२
वाचक्नवी गार्गी के प्रश्न,	८०३-८०६
आरुणि उद्दालक के प्रश्न,	८०६-८१७
गार्गी का दोबारा प्रश्न,	८१८-८२५
विदग्ध शाकल्य के प्रश्नों की	
श्री,	८२५-८४४
विदग्ध से याज्ञवल्क्य का प्रश्न,	८४४
विदग्ध का लज्जावश प्राणांत,	८४५
याज्ञवल्क्य का आत्म-विधायक	
प्रवचन,	८४६-८४८
(४) चतुर्थ अध्याय	
जनक की याज्ञवल्क्य का विश्व के	
आधारभूत तत्त्वों का उपदेश,	८४८-८६३
याज्ञवल्क्य द्वारा जाग्रत-स्वप्न-	
सुषुप्ति का वर्णन	८६३-८६८
जनक की याज्ञवल्क्य का आत्मा	
का उपदेश	८६८-८९३
पुनर्जन्म का वर्णन	८९३-९१०
तृणजलायुका (सुन्डी) का दृष्टांत,	८९५
विद्या-अविद्या	९०१
अयमस्मि,	९०२
उसे वहाँ जान लिया तो ठीक	
नहीं तो नाश है	९०३
नेह नानास्ति किञ्चन	९०५
वाची विग्लापनं हि एत,	९०५
एषणाएँ	९०७
सन्तान-निरोध,	९०९
याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी संवाद,	९१०

विषय	पृष्ठ
उपनिषद्-ज्ञान-परम्परा,	९११
(५) पंचम अध्याय	
‘ख’ का अर्थ,	९१२
‘द’ का अर्थ (दाम्यत-दत्त)	
दयध्वम्,,	९१३
‘हृदय’ का अर्थ,	९१४
सत्य-ब्रह्म,	९१७
‘सत्य’ का अर्थ,	९१७
मू. भुव. स्व. का अर्थ,	९१७
निराद्-पुरुष का निवास-स्थान	
हृदय,	९२१
‘विद्युत्-ब्रह्म’ का अर्थ,	९२२
‘बाग्-ब्रह्म’ का अर्थ,	९२२
‘वैश्वानर’ का अर्थ,	९२३
मरणान्तर ऊर्ध्वगमन,	९२४
तप का अर्थ (स्वरूप),	९२५
‘अन्न-ब्रह्म - प्राण-ब्रह्म’,	९२६
‘उक्थ’, ‘यजु’, ‘साम’, ‘सत्र’ का	
अर्थ,	९२८
गायत्री की व्याख्या	९३०
ईशोपनिषद् के मंत्रों का उद्धरण,	९४१
(६) षष्ठ अध्याय	
प्राण तथा इन्द्रियों का विनाश,	९४२
श्वेतकेतु तथा राजा जैवलि	
प्रवाहण के पांच प्रश्न,	९४४
मन्त्र-रहस्य,	९४६-९४४
गर्माधान,	९४४-९७४
मांसोदम,	९६६
वेदोक्ति,	९७२
वीर पुत्र हो,	९७३
पुत्र अतिपिता अतिपितामह हो,	९७३
११. श्वेताश्वतर	
(१० ९७७-१०३६)	
(१) प्रथम अध्याय	
ब्रह्मांड का कारण क्या है ?	९७७-९७९
ब्रह्म-चक्र का वर्णन,	९७९-९८३
जीवन एक नदी का प्रवाह है,	९८३-९८५
पृथग् आत्मानं प्रेरितारं न भत्वा,	९८५

विषय	पृष्ठ
नित्य का विचार, ९८६-९९०, १०१०	
अर-अक्षर,	९८६
ज्ञ अज्ञ	९८७
दो अज	९८७
प्रधान (प्रकृति) अर है,	९८७
(२) द्वितीय अध्याय	
भक्त की प्रार्थना	९९३
प्राणायाम,	९९४-९९६
भिन्न-भिन्न प्रयोजितियों के दर्शन,	९९६
योग का वर्णन,	९९६
एक-अनेक,	९९७
भगवान् के दर्शन,	९९८
(३) तृतीय अध्याय	
ईश्वर का वर्णन,	९९९ १००७
वह हृदय की गुफा में है, १००३-१००६	
वह अगुष्ठमात्र है	१००४
अत्यतिष्ठदृशांगुलम्,	१००४
अणु से अणु, महान् से महान्,	१००६
(४) चतुर्थ अध्याय	
तू ही सब-कुछ है,	१००७
अज्ञ तथा अज,	१००९
दो पक्षी हैं, एक भोक्ता, दूसरा	
द्रष्टा,	१०१०-११
देव का वर्णन,	१०१३-१७
(५) पंचम अध्याय	
विद्या-अविद्या, अमृत-सर,	१०१८
ब्रह्म का वर्णन,	१०१९-९६
जीव का वर्णन,	१०२२-२४
अगुष्ठमात्र,	१०२२
आराधना,	१०२२
(६) षष्ठ अध्याय	
सृष्टि का कारण क्या है, इस	
प्रश्न का उपसंहार,	१०२६-३६
निष्काम-कर्म का सिद्धांत,	१०२८-२९
स्वाभाविकी ज्ञान-बल-क्रिया,	१०३१
मकड़ी का दृष्टांत,	१०३१
प्रधान (प्रकृति),	१०३१
ब्रह्म का वर्णन	१०३२ ३८

बृहदारण्यक-उपनिषद्

प्रथम अध्याय—(पहला साहस्रण)

(सृष्टि का हय, वाजी, अर्वा तथा अश्व-रूप में एवं ब्रह्म का मृत्यु रूप में वर्णन)

उपनिषदों के ऋषि ज्ञात से 'अज्ञात' का वर्णन करते हुए 'पिंड' से 'ब्रह्मांड' का वर्णन किया करते थे—उनकी वर्णन शैली का यह मूलमन्त्र था। उपनिषत्काल में जो यज्ञ होते थे, उन्हें भी वे पर-मार्थ में ही घटाने का यत्न करते थे। इन्हीं यज्ञों में 'अश्वमेध'-यज्ञ था। जिस प्रकार यज्ञ-मण्डप में 'अश्वमेध'-यज्ञ हो रहा है, इसी प्रकार मानो इस विशाल ब्रह्मांड में भी अश्वमेध यज्ञ ही रचा जा रहा है, यह सृष्टि-रूप-यज्ञ एक 'विराट् अश्वमेध यज्ञ' है। कैसे ? ऋषि कहते हैं :—

सृष्टि ही मानो मेध्य-अश्व है, विराट् अश्व है। इस 'विराट्-अश्व' का सिर 'उषा' है, इसकी आंख 'सूर्य' है, इसका प्राण 'वायु' है, इसका खुला हुआ मुह 'वैश्वानर-अग्नि' है, इस मेध्य-अश्व का आत्मा 'संवत्सर' है—'समय' है। इसकी पीठ 'द्यु-लोक' है, इसका उदर 'अन्तरिक्ष-लोक' है, इसके खुर 'पृथिवी-लोक' है, पासे 'दिशाएँ' हैं, पसलियाँ 'अवान्तर-दिशाएँ' हैं अग 'ऋतुएँ' हैं, जोड़ 'मास और

ॐ उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः सूर्यश्चक्षुर्वातः प्राणो आत्मापग्निर्वैश्वानरः संवत्सर आत्माऽश्वस्य मेध्यस्य । द्यौ पृष्ठमन्तरिक्षमूदरं पृथिवी पाजस्य दिशः पाश्वर् अवान्तरदिशः पाश्वर् अन्तर्बोऽङ्गानि मासाश्चार्ध-मासाश्च पक्षाण्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राण्यस्त्रीनि नभो भास्वानि । ऊर्ध्वं, सिक्ताः सित्थवो गुदा यकृश्च हलोमानसश्च पर्वता ओषधपश्य पनस्पतयश्च स्तोमाम्युद्यन् पूर्वार्धो निम्नोच्चरु-तचनार्धो यद्विजृम्भते तद्विद्योतते यद्विधनुते तत्स्तनयति अग्नेर्हति तद्वर्त्तति वागेवात्य वाक् ॥१॥

ओम्—सर्वशक्ति वादि गुरु ईश्वर का नाम स्मरण कर, उषा, सूर्य—उषा (प्रातः सूर्योदय से पूर्व की आभा) ही अश्वस्य—ओम् यत्समय व्यापक

अर्धमास' है, स्थिति-स्थान 'अहोरात्र' है, अस्थिया 'नक्षत्र' है, मांस 'बादल' है, पेट में पड़ा आधा-पचा भोजन सिकता — 'रेत'—है, अर्द्धाद्या 'नदिया' है, जिगर-फेफड़े 'पहाड़' है, लोम 'ओषधि तथा वनस्पतियां' है, पूर्वाध 'उदीयमान-सूर्य' है, उत्तरार्ध 'अस्त होना हुआ सूर्य' है। अश्व जैसे जभाई लेता है, सृष्टि में वह 'चमकना' है, अश्व जैसे शरीर को झाड़ता है, सृष्टि में वह 'कड़कना' है, अश्व जैसे मूत्रोत्सर्ग करता है, सृष्टि में वह 'बरमना' है, अश्व जैसे हिनहिनाता है, सृष्टि में वह 'बरजना' है ॥१॥

(सृष्टि का), मेध्यस्य—जानने योग्य संस्कृत करने योग्य (अश्वस्य मेध्यस्य—इस जानने योग्य, पाकन योग्य उपधीमी अश्व—विराट् जगत्—सृष्टि का), विर—मिर (स्थानीय) है सूर्य—सूर्य, चक्षुः—नेत्र समान, वातः—वायु प्राण—प्राण (स्वास प्रवास), व्यासम्—(खुला) मूत्र, अग्निः—अग्नि वैश्वानरः—वैश्वानर (पञ्चक अग्नि), तदस्तरः—पूर्ण वर्ष (काल), आन्ता—शरीर (घड़) है, अश्वस्य मेध्यस्य—इस जेय अश्वरूप विराट् जगत् का धोः—दु-लोक, पृष्ठम्—पीठ; अन्तरिक्षम् अन्तरिक्ष (अकाश) उदरम्—पेट के समान पृथिवी—पृथ्वी वाजस्यम्—पाद तन (तनवा) दिशः—दिशाएँ, पाद्वे—(दर्शन-वाय) पासे, अवाप्तरिक्षः—(पृथ्वी) उप दिशः, पृथिवी—पृथिवी कृतवः—छ कृतु, अगाति—अग है मासा च अधमासाः च—पूर्णमास और ऋक्ष (काण शकल), पर्वणि—पर्व (पोंरे जोड़), अहोरात्राणि—दिन-रात, प्रतिष्ठा स्थिति स्थान (आधार), नक्षत्राणि—नक्षत्र, अक्षीणि हृदियां है नभः—बादल वास्तानि—मरा, ऊचम्यम्—उदर-स्थित भोजन, सिकता—रेत (बाल), सिन्धवः—नदिया गुहा—पेट की अर्द्धाद्या (नदिया), यक्ष्ण च—जिगर श्लोमानः च—और पिपासा-म्वान (जिगर के पास का अंग) पर्वानः—पहाड़, ओषधय च वनस्पतय च—ओषधियाँ और वनस्पतियाँ, लोमानि—लोएँ बाल हैं उद्यन्—उगता हुआ सूर्य पूर्वाध—नाम से ऊपर (अगला) भग मिश्रलोचन छिपता हुआ सूर्य, उत्तरार्ध—अग्नि से निचला (पिपला) भाग, यव बिजम्भते—जो जम्हाई लेता है (जम्हाई) तद् बिधानते—वह बिजली चमकती है (बिजली की चमक), यव बिपुनते—जो शरीर का कपाना (पुनपुनी लेता है अग-वापान), तत् स्तम्भति—वह (मानों) बादल की गज है यत् वेहति—जो मूत्र करना है, तद् वर्तति—वह पानी का बरमना है वात् एव—जगत् की वाणी (शब्द), अस्य—इस (मेध्य-अश्व-विराट्-जगत्) की, वात्—वाणी हिनहिनाता है । १

अश्व के आगे-पीछे जैसे उसकी महिमा को गाने वाले घुंघरू लगाये जाते हैं, सृष्टि में 'दिन'-रूपी घुंघरू उसकी अगली और 'रात्रि'-रूपी घुंघरू उसकी पिछली महिमा का बखान कर रहे हैं। दिन का उदय 'पूर्व-समुद्र' से होता है, रात्रि का प्रारंभ 'अपर-समुद्र' से होता है। (कोई समय था जब कि भारत के पूर्व-भाग में भी समुद्र था, यह भूगर्भ-वेनाओं ने पता लगाया है। उसी काल में ये उपनिषद् लिखी गई होगी।) ये दोनों—दिन और रात—सृष्टि-रूपी अश्व को आगे और पीछे दोनों तरफ से महिमा बनकर घेरे हुए हैं। अश्व के चार नाम हैं—'हय'-'वाजी'-'अर्वा'-'अश्व'। यह सृष्टि 'हय' है, अर्थात् 'हेय' है, 'स्याज्य' है। 'देव-गण' इस सृष्टि-रूपी घोड़े पर इसे 'हय' समझ कर बैठते हैं, इसे स्याज्य है यह समझ कर, इसका भोग करते हैं। यह सृष्टि 'वाजी' है, अर्थात् वाज-वाली, अन्नवाली है 'भोग्य' है। 'गन्धर्व-गण', अर्थात् विजयवासी लोग इस सृष्टि रूपी घोड़े पर इसे 'वाजी' समझ कर बैठते हैं संसार भोग के ही लिये है, यह समझ कर इसका भोग करते हैं। यह सृष्टि 'अर्वा' है, 'अर्व', अर्थात् 'वध' का स्थान है, हिमा से हो यहाँ काम चलता है। 'अमर-गण' इस सृष्टि-रूपी घोड़े पर इसे 'अर्वा' समझ कर बैठते हैं, संसार में सत्कार द्वारा ही अपनी जीवन-यात्रा करते हैं। यह सृष्टि 'अश्व' है 'मय' अर्थात् भोजन' भिन जाने का स्थान है। 'मनुष्य-गण' साधारण-लोग इस सृष्टि-रूपी घोड़े पर इसे 'अश्व' समझ कर बैठते हैं, पेट भर जाय, जीवन-यात्रा का निर्वाह हो जाय, इतना मात्र से सन्तुष्ट रहते हैं। इस प्रकार देव, गन्धर्व, अमर तथा मनुष्य इस सृष्टि-रूपी विराट् अश्व की हय, वाजी, अर्वा, अश्व रूप में सवारों

महर्वा अश्वं पुरस्तान्महिमाऽन्वजायत तस्य पूर्वं समुद्रे योनो
रात्रिरेव पश्चान्महिमाऽन्वजायत तस्यापरे समुद्रे योनिरतो वा
अश्वं महिमानावभित सवपूषन् । हयो भून्वा देवानवहवाजी
गन्धर्वानर्वाऽसुरानश्चो मनुष्यान् समा एवास्य बन्धु समुद्रे योनि ॥२॥

अहः वे—दिन (सृष्टि-रचना) ही अश्वम्—(वि० १५-१००० रूप) अश्व के, पुरस्तान्—यहने आगे महिमा—बड़प्पन, महत्त्व अनु + अजायत—उत्पन्न हुआ, तस्य—उस (दिन) का पूर्वं—पूर्व दिशा के, पूष समुद्रे—समुद्र

कर रहे हैं। इन सब का बन्धु इन सब का कारण 'समुद्र' है—
'समुद्र' अर्थात् जिस में सब दौड़ते हुए जाकर मानो जैसे बन्धु में लीन
हो जाते हों वैसे उसमें लीन हो जाते हैं। वही कारण-रूप 'प्रकृति'
अथवा 'पर-ब्रह्म' ही मानो समुद्र है जिसमें सब ऐसे लीन हो जाते हैं
जैसे बन्धु में सब प्रेम से समा जाते हैं ॥२॥

प्रथम अध्याय—(दूसरा ब्राह्मण)

(मृत्यु तथा सृष्टि)

इस प्रकरण में ऋषि ने ब्रह्म की कल्पना 'मृत्यु' के रूप में की
है। ब्रह्म को मृत्यु रूप मानकर कैसे पहले जड़-जगत् उत्पन्न हुआ,
जड़ के उत्पन्न होने के बाद कैसे चेतन-जगत् उत्पन्न हुआ—इस
सब आध्यात्मिक प्रक्रिया का साहित्यिक वर्णन करते हुए ऋषि
कहते हैं :—

में, ब्रह्म में, योनिः—उत्पत्ति स्थान, आधार है रात्रिः—रात, प्रलय एतम्—
इस (उत्पन्न विराट्-जगत् रूप) अश्व की पश्चात्—पिछली, पीछे, महिमा—
महत्त्व अनु + अजायत—हुई तस्य—उस (रात्रि रूप महिमा) का,
अपरे—दूरे, पश्चिम दिशा में (के) समुद्रे—समुद्र में, योनिः—उत्पत्ति-
स्थान है एतौ—ये दोनों (दिन और रात या सृष्टि रचना और प्रलय), चै—
ही, अश्वम् अनितः—(विराट्-जगद्-रूप) अश्व के चारों ओर महिमानों—
महिमाएं संबभूवतुः—सम्भव हुई (यह विराट्-जगत् रूप अश्व ह्यः—
हेय-स्थाय (रूप से), भूत्वा—होकर देवान्—देवों (हृदिमय-जयी विद्वानों) को,
अवहत्—वहन करता, सवारी देता) है, आगे-आगे ले जाता है, वाजी—वीर्य-
परक्रम-भोग्य सामग्री से युक्त (रूप में होकर), शन्धर्बान्—आमोद-प्रमोद में
लीन संसारी मनुष्यों को, अर्वा—हिल (रूप होकर हृत्वा-यात के साधन)
होकर, असुरान्—अपने स्वार्थ में लीन बसुरों (दुष्ट-स्वभाव मनुष्यों) को;
अवः—भोग-सामग्री वाला, भोग्य होकर मनुष्यान्—मनुष्यों को आगे-आगे
ले जाता है), समुद्रः—समुद्र, परमात्मा, एव—ही, अस्य—इस अश्व (विराट्-
जगत्) का, बन्धुः—बन्धन स्थान नियन्ता है, समुद्रः—परमात्मा ही, योनिः
—इसका उत्पत्ति स्थान (निमित्त कारण) है। २।

सृष्टि के प्रारंभ में यहाँ, यह जो-कुछ दोल रहा है, कुछ नहीं था। भूखी मृत्यु से यह सब ढक चुका था। मृत्यु का क्या काम है? यह ला जाती है। भूखा ही तो खाता है। और जो इस विशाल को ला जाये, कितनी उसकी भूख होगी! परन्तु मृत्यु खाती भी क्या है, पेट में ही तो रख लेती है। खाने वाला वस्तु को पेट ही में तो रख लेता है। मृत्यु ने भी यह सब जगत् पेट में डाल रखा था। मृत्यु का रूप ही 'अज्ञानाया' है, 'भूख' है। इस प्रकरण में मृत्यु ब्रह्म के उस रूप का नाम है, जिसने सत्ता को भोजन बनाकर अपने में डाल रखा है। मृत्यु-रूप-ब्रह्म का प्रकृति ही तो शरीर था। प्रलयावस्था में जब प्रकृति-रूपी इस शरीर को वह ला गया, तो उसका अपना शरीर भी न रहा, खाये किस से, और खाये क्या? सृष्टि की अवस्था में अपने शरीर से ही तो वह अपने शरीर को ला रहा था—यही तो मन्म-न्याय है! बड़ी मछली छोटी मछली को निगल रही है कोई भोक्ता है, कोई भोग्य है। ब्रह्म के मृत्यु-रूप शरीर में ही तो यह खबंण चल रहा है। जब इस खबंण के होने-होने खबंण को ही कुछ न रहा, प्रलय हो गई, तब मृत्यु रह गई, और उसको भूख रह गई, बाकी कुछ न रहा। अब मृत्यु अपनी क्षुधा-पूर्ति का क्या उपाय करे? ऐसी अवस्था में उसका मन किया कि फिर 'आत्मन्' हो जाऊँ फिर शरीर धारण करूँ अब फिर सृष्टि की रचना करूँ, ताकि फिर ला-लाकर अपनी भूख मिटाऊँ। उसने भर्चना शुरू की, परमाणुओं की लुगामद शुरू की कि आओ भाई, करो मदद सृष्टि को बना डालें। इस प्रकार अर्चना करते हुए उसने परमाणुओं में गति दी। मृत्यु-रूप-

नेहेह किञ्चनाय सार्धोन्मृष्टनरेवमावृतमासीत् । अज्ञानायायाऽ-
नाया हि मृत्युस्तन्मनोऽकुप्लताऽप्रमन्त्रो स्यामिति । सोऽन्वप्रचर-
त्सम्याचंत आसीज्जायन्तावने यं मे कथमर्हति तदेवाकम्प्या-
कम्पं कं ह वा अस्मं भवति य एवमेतदकस्याकत्वं वेव ॥१॥

य एव—नहीं ही इह—यहाँ, किञ्चन—कुछ भी अर्थ—(जगत्सृष्टि में, पत्ति-व आग जातीत—का मृत्युना—मृत्यु (मरना जात के संहर्ता मृत् से एव—ही, इदम्—यह (अवकश-स्थान), जायन्तम्—धिरा हुआ, अज्ञानाया—या, अज्ञानायाया—अज्ञान या (भूख कम-कलमों की इच्छा)

इहा को इस अर्थना से 'आप्' उत्पन्न हुए, अर्थात् इवावस्था में प्रकृति प्रकट हुई । 'आप्' का अर्थ यहाँ जल नहीं, अपितु इवावस्था के रूप में प्रकृति है । यह देखकर कि अब उसका शरीर बनने लगा उसे 'कम्' हुआ, 'कम्' अर्थात् मुख हुआ 'अर्' का 'अर्' और 'कम्' का 'क' मिलकर 'अर् + क' = 'अकं' बनता है—क्योंकि 'अर्चना' करते हुए उसे 'कम्' अर्थात् मुख हुआ था इसीलिये इवावस्था-रूप प्रकृति को 'अकं' कहते हैं, यही 'अकं' का 'अकंत्व' है । जो इस प्रकार अकं के अकंत्व को जानता है उसे मुख प्राप्त होता है । १॥

यह 'आप्' और 'अकं' एक ही बात है—प्रकृति की इवावस्था का नाम 'आप्' है और इसी का नाम 'अकं' है । 'आप्', अर्थात् इवावस्था प्रकृति का जो शर था, अर्थात् ऊपर-ऊपर का हिस्सा था, वह महान् हो गया कदा हो गया । आधे बिलोये वही में ऊपर-ऊपर जो भाग आ जाती है उसे 'शर' कहते हैं वह मखन बनकर कड़ी

से (आवृत था); अजनाया—भूषण भोग की कामना हि—वास्तव में, मृत्यु—मृत्यु (का कारण) है तत्—उस मृत्यु ने, जनः—चिन्तन, संकल्प अकृष्ट—किया (जन अकृष्ट—चिन्तन-ईक्षण-संकल्प क्रियं) आत्मन्वी—आत्मा वाला (इह मूर्ति, प्रगल्भ), म्याम्—होऊ (अपने को व्यक्त कर) इति—यह मनन क्रिय, सः—वह (मृत्यु—महती), अर्चन्—पूजा (मखन-मनन) कराना हुआ, अचरत्—फिरन लगा, गतिमय हुआ तस्य—उसका अर्चत—अचना (पूजा) करने हुए, आप—जल (तन्म-आप्) अजयत्—उत्पन्न हुई अर्चत के मे अर्चना करने वाले मरे लिए कम्—जल मुख अर्चव—उत्पन्न हुआ इति—यह तद् एव—वह, अचना क ने हुए क—जल का होना) हा अकस्य—अक शब्द की अकंत्वम्—अकंता। अच—क रूप में निरुक्ति-अनुत्पत्ति) है कम्—जल न मुख, ह वै—ही थी अस्मि—हमारे लिए, अर्चति—होता है कः—जा एवम्—इस प्रकार, एतत्—यह इस अकंत्व—अकं शब्द की, अकंत्वम्—अकंता (अप्य अनुत्पत्ति का) वेद प्राप्त होता है ॥१॥

आपो वा अकंत्वस्य इहा शर आपोत्पत्त्यहम्यत । सा पृथिव्य-
अवतरत्वात्पृथिव्यस्य अस्तस्य तप्तस्य तेजा रसो निरवर्ततामि ॥२॥

आप्—जल, वै—ही अकं—अकं (शब्द का वाच्य) है, तद् एव—
ही जो अपाप्—जल का, शर—कठोर भाग, ऊपर नैरता भाग, आतीव—

हो जाती है, ऐसे ही आप् का ऊपर का हिस्सा जमकर कड़ा पड़ गया, वही 'पृथिवी' बन गया, नीचे का हिस्सा तरल होकर 'जल' बन गया। उसमें फिर मृत्यु-रूप-ब्रह्म ने श्रम किया। उसके श्रम करने पर, और तप उठने पर, उसके तेज का रस निकल पड़ा, जिसे 'अग्नि' कहा जाता है। इस प्रकार 'आप्' अर्थात् द्रवावस्था प्रकृति से जल, पृथिवी और अग्नि—ये तीन पदार्थ उत्पन्न हो गये ॥२॥

अब मृत्यु-रूप-ब्रह्म ने अपने तेजोमय-रूप शरीर को तीन स्थानों में बांट लिया। उसका 'अग्नि'-रूप पृथिवी पर रहा, 'आदित्य'-रूप सूर्य में और 'वायु'-रूप अन्तरिक्ष में चला गया। इस प्रकार तेजोमय ब्रह्म का प्राण तीन स्थानों में बंट गया, और सृ-शोक से लेकर पृथिवी तक विशाल शरीर को धारण कर तेजोमय-रूप वह ब्रह्म जड़-जगत के रूप में शरीर-धारो हो गया। उसके विशाल जड़-जगत्-रूपी शरीर का वर्णन कौन करे? पूर्व-दिशा उसका सिर है, और देखो 'वह' और 'वह'—उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पूर्व—दूर तक जा रही ये दिशाएँ उसको दोनों भुजाएँ हैं। पहले सृष्टि को अश्व ध्यानकर वर्णन किया गया है, इसलिये इस सृष्टि-रूपी-अश्व को कोई पूछ भी तो चाहिये 'वह' देखो, पश्चिम-दिशा उसकी पूछ है और देखो 'वह' और वह'—

या तत् - वह तसहस्रत—इच्छा हुआ कठोर। दुः हुआ सः—वह (जल का पहल शर) पृथिवी—पृथिवी (रूप), अभवत् हो गया, तस्याम्—उस (पृथिवी) में, अभव्यत्—(महर्षि मृत्यु रूप ब्रह्म ने) श्रम किया, तस्य उग धानस्य—(पहने) श्रम किये हुए तप्तस्य—(अतएव) तपे हुए का तेज—तेज रस—सार निरवर्तत—निकला प्रगट हुआ, अग्निः—उसका ही नाम) अग्नि है ॥२॥

स त्रेधात्मानं व्यकुलतादित्य तृतीयं वायुं तृतीयं स एव प्राणस्त्रेधा विहितः। तस्य प्राची विदिशोऽग्नी वाती वेदी। जघनस्य प्रतीची विष्णुच्छमसी वाती च सक्थ्यौ दक्षिणा जोदोची च पाश्वे द्वौः कृष्णमस्तृग्लामुबरीमपमूरः स एषोऽप्सु प्रलिङ्घितो यत्र क्व वंति तरेव प्रान्तिच्छत्वैव विद्वान् ॥३॥

सः—उस (अग्नि) ने त्रेधा—तीन रूप में, आत्मानम्—अपने (स्वरूप) का, व्यकुलत—विकृत किया परिवर्तित किया आदित्यम्—सूर्य, तृतीयम्—तीसरा (तृतीया मे स एक), वायुम् तृतीयम्—तीनों में से एक (तीसरे) नाम को, (तीसरा स्वयं अग्निरूप), सः एवः—वह यह, प्राणः—प्राण त्रेधा—

उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम—दूर तक जा रही ये दिशाएँ उसकी दोनों रानें हैं। दक्षिण और उत्तर दिशा उसके दोनों पासे हैं। शी पीठ है, अन्तर्गति उदर है, पृथिवी छाती है और यह विशाल-काय सृष्टि-रूपी-अद्वय जो मृत्यु-रूप-ब्रह्म का ही शरीर है, 'आप्' में से द्रवावस्था-रूप प्रकृति में से उठकर खड़ा हुआ है, इसलिये उसी में प्रतिष्ठित है। जो इस रहस्य को जानता है वह जहाँ-कहाँ जाता है वहाँ प्रतिष्ठा पाता है ॥३॥

(उपनिषदों नया गीता में इस विशाल विद्वत् को ही ब्रह्म का प्रत्यक्ष-शरीर कहा है। जैसा आत्मा का शरीर यह पिंड प्रत्यक्ष दीखता है वैसे ब्रह्म का शरीर यह ब्रह्मांड प्रत्यक्ष दीख रहा है। ब्रह्म को देखने कहीं दूर जाना नहीं पड़ना, यह विशाल पृथिवी, यह अर्द्ध-म अकाश यह अधोह समुद्र, सूर्य, चन्द्र नक्षत्र, तारे - यही प्रत्यक्ष ब्रह्म है यही ब्रह्म का शरीर है।)

जब जगत् उत्पन्न होने के बाद उसका एक शरीर पूरा हो गया, अब उसके अन्दर अपने दूसरे शरीर को, चेतन-जगत् को, जिस जगत् तीन रूप में, विहित—विभा गया तस्य—उस (जगत्-जगत्) का प्राची विद्—पूर्व दिशा विद्, ईश (स्थानीय) है असी च असी च—यह और यह, पूर्व दिशा में दक्षिण और उत्तर के भाग या कोण, ईशो—उपर है अब—अब—अब—इह (जगत्-जगत्) की, प्राची विद्—पश्चिम दिशा पुच्छम्—पुच्छ (गिच्छता या गिच्छता भाव) है असी च असी च—यह और यह पश्चिम दिशा से उत्तर-दक्षिण के भाग या कोण) सव्यो रान प्राय है दक्षिणा च—दक्षिण दिशा, उशोषी च—और उत्तर दिशा, पाद्वे—पाद है शी—शुभाह पुच्छम्—पाठ है अन्तरिक्षम् अन्तरिक्ष (अवकाश, उदरम् पर है इवम्—यह पृथिवी), उरः—छाती है म एव—यह यह (म-रूप नेत्र) अम्—जगत् में, प्रतिष्ठित—स्थिति (आधार) बाला है, यत्र च स—जहाँ कहीं म. एन—प्राता-जाता है, तद् एव—जहाँ ही प्रतिष्ठित—प्रतिष्ठा, स्थान-आदर) पाता है, एवम्—इस प्रकार विद्वान्—जानने वाला (जानी) ३।

जोऽब्रह्मवत् द्वितीयो न आत्मा जायतेति न मयता वाच्यमिदम्, समभव-
त्सामानाद्यं ब्रह्मस्तत्त्वज्ञानेन ज्ञातोत्तमं सत्त्वतरोऽभवत् । न ह पुरा तत्
सत्त्वतरो भावः स्वेत्यादिकं काव्यमविदम् । वाचान्संवत्सरस्तमेतावत्
काव्यस्य परस्तादभूजत न आत्मनिष्ठ्याववात्त भावकरोत्तमं वाच्यम् ॥३॥

मैं 'मन' तथा 'वाणी' का व्यवहार होता है—उसे उत्पन्न करने की कामना उठी। उसने बाह्य मेरा दूसरा शरीर भी हो आय। पहले मृत्यु-रूप-ब्रह्म की समार की तरफ जान की भूख लगी थी, तो उसने प्रलय पर जाकर दम लिया था, जहाँ कुछ न रहा था, अब उसे सृष्टि उत्पन्न करने की भूख लगी है अब वह प्रत्येक वस्तु की उत्पन्न करने की अपनी भूख को मिटाकर ही दम लेगा, भूख से मर जो रहा है, ब्रह्म ठहरा तो क्या ! अपने इस दूसरे शरीर, अर्थात् चेतन-जगत् की उत्पन्न करने के लिये उसने 'मन' को 'वाणी' से जोड़ दिया—ऐसी सृष्टि होने लगी जो 'मन' तथा 'वाणी' से काम लेने लगी। ब्रह्म की प्रथम-शरीर की रचना के लिये जो भावना थी, उसने 'आप्' का रूप धारण किया था जिससे जड़-जगत् की सृष्टि हुई, अर्थात् 'आप्' से जल, पृथिवी और अग्नि पैदा हुए, अब इस द्वितीय-शरीर, अर्थात् चेतन-जगत् की रचना के लिये ब्रह्म की जो भावना हुई उसने 'सवत्सर' का, काल का समय का रूप धारण किया। चेतन-जगत् की उत्पत्ति से पहले सवत्सर ही, समय का ज्ञान नहीं था। अग्नि-आदित्य-वायु, अर्थात् जड़-जगत् के लिये दिन-रात की मर्यादा क्या अर्थ रखती है, जीव-धारी के लिये ही समय का ज्ञान कुछ अर्थ रखता था, अतः चेतन-जगत् की उत्पत्ति के अनन्तर समय का विभाग काम में आने लगा। तो, अब तक क्या सवत्सर, अर्थात् समय था ही नहीं ? था, परन्तु छिपा हुआ था, और इतनी देर तक छिपा रहा जितनी देर से अब यह प्रकट हो रहा है। महान् काल तक जड़-जगत् ही रहा इतनी देर तक सवत्सर का तापोनिर्माण न था, इसके अनन्तर जब चेतन-जगत् हुआ तब सवत्सर की, काल की रचना की गई। जब सवत्सर उत्पन्न हुआ, तो मृत्यु-रूप-ब्रह्म ने उसकी तरफ अपना

सं—इस (सहर्ता मृत्यु नाम ब्रह्म) ने, अकामयत—कामना की, बाह्य द्वितीयः—दूसरा (पिण्ड रूप), मे—मेरा, आत्मा—शरीर (व्यक्त रूप), जायेन—हो जाये इति—यह (कामना की) सं—वह उसने, मनसा—मन के माय, वाचम्—वाणी की मियुक्त्—(इन दोनों का) जोड़ा, सम्भवत्—हो गया, उत्पन्न किया, अश्रमाया—, कामना रूप) भूख मृत्युः—मृत्यु है, तद्—तो यद्—जो रेतः—जल, वीर्यं, आनीत्—या सं—वह, सवत्सरः—

भूला मुह खोला, सोचा अब सृष्टि उत्पन्न हो गई, फिर खाना शुरू
 करूँ । इतने में सबत्सर बिल्ला पड़ा, भाण्-भाण् करने लगा, बस तभी
 मे 'वाणी' की उत्पत्ति हो गई 'भाण्' शब्द 'वाणी' से जो मिलता
 है । सृष्टि के इस द्वितीय-क्रम के, अर्थात् जड़-जगत् से चेतन-जगत्
 के आने में जबकि वाणी का व्यवहार प्रारम्भ हुआ, बहुत भारी समय
 लगा, इतना समय कि मृत्यु-रूप-ब्रह्म भूल से व्याकुल होकर समय की
 प्रतीक्षा न कर सका, समय को ही खाने को दौड़ पड़ा । तब जाकर
 'वाक्-शक्ति' का जन्म हुआ उस शक्ति का जो जड़ तथा चेतन
 का भेद करती है, जो अदृश्य-रूप में 'मन' तथा दृश्य-रूप में 'वाणी'
 कहलाती है ॥४॥

अब उस मृत्यु-रूप-ब्रह्म ने सोचा, मैं तो अपनी भूल मिटाने के लिये
 एक विशाल शरीर की रचना कर फिर उसे खाने में लग जाना चाहता
 था, यह क्या, यह तो नहीं-सी-बच्ची—'वाणी'—उत्पन्न हो गई,
 इसे खा जाऊंगा, तो क्या अन्न बनेगा ! ऐसा सोचकर उसने इस छोटी-
 सी वाणी से ही यह सब रच डाला, ऋचाएँ, यजु, साम, छन्द, यज्ञ,

वर्ष काल) भवन्तु—हा गया न ह—नहीं तो पुरा—पड़ने तक—उससे,
 सवत्सर—वर्ष (काल का ज्ञान), आस—था तम्—उसका एतावन्तम्—
 इतने कालम्—समय तक अभिभः—धारण (पालन पापण) किया शब्दान्
 —जितना, सवत्सरः—वर्ष (हाता है), तम्—उसका, एतावन्तः—इतने,
 कालस्य—समय के, परस्तात्—बाद में, अलूज्ज्वल बनाया, उत्पन्न किया तम्
 वातम्—उत्पन्न हुए उसको (क) अभि—आर व्यावृत्तात्—(मुख) छात्रा
 तः—उत्पन्न (उर कर , भाण्—भाण् शब्द (भाण्—अव्यक्त शब्द) अकरोन्
 —किया अथवा (भाण् अकरोन्—बुछ करता), सा एव—वही ही वाण्
 वाभवन्—वाणी हुई (तब से वाणी का प्रसार हुआ) ॥४॥

त ऐकत यदि वा इयमभिम्भस्य कनीयोऽन्नं करिष्य इति स तथा
 बन्धा तेनात्मनेदं सर्वमसृजत यदिदं किञ्चिदं यजुं वि सामानि
 वृक्षान्ति यज्ञान्प्रजा पशून् । स यद्यवेवासृजत तनवस्तुर्मध्यत
 सर्वं वा कनीति तर्ह्यवेरदितित्वं सर्वस्वेतस्यास्ता भवति
 सर्वमस्यान्ने भवति य एवमेतर्ह्यनेरदितित्वं वेद ॥५॥

त ऐकत—उस (मृत्यु—सहर्षा ब्रह्म) ने सोचा, यदि मैं—अगर (मैं) ;
 इयम्—इस (वाणी रूप कुमार) का, अभिभस्ये—मारुगा या इसका ही अभिमान

मनुष्य और पशु । इस प्रकार उसका चेतन-जगन् के रूप में दूसरा शरीर भी तय्यार हो गया । अब जो जो कुछ उसने रचा था, उसे फिर खाने लगा । वह सब खा जाता है, तभी मनुष्य को 'अदिति' कहने हैं । अदिति का अदिनिपन ही यही है कि वह सब 'अद्-भक्षण' के अनुसार भक्षण कर जाता है । सका-चट्ट कर जाता है । जो इस प्रकार अदिति के अदिति-रूप को जानता है, वह सबका 'अत्ता' हो जाता है, समार का सब-कुछ उसके सामने 'अन्न' की तरह ढेर हो जाता है ॥५॥

अब तक सृष्टि-रूप दो यज्ञ हुए—'जड़-जगत्' और 'चेतन-जगत्' । उस मनुष्य रूप ब्रह्म ने फिर कामना की एक भारी यज्ञ से फिर यज्ञ करू । इस उद्देश्य से उसने श्रम किया । उसके श्रम तथा तप कर चुकने पर उसके 'यशोवीर्य' का उदय हुआ । 'प्राण' ही

कल्याणता, कर्मोपः—छोटा, अन्यन्त्र, भ्रम—भाष्य पदार्थ, करिष्ये—रचण (जो वर्णित नहीं होगा), इति एव (विचार कर) अ—रमन तथा वाचा—उस वाणी के द्वारा तेन आत्मना—उन आत्मा (शरीर) से इदम सवम्—इस सब का यद् इदम् किञ्च—जा यह कुछ (दिखाई देता) है कृष्य कृषेद का यज्ञश्चि—यज्ञवद का सामानि समवद को छत्रांसि—अथर्व वद का यज्ञान्—यज्ञा (सत्कर्म) का प्रजाः प्रजाश्च की, पशून् पशुर्भ का स—स (मनुष्य) ने, यद् यद् एव असृजत—जा तं ही रचा (बनाया) तत् तद्—स-उस को ही अस्तम्—खाने के लिए अधिपत रचा सब ही अन्न में विनष्ट होनवाला हो था, सवम् वै—सब का ही, अति खा गया है इति—अत तद्—वह (खाना उलट करना) अदिते—अदित (मनुष्य-ब्रह्म) की, अदितित्वम्—अदिति-स्वरूप या शब्दार्थ है सर्वस्य एतस्य—इस (उपनिषद्) से (पदार्थों) का अत्ता—भावना भवति—होता है सर्वम्—सब कुछ ही, अस्य—इसका अश्नम्—भाष्य (वस्तु) भवति—होता है यः—जो एवम्—इस प्रकार, एतद्—इस, अदितेः—अदिति (मनुष्य) की, अदितित्वम्—सर्व भोग्यत्व (सब का महर्ता—प्रत्यकर्ता रूप) का वेद—जानता है ५।

सोऽकामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यज्ञयेति । सोऽधाम्यस्त तपोऽजप्यत तस्य भ्रान्तस्य तप्तस्य यशोवीर्यमुदकामत् । प्राणं च यशोवीर्यं तत्प्राने-
वृत्कालेषु शरीरं अवितुर्वाधयत तस्य शरीर एव मन आसीत् ॥६॥

स—उस (रचयिता) ने अकामयत—कामना की भूयसा—इन दो यज्ञों से अधिक बड़ यज्ञेन—यज्ञ (रचना) ने, एतद्—यवन कहें (और

‘यशोवीर्यं’ है । ‘यशोवीर्यं का उदय हुआ’—का अभिप्राय है, यशस्वी और वीर्यवान् प्राणों का सब जगह नजार हुआ । यद्यपि सृष्टि उत्पन्न हो जाने पर उसने उसका भक्षण प्रारम्भ कर दिया था, तथापि इस भक्षण के साथ-साथ सृष्टि में प्राण-शक्ति का विस्तार बढ़ता गया, बढ़ती होती हो चली गई, और बढ़ती होती हो जा रही है । भक्षण होते हुए भी बढ़ती होने जाना मृत्यु-रूप-ब्रह्म का भारी तोमरा पड़ा है । प्राणों के सब जगह फैल जाने पर ब्रह्म का शरीर—उड़-चेतन—बढ़ने लगा । जैसे कुचक का मन खेत में लगा रहता है, वैसे मृत्यु-ब्रह्म का मन अपने शरीर की वृद्धि में लगा रहा ॥६॥

मृत्यु-ब्रह्म ने कामना की कि मेरे शरीर की ‘वृद्धि’ तो होती जा रही है, यह शरीर यों ही न फूलना ज‘य, इसमें ‘पवित्रता’ अवश्य हो । उसने यह चाहा कि मैं ‘आत्मन्वी’—आत्मा, अर्थात् शरीर उत्कृष्ट रचना बनूँ इति—यह (कामना की) स आध्यात्म्यम्—उसने ध्यान किया, स तब आत्मपतनम्—उसने तप भी किया तस्य आत्मनस्य सप्तस्य—धम और तप किये हुए उसका यशोवीर्यम् यशोवीर्यम् उदयमानम् रूपम् उदय निकला उत्पन्न हुआ प्राणाः—प्राण (स्वाम-प्रस्वाभ, इन्द्रिया, वे—ही यशोवीर्यम् यशोवीर्यं (यश के वाच्य) है तन्—ता, प्राणेषु उत्क्राम्येषु—प्राणा के उत्पन्न हो जाने पर शरीरम्—(उसका अधिष्ठान) शरीर इव्यितुम्—गति करने और वृद्धि के लिये अधिपत—धारण किया, (इव्यितुम् अधिपत—वर्तन करने और निरन्तर बढ़ने लगा) तस्य—उसका, शरीरे एव—शरीर व ही, मन आसीत्—मन वा (शरीर का ही मनन करना वा) ॥६॥

लोकाभयत विध्यं न इदं स्याद्व्यमन्यमेन स्यान्मात । ततोऽयं समभवद्यद्वयत्तमोध्यमभूविति तदेवद्वयमेध्याद्वयमेध्यात् । एव ह वा अश्वमेधं वेद व एवमेव वेद । तमनवद्वयंवागम्यत । तं तवत्तरस्य वरत्ताद्वयम् आत्मनः । पञ्चदेवताभ्यः प्रतीयते । तन्मातृदेवताभ्यः प्रीक्षितं प्राजापत्यपालवसे । एव ह वा अश्वमेधो व एव तपति तस्य तवत्तर वाग्व्याघ्रान्नरकस्तस्यमे तंका अहमनस्वावेतावकावशमेधो ।

सो पुनर्देव देवता भवति मृत्युरेवान पुनर्देव अर्थात् मन मृत्युराप्नोति मृत्युरस्यात्मा भवयेतात्मा देवतानामको भवति ॥७॥

सं वक्तव्यम्—(१) उसने चाहा मध्यम्—माधव, वे—मरा इवम्—यह शरीर या यशोवीर्यं (प्राण, स्वप्न—शिव, वायुमन्वी—उत्कृष्ट प्राणा (शरीर) प्राणा, अनेक—इस (पञ्च हुए शरीर) से स्वाम्—मैं हाऊ इति

बान्ना—तो होऊ, परन्तु 'मेध्य', अर्थात् पवित्र शरीर वाला होऊं । क्योंकि मृत्यु-ब्रह्म का शरीर बढ़ता जा रहा था, इसलिये इसे 'अश्व' कहते हैं, 'अश्व' का अर्थ है, बढ़ना, फूलना, और क्योंकि वह उसे 'मेध्य'—पवित्र—चाहता था, इसलिये इस विकसित सृष्टि का नाम 'अश्वमेध' हुआ । यही अश्वमेध का अश्वमेधपना है और जो इस रहस्य को समझता है वही अश्वमेध के वास्तविक-रूप को जानता है । जैसे 'अश्वमेध' का घोड़ा एक वर्ष तक बिना रोके घुमा विचरता है, वैसे सृष्टि-रूप अश्व को मृत्यु ब्रह्म ने बिना रोके बढ़ते दिया, परन्तु फिर जंसे अश्वमेध के घोड़े को वापस बुला लिया जाता है, वैसे मरुत्सर के बाद फिर उस अश्व-रूप-सृष्टि का ब्रह्म ने अपने में ग्रहण कर लिया, तभी तो एक वर्ष बाद शीत-उष्ण-शरद्-वर्षा का चक्र फिर होबारा चल पड़ता है । सृष्टि का जो मूल्य—अश्व-रूप—था उसका तो मृत्यु-ब्रह्म ने स्वयं भोग लचाया, और जो गौण—'पशु'-रूप—था उसे अन्य देवताओं के सुपुर्द कर दिया । मृत्यु-ब्रह्म तो सूर्य-चन्द्र-पृथिवी आदि को भोगता है, और सूर्य-चन्द्र-पृथिवी आदि अन्य-मैवान्तर-जगत् को भोगते हैं । इस प्रकार यह विशाल-संसार सब देवताओं का सिचा-सिचाया प्राजापत्य-भोग है—यह मानो एक निरन्तर अश्व-मेध-यज्ञ हो रहा है ।

—यह (चात्र), तत्—उसके बाद उत्सं, आश्वा—जति व वृद्धिवासा, लभभवत् हा गया । यद्—जा अश्वत्—बढ़ा था, यद्—वह मेध्यम्—पवित्र, पशु-वृद्धि का पात्र (जप), यज्ञिय (यज्ञ का अधिकारी) अवत्—हुआ इति भताम्, तद्—वह, अश्वमेधस्य—अश्वमेध (शब्द को) अश्वमेधस्यम् अश्वमेध (अप) है (जा बढ़ने के साथ पवित्र लभभवत् एवं सन्कापकर्त्ता हो) एष ह वै—यह ही अश्वमेधम्—अश्वमेध को, वेद—(वस्तुतः) जानता है, यः एनम् एवं वेद—जो इसका इस प्रकार जानता है तम्—उसका अनवबध्य—न एक कर (न एकत्ववासा), एव—ही अवश्यतः—मना समझा तम्—उसका सबसंसारम् सर्व के, परस्तात्—बाद आत्मने—अपन लिए, आत्मा के लिए, मात्मन्त—प्रज्ञा (स्विकार) किया पशून्—पशुओं का देवताय्य—देवताओं के लिए प्रयोक्तुं—समर्पित कर दिया तस्मात्—उस कारण से, सर्वदेवत्यम्—सब देवताओं के लिए हितकर प्रोक्षणम्—शुद्ध-पवित्र प्राजापत्यम्—प्राजा-पति सम्बन्धी आलभन्ते स्वीकार करने से, मने है एष ह वै—यह ही

(उपनिषदों में याज्ञिक-क्रियाओं को हेय माना है। उदात्त-गुण उनका कर्मकांड परक अर्थ न करके ज्ञानकांड परक अर्थ दिया है। इस स्थल में भी अश्वमेध-यज्ञ का कर्मकांड परक अर्थ न करके ज्ञानकांड परक अर्थ दिया गया है।

अथवा, यह जो 'सूर्य' तप रहा है, यह भी 'अश्वमेध'-यज्ञ ही रहा है। 'संवत्सर' इसका शरीर है। 'संवत्सर' के अन्दर-ही-अन्दर यह अपना यज्ञ पूरा कर लेता है। तपना ही इसका यज्ञ है। अथवा यह 'अग्नि', जिसे 'अर्क' भी कह सकते हैं, 'अश्वमेध' ही कर रही है। 'लोक' इसके शरीर हैं सब लोकों में यह घूमता है 'अश्व' बढ़ने का नाम है, सब लोकों में निहित अग्नि सभी को बढ़ा रही है यह 'अश्वमेध' ही है। इस प्रकार ये दोनों 'अर्क'—सूर्य तथा अग्नि—'अश्वमेध' ही हैं। अंत में जाकर सूर्य, अग्नि आदि सब देवता मृत्यु-ब्रह्म में एक हो हो जाते हैं—वही इन सब पर छा गया है। वह मृत्यु को जीत लेता है, उसे मृत्यु प्राप्त नहीं होता। मृत्यु उसका आत्मा हो जाता है वह इन देवताओं में एक हो गता है, जो इस रहस्य को जान लेता है ॥७॥

अश्वमेधः—अश्वमेध (पद-वाच्य) है य एव सा यत् तपति—तपना है तप कर्ता है तस्य—स (आदिभ्यः) का संवत्सर—संवत्सर (घट्ट) है, अयम्—यह अग्निः—अग्नि अर्कः—अर्क १। है तस्य—उसके; इसे—ये, लोकाः—लोक लोकांतर, आत्मानं—शरीर ही एही—व य दाना (अग्नि और सूर्य अर्क + अश्वमेधो—, तप अश्वमेध पर) से अभिप्रेत है, सा + उ—बढ़ता पुनः पितृ एका + एव—एक ही देवता—देवता, वर्धति—बढ़ाता है यह जान है, मृत्यु एव—जिज्ञासा नाम) मृत्यु (महत्ता बढ़ा) ही है अप पुन मृत्युम् जयति (पुन मृत्युम् अपवर्धति—किं मृत्यु (मरण) को जीत लेता अपन से दूर कर देता) है न + एनम्—नहीं इसका मृत्यु—मौन + एन आप्नोति—प्राप्त होता है मृत्यु—मृत्यु महत्ता बढ़ा) अथ—सम (ज्ञान) का आत्मा—शरीर (घर्ता पोषक) वर्धति—ही ज एतासाम्—इन देवतानाम्—देवताओं का (म) एक—एक भव—जाता है (देव रूप हो जाता है) ७॥

प्रथम अध्याय—(तीसरा ब्राह्मण)

(प्राण के सम्बन्ध में देवामुर-कथा)

प्रजापति की दो प्रकार की मन्त्र ने थीं, देव और असुर । देव छोटे और असुर बड़े थे । वे ब्रह्मांड में, अर्थात् पृथिव्यादि लोकों में, और पिंड में, अर्थात् इन्द्रियादि लोकों में अपना आधिपत्य पाने के लिये एक दूसरे से स्पर्धा करने लगे । देवों ने सोचा, ये ब्रह्मांड तथा पिंड तो यज्ञ हैं, फिर क्यों न उद्गीथ द्वारा हम असुरों से आगे बढ़ जाय ॥१॥

उन्होंने 'वाणी' को कहा, तू हमारा उद्गाता बन । वाणी ने कहा, अच्छा । वह ब्रह्मांड में तथा पिंड में उद्गाता बन देवों के लिये जाने लगी । उसने यह तो कह दिया कि मेरे कर्म का फल सब देव, अर्थात् सब इन्द्रियां भागें, परन्तु साथ यह भी चाहने लगी कि जो अच्छा-अच्छा फल हो, वह मैं अपने लिये रख लूँ । उसकी इस स्वार्थ-भावना को असुरों ने जान लिया । वे कहने लगे, इस उद्गाता द्वारा

द्वया ह प्राजापत्या देवाऽसुराश्च । ततः कानो देवा उवाचसा अनु-
रास्त एषु लोकेष्वस्पर्धन्त ते ह देवा ऊचुर्हन्तसुराः उद्गीथेनापयानेति ॥१॥

द्वया—दो (प्रकार के) हैं—हैं प्राजापत्याः—प्रजापति के (पुत्र)
देवाः च—(एक तरफ) देव, शुभ सकल्प-कर्म-वाणी वाले, असुराः च—(और
दूसरे) असुर, भण्ड सकल्प-कर्म-वाणी वाले अतः—अतएव कानोयसाः—
छाटे, गिनती में कम एष—हैं देवा देव उवाचसाः—बड़े अतिक्रमणक,
असुराः—असुर हैं—वे देव-असुर, एषु लोकेषु देव-असुरा म अस्पर्धन्त
—स्पर्धा (डाढ़-कलह करने लगे, तं ह देवा—उन देवा ने, ऊचुः—(आपस
में) कहा हन्त—अने नो, अमुरान्—असुरा को, यज्ञे यज्ञ (शुभ कर्म) में,
उद्गीथेन उद्गीथ (पञ्चम गायत्री स्तुति गान से अत्यधाम अति
कर्मण कर जाय पाछ छोड़े द आगे बढ़ जाय, इति—यह (कहा) । १

ते ह वाचमूचुस्त्वं न उद्गीथेति तयेति तस्योऽनुद्गायन् ।

यो वाचि भोगस्त देवेभ्य आणायस्त कन्याणं वर्धति तवात्मनः ।

ते विदुरनेन वं न उद्गात्राऽप्येष्वर्त्तन्ति तमभिदूत्य पाप्मना-

ऽनियन्स त म पाप्मा यदेवेदमप्रतिष्ठा वर्धति स एव स पाप्मा ॥२॥

ते ह न देवा न वाचम्—वाणी को ऊचुः—कहा स्वम्—तू
म—हमारे लिए, उद्गाथ—गान कर इति—यह (कहा) तथा—इति—

देव लोग हमसे आगे निकलना चाहते हैं ? उन्होंने जाकर बाकी को पाप से बौंध दिया, वही जो पाप कहलाता है उससे । अब वक्ता 'अप्रतिरूप' अर्थात् सूठ भी बोनने लगी, यह सूठ—अर्थात् पाप । इससे देव सफल न हुए ॥२॥

तब देवों ने 'घ्राण' को कहा, तू उद्गाता बन । घ्राण ने कहा अच्छा । वह बह्माद में तथा पिद में उद्गाता बन देवों के लिये घाने लगा । उसने यह तो कह दिया कि मेरे कर्म का फल सब देव, अर्थात् सब इन्द्रियां भोगें, परन्तु साथ ही यह भी चाहने लगा कि जो अच्छा-अच्छा फल हो, वह मैं अपने लिये रख लूँ । उसको इस स्वार्थ-भावना को अमुरों ने जान लिया । वे कहने लगे, इस उद्गाता द्वारा देव लोग हमसे आगे निकलना चाहते हैं ? उन्होंने जाकर घ्राण को पाप से बौंध दिया वही जो पाप कहलाता है, उससे । अब घ्राण 'अप्रतिरूप', अर्थात् बुरा भी सूघने लगा, यह दुर्गन्ध—अर्थात् पाप । इससे देव सफल न हुए । ३॥

यस्य ही हो, वदन् अच्छा, तेभ्यः—उन देवों के लिए, बाण्—बाणी ने उदगायत्—गान किया व जो बाणि बाणी में भोग भोग (फल) है तत्—उन (भोग) को, देवेभ्यः देवों के लिए आगायत् गान (प्रार्थना) की यत् जो कल्याणम शुभ वर्धति—वर्धनी है तद्—उसको आत्मने अपने लिए (गान किया) ते—त (अमुरों) ने विदुः—जान लिया, अनेन च—इस (बाणी) रूप ही व हम च, उद्गाता—उद्गाता द्वारा, अत्येध्वानि—आगे बढ़ने, इति—यह (जान लिया) तत्—उसको अभिदुष्य—जोर दीड कर, हमला कर, पाप्मा—पाप से अधिदुष्य—बौंध दिया युष्म कर दिया स यः—वह जो, स पाप्मा—वह पाप है य एव इदम्—जो ही यह तिम ही हम अप्रतिरूपम्—उत्तरा प्रतिरूप, अनुचित प्रमाण वर्धति—वर्धनी है स एव स पाप्मा—वह ही वह पाप है । २॥

अथ ह प्राणमृदुस्य न उद्गायेति तर्येति तेभ्यः प्राण उदगायत् प्राण भोगस्त देवेभ्य आगायत् कल्याण जिघ्रति तद्वान्वने । ते विदुरनेन च न उद्गाताप्रयेध्वान्नेति तमभिदुष्य पाप्मा-अधिदुष्यत य, स पाप्मा यद्वेदमप्रतिरूप जिघ्रति स एव स पाप्मा ॥३॥

अथ ह—इसके बाद प्राणम्—प्राण, घ्राण (नासिका) की ऊर्ध्व—बाने, तत् न उद्गात इति—तू हमारे लिए उद्गान कर, तथा इति—वैय ही

तब देवों ने 'चक्षु' को कहा, तू उद्गाता बन । चक्षु ने कहा, अच्छा । वह ब्रह्माण्ड में तथा पिंड में उद्गाता बन देवों के लिये गाने लगा । उसने यह तो कह दिया कि मेरे कर्म का फल सब देव, अर्थात् सब इन्द्रिया भोगों परन्तु साथ ही यह भी चाहने लगा कि जो-जो अच्छा फल हो, वह मैं अपने लिये रख लूं । उसकी इस स्वार्थ-भावना को अमुरों ने जान लिया । वे कहने लगे, इस उद्गाता द्वारा देव लोग हम से आगे निकलना चाहते हैं ? उन्होंने चक्षु को पाप से बोध दिया, वही जो पाप कहलाता है, उसमें । अब चक्षु 'अप्रतिरूप', अर्थात् बुरा भी देखने लगा । इससे देव सफल न हुए ॥४॥

तब देवों ने 'श्रोत्र' को कहा, तू उद्गाता बन । श्रोत्र ने कहा, अच्छा । वह ब्रह्माण्ड में तथा पिंड में उद्गाता बन देवों के लिये गाने

हो, तेभ्यः — उन (देवों के लिये), प्राण — प्राण (नामकी न उद्गायत् — उद्गान किया) यः — जो प्राणो नामिका म भोगः — प्राण शक्ति (भोग) है, तम् देवेभ्यः आगायत् — उसका देवों के लिए गान किया यत् — जो कल्याणम् — अच्छा (शुभ), विद्यति — मूखी है तद् आत्मने — वह अपने लिए ते विद् सः पाप्मा — अर्थ पूर्ववत् ॥

अथ ह चक्षुरुवृत्स्व न उद्गायेति तर्चेत तेभ्यश्चक्षुरुद्गायत् ।

पापक्षुभि भोगस्तं देवेभ्य आगायत्कल्याणं पश्यति तरात्मने ।

ते विदुरनेन बं न उद्गात्राऽप्येष्यन्तीति तमभिदृश्य पाप्मना-

अविध्यत्स यः स पाप्मा यदेवेभ्यमप्रतिरूपं पश्यति त एव त पाप्मा ॥४॥

अथ ह — इसके बाद चक्षु — तब को ऊचु — कहा, त्वम् नः उद्गाय इति — तू हमारे लिए उद्गान (स्तुति) कर तर्चेति — बहुत अच्छा (बहकर) चक्षु उद्गायत् नेव नः उद्गान (स्तुति) की यः चक्षुभि भोगः — जो तब में भोग (दर्शन शक्ति) है, तम् देवेभ्यः आगायत् — उसका देवों के लिए गान किया यद् कल्याणम् — जो शुभ पश्यति — देखता है, तद् आत्मने वह अपने अपनी प्रीति के लिए ते विद् सः पाप्मा — अर्थ पूर्ववत् ॥

अथ ह श्रोत्रमुवृत्स्व न उद्गायेति तर्चेत तेभ्यः श्रोत्रमुद्गायत् ।

पापं भोगस्तं देवेभ्य आगायत्कल्याणं भृशोति तरात्मने ।

ते विदुरनेन बं न उद्गात्राऽप्येष्यन्तीति तमभिदृश्य पाप्मना-

अविध्यत्स यः स पाप्मा यदेवेभ्यमप्रतिरूपं भृशोति त एव त पाप्मा ॥५॥

अथ ह — इसके बाद, श्रोत्रम् — तब को, ऊचु — बोल, त्वम् नः उद्गाय इति — तू हमारे लिए उद्गान (स्तुति) कर, तर्चा इति — तपास्तु तेभ्यः

लगा । उसने यह तो कह दिया कि मेरे कर्म का फल सब देव, अर्थात् मन इन्द्रियां भोगें परन्तु साथ ही यह भी चाहने लगा कि जो-जो अच्छा फल हो, वह मैं अपने लिये रख लूँ । उसकी इस स्वार्थ-भावना को असुरों ने जान लिया । वे कहने लगे, इस उद्गाता द्वारा देव लोग हम से आगे निकल जाना चाहते हैं ? उन्होंने ओत्र को पाप से बांध दिया । अब ओत्र 'अप्रतिरूप', अर्थात् बुरा भी सुनने लगा, इसमें देव सफल न हुए ॥५॥

तब देवों ने 'मन' को कहा, तू उद्गाता बन । उसने कहा, अच्छा, वह बड़ाई में तथा पिछ में उद्गाता बन देवों के लिये गाने लगा । उसने यह तो कह दिया कि मेरे कर्म का फल सब देव, अर्थात् सब इन्द्रियां भोगें, परन्तु साथ ही यह भी चाहने लगा कि जो-जो अच्छा फल हो, वह मैं अपने लिये रख लूँ । उसकी इस स्वार्थ-भावना को असुरों ने जान लिया । वे कहने लगे, इस उद्गाता से देव लोग हम से आगे निकलना चाहते हैं ? उन्होंने मन को पाप से बांध दिया । अब मन 'अप्रतिरूप', अर्थात् बुरा सकल्प भी करने लगा । इसमें देव सफल न हुए ॥६॥

ओत्रम् उद्गायन्—उसके लिए कान ने गान (—दुनि) किया या ओत्रे भाग—जो कान में भाग (कर्म फल या श्रवण शक्ति) है तम् देवेभ्यः आगायन्—उसके देवों के लिए गान किया यत् कल्याणम् शृणोति तद् आत्मने—जो अच्छा अच्छा सुनता है वह अपने लिए (रख लिया), ते विदुः स पाप्मा—अब पूर्ववत् २

अथ ह मन ऊचुस्त्व न उद्गायेति तथेति तेभ्यो मन उद्गायन्नां भवति भोगस्त देवेभ्य आगायन् कल्याणं संकल्पयति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उद्गात्राऽत्येध्यन्तोति तमाभिरत्य पाप्मना विध्यन्त्य यः स पाप्मा प्रदेवेदमप्रतिरूपं संकल्पयति स एव स पाप्मवत् पल्लवेना वेवना पाप्मनिष्पामजमेवमेनाः पाप्मना विध्यन् ॥६॥

अथ ह—इसके बाद मनः—मन (अन्तःकरण) को, ऊचुः—बोले स्वं न उद्गाय इति—तू हमारे लिये उद्गाय का गान कर, तथा इति—तथागन्तु कर्त्तकर) तेभ्य मनः उद्गायन्—उसके लिए मन ने उद्गात किया यः—जो मनसि—मन में भोग—भाग (मननशक्ति या कर्मफल) है, तम् देवेभ्य आगायन्—उसको देवों के लिये गान (प्रायेण) किया, यत् कल्याणम्—जो अच्छा (शुभ) संकल्पयति—संचिन्तित (मनन) करता है तद् आत्मने—

तब देवों ने मुख में निवास करने वाले 'प्राण' को कहा, तू उद्-
गाता बन । उसने कहा, अच्छा । वह ब्रह्मांड तथा पिंड में उद्गाता
बन देवों के लिये गाने लगा । असुरों ने कहा, अच्छा, अब इसक
सहारे देव लोग हम से आगे निकलना चाहते हैं ? उन्होंने स्वायं-
हीन प्राण के सामने आकर ज्यों ही उसे पाप से धींधना चाहा कि
जैसे मिट्टी का डंका पत्थर से टकराकर चूर-चूर हो जाता है, वैसे
ही असुर भी प्राण से टकराकर चूर-चूर हो गये और बिखर होते हुए
ढेले की तरह चारों-तरफ बिखर कर नष्ट हो गये । तब देव बड़े,
असुर हारे । जो इस रहस्य को जान लेता है वह आत्मा के ससर्ग में
आ जाता है, और उसने द्वेष करने वाले शत्रु पराजित हो जाते हैं ॥७॥

यत्र जगत् क्रिया (इष्ट क्रिया), ते विदुः । साः पाप्मा—अथ पूजयत् एवम् उक्तं
—इम प्रकार ही तो एता—यं देवता—(ज्ञानसाधन इन्द्रिय रूप) देवता,
पाप्माभिः—पापम उपामृजन्—(अपमृजयत्) एवम्—इस प्रकार, एता—
इन इन्द्रियों का पाप्मना—पापम अविध्यन्—असुरों ने धींध दिया (युक्त
कर दिया) ॥६॥

अथ हेमसाम्पद्यं प्राणमृषुत्सवं न उद्गायेति तत्रात तेभ्य एव
प्राण उद्गायते विदुर्नेन वै न उद्गात्रास्त्येष्यन्तीति तमभिद्रव्य
पाप्मनाविध्यन् यथाऽऽमानमृषा लाटो विध्वंसेतव
हैव विध्वंसमाना विध्वञ्चो विनेशस्ततो देवा अभवन् परा-
मुग नवत्यात्मना परास्य द्विषन्भानृषा भवन् य एवं वेद ॥७॥

अथ ह—इसके बाद इमम्—इम आत्मन्यम् मुग्ध य इत वाचं
प्राणम्—प्राण की स्वास प्रशवास को, ऊचुः—कथं त्वम् न उद्गाय इति—तू
हमारे क्रिया उद्गायमान कर, तथा—इति—तथास्तु केन्द्रक तेभ्य—इन
देव के लिए, एव प्राण—इस प्राण से, उद्गायत्—उद्गास किया ते—उन
(असुरों, ने विदुः—जाना, समझा अनेकवै इस ही न—जैसे उद्गात्रा—
उद्गात द्वारा अत्येष्यन्ति—पराजित करने हुए पाछे छान् आगे बढ जायेंगे
इति—यह जानकर), तम्—इम (प्राण) को अविद्रव्य—अपट्टे में हमला
(आक्रमण) कर, पाप्मना—पापम अविध्यन्—धींध (धुन कर) दिया त.
यत्र यथा—जैस अमानम्—पत्थर के टकरा—जाकर (पाप पटुंच कर),
लोष्टः—मिट्टी का डंका, विध्वंसेत—नष्ट हो जाये (जाता है), एवम् ह एव—
इम प्रकार ही, विध्वंसमाना—(वे पाप नष्ट होय (टूट फट) नष्ट हुए,
विध्वञ्चः—चारों ओर, इधर उधर, विनेशः—नष्ट हो गये ततः—उसके बाद,

देव अपनी विजय देखकर बोले, कहाँ है वह जिसने हमारा इस प्रकार साथ दिया ? उन्हें मालूम हुआ अरे यह—'अयम्'—तो मुख के भीतर—'आस्ये'—बँधा हुआ है। इसीलिये प्राण को 'अयास्य' कहते हैं, और 'आंगिरस' भी कहते हैं। 'अयम्' का 'अय', और 'आस्ये' का 'आस्य' मिलकर 'अयास्य' बना, और क्योंकि वह अगों का रस है अतः उसे 'आंगिरस' कहा गया ॥८॥

इस प्राण-देवता को 'दूर्' भी कहते हैं, मृत्यु प्राण से दूर भागती है। जो इस रहस्य को समझता है उससे मृत्यु दूर रहती है ॥९॥

तत्र देवाः—देव, अभवन्—सत्ता सम्पन्न हो गये (जीत गये), परा (अभवन पराभूत हो गये) हार गये, अनुरा—अमुर। दुष्टप्रवृत्तियाँ पापान्मा, दुष्टाचारी भवति—(युक्त) होता है। आत्मना—आत्मा मे (अपने स्वल्प में) अयम्—इसका, विषन्—द्वेष करना हुआ आत्मन्य—एक परा भवति—पराजित रहता है। य एवम् वेद—जो इस प्रकार जानता है ॥८॥

ते होचु वक्ष नु सोऽभूद्यो न इत्यममवनेत्ययमास्येऽन्तरिति
सोऽयस्य आंगिरसोऽङ्गानां हि रसः ॥८॥

ते ह ऊचुः—एक देवी ने (अणस मे) कहा (पूछा जानना चला) वक्ष नु—कहाँ तो सः—वह अभूत्—था रहता है यः—जा, नः—हमका इत्यम्—इस प्रकार असवम्—आमवन हुआ, हमारा साथ दिया इति—नाह (पूछा); अयम्—यह (हमारा साथी), आस्ये मुख में (के), अन्तः—अन्त (रहता है), इति—यह (उत्तर मिला) सः—वह अयास्य—(मुख निवासी होने के कारण) अयास्य (कहकरा) है, और आंगिरस—, वसवा अंगिरस (नाम भी) है अङ्गानाम्—अंग का हि—क्याकि रसः—सरभूत या आनन्दित (प्रफुल्लित) करनेवाला है ॥८॥

सा वा एषा देवता हनाम दूर्, ह्यस्या मृत्युर्दूरं,

ह वा अस्मान्मृत्युर्भवति य एव वेद ॥९॥

सा वा एषा—वह ही यह प्राणनामी देवता—देवता, इन्द्रिय-राज। ह—हूँ जान—न. मवाली है हि—क्याकि दूरम्—दूर परेपर अस्या—इस देवता (प्राण) से, मृत्युः—मौत (रहती है) दूरम्—दूर हूँ—निश्चय ही, अस्मात्—इस (जानी) से, मृत्युः—मौत, भवति—रहती है, य एवम् वेद—जो इस प्रकार जानता है ॥९॥

प्राण-देवता ने इन्द्रियों के पापों को, जो कि उनकी मानो मृत्यु है, उनमें से हटाकर जहाँ इन दिशाओं का अन्त है वहाँ पहुँचा दिया, वहाँ इनके पापों को ले जाकर रख दिया। पापी लोग लुके-छिपे ही तो रहते हैं, मानो दिशाओं के अन्त में रहते हों। ऐसे जनों का संसर्ग न करे, न ही ऐसी जगह जाय, कहीं ऐसा न हो कि पाप का, जो मृत्यु-रूप है, उसका संसर्ग हो जाय ॥१०॥

प्राण-देवता इन्द्रियों के पाप-रूप-मृत्यु को दूर हटाकर इन्हें मृत्यु के पार लंघा ले गया ॥११॥

उसने पहले-पहल 'वाणी' को मृत्यु के पार लंघाया। वाणी जब

सा वा एषा देवतैतत्सा देवतानां पाप्मानं मृत्युमपहत्य पत्रामां

विनाशक (मृत्युरूप) अपहत्य—तट कर दूर भगा कर यत्र—जहाँ आसाम्

सस्मात् जनमियाश्चान्तमियाश्चेत्याप्मानं मृत्युमन्ववापानोति ॥१०॥

सा वा एषा—वह ही यह (प्राण मजक) देवता—देवता, एतासाम्—इन; देवतानाम्—(वाणी आदि) इन्द्रियों के पाप्मानम्—पाप का मृत्युम्—

विनाशक (मृत्युरूप) अपहत्य—तट कर दूर भगा कर यत्र—जहाँ आसाम्

इन, दिशाम् विनाश का अन्तः अन्त है तद्—वहाँ गमयाञ्चकार—

चलता कर दिया बहुत दूर पहुँचा दिया, तद्—वहाँ आसाम् इन (इन्द्रिय-

नामों देवा) के, पाप्मानं—पापों का, विनाशक—(गति) दिया

तस्मात्—उस कारण से न नहीं जनम्—मनुष्य समुदाय) म, इयात्—

नहीं, अन्तम्—(दिशाओं का अन्त को (निर्जन स्थान को), इयात्

गाम् (ग अन्तम् इयात्—किसी कार्य में अन्त (अन्ति) न कर) स इति

न कहीं, पाप्मानम् मृत्युम्—पाप रूप मृत्यु (नाश) के, अनु + अव—आयाति

—पुनः (उपसे) समकत अनुगत होऊँ (पाप फिर स भ विपट जाये) इति यह

(ध्यान रखें) ॥१०॥

सा वा एषा देवतैतत्सा देवतानां पाप्मानं

मृत्युमपहत्य पत्रामां मृत्युमन्ववापानोति ॥११॥

सा वा एषा—उस ही इस (प्राण) देवता—देवता में एतासाम् इन

(इन्द्रिय) देवतानाम्—देवा के, पाप्मानम् मृत्युम्—विनाशक पाप (स्वाधे)

को अपहत्य दूर हटा कर अप—आद में एताः—उन (देवता-इन्द्रियों)

को मृत्युम्—मृत्यु को (में) अत्यवहत्—पाप कर विना पाप से मुक्त कर

दिया ॥११॥

स वा वाचमेव प्रथमामपहत्य पदा मृत्युमन्ववापानोति

लोऽग्निरभयतोऽयमग्निः परेण मृत्युमतिक्रान्तिं दीप्यते ॥१२॥

मृत्यु के बन्धन से छूट गई, वह 'अग्नि' हो गई। ब्रह्मांड की 'अग्नि' हो तो पिंड में कंद होकर 'वाणी' हो गई थी। यह वाणी ही मृत्यु के पार पहुँची हुई अग्नि-रूप में बेबीप्यमान हो रही है ॥१२॥

फिर 'घ्राण' को पार लधाया। 'घ्राण' जब मृत्यु के बन्धन से छूट गया, वह 'वायु' होगया। ब्रह्मांड को 'वायु' ही तो पिंड में कैद होकर 'घ्राण' हो गई थी। यह घ्राण ही मृत्यु के पार पहुँच कर वायु होकर बह रहा है ॥१३॥

फिर 'चक्षु' को पार लंघाया । 'चक्षु' जब मृत्यु के बन्धन से छूट गया, वह 'आदित्य' हो गया । ब्रह्माण्ड का 'आदित्य' ही तो पिंड में कैब होकर 'चक्षु' हो गया था । यह चक्षु ही मृत्यु के पार पहुँच कर आदित्य होकर तप रहा है ॥१४॥

भा. वं. वह (प्राण-देवता) ही वाचम् एव—वाणी का ही प्रथमम्—
प्रथम, पहिले अत्यबहुन् गार ल गया सा—वह (वाणी), धदा—जब,
मृत्युम् मृत्यु (गार) को (से) अत्यमुच्यत—सर्जया छू गई सः वह,
अग्नि—अग्नि, अभवत्—हो गई सः अयम् अग्निः—वह यह अग्नि, परेण—
परे, दूर, मृत्युम्—मृत्यु का अतिक्रान्त लांघी हुई गार कर गई दीप्यते
—प्रदीप्त हो रही है, जमक रही है ॥१२॥

अथ प्राणमत्यबहुतस्य पदा मृत्युमत्यमुच्यते स
वायुरभवत्तोऽयं वायुः परेण मत्यमतिक्रान्तं पचते । १३॥

अथ—तत्पश्चात् प्राणम् ध्याय (निरतिना को अत्यमहत्—धार
कराया सः यदा मृत्युम् अत्यमुच्यत—वह (प्राण, ध्याय) जब मृत्यु से सर्वथा
मुक्त हो गया सः वायुः अभवत्—वह वायु हो गया, सः अयम् वायुः—वह
यह वायु, परेण—द्वारा मृत्युम् अतिक्रान्त—मृत्यु में सुबन पवते—वह रहा
है . १३॥

कथं चक्षुरत्यवहस्तद्वदामृत्युमत्यमुच्यत न आदित्योऽभ-
वत्तोऽसायादित्यः परेण मत्त्वमतिक्वान्तरुपति ॥१४॥

अथ - नासिका क) पश्चात्, चक्षुः नेत्र को अति + अवहत् - पार
ले गया, तद् - वह (लेत्र), यदा - जब, मृत्युम् अत्यसुचयन - मृत्यु को छोड़
गया सः आदित्यः अभवत् - वह आदित्य (सूर्य) हो गया, सः असौ आदित्य
वह वह आदित्य (सूर्य) परेश - पर दूर, मृत्युम् अतिक्रान्तः - मृत्यु से
उन्मुक्त हुआ तपति - तप रहा है, गर्मा दे रहा है १९४।

फिर 'श्रोत्र' को पार लंघाया । 'श्रोत्र' जब मृत्यु के बन्धन से छूट गया, वह 'दिशाए' हो गया । गह्रांड को 'दिशाए' ही तो पिंड में कैद होकर 'श्रोत्र' हो गई थीं । ये श्रोत्र ही मृत्यु के पार पहुंच कर दिशाएं बनी हुई हैं ॥१५॥

फिर 'मन' को पार लंघाया । 'मन' जब मृत्यु के बन्धन से छूट गया, वह 'चन्द्रमा' हो गया । गह्रांड का 'चन्द्र' ही तो पिंड में कैद होकर 'मन' हो गया था । यह मन ही मृत्यु के पार पहुंचकर चन्द्र बनकर अपनी आभा दिखा रहा है । जो इस रहस्य को जान लेता है उसे प्राण-देवता मृत्यु से पार तरा ले जाता है ॥१६॥

(यहां तक प्राण के द्वारा विशाल रूप इस गह्रांड तथा मृद-रूप इस पिंड में एकात्मता दर्शाई गई है । इन्द्रिय तथा प्राण के सम्बन्ध में ऐसा ही वर्णन कन ३ प्रश्न ७३, बृहदा ७ २-१ म भी पाया जाता है ।)

इस प्रकार सब इन्द्रियों को मृत्यु के पार लंघा चुकने के बाद

अथ श्रोत्रमत्यवहन्तस्तं मृत्युमत्यमुच्यत ता दिशो-

ऽभ्यस्त्य सभा दिशः परेण मृत्युमतिक्रान्ताः ॥१५॥

अथ— तब के) बाद श्रोत्रम्—कान का अत्यवहन्—स्वत (पार) किया तत्—वत् (कान) यदा—जब मृत्युम् अत्यमुच्यत—मृत्यु का पीछे छाड़ गया त—दे दिश दिशां (अवकाश) अभ्यस्त्य—हो गई, ताः इमाः दिशः ये ये दिशायां परेण दूर मृत्युम्—मृत्यु का अतिक्रान्तः—पार कर चुकी हैं मृत्यु से मुक्त हैं ॥१५॥

अथ मनोऽत्यवहन्तस्तं मृत्युमत्यमुच्यत म चन्द्रमा

अभवत्सोऽसी चन्द्र परेण मृत्युमतिक्रान्तो भाव्येष्वे

ह वा एतमेवा देवता मृत्युमतिवहति य एवं वेद ॥१६॥

अथ— इन सब के) बाद मन—मन का अत्यवहन्—(मृत्यु से) पार न गया, तद्—वत् (मन) यदा—जब मृत्युम् अत्यमुच्यत—मृत्यु से छूट गया त—वत् चन्द्रमा, चन्द्रमा अभवत्—हो गया, ताः असी चन्द्राः—वह यह चन्द्रमा, परेण—दूर मृत्युम् अतिक्रान्तं मृत्यु से मुक्त भाति—जमक रहा है एवम्—ह वं इस प्रकार ही एतम्—इस (ज्ञान) को एवा—यह (प्राण), देवता—देवता, मृत्युम् अतिवहति—मृत्यु से पार कर देता है यः एवम् वेद—जो इस प्रकार जानता है १६॥

अथात्मनेऽज्ञादभावाद्यद्यदि किंचात्मनोऽनेनेव तद्वद्वत् इह प्रतितिष्ठति ॥१७॥

'प्राण' ने अपने लिये खाना माया । ('खाना माया' का क्या अर्थ है ? गाने में गाने वाला जो गाना है, वह दूसरा को मिलता है, उसका मानो प्रवाह बहने लगता है, और दूसरे लोग उस प्रवाह का पान कर्त्त लगे हैं । चक्षु आदि अन्य इंद्रिया तो अपने लिये साक्षत लगी थी प्राण ने अपने लिये नहीं दूसरों के लिये सोचा, अपना बल दूसरा को दिया ठीक ऐसे, जैसे गाने वाला गाने वाला अपना संगीत दूसरों के हृदयों तक में बिँटा देता है । 'खाना माया' का अर्थ है प्राण का जो-कुछ खाना था, भोजन था, और इस भोजन से उसे जो बल मिला था उसे सर्गात्मा की तरफ भिँक अपना ही बल न रखकर दूसरा का बल बना दिया सब इन्द्रियों में अपने बल का बाँट दिया । प्राण ने पहले अपना बल 'वाणी' को दिया, वह अग्नि सदृश हो गई फिर वह बल प्राण को दिया वह वायु-सदृश हो गया फिर वह बल 'चक्षु' को दिया, वह आदित्य-सदृश हो गया 'श्राव' को दिया वह दिशाआ-सदृश हो गया 'मन' को दिया, वह चन्द्र सदृश हो गया । इस प्रकार अपना बल दूसरा को देना ही प्राण का गाना है, इन गान हों खाने से प्राण बलशाली हो गया) जो-कुछ अन्न खाया जाता है, प्राण ही तो खाना है, प्राण ही में तो जाकर वह ठहरता है । १७॥

इन्द्रियां बोलीं, अन्न ही तो दुनिया में सब-कुछ है, वह तूने अपने

अन्ध—इसके बाद आत्मने—अपने लिये अन्नमात्र—भाष्य अन्न का आगमन्—गान किया (प्रायना की) यद् यद् हि—जा जा (जा कुछ) ही, अन्नम्—अन्न अच्छे खाया जाता है, अनेन—अन (प्राण) से, इससे, इस (प्राण) के द्वारा एवं—हो, तद्—वह अन्न), अद्यते—खाया जाता है इह—इन (प्राण) में प्रतिनिष्ठाति—प्रतिष्ठा (आधार) पाना है, स्थिर होता है ॥१७॥

ते हेवा अन्नमात्राद्वा इदं सर्वं यदन्न तदात्मन आगसीरन् नोऽस्मिन्नन्न अभ्यर्त्तते ते च नाऽभिमविशतेति तथात तं समस्त परिख्यावन्तः । तस्याद्यदनेनाप्रमति तेनेताम्यन्त्येव ह वा एनं स्वा अभिमविशन्ति भर्ता स्वानां भव्यं पुं एता भक्त्यन्नादोर्ध्वपतिर्य एवं वेद य उ हैवविदं स्वेन प्रतिपन्निबुध्नति न हेवाल भव्येभ्यो भक्त्यन् य एवंत- सन्भवति यो संतमन् भावन् बुभुधति स हेवाल भाव्येभ्यो भवति ॥१८॥

स्त्रिये गा लिया। हमें भी इस अन्न में हिस्सा दो। प्राण ने कहा, हिस्सा चाहती हो, तो मुझ में अच्छी तरह से प्रविष्ट हो जाओ। इन्द्रियों ने कहा, अच्छा, और यह कहकर प्राण में चारों ओर से प्रवेश कर गई। इसी से प्राण जो खाना है उससे इन्द्रिया तृप्त हो जाती हैं। जो इस रहस्य को जानता है, प्राण का अनुसरण करता है, स्वयं साकर ही तृप्त नहीं हो जाता, इन्द्रियां जैसे प्राण में जैसे उसके अपने मानो उसी में प्रवेश कर जाने हैं, अपनी का वह भर्ता हो जाता है, भेरे कहेलाता है, भय-गामो, अन्नाद और अधिपति हो जाता है। जपनों में ही अगर कोई प्राण-तरीके स्वार्थहीन ध्यस्तियों का शत्रु उठ खड़ा होता है तो वह, जेमे असुर समर्थ नहीं हो सके, जैसे समर्थ नहीं हो सकना, किसी का भर्ता नहीं बन सकता। जो प्राण

ते—वे देवा—देव (इन्द्रिया), अन्नम्—अन्न एतावद् ब—इतना ही, इव—यत् सर्वम् गगन् यद् भस्म को वृत्ति सद्—उस (वज्र) को आगमने—अपतन्त्रि वागातो—आगमन किया प्राप्त किया, मां ग लिया, न, हृमका आस्मन्—इस अन्न—अन्न व अन्न आभजस्व—भाग दे बांट कर द इति—यद् (रहा) ते बं—व मत् इन्द्रिय-देवता), मा—मुझ को (य) अभिसंविशन्त—सब ओर से प्रवेश करा (भरे में लीन हो जाता, भेरा हो जयजय हो आभा), इति—यद् (प्राण देवन का नवन मुखर) तथा + इति—जैसे ही (कान हैं) तस्—उसके (में) समन्तम्—पूर्णतया सब ओर, परि + नि + अविशन्त—प्रविष्ट हो गए लीन हो गये तस्मात्—इस कारण स यद्—जो अनेक—इत (प्राण) के द्वारा, अन्नम्—अन्न का आसि—भाता है तेन—इस (भुक्त अन्न) में एताः—य (इन्द्रिय-देवता) तृप्ति—तृप्त एक) दा जाने हैं, एवम् हु बं इस प्रकार हो, एवम्—इस (ज्ञान) को स्वाः—अपने बंध बाण्यद, अभिसंविशन्ति—(उसके पास) एकत्र हो जात है वस्ति—भरण पोषण करनेवाला स्वामास—बंध बाण्यका का भेद्य श्रेष्ठ (माननीय), पुरः—अगे एता—बनने वाला (पुर एता—अपनी नेता); भवति—होता है, अन्नादः—(स्वयं जी) अन्न का भक्षता, अधिपति—जातक, पालक य एवम् वेद जा दम प्रकार (प्राण के रहस्य को) जानता है वा उह—जो ता, एवमिदम्—एसे प्राण को जाननेवाले की प्रति स्वेष्ट—अपने बन्धु बाण्यका य, प्रति पति—प्रतिकृत प्रतिस्पर्धी प्राण का ज्ञान न होने दृग् भी) पति रहक, बुभुक्षति—होना चाहता है (वह, न ह एव—नही ही बलम्—(पालन करने में) समर्थ भर्त्यः—भरण करने योग्य (आश्रित) बना

को स्वार्थ-हीनता को अनुभव करता है, जो भरण-पौष्ट्य व्यक्तियों का पालन करना चाहता है, वह प्राण की तरह 'भर्ता' बनकर इन्द्रियों को 'भार्या'—पौष्ट्य—बनाने में समर्थ हो जाता है, ठीक ऐसे जैसे प्राणरूपी 'भर्ता' को इन्द्रिया मानो 'भार्या' है ॥१८॥

रह 'अयास्य'—प्राण—'आगिरस' है, क्योंकि यह अंगों का रस है। प्राण अंगों का रस है, और क्योंकि प्राण अंगों का रस है इसलिये जिस-किसी अंग से प्राण निकल जाता है, वही सूख जाता है, अंगों का रस भी ठहरा ॥१९॥

यह 'बृहस्पति' भी कहलाता है। 'वाणी' बृहती है, महान् है, और के लिये, भवति—होता है, (य उ ह एव विदं इति स्वेन पतिं ब्रूयति भार्यम् मत्स्यं न ह एव भवति—जो प्राण रहस्य-ज्ञान के अपने ही बन्धुआ में बिना भरण पोषण किये ही प्रविश्यधी होता चाहता है वह आश्रित्य के भरण पोषण में समर्थ नहीं होता), अयं—और य एव—वही ही, एतम्—इस (प्राण की स्वाधीनता और पर पोषकता) का, अनुभवति—अनुभव करता है ममज्ञत है यत्—जो ही, एतम्—इस (प्राण) व अनु—अनुसार, भर्तुम्—भरण पौष्ट्य (आश्रित्य) का, ब्रूयति—भरण (पालन पोषण) करना चाहता है व एव—वही ही अलम्—(भरण करने में) समर्थ भार्यम्—आश्रित्य जनों के लिए भवति—होता है। १८।

सोऽयास्य आङ्गिरसोऽङ्गानां हि रसः प्राणो वा अङ्गानां

रसः प्राणो हि वा अङ्गानां रसस्तस्माद्यस्मात्कस्माच्छा-

ङ्गत्प्राण उत्क्रावति तदेव तदुच्यते हि वा अङ्गानां रसः ॥१९॥

य—वह अयास्य—युद्ध न रहने वाला (अयास्यः—बिना परिश्रम के इन्द्रिय जना) आङ्गिरसः आङ्गिरस (कहलाता है), अङ्गं नाम हि—भार्या (वह प्राण) अग का, रस—रस (सार, जीवनप्रद, आनन्दोद्यता) है, प्राणः—प्राण य—ही अङ्गानाम् रस—अग का रस है प्राणः हि—क्योंकि प्राण य—ही, अङ्गानाम् रस—अग का रस है तस्मात्—धन्य है यस्मात् कस्मात्तच्च—जिस-किसी अङ्गात्—अगम् प्राण—प्राण उत्क्रावति—निकल जाता है तत्र एव—तत्र ही, शुष्यति—सूख जाता है तस्मात् हो जाता है, एव हि यं—क्योंकि यह (प्राण) ही अङ्गानाम् रस—अग का रस (जीवन) है ॥१९॥

एव उ एव बृहस्पतिर्वाग् बृहती तस्या एव पतिस्तस्माद् बृहस्पतिः ॥२०॥

एव उ एव—यह (प्राण) होता बृहस्पतिः—बृहस्पति (मजक) है,

यह वाणी का भी पति है क्योंकि वाणी को इसी ने तो मृत्यु के पार लघाया था, इसलिये यह बृहस्पति है ॥२०॥

यह 'ब्रह्मणस्पति' भी कहलाता है । 'वाणी' ब्रह्म है, उसका यह पति है, इसलिये ब्रह्मणस्पति है ॥२१॥

प्राण ही साम है । 'वाणी' 'सा' है, 'प्राण' 'अम' है 'सा' और 'अम' मिलकर ही साम का सामपन बनता है । अथवा प्राण को 'साम' इसलिये कहते हैं क्योंकि यह धुण के समान है, मल्लर के समान है, हाथी के समान है तीनों लोकों के समान है, इस सम्पूर्ण-विश्व के समान है, प्राण ही तो सब में समाया हुआ है, सब के समान है, इसलिये प्राण ही साम है । समानता और साम मिलने-जुलने-से शब्द जो ठहरे । जो प्राण के इस साम-रूप को जानता है वह साम-रूप की 'सामुज्यता' और 'सलोकता' को प्राप्त होता है । 'सामुज्यता', अर्थात् समानता, 'सलोकता', अर्थात् एक ही जगह रहना । ऐसा व्यक्ति प्राण के समान स्वार्थ-हीन हो जाता है, उसके साथ एक हो जाता है, उसी के लोक में वास करता है ॥२२॥

वाग् वं—वाणी (का नाम), बृहती—बृहती (है) तस्या—उस बृहती (वाणी) का, एव—यह (प्राण) पति—स्वामी शब्द है तस्माद् उ—इस कारण से, बृहस्पतिः—यह प्राण बृहस्पति (नामवाना) है ॥२०॥

एव उ एव ब्रह्मणस्पतिर्वाग् वं ब्रह्म तस्या एव पतिस्तस्माद् ब्रह्मणस्पतिः ॥२१॥

एव उ एव—यह (प्राण) ही तो ब्रह्मणस्पतिः—ब्रह्मणस्पति (नाम वाला) है वाग् वं—वाणी (का नाम) ही ब्रह्म—ब्रह्म है तस्या—उस ब्रह्म (जन्मक वाणी) का एव पति—यह शब्द (स्वामी) है तस्माद् उ—अतएव, ब्रह्मणस्पतिः—(यह प्राण) ब्रह्मणस्पति (नामवाना) है ॥२१॥

एव उ एव साम वाग् वं सामेव सा सामपति तस्मान्न सामन्वम । बदेव सब प्लुचिषा समो मज्जेन समो नागेन सम एभिस्त्रिभिर्लोकं समोऽग्नेन सर्वेण तस्माद्ब्रह्म तस्या-
इत्युक्ते साध्या सामुज्यं सलोकता य एवमेतत्साम वेद ॥२२॥

एव उ एव—यह (प्राण) ही तो साम—नाम (शब्द) है वाग् वं सा—वाणी (का वाचक) सा है अम एव—यह (धुण) अम—साम रहने-वाला अतिवर्ण्य) साम अम उ इति—(साम में दो पद हैं) सा और 'अम' य (दोनों मिलकर साम हुआ) तन्—वह साम—साम की सामत्वम्—

प्राण ही उद्गीथ है 'वाणी' गीथा है, प्राण 'उन्' है । प्राण 'उत्' इसलिये है क्योंकि प्राण से ही तो सब उठ खड़ा हुआ है और उठ खड़े होकर सब प्रभु का गुण-गान कर रहे हैं । यह खड़े-बड़े जो सब जगह प्राण द्वारा प्रभु का गान हो रहा है यही उद्गीथ है ॥२३॥

प्राण ही वाणी द्वारा प्रभु का गुण-गान करता है, इस विषय में एक आख्यायिका है । किसी समय ब्रह्मदत्त चंकितानेय सोम पान कर रहे थे । वे बोले, अयास्य-आंगिरस प्राण अगर वाणी के बिना उद्गीथ का गान करे, तो सोम राजा उमका सिर फोड़ दे । अर्थात् प्राण इकलौ उद्गीथ-गान नहीं कर सकता, वाणी तथा प्राण के मेल से ही उद्गीथ-गान हो सकता है ॥२४॥

साम रूप (वाणी और प्राण का गान) है यद् + उ + एव — (प्रथमा) ना ना सम — समान स्तुतिना — धुन या दीमक (बोली) के सब — समान मशकेन — मच्छर के सब — समान नगैः — हाथी के, सवः — समान, एभिः विभिः लोकैः — इन तीन लोकों के सम — समान अनेन सर्वेण — इस सब (दृश्यमान पर अचर जगत्) के, तस्माद् उ एव — उस कारण से ही साम — साम (कहनाता) है अनेने — प्राप्त होता है भोग करता है सामः साम के, सायुज्यम् — समान राग समानरूपता को, सलोकताम् — सह निवास को, वा एवम् — जो इस प्रकार, एतत् साम — इस साम का वेद — जानना है ॥२२॥

एव उ वा उद्गीथ प्राणी वा उत्प्राणेन हीर्षं त्वम्-

तस्य ब्रह्म गोचोऽथ गोपा चेति स उद्गीथः ॥२३॥

एव उ वा — यह साम की ती उद्गीथः उद्गीथ (प्राण गान, स्तुति-गान) है, प्राण वा — प्राण ही उद् — न् (शब्द से वाच्य है, प्राणेन हि — क्योंकि प्राण ने ही, इदम् सर्वम् — यह सब कुछ, उत्तम्यम् — (अपन) ऊपर पाम हुआ है वा एव — वाणी (का नाम) ही गोपा — गीथा (गायक) है उत् वा — (ऊपर उठानेवाला प्राण) उन्, गोपा च — और (गायक वाणी) गीथा, इति — ये मिलकर) स उद्गीथः वह (रूप) उद्गीथ है ॥२३॥

सर्वाणि ब्रह्मवत्सर्वाङ्कितानि यो राजान भक्षयन्वाचस्य तस्य

राजा सुधान विधातयताद्यदिनोऽपास्य आङ्गिरसोऽम्बे-

नोऽगार्यदिनि ब्रह्मा च ह्येव स प्राणेन चोदयामदिति ॥२४॥

तद् — ती है — कर्मों पहने अपि — भी ब्रह्मवत् — ब्रह्मदत्त (नामी) ने चंकितानेय — चंकितानेय के पीत्र, राजानम् — (ओषध-राज) सोम का, भक्षयन् — (रक्त में घाले हुए) उपास्य — कहा था, अयम् राजा — यह राजा

वाणी साम-गान करती है, परन्तु साम का धन, उसका सर्वस्व 'स्वर' है। जो साम के धन को जानता है वह धनी होता है। 'स्वर' ही साम का धन है इसलिये ऋत्विक् का कार्य करना हो, तो स्वर ठीक करे। स्वर से सम्पन्न वाणी से ऋत्विक्-कार्य करे। तभी तो यज्ञ में स्वर वाले को ढूँढते हैं जिसकी वाणी में स्वर का धन होता है। जो इस प्रकार साम के धन को, सुरीली-वाणी की जानता है, वह साम का धनी हो जाता है ॥२५॥

सोम, त्वस्य—उसका मूर्धनिम्—निर्गम विपातयतात्—गिरा देवे, फोड़ दे (उज्ज्वल नतमस्तक कर दे), यद्—जो इतः—इससे, यहाँ से (आगे), अयास्यः आगिरसः—मुखवर्ती अंगों का सार (प्राण) अन्येन (वाणी से) भिन्न रूप में, उदगायत् गान किया हो वाचा च—वाणी से, हि एव—ही, सः—उसने प्राणेन च और प्राण से (के द्वारा), उदगायत्—उद्गीच गान किया था, इति—ऐसे ॥२५॥

तस्य हैतस्य साम्नी य स्व वेद भवति हास्य स्व तस्य वं स्वर एव
स्व तस्मादात्विज्यं करिष्यन्वाचि स्वरमिच्छेत तया वाचा
स्वरसंपन्नयात्विज्यं कुर्यात्तस्माद्यज्ञं स्वरवन्तं दिदृक्षन्त एव।
अथो यस्य स्व भवति भवति हास्य स्व य एवमेतत्साम्नं स्वं वेद ॥२५॥

तस्य ह उस ही, एतस्य—इस साम्नः—साम के, यः जो स्वम्—
धन (सम्पादक साधन) को वेद-ज्ञान लेता है भवति ह—होता ही है, अस्य
—इस (ज्ञाता) का स्वम्—धन तस्य वं—उस (साम) का स्वरः स्वर,
एव—ही स्वम् सम्पत्ति (साधक) है तस्मात्—अतएव, आत्विज्यम्—
ऋत्विक् (उद्गाता) का कर्म करिष्यन्—करना चाहना हुआ, वाचि—वाणी
में स्वरम्—(मधुर स्वर को, इच्छेत—चाहे, तया—उस, वाचा—वाणी
से, स्वर-संपन्नाः स्वर से युक्त सगी हुई) आत्विज्यम्—ऋत्विक् (उद्-
गाता) का कर्म कुर्यात्—करे तस्मात्—उस कारण से यज्ञे—यज्ञ में
स्वरवन्तम्—(मधुर) स्वर वाले (उद्गाता) को, दिदृक्षन्ते—(यजनान्)
देखना चाहते (तलाश करते) हैं एव ही अथ च—और, उसको देखते हैं।
एस्य—जिस (उद्गाता) का स्वम्—(स्वर रूप धन, भवति—होता है
भवति ह अस्य स्वम्—निश्चय ही इस (ज्ञाता) का भी (स्वर रूप) धन होता
है य एवम्—जो ऐसे एतत्—इस साम्नः—साम के, स्वम्—(स्वर रूप)
धन को, वेद—ज्ञान लेता है ॥२५॥

साम का 'धन' स्वर है, साम का 'सुवर्ण' अर्थात् 'सोना' क्या है ? जो साम के सोने को जानता है, उसके पास सोना-ही-सोना हो जाता है : 'स्वर' ही साम का 'सुवर्ण' है । 'सु-वर्ण'—'वर्ण' अर्थात् गहरों का शुद्ध-शुद्ध पाठ ही साम का 'सुवर्ण' अर्थात् सोना है । जो साम के 'सुवर्ण' को, अर्थात् शुद्धोच्चारण को जानता है उसके पास 'सुवर्ण' अर्थात्, सोना हो जाता है, प्रभु का गुण-गान-रूपी सोना उसे प्राप्त होता है ॥२६॥

साम की जो 'प्रतिष्ठा' को जानता है, 'आधार' को जानता है, वह प्रतिष्ठित होता है । 'वाणी' ही साम की प्रतिष्ठा है, यह 'प्राण' 'वाणी' में प्रतिष्ठित होकर प्रभु का गुण-गान करता है । प्राण वाणी में आकर स्वर-गान करता है, यह एक मत है । दूसरा मत यह है कि प्राण अन्न के सेवन से स्वर-गान में उच्चता तथा मधुरता देता है ॥२७॥

तस्य हेतस्य साम्नो यः सुवर्णं वेद भवति हास्य सुवर्णं तस्य वै स्वर एव सुवर्णं भवति हास्य सुवर्णं य एवमेतत्साम्नः सुवर्णं वेद ॥२६॥

तस्य ह एतस्य साम्नः—उस इस साम के यः—जो सुवर्णम्—सुन्दर (कलित) वर्ण (अक्षर) को सोने को वेद—जान लेना है भवति ह अस्य—इस (ज्ञाता) का प्राप्त होना है सुवर्णम्—सोना, तस्य वै—उस (साम) का स्वरः एव—स्वर ही सुवर्णम्—सोना भवति ह अस्य सुवर्णम् इस (ज्ञाता) का सुवर्ण (सोना) प्राप्त होना है यः एवम् एतत्—जो इस प्रकार इस साम्नः—साम के, सुवर्णम् स्वर-रूप, सुवर्ण (सोना धन) का वेद—जान लेता है ॥२६॥

तस्य हेतस्य साम्नो यः प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिष्ठति तस्य वै वागेव प्रतिष्ठा वाचि हि खल्वेव एतत्प्राणः प्रतिष्ठितो गीयतेऽन्न इत्यु हैक अद्वि ॥२७॥

तस्य ह एतस्य साम्नः—उस इस साम की यः—जो प्रतिष्ठाम्—आश्रय आश्रय को वेद जानता है ह प्रतिष्ठति—निश्चय ही आश्रय (आधारवाला) होता है प्रतिष्ठित ममादृत) होता है तस्य वै उस (साम) की, वाग् एव—वाणी ही प्रतिष्ठा—आधार है, वाचि वाणी में हि—क्याकि खलु—निश्चय रूप से, एवम्—यह, एतत्-प्राणः—यह प्राण, प्रतिष्ठितः—प्रतिष्ठित (आश्रित, आधारवाला) गीयते—गाया जाता है-

प्राण को इस आख्यायिका से यह बतलाकर कि उद्गाना को प्राण-सद्वृत्त होना चाहिये यद्यपि ने उद्गाथ, साम-गान और वाणी के महत्त्व को समझाया । अब इस उपदेश के अन्त में कहते हैं :—

ऊपर जो बातें कही हैं, उन्हें समझकर पवमान-मन्त्रों का अभ्या-
रोह करे उनका प्रवाह बहा दे । प्रस्तोता जब साम-गान प्रारम्भ
करे तो इन मन्त्रों को पढ़ने लगे—‘असतो सरसद् गमय, तमसो मा
ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मांश्मृत गमय’ । ‘असतो मा सद् गमय’ जब वह
कहता है, तब वह अस्ल में ‘मृत्योर्मांश्मृत गमय’ ही कहता है, क्योंकि
‘असत्’ मृत्यु है, ‘सत्’ अमृत है, उसके कहने का अभिप्राय यही होता
है कि मुझे अमृत प्रदान करो । ‘तमसो मा ज्योतिर्गमय’ जब वह
कहता है तब भी वह अस्ल में ‘मृत्योर्मांश्मृत गमय’ ही कहता है,
क्योंकि ‘तम’ मृत्यु है ‘ज्योति’ अमृत है, उसके कहने का अभिप्राय
यही होता है कि मुझे अमृत प्रदान करो । ‘मृत्योर्मांश्मृत गमय’ का
अर्थ तो स्पष्ट ही है मुझे मृत्यु से अमृत की तरफ ले चलो । उक्त

अन्त्रे—अत्र म साम या प्राण प्रतिष्ठित है । इति उह—एव भी एके—कई
(विचारक वाक्यिक) अह—कहता है २३

यथात पवमानानामभ्यारोह । य एवं कर्तुं प्रस्तोता साम प्रस्तोति
स यत्र प्रस्तुपात्तवेतानि जपेत् । असतो मा सद् गमय, तमसो मा
ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मांश्मृत गमयेति । स यदाहातलो मा सद्गमयेति
मृत्युर्वा असत्सदमृत मृत्योर्मांश्मृत गमयामृतं मा कुर्वत्येवंतदाह
तमसो मा ज्योतिर्गमयेति मृत्युव तमो ज्योतिरमृतं मृत्योर्मांश्मृत
गमयामृतं मा कुर्वत्येवंतदाह मृत्योर्मांश्मृत गमयेति वाक् तिरो-
हितमिवास्ति । अयं ध्यानेतराणि स्तोत्राणि तेष्वात्मनेन्द्राद्यमगा-
येत्तत्प्राप्तुं तेषु चरं वृणोत य काम कामयेत तं न एव एवविदुदगा-
तात्मने वा यजमानाय वा य काम कामयेत तस्मात्तदिति तद्वैत-
ल्लोकाजिदेव न हेवालोक्षयनाया आशास्ति य एवमेतत्प्राप्तुं वेद ॥२८॥

अयं अतः अब इसमें पवमान पवमानानाम—पवमान मृत्यु या मन्त्रों का
एव—ही, अभ्यारोह—उपबन्ध विधि है चदाव एतन्तार प्रवाह है स एवं
कह तो प्रस्तोता—प्रस्तोता, यद्यपि साम—साम-गान प्रस्तोति
—प्रारम्भ करता है स वह, यत्र—जहाँ जिसमें अब प्रस्तुपात्त—(साम
गान) प्रारम्भ कर, तद्—ता बहा एतानि—इन तीन (वाक्य-मन्त्रों) क,

हीन पदमान-स्तोत्रों से आध्यात्मिक-प्रसाद, अर्थात् 'अमृत' मांगने के बाद उद्गाता अन्य स्तोत्रों से अपने लिये जो भौतिक-पदार्थ चाहे मांगे। यही तरीका ठीक-ठीक घर मांगने का, और जिस जिन वस्तु को कामना हो उसे पाने का है। जो उद्गाता इस रहस्य को जानता है, वह अपने लिये अथवा यजमान के लिये जो कामना चाहता है उसे गा लेता है, और वह लोकजित् हो जाता है। जो इस प्रकार लाभ को जानता है और लौकिक-पदार्थ मांगता है वह 'लोकजित्' तो हो जाता है, परन्तु उससे 'अलोक्यता' की आशा नहीं की जा सकती, यह आशा नहीं की जा सकती कि वह इस लोक को पार करके 'पर-लोकजित्' भी हो जायगा ॥२८॥

अमृतम्—इयं कर, (१) अमृतं वा सदृ गमय; (२) त्वमसौ वा ज्योति गमय, (३) मृत्यो वा अमृतं गमय; इति—इन (तीनों मंत्रों का जप करे), सः—वह (यजमान), घर—जो जपे आह—कहना है अमृतः—अमृतं स वा—मृत्यु को मृत—मृत्यु का गमय—प्राप्त करा इति—यह (जपता है) मृत्यु बं—मृत्यु ही अमृत—मृत्नाश्रय, अनित्य है अथवा (मृत्यु बं अमृतं मृत्यु का पर्याय ही अमृतम् है), सदृ सदृ मृत्नाश्रय अधिनशी, जन्मलक्ष—अथर (वृद्ध) है (इसका अर्थ यह हुआ कि) मृत्यो वा अमृतं गमय—मृत्यु से (मरणशीलता) से मृत्यु का अमर बना दो अर्थात् अमृतम्—अमर वा—मृत्यु को कुछ—कर दो, इति एव—यह ही, एतद्—यह (वाक्य) आह—कहना (प्रकट करना) है त्वमसौ—अन्धकार से अज्ञान से तन्मग्न से वा—मृत्यु का ज्योतिः प्रकाश का ज्ञान को, सन्धर्षण को, गमय—प्राप्त करा, इति—यह (जब जप करता है वा भी) मृत्यु बं—मृत्यु ही त्वम—त्वमन् पद से अभिप्रेत है, ज्योति—ज्योति (पद का पर्याय), अमृतम्—अमर पद है (इस दूसरे वाक्य का भी अर्थ हुआ कि) मृत्यो वा अमृतं गमय—मृत्यु से (छुड़ा कर) मृत्यु को अमर कर दो, अमृतं वा कुछ—मृत्यु का अमर कर दो, इति एव—यह ही एतद्—यह दूसरा मंत्र आह—कहना, प्रकट करना है अथवा एतद् आह—यह भाव ही प्रार्थयिता इस वाक्य से भी प्रकट करता है मृत्यो वा अमृतं गमय—मृत्यु से छुड़ाकर मृत्यु को अमर कर दो इति—इन (तीनों वाक्यों में) न अत्र—नती इति (वाक्य में), तिरोहितम् इव—छपा हुआ, अस्पष्ट—जैसा अस्ति—है अथ—और, यानि ज्ञान से इतराणि—दूसरे स्तोत्रजित्—स्तोत्र जन्मपरक मंत्र है, तेषु—उन मंत्रों में (क व १) आत्मने—अपने लिए, अन्नपानम्—भोजन और भोजन शक्ति, अन्नायेन—

प्रथम अध्याय—(चौथा ब्राह्मण)

(सृष्टि-रचना)

ब्रह्मांड की रचना से पूर्व जैसे पहले 'पुरुष' था, अर्थात् ब्रह्म था, वैसे पिंड की रचना से पूर्व पहले 'आत्मा' था, अर्थात् जीव था। 'पुरुष' ने अपने चारों तरफ देखा, तो अपने अतिरिक्त कुछ न पाया—पृथिवी, सूर्य आदि देवताओं की सृष्टि तब तक नहीं हुई थी, 'आत्मा' ने भी अपने चारों तरफ देखा तो अपने अतिरिक्त कुछ न पाया—मनुष्य, पशु, पक्षी आदि की सृष्टि तब तक नहीं हुई थी। उसने चारों तरफ देखकर कहा, 'अहम् अस्मि'—मैं हूँ—इसलिये उसका नाम 'अहम्' हो गया। (वायव्य में उसका नाम आदम अर्थात् अदम—'अहम्' कहा है)। इसीलिये जब किसी को पुकारते हैं, तो पहले

गान (दार प्रायेना) करें तस्माद् उ उम कारण ह, तेषु उन मना म
वरष्—वरणीय काम्य वस्तु का वृणीत—वर्ण करे प्रागान चाह
(अपात्) यम्—'जस काम्य कामना भाव को, कामयेन चाह, इच्छा
करे तस—उस (कामना) को (वर्ण करे) स एव—वह यह, एवम्कि
उद्गाता—इस प्रकार जाननेवाला उद्गाता, आत्मने वा—या तो अपन लिए,
मनमानाव वा—या (अपन) वजमान के लिए वन् कामस कामयेने जिन कामना
(भोग) को चाहता है तस उसको का ही) आवायति गान (प्रायेना)
करता है तद् ह वह, एतद्—यह (साम या जप-कर्म लोक-जिद्—लोक-
प्राप्ति का साधक एव—ही (निश्चय में है) न ह एव—नहीं ह अतीक्यताया
— उस उद्गाता के लिए) लोक-प्राप्ति के अभाव की इस लोक का पार करके
परलोक जित् होने की, आशा—प्राप्ति का कल्पना मस्ति है (की जा सकती
है अर्थात् लोकजित् एवं सलोकतावान् अवस्थ होता है) य एवम् एतद्
साय वेद—जो इस प्रकार इस साम-गान का जानता है। ७८।

आत्मवेदमत्र आसीत् पुरुषविध सोज्ज्वलीय ताम्यदात्मनोऽ-
पश्यत् सोऽहमस्मीत्यर्थे व्याहरत्ततोऽहनामाऽभवत्सम्प्राप्येनर्शा-
मान्नतोऽहमममित्येवाय इकशाऽषान्यसाम प्रभूते परस्य भवन्ति
स यत्पूर्वोऽस्मात्सर्वस्मात्सर्वान्प्राप्यत आश्रितस्मान्पुरुष ओषति
ह र्वं स त योऽस्मात्पूर्वो बभूवति य एव वेद। १॥

आत्मा—आत्मा (पिंड में जीवात्मा ब्रह्माण्ड में परमात्मा) एव—ही
इहम्—यह अग्ने—(सृष्टि रचना से) पहले आसीत्—था पुरुषविध—

‘यह-मं’ कहकर, जो उसका अपना नाम होता है, वह उस नाम को ‘मं’ के आगे बोलता है। जैसे ब्रह्म को पुरुष कहते हैं, वैसे आत्मा को भी पुरुष कहते हैं। ‘पुरुष’ का अर्थ है, ‘पूर’—पहले, ‘उष’—जलाना, सृष्टि से पहले ही जिसने पापों को जला रखा है, वह पुरुष है। वंसे तो मनुष्य पाप करता है, परन्तु इसका स्वाभाविक-रूप यही है जिसमें यह पाप को पहले ही, अर्थात् सकल्प में आने से पहले ही भस्म कर दे जो इस रक्ष्य को जानता है वह, अगर पाप उससे आगे निकलना चाहता है, तो उसे भस्म कर डालता है ॥१॥

सृष्टि के प्रारम्भ में वह इकला था इसलिए डरा, इसलिये इकला डरा करता है। फिर उसने सोचा, अब मेरे सिवाय दूसरा कोई है

पुण्य (पूर) में प्रयत्न करनेवाला या पहिले ही दग्ध-पाप) क स्वप्न बाल स—उस आत्मा) ने अनुर्वक्ष्य—पूरी तरह दग्ध कर न—नहीं, अन्यद्—दूसरा अथ आत्मनः अपान ग अपक्षत्—देखा स—उसने अहम् अस्मि—वे (ही) ह इति—आम अये—समस्त पक्षि व्याहरत्—बोला, उच्चारण किया, ततः—उसमें अहम्-नामा अहम् (मैं) नामवाला, अभवत्—हुअ तस्मात्—उस कारण से अयि—जी, एतहि अथ (अयि एतहि अथ (अजबल भी आसन्नित—पुकारा हुआ बुलाया हुआ (पूछने पर), अहम् अपय—मैं यह (अमृततामा) इति एव सम ही अय—आग पहिले, उक्त्वा—कह कर, अय—नैवप्रधान अन्वित—दूसरा नाम—(अपना वर्तमान) नाम, प्रकृते—बलता है यद्—जा (नाम), अस्य—इस (मनुष्य) का भवति—हारा है स उस आत्मा) न यद्—जा, पूर्व रहित आत्मात्—इस सर्वस्मात्—मनसे सर्वान्—मारे पाप्मन—पापों को, भोजन—जला दिया भस्म (नष्ट) का दिया, तस्मात्—उस कारण से पुरुष—(यह) पुरुष (कहनाता है, भोजति—जला देता है ह वं—निश्चय ही स—वह तम्—उसको, य—जा पाप) अस्मात्—इससे पूर्व—पहले बभूवति—बोना रहता है य—जा एवम्—इसप्रकार पुरुष के अर्थ का बह—जानता है ॥१॥

नोऽविभक्तस्मादेकाकी विभेति स हायमीक्षावके यन्म-
ह्यप्रामित तस्मात् विभेतीति तत् एवमथ भय
वीषाय कस्माद्विभेदो द्वितीयार्द्ध भय भवति ॥२॥
स—यह अविभेत्—इस तस्मात्—अस्मात्, एकाकी—इस
आदमी, विभेति—इतना है स ह अपय—उस इस (आत्मा) न, ईक्षावके—

हो नहीं, तो मैं क्यों भयभीत होना हूँ ? यह सोचते हो उसका भय जाता रहा । बात भी ठीक है । यह किससे डरता ? दूसरे से ही तो डर होता है ॥२॥

यह इकला था, इसलिये उसका जो नहीं लगा । इसीलिये एकाकी पुरुष का जो नहीं लगता उसने दूसरे की इच्छा की । वह इतना था, जिसने स्त्री पुरुष मिले हुए हों । उसने अपने इस ही शरीर को दो टुकड़ों में 'अपातयत्'—पटक दिया । पटकने के लिये 'पत्' शब्द का प्रयोग किया गया है, उसी से 'पति' और 'पत्नी' बने, वे दो टुकड़े पति-पत्नी हो गये । इसी को देखकर याज्ञवल्क्य ऋषि का कथन था कि हमारा शरीर 'अर्ध-वृगल'—आधे बल—जैसे चने के या सीप के दो आधे-आधे बल होते हैं, उनके सघन हैं । इसीलिये जैसे चने का आधा बल दूसरे बल से मिलकर पूरा बनता है, वैसे ही पुरुष के सामने का खाली आकाश स्त्री के साथ मिलने से ही पूरा जाता है । पुरुष-तत्त्व तथा स्त्री-तत्त्व का मेल हुआ और उससे मनुष्य-जानि का निर्माण हुआ ॥३॥

देखा यद्—कि मद्—मुझ न, अन्यद्—भिन्न दूसरा न + अस्ति—नहीं है, कस्मान्—किससे, नु—नो विभेभि—डरता है, इति—एसे (सोचकर) तन-एव—उसके बाद ही, अस्थ—इस (आत्मा) का भयम्—भय, बोधाय—'१. १. १', कस्माद्—किससे, हि—ही अभिव्यत् डरता द्वितीयम् न दूसरा म हा; भयम्—डर; भवति—होता है ॥२॥

सर्वं संघ रेने तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमंच्छत् । स हैतावानास यथा स्त्रीपुंसां सो संपरिचक्षती स इममेवात्मानं द्वेषाऽप्राप्तयन्तः पतिवच्च पत्नी चाभवती तस्मादिदमर्धवृगलमिष स्वं इति ह स्थाह याज्ञवल्क्यस्तस्मा-
वगमाकाश स्थिता पूयत एव तां समभवत्ततो मनुष्या अजायन्त ॥३॥

सः सर्वं—और वह न—नहीं रेने—आनन्दित हुआ जोड़ा कर सका तस्माद्—अतएव, एकाकी—इकला आदमी न रमते—नहीं प्रसन्न रहता है, जो नहीं लगता स—उसने द्वितीयम् दूसरे (मात्री) को ऐच्छत्—चाहा, इच्छा की, स ह—वह (पुरुषविध आत्मा), एतावान्—इतना ऐसा आस—था, यथा—जैसे स्त्री-पुंसां—स्त्री और पुरुष संपरिचक्षती—ध्वं चिपटे हुए, एक एक हुए हुए, स—उसने इमम् एव—इस (समिध सखिल्य) ही, आत्मानम्—अपनी शरीर की, द्वेषा—दो प्रकार से, दो खण्ड में अपातयत्

(वायव्य में भी सृष्टि-रचना के प्रकरण में कहा गया है—
In the image of God created He him Male and female
created He them: जैनमित्र १ २३ । इसके आगे २४ अध्याय
की २२वीं अंश में लिखा है —And the rib, which the Lord
God had taken from man, made He a woman, पुरुष की
पसली निकालकर उसे स्त्री बना दिया । इसका भी यही अभिप्राय
है कि सृष्टि-रचना से पूर्व पुरुष इतना था जितना स्त्री-पुरुष मिल
हुए । इस विचार के कारण में सर्वत्र फैलने का एक ही स्त्रोत है ।

स्त्री-तत्त्व ने सोचा, मुझे अपने शरीर में से ही उत्पन्न करके वह
कैसे मेरे साथ ही संयोग करता है, हाय, मैं छिप जाऊँ ! वह छिपकर
गो हो गई, पुरुष-तत्त्व बल बन गया, और उन दोनों से गो-जाति
का निर्माण हुआ । फिर स्त्री-तत्त्व ने घोड़ी का रूप धारण किया,
पुरुष-तत्त्व ने घोड़े का; फिर गधो-गधे का—इससे एक खुरवाले श्व

—गिराया किया, ततः—तब से, पतिः च—पति पत्नी च—और पत्नी
अपवृत्तान्—हाय मे तस्माद्—अतएव, इदम्—यह (तब देह एवं नारी देह)
अध-वृत्तान् इव—(अन्न के) आध दाने के समान है स्त्र—अपना शरीर
(शरीर) इति—ऐसे ही—कभी शक्ति, स्म आह (माह स्म)—कहा या
आवृत्तान्—गतिवन्तः, तस्माद् अवन्—अत एव यह आकाश—अवकाश
(दूसरा भाषा भाग) स्थिता—स्त्री (पत्नी) द्वारा (गोश्रव में) पूर्वमे—
(दोनों के मिलन पर) पूर्ण होता है ताम्—उम (स्त्री-पत्नी) का, स
ततः—अवकाश—समस्त मस्तिष्क हुआ ततः—उस (मस्तिष्क-रति) व
वन्त्या—मनस्य अजायत—उत्पन्न हुए ॥३॥

सा हेयमोक्षाय क्व नु याज्यन्त एव अजायन्ता सभर्तान् हन्त निरोक्षन्
नोति सा गौरभवद् अचभ इतरस्तां समेवाभवन्तो गावोऽजायन्त वडवन्तः
अववद्वन् इतरो गवर्भन्तरा गवेभ इतरस्तां समेवाभवन्त एकाकम्
जापराजं गवाम् वस्त इतरोर्जवन्तरा केव इतरस्तां समेवाभवन्तो
जाययोऽजायन्तमेव पविरे किचमिदन्ता पिपोलिकायस्तत्त्वमसृजत ॥४॥

साह—उम (+वी) ने ईक्षांश्च—दृष्ट्वा विचारा, क्वम् नु—कहाँ,
क्याकर, वा—वृत्तका, आत्मनः—अपने शरीर) में एव—ही, अवस्थिता
—उत्पन्न कर सभर्तान्—(पुत्री रूप मुझ में) समृद्ध होना, रति-कर्म करता
है हन्त—अरे तो, निरोक्षन्ति—छिप जाऊँ निरोभाव का लु इति—एसा
(पाँचकर), सा—वह नारी, गौ—गाय, अववन्—हो गई, अचभः—वै

उत्पन्न हुए । फिर वे बकरी-बकरा, भेड़-भेड़ा बने और उनसे बकरियों और भेड़ों की जाति उत्पन्न हुई । इसी प्रकार चिउरी-पर्यन्त जितने ससार के जोड़े हैं, उन्हें पुरुष-तत्त्व तथा स्त्री-तत्त्व ने उत्पन्न कर दिया ॥४॥

‘आत्म-तत्त्व’ ने अपने को ‘पुरुष-तत्त्व’ तथा ‘स्त्री-तत्त्व’ में परिणत किया था, फिर संसार के जोष-जगुओं के रूप में विकसित किया, यह सब कर चुकने पर वह कह उठा, मैं ही सृष्टि हूँ, मैंने ही यह सब रचा है, मेरे रचने ही से तो यह सृष्टि हुई है । जो इस रहस्य को जानता है, वह ‘आत्म-तत्त्व’ की सृष्टि में जा पहुँचता है, जिस तत्त्व से सृष्टि का प्रवाह चलता है उस ऊँचे स्तर पर जा पहुँचता है, सृष्टि का विशायक बन जाता है ॥५॥

(साङ्) इतरः—दूसरा (पुरुष) ताम्—उस (गंरूप नारी) का सम् एव अभवत् एव सम्भवत् —हो (रति में) संयुक्त हुआ ततः—उस (संयोग) में आबः—गोएँ अजायन्त—पैदा हुईं, (इसके बाद) बडबा—घाड़ी, इतरा—एक (आदि-नारी), अभवत् हुईं भववृषः—नर-घोड़ा इतरः—दूसरा (आदि-नर) गर्दभी—गर्दही, इतरा—एक (आदि-नारी) गर्दभः—गर्दहा इतरः—दूसरा (आदि-नर) ताम्—उस (घोड़ी व गर्दही) में सम् एव—अभवत्—संयुक्त हुआ, ततः—उस (संयोग) में एवमवत्—एक सुभवाते (घोड़े आदि) अजायन्त—उत्पन्न हुए अजा—बकरी, इतरा—एक (नारी) अभवत्—हुई, वस्तः—नर-बकरा इतरः—दूसरा (नर); आबिः—भेड़ इतरा—एक (आदि-नारी) हुई; मेघः—मैदा (नर-भेड़) इतरः—दूसरा (आदि-नर) ताम्—उस (भेड़ व बकरी) का सम् एव अभवत्—वह नर संयुक्त हुआ ततः—उस (संयोग) में अजा अवयः—बकरी और भेड़े, अजायन्त—उत्पन्न हुए एवम् एव—इस प्रकार ही पर इदम् किञ्च—जो यह कुछ भी, मिथुनम् (नर-नारी रूप में) जाड़ है आ पिपीलिकाम्यः—चींटी तक तत् सर्वम्—उन सारे जोड़ों को असृजत—उत्पन्न किया ४॥

सोऽवेदहं वाव सृष्टिरस्म्यहं होदे, सर्वभसुक्षीति सतः

सृष्टिरभवत्सृष्ट्यां हान्येतस्यां भवति य एव वेद ॥५॥

स—उस (नर-रूप-पुरुष-रूप आत्मा) ने, अवत्—जना समझा, इदम् वाव—मैं (स्वयं) ही तो सृष्टि—सृष्टि (का विकास-कर्ता) अस्मि—हैं अहम्—मैंने, हि—क्याकि, इदम् सर्वम्—इस सारे का असृजित—उत्पन्न किया, रचा है इति—ऐसे सतः—तब ही तो, सृष्टि—यह रचना, अभवत्

सोमात्मक, अन्नमय, भोज्य-पदार्थों से भरी हुई सृष्टि प्राणिमात्र के उपभोग के लिये बनाई है, 'अग्नि' अन्नाद है, भोक्ता है। आत्म-तत्त्व ने मनुष्य को अग्निमय रचा है वह सत्तार को अग्नि-रूप होकर भोग डाले, उसे भस्म कर वे, स्वयं भस्म न हो जाय। ब्रह्म को यह 'अति-सृष्टि' है, ऊँची सृष्टि है, जिसमें श्रेष्ठ-लोक देव बन जाते हैं, और मर्त्य-लोक अमृत बन जाते हैं, तभी तो यह 'अति-सृष्टि' कहलाती है। जो इस रहस्य को जानता है वह ब्रह्म की इस 'अति-सृष्टि' में जा पहुँचता है ॥६॥

—उत्पन्न किया तस्मात्—उस (अभिमान्यत के कारण) से, एतन्—य (योनि रूप), उभयम्—दोनों (मुख और हाथ), अलोमकम्—ब-रोए के है अन्तरतः—अन्दर से अलोमका—ब-रोए की हि—वर्षाकि योनि—स्त्री-योनि, अन्तरतः—अन्दर की ओर तद्—तो, यद्—जो इदम्—यह आहु—(कर्मकाण्वी) कहते हैं अयम्—अयम् (देवता) का (ना) यज एज्य (स्तुति आदि) करो अयम् यज अयम् का यजन करो, इति—इस प्रकार, एक-एकम्—(अलग अलग) एक-एक, देवम्—देवता की, एतस्य—इस (आत्मा-प्रजापति) की एव—ही सा—वह (देव-रूप) विसृष्टिः विविध रचना है एव—उ हि एव—यह ही तो सर्व—नार देवाः—देवताओं (का आधिकारण व आदि रूप है) अथ—और, यत् किञ्च—जो जो कुछ इदम्—यह, आहुम्—गीला हग-भरा, जलमय है तद्—उसको रेततः—दीज से वीर्य से (जल से), असृजद्—रचा, बनाया तद्—उ—वह आहुं (लहलहाता, हरा भग), सोमः—सोम (नाम-वाला) है, एतावद्—इतने परिमाण वाला ही इदम् सर्वम्—यह सब अन्नम् च—या तो अन्न है, अन्नाद च—या अन्न भोक्ता है सोमः—सोम-संज्ञक आहुं (हरा-भग, घनस्पर्ति आदि) एव—ही, अन्नम्—अन्न है अग्निः—अग्नि (वृत्ताग्नि या ज्ञाना आत्मा) अन्नाद—अन्न का भोक्ता है, सा—एवा—वह यह, ब्रह्मणः—जगत्स्रष्टा प्रजापति ब्रह्म की अति-सृष्टि—सामान्य रचना से बढ़कर ऊँची रचना है यत्—जो, कि, श्रेयसः—धयोभागी, श्रेष्ठ देवान्—देवों को, असृजत—बनाया, यत्—जो मर्त्यः सन् मरण धर्मा होते हुए भी मर्त्यों को अमृतान्—अमर-पद को प्राप्त, असृजत—रचा तस्मात्—अतएव अति-सृष्टि—(यह) ऊँची रचना है, अतिसृष्ट्याम्—ऊँची रचना में, हि—तो अथ इस ब्रह्म की एतस्याम्—इस भवति—होता है (देव और अमृत बन जाता है), य एवम्—जो इस प्रकार (सृष्टि और अति-सृष्टि को) देव—जानता है ६।

प्रारम्भ में तो सृष्टि 'अव्याकृत' थी, अस्फुट थी। अब तक 'वाणी' उत्पन्न हो चुकी थी। आत्म-तत्त्व ने इस सृष्टि को 'वाणी' द्वारा 'नाम' और 'रूप' से 'व्याकृत' कर दिया, स्फुट कर दिया, इसका यह नाम (Name) है, और यह रूप (Form) है—ऐसा स्पष्ट कर दिया ताकि समार का व्यवहार चल सके। आज दिन भी प्रत्येक वस्तु का नाम-रूप से ही व्यवहार होता है, इस वस्तु का यह नाम है, यह रूप है। वह 'आत्म-तत्त्व' प्रत्येक वस्तु में प्रविष्ट है, तस्वी के अग्र-भाग तक प्रविष्ट है, ठीक-ऐसे जैसे छुरा नाई की पेटो में, और आग लकड़ी में। आत्म-तत्त्व को कोई देस नहीं पाता क्योंकि पूरा तो कहीं वह मिलता ही नहीं। जब शरीर में वह साँस लेने लगता है तब उसी का नाम हम 'प्राण' रख देते हैं, जब बोलने लगता है तब उसे 'वाक्', जब देखने लगता है तब 'चक्षु', जब सुनने लगता है तब 'श्रोत्र', जब मनन करने लगता है तब 'मन' कह देते हैं ये-सब उसी के 'कर्म', उसी की क्रिया के नाम हैं। प्राण-वाक्-चक्षु आदि एक-एक को आत्मा समझकर, जो उस आत्म-तत्त्व की उपासना करता है, वह नाममग्न है, क्योंकि इनमें से एक-एक को आत्मा समझने से तो वह अपूर्ण तो रह जाता है। उसकी तो 'आत्मा' के रूप में ही उपासना

तद्वत् तद्वत्त्व-कृतनालीलनामकपाग्यामेव व्याकृत्यतामीनामाद्यामव-
रूप इति तद्वत्त्वप्येर्नाह नामकपाग्यामेव व्याकृत्यतामीनामप्यमिदं-
रूप इति स एव इह प्रविष्टः । आनन्ताद्येभ्यो यथा क्षुर क्षुरधानेर्जहित
र्याद्विद्वदभरो वा विद्वदभरकुत्सामे न न चर्याणि । अकृत्यतो हि न
शान्तिप्र प्राणी नाम भवति । वदन वाक् पश्ये चक्षुः शृण्वत श्रोत्र
वद्वानो ननस्ताभ्यस्येतां न समतामप्येव । स योऽत एकंकमुपस्ते न
न वेदाकृत्यतो ह्युच्यते एकंकन भवताम्येनोचोपसीताश्च ह्येते सर्व
एक भवति । तदेतत्पदनीयमस्य सर्वस्य शब्दपद्यात्माऽन्तं ह्येतत्सर्व
वेदः । यथा ह न पदेनानुक्तिवेवेव कीर्तिः इत्येकं विवक्षते य एवं वेद ॥७॥
तत् ह इदम्—यदिने जगत् रचना के प्रारम्भ काल में। वह दृढ (दृश्यमान-
वस्तु) तर्हि—तब, अव्याकृतम्—अप्रगट, अप्रकट आसीन—था तब—उस
रचना) क, नाम-कपाग्याम्—नाम (राजा) और रूप (जाहूरि) से, एव—
ही, व्याकृत्यत—स्पष्ट (समाध) कर दिया, अनी-नामा—इस नामवाला इसका
यह नाम है, अवाक्—वाक् (पदाव) इस रूप—इस रूप आकृति) व ना है

करनी चाहिये, क्योंकि 'आत्म-तत्त्व' में ही सब एक होते हैं, वहीं सबका अहंकार मिट जाता है, उसके बाहर तो सब अपना-अपना मिर उठाने लगते हैं। इसलिये इसी को खोज निकालना चाहिये, यह जो सबका 'आत्मा' है, क्योंकि इसके जानने से सब जाना जाता है। जैसे खोये पशु को उसके पद-चिह्न से पा लेते हैं, एसे ही इस खोये आत्मा को इसके पद-चिह्नों से जो पा लेता है, वह कोति और स्तुति को पा लेता है ॥७॥

इति—ऐसे (प्रकट किया)। तद्—ता इदम् अणि—यह भी एतहि—अब—
इस समय भी नामरूपात्म्याम् नाम और रूप से एव—ही, व्याकियते—
(स्पष्टता के लिए) वर्णन किया जाता है कि) अतो-नामा अयम्—यस नाम-
वाला यह है इदम्-रूप—और) इमं रूपवान् है इति—एसे, स एव—
वह एव (आत्मा), इह—यहाँ, इस (शरीर में प्रविष्टः—घुसा हुआ व्यापक है
आनन्दाग्नेभ्यः—(गिर से नकर) नखा की नोक तक धया—जैसे, क्षुरः—क्षुर
उत्तमर क्षुरवान्—नाई की ऐसी (कितना में था मियान में अबहितः—छा
हुआ) स्यात्—हाक निव्वधम् ना ना अयं निव्वधर-कुलाये आमा क
घोमने में था अगीठी में, तम्—उस (गड़ आत्मा) का न—नदी, पश्यन्ति—
(चरके पूर्ण रूप में) देख पाते हैं (जिस आत्मा समझते हैं वह) अकृन्तः—
अपूर्ण, अधूरा, हि सः—वह है, प्राणः—प्रवाय प्रशवाय लना हुआ, एष—
ही प्राण नाम भवति—(उसका) प्राण नाम होना है, ववन्—वाक्यत
हुआ वाक्—वाणी (वक्ता), पश्यन् देखना हुआ, जसु—जसु (शब्द)
भृशवन्—सतता हुआ, श्रोत्रम्—श्रोत्र (योन) मन्वान—मनन-चिन्तन
शंकल्प-विकल्प करता हुआ, मतः—मत (मन्ता), नानि—बे अन्ध—इस
आत्मा) के एतानि—ये (प्राण आदि) कर्मनामानि—किया (प्राणन श्रवण
आदि कर्म पर आश्रित) नाम एव—ही है स यः वह जो, अतः—
इसमें से एक-एकम् एक एक की (अन्धा-अन्ध) उपास्ते—उपासना करता
(किन्ती एक रूप में समझता) है न स वेद—वह उपासक) उसका नदी जान
पा रहा है, अकृन्तः—अपूर्ण (अधूरा) हि—क्योंकि, एष—यह (एक-एक
किया में जान) आत्मा है अतः—इस उपासना से) एक-एकेन—एक-एक
ही (कर्म से), भवति—युक्त या जात होता है अन्धा इति—(उसका,
आत्म (शरीर में प्रविष्ट व्यापक) इस रूप में एव—ही उपासीत—उपासना
करे जाने समझे, अत्र—इस (नाम-रूप) में, हि—क्योंकि, एते सर्वे—ये सारे
(कर्म नाम), एकं भवन्ति—एकरूप (सन्मिलित) हो जाते हैं तद् एतद्

यह 'आत्म-तत्त्व' पुत्र से अधिक प्यारा है, वित्त से अधिक प्यारा है। यह जो अन्दर से भी अन्दर बंठा हुआ 'आत्म-तत्त्व' है, यह अन्य सब वस्तुओं से अधिक प्रिय है। अगर 'आत्म-तत्त्व' से मान-रिक्त किसी वस्तु को कोई प्रिय समझता है, तो उसे कहें, मूल 'तुझे अपने प्रिय आत्म-तत्त्व के निकट जाने में यह विचार तुझे रोकेगा चाहे तू ऐश्वर्यशाली भी क्यों न हो, आत्मा के अतिरिक्त किसी वस्तु को यदि तू प्रिय समझे बैठा है, तो वह वस्तु तुझे आत्म-तत्त्व की प्राप्ति न होने देगी। 'आत्म-तत्त्व' को ही प्रिय समझो, उसी को उपासना करो। जो 'आत्म-तत्त्व' को प्रिय समझकर उसकी उपासना करता है, उसका प्रिय कभी नष्ट नहीं होता ॥८॥

वह यह (आत्मा), पबन्नायम् प्राप्त कान यथ्य, जय है अस्य सवस्य—इस सब (प्राण आदि) का यह अयम्—जो पर आत्मा—(सब में प्रविष्ट व्याप्त) आत्मा है अनेक हिं क्यार्कि इस (आत्मा) के द्वार, एतत् सबम्—ये सब वस्तु आदि), वेद—जान कर पाने हैं अथवा) एतत् सबम् वेद—इस सकल (जगत्) को जान सकन हैं, यथा ह बं—जैसे, पदेन—पद बिह से अनुबिन्देत्—(छात्र पण आदि का) छात्र लेते हैं एवम्—इस प्रकार (एतदीय—ज्ञेय आत्मा को ज्ञान कर जानना चाहिये) कोत्तिम्—गण को इत्थेकम्—प्रशसा का बिन्दते—पाना है यः—जो (जिज्ञासु) एवम् वेद—इस प्रकार (आत्म-स्वरूप को) जान जाना है ॥९॥

तदेतन्प्रेयः पुत्रात्प्रेयो वित्तात्प्रेयोऽन्यस्मात्सर्वस्मादन्तर
व्ययमात्मा । स योऽन्यमान्धनं प्रियं कृषाणं वृषाणं प्रियं
रोत्स्यतोत्तरोपधरो ह तन्वं स्यादात्मनमेव प्रियमुपास्तेत स च
आत्मानमेव प्रियमुपास्ते न हास्य प्रियं प्रलायक भवति ८॥

तद् एतत्—वह यह (आत्मा), प्रेयः—अधिक प्रिय पुत्रात्—पुत्र से प्रेयः—अधिक प्रिय वित्तात्—वित्त से, कर्म करन के साधन (मानया) से प्रेयः—अधिक प्रिय, अन्यस्मात्—अन्य (और भी) सर्वस्मात्—सब वस्तु (प्रिय वस्तुओं से) अन्तरत्तम्—अधिक समीपवर्ती अन्दरूनी है एवं अन्य आत्मा—जो यह आत्मा है स यः—वह जो, अन्यम्—भिन्न आत्मन—आत्मा से, (आत्मनः अन्यम्—आत्मा से भिन्न दूसरे पदार्थ का) प्रियम्—प्रिय कृषाणम्—कहनवाले का कृषात्—कहे प्रियम्—(वेने) प्रिय को रोत्स्यति—(पास आने—प्राप्त होने से) राक दगा इति—एत ईश्वरः—सर्व प्रभु है निश्चय स, तथा एव स्वात्—वैसा ही हो जयगा, आत्मनम् एव—

कई जिज्ञासु शका करते हैं, और पूछते हैं—ओ मनुष्य समझते हैं हम 'ब्रह्म-विद्या' से सब-कुछ बन जायेंगे उनका क्या अभिप्राय होता है ? 'ब्रह्म-विद्या' द्वारा 'ब्रह्म' को किस बात का ज्ञान हुआ कि वह सब-कुछ हो गया ? ॥९॥

इस प्रश्न का श्रुति उत्तर देने है—सृष्टि के प्रारम्भ में 'ब्रह्म' था । उसने अपने को ही जाना—'मैं ब्रह्म हूँ', यह जानकर वह सब-कुछ हो गया । देवों में, ऋषियों में, मनुष्यों में जो-जो यह जानता गया, वह-वह 'ब्रह्म' होता गया । (उपनिषदों में ब्रह्म का अर्थ है

(अपन) आत्मा का ही प्रियम्—मय व प्रिय उपासीत—जान समझ उपायना को स' प' वह जा आत्मानम एव प्रियम् उपासीते आत्मा का ही एकमात्र प्रिय समझता है, न हूँ—नहीं ता अस्य इम (उपायक) का, प्रियम् प्र' पात्र, प्रमायुकम्—मृत्यु को प्राप्त ना, भवति—रता है ८ ।

तदाहर्षदब्रह्मविद्याया सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या

मन्यन्ते किम् तद्ब्रह्मावेदास्मात्तत्सर्वमभवति । ९ ।

तद्—ता आहु—कई कहते पूछते हैं कि यद् जो ब्रह्मविद्या—ब्रह्म (परमेश्वर) के ज्ञान में सबस सब कुछ भविष्यन्त—हो जायेंगे प्राप्त कर लेंगे (ऐसा) मनुष्याः—मनुष्य मन्यन्ते—मानते हैं किम् उ' क्या व कैसा; तद् ब्रह्म—वह ब्रह्म है अवेत्—क्या उसे जान लिया है अथवा (किम् उ तद् ब्रह्म अवेत्—क्या उन्होंने उस ब्रह्म को जान लिया), यस्मात्—जिस (ब्रह्म) से तत् सर्वम् वह सब कुछ सम्भवत्—हुआ, प्राप्त हुआ इति—ऐसे (पूछते हैं) । ९॥

ब्रह्म वा इवमथ आसीत्तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति । तस्मात्तत्सर्वमभवत् ततो यो देवानां प्रत्यबध्यत स एव तदभवत्तयर्षाणां तथा मनुष्याणां तद्वैतत्पश्यन्नुष्विर्वाभदेव प्रतिपदेद्ब्रह्मगुरुभवं सूर्यश्चेति । तद्विद्यमप्येतर्हि स एवं वेदाद्ब्रह्मास्मीति स इदं सर्वं भवति तस्य ह म देवाश्चताऽभूत्या ईजते । आत्मा ह्येषां स भवत्ययं योजन्यां देवतामुपासीतयोऽसालन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेव स देवानाम् । यथा ह स बहव पशवो मनुष्य भुञ्ज्युरेवमेकैकं पुरुषो देवान् भुनक्त्येकस्मिन्नेव वशावादीयमानेऽप्ययं भवति किम् बह्वत् तस्मादेवां तत्र प्रियं यदेतन्मनुष्या विद् ॥१०॥

ब्रह्म वे—ब्रह्म (परमात्मा), इदम्—यह अग्ने—सृष्टि रचना में पश्ये या प्राग्भ में आसीत्—सत्तावाला था, तद्—तो, उसने आत्मानम्

‘महान्’ । ‘मे ब्रह्म हूँ’—यह जानकर ‘ब्रह्म’ होता गया, अर्थात् मे महान् हूँ—यह जानकर ‘महान्’ होना गया ।) इसी तत्त्व का साक्षात्कार कर ऋषि वामदेव न कहा था, मे ही मनुष्य, मे ही सूर्य का । आज-दिन भी जो यह जान जाता है कि ‘मे ब्रह्म हूँ’—क्षुद्र नहीं, महान् हूँ—वह सब-कुछ हो जाता है, देवता भी उसके ऐश्वर्य को नहीं रोक पाते, ब्रह्म होने के नाते वह देवताओं का भी आत्मा जो हो जाता है ! जो ‘अन्य’ देवता को उपासना करता है, अर्थात् वह ‘अन्य’ है, मे ‘अन्य’ हूँ—इस क्षुद्र-भाव को जन्म देता है, वह नाममय है, वह मानो देवों के सामने पशु-सदृश है । जैसे बहुत-से पशु मिलकर एक-एक मनुष्य का पालन करते हैं, ऐसे ही ‘अन्य’ को उपासना करने वाले, अपने को क्षुद्र समझने वाले अनेक पुरुष मिलकर देवों के मानो पशु बनकर उनकी पालना में लगे रहते हैं । एक पशु हाथ से निकल जाय तभी बुरा लगना है, ये मनुष्य-रूप पशु देवताओं के हाथ से निकल जाय, यह देवताओं को कैसे रच सकता है ? इसलिये वेब लोग नहीं चाहते कि मनुष्य लोग ‘अहं ब्रह्मास्मि’ ‘मे क्षुद्र नहीं, ब्रह्म हूँ, महान् हूँ’—के रहस्य को समझे, वे यही चाहते हैं कि मनुष्य, पशु अर्थात् क्षुद्र बने रहें, और उनकी सेवा करते रहें ॥१०॥ (यह ऋषि ने उपहास में कहा है)

—माने को, करने स्वरूप का अर्थात् जाना, अहम् ब्रह्म अस्मि—मे ब्रह्म (बड़ा महान्) हूँ, तस्मात्—उससे तत् सर्वम्—वह सब, अभवत्—उत्पन्न हुआ तब—ता यः यः—ज-जो, जो कोई भी, देवानाम्—देवताओं में प्रत्यक्षप्यत—जानी हुआ समझ पाया मैं एवः—वह ही यह (देव तब—वह (ब्रह्म—महान्) अभवत्—हो गया तब—वेम ऋषीणाम्—ऋषियों में मैं तब—वेम, मनुष्याणाम्—मनुष्यों में से तद् हूँ—तो कभी पहले एतद्—इसको पश्यन्—देखने जानत हुए, वामदेव—वामदेव ऋषि ने प्रतिपद—प्रतिपदन किया, स्वीकार किया बनाया महम—मे मनु—मनु (मनुष्य) अवबम्—हम या सूर्य च—और सूर्य (मनु-देवक, इति—एतत् तद् इवम् अर्थात् एतर्हि—तो आजकल भी, अब भी, य एवम् अब—जो दग प्रकार जानत है अहम्—मे ब्रह्म—बड़ा, महान् अस्मि—हैं, त—वह, इवम् सर्वम् भवति—यह सब कुछ हो जाता है (जो चाहता है वह हो जाता है), तस्य—उस (ब्रह्म-जाना) के, हूँ—निश्चय से न—नहीं,

तृष्टि के प्रारम्भ में यह केवल एक 'ब्रह्म' था, 'ब्रह्म' अर्थात् वह सत्ता जिसमें बढ़ने की, महान् होने की शक्ति थी। वह इकला था, इसलिये कुछ हो न सकना था। वह 'ब्रह्म' था, अर्थात् उसमें बढ़ने की आन्तरिक सामर्थ्य थी, अतः इकला होने पर भी वह बढ़ा, महान् हुआ, उसने श्रेयोरूप को रचा—अन्न को, अर्थात् आन्न-धर्म को। देवों में आन्न-धर्म के प्रतिनिधि हैं, इन्द्र, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु,

देवाः + जन—देवता भी, भक्ष्ये—अनेकवर्ण (अभाव उत्पत्ति से बाधा) के लिए शक्ते—समर्थ दाता है, आत्मा हि—आत्मा प्रेरक-दाता) ही, एवम्—इन (देवों) का सः भवति—बढ़ता जाता है, अन्न और, यः जी, जन्तुम्—(आत्मा से) भिन्न देवताम्—देवता को, उपास्ते उपासना करता (उसे ब्रह्म समझता) है अन्न अमी—वह और (भिन्न) है, भक्ष्य अहम् अस्मि—मैं और तू, इति—अमे, न सः वेद-वद (परमार्थ का) नहीं जानता है यथा—जैसे पशुः—पशु (स्वामी प्ररित) होता है एवम्—ऐसे ही सः—वह (परमार्थ का न जाननेवाला), देवानाम्—देवताओं (इन्द्रिय आदियों) का (प्रप्य आज्ञानुवर्ती) दाता है, यथा ह वं—जैसे ब्रह्म पशुः—बहुत से पशु (मिलकर) मनुष्यम्—मनुष्य को, वृक्ष्युः—(भोग सामग्री दुग्ध आदि द्वारा) पालन करने हे एवम्—ऐसे, एक + एकः इकला एक पुरुषः—मनुष्य, देवान्—देवों को भुनक्ति—पालन करता है भोग देता है, एकस्मिन् एव—एक ही पशो पशु क, आबोधयाने—ने देने पर (छिनते पर) अप्रियम् भवति—बुरा होता लगता है किम् उ बहुम्—बहुतों के (छिन जाने पर) तो क्या कहना तस्मात्—अतः, एवाम्—इन (देवों) का, तत्—वह, न—नहीं, प्रियम्—अमोघ है, यद्—कि एतद्—इस (ब्रह्म-आत्मा) को, मनुष्याः—मननशील पुरुष, विदुः—जान लेवे ॥१०॥

ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेकं सत्त्वं जगत् सत्त्वं बोध्य-
मत्यसृजत अन्नं यान्येतानि देवता क्षमाजीनो ब्रह्म सौमो रुद्रः
पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान इति । तस्मात् जगत्पर भास्ति तस्माद्
बाह्यम् अन्नियमवस्नादुपास्ते राजसूये अन्न एव तपशी रचति
संवा क्षत्रस्य योनिर्यद्ब्रह्म । तस्माद्यद्यपि राजा पश्यता गच्छति
ब्रह्मचर्यत उपनिषदति स्वां धीनि व उ एनं हिंसिस्व स्वां
स धीनिमुच्छति स पापीयान् भवति यथा धेयांस् हिंस्तिवा ॥११॥

ब्रह्म वं—ब्रह्म या बाह्य हो इदम् + अघे—इस रचना के प्रारम्भ में,
आसीत्—था, एकम् एव—इकला ही, तद्—वह (ब्रह्म), एकम् सत्—

ईशान । क्षत्र-धर्म से बड़ कर कुछ नहीं, इसीलिये राजसूय-यज्ञ में ब्राह्मण क्षत्रिय से नीचे बैठता है, अपने यज्ञ को क्षत्र-धर्म के सुपुर्दे कर देता है । परन्तु क्षत्र-धर्म का आधार, उसका कारण है तो बड़ा ही, बड़ा अर्थात् वह सत्ता जो सृष्टि के प्रारम्भ में थी, इसलिये यद्यपि राजसूय-यज्ञ में राजा अर्थात् क्षत्रिय ब्राह्मण से ऊपर बैठता है, तथापि यज्ञ के भन्त में वह ब्राह्मण से नीचे ही भा बैठता है, क्योंकि बड़ा ही तो क्षत्र का कारण है । जो बड़ा की, अर्थात् उस सत्ता की जो सृष्टि के प्रारम्भ में थी, जिस में बढ़ने का खोज था, जिसके बढ़ने से सब-कुछ बना हिमा करना है उसका अनादर करता है, वह अपने ही कारण की हिमा अनादर करता है, जैसे मानो कोई धेठ की हिमा करके पाप का भागो बने, वैसे ही ब्राह्मण-धर्म का अनादर करने वाला क्षत्र-धर्म पाप का भागी होता है ॥११॥

सकलान्ते के कारण, न—नहीं व्यभवान विभ दृष्टा समर्थ दृष्टा तत -१) उम (बड़ा) ने, श्रेयः कथम्—शल्याणकारी (श्रेष्ठ) रूप का अत्यसक्त—
रचा क्षत्रम्—क्षत्र-धर्म का क्षत्रिय (रूप में), धानि+एतानि—जा में, देवता देवा में, देव रक्षा, क्षत्रानि क्षत्र धर्म वाले इन्द्र इव वरुण वरुण सोम सोम इन्द्र—छद्म वर्ज्य—वर्ज्य (मध्य ईशान—ईशान शक्ति) देवता इति—य (जिनके नाम हैं उन्ने रचा) तस्मात्—उम धर्मो-
रूप क्षत्र के कारण क्षत्रान्—क्षत्रिय में परम श्रेष्ठ बंदर न + अस्ति—
(काह भी) नहीं है, तस्माद्—अतएव, ब्राह्मण—(वर्णी में अवाञ्छ) ब्राह्मण क्षत्रियक्षत्र क्षत्रिय (राजा) के, अधस्तान्—नीचे (असत पर) ऊपरसे राम में बैठता है, राजसूये—राजसूय यज्ञ में क्षत्रे—क्षत्र-धर्म या क्षत्रिय में एव—ही, तद यज्ञः—उस (धर्मरूप) यज्ञ का इधति—स्थानित करना है सा+एवा—वह यज्ञ क्षत्रिय क्षत्र धर्म का योनि गुप्त कारण है वह—
जा, बड़ा—ब्राह्मण है, तस्माद्—अतएव यद्यपि यद्यपि राजा—क्षत्रिय राज परमेश्वरम्—श्रेष्ठता का (उम समय उच्च आमन का वृत्तति—प्रान्त करता है, बड़ा एव—ब्राह्मण का ही अस्तित्व—अन्त का बाद में, उपनिषदति—पाद में नीचे ही बैठता है, स्वाम्—अपन योनिम्—मूल कारण (निमीता ब्राह्मण) को प उ दा ही (क्षत्रिय) एतम्—उम ब्राह्मण का हिमति मागता नष्ट करना चाहता है, निरस्कृत कर्ता है स्वाम्—अपनी स—
वह (हितकर वर) योनिम्—वह (मूल कारण) का वृत्तति—नष्ट करना काटन है, स—वह क्षणीयम्—यों योनी अवति—हता है यथा—

ब्रह्म ने 'क्षेत्र-धर्म' को तो रचा, परन्तु फिर भी काम न चला। उसने फिर 'विश्व'—'वैश्य-धर्म' को रचा। देवों में वैश्य-धर्म के प्रति-निधि हैं, वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव और मरुत्। वसु आदि इन देवों के अपने-अपने गण हैं, समुदाय हैं, श्रेणियाँ हैं। वसु ८ हैं, रुद्र ११ हैं, आदित्य १२ हैं, विश्वेदेव १३ हैं, मरुत् ४९ हैं ॥१२॥

फिर भी काम न चल, तो 'पूषन्' अर्थात् पालन-पोषण करने वाले 'शौत्र-धर्म' को रचा। देवों में यह पृथिवी पूषा है, संसार में यह जो-कुछ है, उसका यही पालन-पोषण करती है ॥१३॥

ब्रह्मांड में ब्रह्म तथा पिंड में ब्राह्मण-शक्ति, ब्रह्मांड में इन्द्र, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु, ईशान तथा पिंड में क्षत्रिय-शक्ति, ब्रह्मांड में वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव, मरुत् तथा पिंड में वैश्य-शक्ति, ब्रह्मांड में पृथिवी तथा पिंड में शूद्र-शक्ति एक-दूसरे के प्रतिनिधि हैं, एक ही ब्रह्म-तत्त्व से बढ़ते-बढ़ते यह विकास हो गया, यह कहने के बाद ऋषि कहते हैं :—

जैसे, श्रेयांसम् — (अपने से) श्रेष्ठ (कल्याणकारी) को, हिसित्वा—मारकर, विरस्कृत कर ॥११॥

स नैव व्यभवत् स विद्यमसृजत यान्येनानि देवजातानि गणश
आस्थायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इति ॥१२॥

सः—वह (ब्रह्मा), न एव—नहीं ही व्यभवत्—विभु (संतुष्ट) हुआ। सः—उमने विद्यम्—ज्ञान को, असृजत—रचा यानि एतानि—जो ये, देवजातानि—देवता गणश—समूह रूप में (बहु संख्या में) आस्थायन्ते—कह (वर्णन किया) करते हैं, वसवः—(आद्य) वसु रुद्राः—(ग्यारह) रुद्र आदित्याः—(बारह) सूर्य विश्वेदेवाः—(तेरह) विश्वेदेव, मरुतः—(उनचास) मरुद्गण; इति—ऐसे ॥१२॥

स नैव व्यभवत् स शौत्र वर्णमसृजत पूषणमियं
व पूषेर्होदे सव पूष्यति योददं किंच ॥१३॥

सः न एव व्यभवत्—वह (फिर भी) नहीं विभु (संतुष्ट—समर्थ) हुआ, सः—उस (ब्रह्मा) ने, शौत्रम्—शूद्र-नामक, वर्णम्—वर्ण (जाति) को, असृजत—रचा, पूषणम्—सब का पोषण (धारण) करनेवाले 'पूषा' देव को, इयम्—यह (पृथिवी) व—ही, पूषा—पूषा (पद से जन्मिले) है इयम् हि

इस प्रकार समाज में 'ब्रह्म'-'अग्नि'-'विद्'-'शूद्र'—ये चार प्रक्रियाएँ अपने-अपने 'धर्म' को लेकर चल पड़ीं, तब जाकर काम चला। ब्रह्म ने देवों में 'अग्नि' का तथा मनुष्यों में 'ब्राह्मण' का रूप धारण किया—अर्थात् ब्रह्म-शक्ति का विकास जड़-जगत् में भौतिक-प्रकाश देने वाले अग्नि के रूप में, और चेतन-जगत् में आत्मिक-प्रकाश, अर्थात् ज्ञान देने वाले ब्राह्मण के रूप में हुआ। फिर वही ब्राह्म-शक्ति विकसित होती हुई अपने क्षत्रिय-धर्म के कारण क्षत्रिय, वैश्य-धर्म के कारण वैश्य और शूद्र-धर्म के कारण शूद्र कहलाई। ब्राह्म-शक्ति से ही तो सब धर्मों का विकास हुआ है न। इसीलिये देव-लोक में 'अग्नि' और मनुष्य-लोक में 'ब्राह्मण'—इन दोनों की इच्छा की जानी है, क्योंकि इन दोनों रूपों से ही तो 'ब्रह्म' ने 'अग्नि' अर्थात् जड़-जगत् तथा 'ब्राह्मण' अर्थात् चेतन-जगत् में अपना विस्तार किया। इन लोकों में रहता हुआ जो 'स्वलोक' को अपने पर्याय-रूप को बिना देखे, बिना जाने इस सत्ता से चल बसता है उसका ब्रह्म से परिचय नहीं हो पाता, वह अपना विकास नहीं कर पाता, और वह ब्रह्म का रस-स्वाद नहीं ले सकता, ठीक ऐसे जैसे बिना घड़ा घेरे या बिना किया

तदेतद् ब्रह्म क्षत्रं विद् शूद्रस्तर्दाननेव देवेषु ब्रह्ममवद् ब्राह्मणो मनुष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रियो वैश्येन वैश्य शूद्रेण शूद्रस्तस्माद्ब्राह्मणदेव देवेषु लोकमिच्छन्ते ब्राह्मणो मनुष्येष्वेताम्यां हि कृपाभ्यां ब्रह्मभवत्। अथ यो ह वा अस्मानलोकान् लोकमदृष्ट्वा प्रति य एनमविविदो न भूतिस्ति यथा वेदो ब्राह्मणकनोऽन्यद्वा कर्मकृतं यविह वा अप्यनेवदित्यहत्पुण्यं कर्म करोति तद्धास्यान्मृतः शोधत एव तस्मानमेव लोकमुपासीत स य आत्मानमेव लोकमुपासीत न शास्यं कर्म क्षीयते। अस्माद्धर्मेवात्मनो यस्तत्कामयते तत्तत्सृजते ॥१॥

तद् एतद्—तो यह (ब्रह्म की रचना ब्रह्म—ब्राह्मण, क्षत्रम—क्षत्रिय विद् (विश्व)—वैश्य शूद्र—शूद्र (इन चार रूप में हुई) तद्—न। अग्निता—अग्नि (रूप) में, देवेषु—(ब्रह्मण्ड के) देवों में ब्रह्म (जगद्-रक्षयिता) ब्रह्म अभवत्—हुआ (वह ही ब्रह्म) ब्राह्मणः ब्राह्मण, मनुष्येषु—मनुष्यों में क्षत्रियेण—क्षत्रिय (इन्द्र आदि) में क्षत्रियः—(मनुष्यों में, क्षत्रिय, वैश्येन वैश्य (वसु आदि) में वैश्यः—मनुष्यों में वैश्य शूद्रेण—शूद्र (पृथु-पृथिवी) में शूद्र (मनुष्यों में) शूद्र (वर्ण हुआ तस्माद्—अतः

कर्म कोई फल नहीं देता । जो 'स्व'-रूप को नहीं जान पाता, अगर वह कोई बड़ा काम भी करे, तो वह कर्म भी अन्त में क्षीण हो हो जाता है, इसलिये 'आत्म-लोक' की ही उपासना करे—मैं क्या हूँ स्वल्प नहीं हूँ, महान् हूँ, ब्रह्म हूँ—यह अनुभव करे । जो 'आत्म-लोक' की उपासना करता है, अपने 'ब्रह्म', अर्थात् महान् रूप को ममत्ता लेता है, उसका कर्म क्षीण नहीं होता, क्योंकि वह इस 'आत्मा' से ही महान् होने की भावना द्वारा, जो-जो चाहता है, उसे रच लेता है ॥१५॥

एव, आनौ एव—अग्नि में ही, वेवेषु लोकम्—देवताओं में स्थिति (वास को इच्छन्ते चाहते हैं, ब्राह्मणे—ब्राह्मण के आधार से, मनुष्येषु—मनुष्यों में (लोक चाहते हैं) एताभ्याम्—इन दोनों (अग्नि और ब्राह्मण) हि—ही, रूपाभ्याम्—रूपों से, ब्रह्म—ब्रह्म (बड़ा, महान्), अभवत् (व्यक्त) हुआ, अथ—और यः ह वै—जो ही, अस्मान् लोकात्—इस लोक से, स्वम् लोकम्—अपने लोक (स्थिति रूप) को अदृष्ट्वा—न देखकर (जानकर), प्रति—बला जाता मर जाता है, सः—वह, एनम्—इस (प्राप्त लोक) को मर्त्तिवत्—न जाननेवाला, न—नहीं भुनक्ति—भोग सकता है यथा—जैसे (उदाहरणार्थ) वेद का वेद (शास्त्र), अनूयतः—न पढ़ा हुआ (फल-प्रद नहीं होता) अन्यद् वा—या दूसरा कोई, कर्म (कृषि आदि) कम, अकृतम्—न किया हुआ, यद्—जो, इह—इस लोक में, वै—ही है (वह फल-प्रद नहीं होता) अपि—और भी अनेकविद्—इस अपने रूप (लोक) को न जानने वाला महत् पुण्यम् कर्म करोति—बड़ा पुण्य (शुभ) कर्म करता है, नद् ह—वह भी अस्य—इस (अज-मूर्ख) का अन्ततः—परिणाम में, क्षीयते—एव—क्षीण ही हो जाता (भोग फल समाप्त होने पर फल दत्ता बन्द कर देता) है अतः । आत्मानम् एव लोकम्—आत्म-लोक (आत्म रूप) की ही उपासीत—उपासना (जानने का प्रयत्न) करे सः यः—वह जो आत्मानम् एव लोकम्—आत्म-लोक (आत्म-रूप) को उपासते (प्रयत्न कर जान लेता है न ह—नही तो अस्य—इस आत्म-जानी) का, कर्म—कर्म क्षीयते—क्षीण होता है (अनवरत फल-प्रद होता है) अस्माद् हि एव—इस ही, आत्मन—आत्मा से आत्म-ज्ञान से, यद्-यद्—जो-जो, कामयते कामना करता-चाहता है, तद्-तद्—उत्त-उत्त कामना को सृजते—रच लेता है ॥१६॥

'स्व'-लोक, जिसे 'आत्मा'-लोक भी कहा, उसमें स्वल्पता को कैसे छोड़े, महानता को कैसे लाये ? इसका उत्तर देते हुए ऋषि कहते हैं—यह 'आत्मा' ही सब भूतों का लोक है, निवास-स्थान है । होम करना, यज्ञ करना आत्मा का 'देव-लोक' है, पठन-पाठन इसका 'ऋषि-लोक' है, माता-पिता की सेवा करना सन्तान चाहना इसका 'पितृ-लोक' है, सब मनुष्यों के निवास का, भोजन का प्रबन्ध करना इसका 'मनुष्य-लोक' है, पशुओं को तृणोदक देना पशु-लोक है, घर में चीपाये, पक्षी, पिपीलिकादि को भोजन देना आत्मा का बहु-बहु लोक है । ये सब लोक आत्मा के अपने लोक हैं, इन लोकों के माध्य अपनी एकात्मता स्थापित करे । जैसे आत्मा इनकी—देव,

अथ वा आत्मा यवयां भूतानां लोकं स पश्यतीति यद्य-
जते तेन देवानां लोकोऽयं मनुजाने तेन ऋषीणामथ यन्त्रिभ्यो
निपुणति पितृणामथ पन्थनप्याम्बासयते
पदेभ्योऽशनं ददाति तेन मनुष्याणामथ पन्थनप्याम्बासयते
तेन पशूनां यदस्य तदेव दद्यादा बभ्रांस्त्र्यार्षीणिकाम्य उप-
जीवन्ति तेन तेषां लोकं यथा ह वै स्वाय लोकार्णवमिच्छेदेव

हेवविदे स्वर्गाणि वृत्तान्यर्णवमिच्छन्ति तदा एतर्द्धादित मोमां कृतम् ॥१६॥

अथ उ—अथ, अयम वा आत्मा—यह ही आत्मा (जीवात्मा) सर्वेषाम्
—सर्व भूतानाम्—प्राणियों का लोक—निवास स्थान (आधार) है,
स—यह यन्—ज जगति—द्वारा त्याग दान) करता है, यद् वा
यजमे यज (उपार्थ काय) करता है तेन—उसमें देवानाम्—देवा (विद्वानां)
का लोक—आश्रय स्थान है अथ—और, यद्—जो अनुब्रूते—अनुब्रूत
(पठन श्रवण) करता है तेन—उसमें ऋषीणाम्—ऋषियों का, अथ—और,
यन् वा पितृभ्यः—पितरा, माता पिता आदि बड़े-बड़े का निपुणति—
तपण (धृति अथ पत्त दान) करता है और यद्—जो ब्रह्मन् मन्तति
(पूज पोष) का इच्छते चाहता है तेन—उसमें पितृणाम्—पितरा का
अथ—और यन्—जो, मनुष्यान्—मनुष्यों अर्निध पक्षीमी सन्तान आदि)
का वासयते निवास देता है यद्—और जो तस्य—इनका वशनाम्
—भोजन ददाति—देता है तेन—उसमें, मनुष्याणाम्—मनुष्यों का
अथ यन्—और जो, पशुभ्यः—पशुओं का तृणोदकम् (तृण + उदकम्)
प्राणान्दी बिन्दति प्राण कराता (देता) है तेन—उसमें पशूनाम्—
पशुओं का यद्—जो, अस्य—इस (जीवात्मा) के गृहेषु—घरों में,

ऋषि, पितर, मनुष्य, पशु की शुभ-कामना करेगा, वैसे सब प्राणी ऐसे व्यक्ति की शुभ-कामना करेंगे, इस प्रकार यह 'ब्रह्म' अर्थात् महान् होने के मार्ग पर चल पड़ेगा, इस बात को खूब जान लिया गया है, इस पर खूब भीमामा हो चुकी है ॥१६॥

ऊपर जो कुछ कहा उसका उपसंहार करते हुए ऋषि कहते हैं कि जैसे शुरु में ब्रह्म इकला था, वैसे शुरु में आत्मा भी इकला हो या । उसने चाहा, मुझे 'जाया' प्राप्त हो ताकि मैं प्रजोत्पत्ति कर सकूँ । उसने चाहा कि मुझे 'वित्त' प्राप्त हो ताकि मैं कर्म कर सकूँ । ससार में ये दो ही तो कामनाएँ हैं—कोई चाहे, न चाहे, इन दो, पुनर्पणा तथा विलंबणा से क्याशा कोई कुछ नहीं चाहता । इसलिये आज तक इकला व्यक्ति यही चाहता है मुझे 'जाया' प्राप्त हो ताकि

स्वायत्तः—कुल आदि जगत् वर्णमिदं शेषं वाच्यं यदी भविष्यतीति काव्य-
चीटी तक; उपखीयन्ति—इसके सहारे पर जाने के लिये—उमा तेवाम्—
उन (गन्) का लोक—यदि—आश्रय का स्थान है यथा ह व—जैसे
स्वाय—अपन लोकाय—आश्रय (आश्रय) के लिये (य) ऊपर वह दृष्टान्त
से विपरीतता के लिये तक के लिये, अर्गिष्टम्—अर्गिष्टा, अर्ग्यण इच्छन्—
चाहता एवम्—यस ही, एवमित्ये इय प्रकार दो जगत् में सवाणि
वृत्तानि—मार्ग प्राणी अर्गिष्टम्—अर्ग्यण को, भलाई को, इच्छन्ति—चाहते
हैं तद् एवं—तद् यद् वृत्तानि इति—अतः ही है संसांसितम्—
पहले) पूर्ण विचार किया जा चुका है १८ ।

अक्षयवदम्य आसीदेक एव सांस्कामयत् जाया मे स्वादय प्रजापेयाय
वित्त मे स्वादय कर्म कृषोपेदेतावान् मे कामो नच्छ इच्छनां भूया
वित्तमेवास्मादप्येतद्वाक्ये कामयते जाया मे स्वादय प्रजापेयाय वित्त
मे स्वादय कर्म कृषोपेति स पददप्येतेषामेकक न प्राप्तोन्मत्त एव
सादृश्यते तस्यो कृत्तता यत् सादृश्यते जाया मे स्वादय प्रजापेयाय
मानुष वित्त वृत्तानि हि तद्वाच्ये भोत्र दं वं भोत्रेण हि तद्वाच्यो वात्सव्यस्य
कर्मयना हि कर्म करोति स एव सादृश्यो यत् सादृश्यं पशु पादवत्
पुत्र पादवत्पिहं सर्वं परिह विह तद्वाच्यं स्वयत्तवर्ति य एव वेद ॥१७॥

अक्षय एक—जीवात्मा है इदम् अक्षय—इय सृष्टि वृत्तान् प्रजापेय मे
वासीत्—या एक एव—इकला था, स सांस्कामयत्—जैसे कामना की,
जाया—जाया मे—मरी स्वाय—जाया अक्षय—और तब प्रजापेय—इय
सन्तान) जाया वत् अक्षय—और वित्तम्—पन (कर्म साधन) मे—इय

में प्रजोत्पत्ति कर, मुझे 'वित्त' प्राप्त हो ताकि मैं कर्म करूं। जब तक
 मनुष्य इनमें से एक-एक को नहीं पा लेता, तब तक अपने को अपूर्ण
 ही समझता है, वास्तव में 'जाया' तथा 'वित्त' से पूर्णता नहीं प्राप्त
 होती, पूर्णता सब प्राप्त होती है जब 'मन' को आत्मा समझे, 'बाणी'
 को जाया समझे, 'प्राण' को प्रजा समझे, 'चक्षु' को 'मानुष-वित्त'
 समझे क्योंकि आंखों से देख-देखकर ही तो लोभ में फसकर यह धन
 बटोरने में लग जाता है, 'श्रोत्र' को 'देव-वित्त' समझे क्योंकि सुन-
 सुनकर ही देव-भाव प्राप्त होता है, और 'कर्म' को शरीर समझे
 क्योंकि शरीर से ही कर्म किया जाता है। इस प्रकार पूर्णता 'जाया'
 और 'वित्त' से नहीं, 'पञ्च' से है। 'मन'-'प्राण'-'चक्षु'-'श्रोत्र'-'कर्म'—
 इन पांच से मिलकर यज्ञ रखा गया है, पशु में ये पाँचों हैं, पुरुष में
 स्यात्—(प्राप्त) हा अथ—तब कर्म—कर्म कुर्वीष—कर इति—एष
 एतावान्—इतना ही काम चाहता है न—नहीं इच्छन् च—और
 चाहता हुआ, म—नहीं अथवा (न इच्छन् इति नहीं चाहता हुआ भी)
 उत्—इन (दो जाया और धन—पुत्रपुत्रा और वित्तपुत्रा से, भूयः—
 और अधिक विन्देत्—प्राप्त करता है तत्पश्चात्—अतएव अणि एतद्—
 अब भी, इस काल में भी, एतस्मिन्—इतना (मनुष्य), कामयते—चाहता
 है (कि) जाया मे स्वाद् अथ प्रसाधेय—मुझे पाना मिल और पुत्रवान्
 होऊँ अथ और वित्तम् मे स्वाद्—मेरे पास धन हो अथ कर्म
 कुर्वीष—मैं कर्म करूँ इति—ऐसे (ही) चाहता है। म—वह (देवी
 आत्मा) धावद् अथ—तबतक भी एतेषाम्—इनमें से एककर्म—एक कर्म
 को, प्रत्येक को, न प्राप्नोति—नहीं पाना है अकृत्स्न—अपूर्ण अधूरा एव—
 ही साधन्—तबतक, अन्यते—(अपने आपसे) मानता समझता है तस्य
 च उग्र (आत्मा) कांक्ष कृत्स्नता—(कृत्स्नता पूर्णता तो यह है, मनः—
 मन चिन्तन करना) एष—ही अस्य—इसका, आत्मा—आत्मा है वाग्—
 वाणी जाया—पाना है प्राणः—प्राण (श्वाय प्रश्नास या ध्यान) प्रजा—
 सन्तान है चक्षु जाय मानुषम्—मानवीय वित्तम्—धन (कर्म-साधन
 है क्योंकि) चक्षुषा—नत्र मे हि—क्योंकि तद्—स (धन) का विन्दते
 —प्राप्त करता है श्रोत्रम् कृत देवम्—देव (विद्वान्) का विद्या धन
 है श्रोत्रेण—कान से हि—क्योंकि, तद्—उस देव विद्या धन) का
 पूर्णपत्त—सुनता (सुन कर जानता) है आत्मा शरीर (देह), एव ही
 अस्य—इस (देही) का कर्म—कर्म-साधन है आत्मता हि—नकारिक शरीर

य पांचो ह—पशु तथा पुरुष मानो यज्ञ-रूप है, यह सब समार भी पांच का— पांच तत्वों का मिलकर बना है, यह भी एक यज्ञ है। जो इस रहस्य को जानता है वह सब पा लेता है । १.१७॥

प्रथम अध्याय—(पाचवा ब्राह्मण)

(मान घन्ना म प्राण की सर्वोत्कृष्टता)

सृष्टि के पिता ने 'मेधा' से और 'तप' से सात अन्न उत्पन्न किये। इनमें से एक साधारण अन्न है दो अन्न वेवों को बांट दिये गये। तीन अन्न अपने लिये रचे, एक पशुओं को दे दिया गया। पशुओं को दिये गये अन्न में उस सारे जगत् की स्थिति है, जो सांस लेता है और जो सांस नहीं लेता इन अन्नो को हर समय खाया जा रहा है जब भी समाप्त नहीं होते, इसका क्या कारण है ? जगत्पिता के रचे हुए अन्न की अक्षोणता को जो जान जाता है वह प्रतीक-अन्न अन्न खाता है, अन्न के इननें अलस भंडार के होने हुए वह जितना

मेधी कम्—चष्टा-प्रयत्न करोति—करता है वह एवम्—वह यह, पिण्डगत—देही आत्मा, पाहस्त—पाच में निर्मित, यज्ञ—यज्ञ (ममान) है पाहस्त—पाच में निर्मित, पशु—पशु है पाहस्त—पच निर्मित पुरुष—देही आत्मा है पाहस्तम्—पच (पच) निर्मित इदम् सर्वम्—यह सब कुछ है, यह इदम् किम्—आ यह कुछ, दृश्यमान है इदम् सर्वम्—इस सब को, आप्नोति—प्राप्त कर रहा है, ए एवम् ब्रह्म—आ इस प्रकार (इस रहस्य का) जानता है १७

यजमानानि वेधया तपसाऽभ्यर्चयता । एकवाच सत्त्वरत्नं ह्येवानभा-
जयत् । त्रीण्यग्नेऽह्नन् पशुभ्य एकं प्रायस्सुतस्मिन्त्यर्चं प्रतिष्ठितं यज्वं
प्राणितं यज्वं न । कस्मालानि न अयग्नेऽह्मनानि सवता । यो वंतावभिन
वेद सोऽग्रमणि प्रतीकेन । स देवानावागच्छानि स उर्ध्वमुपवीचनीनि इलोका ॥१॥

यत—जा, तप—मान (प्रकार के) अन्नानि—अन्ना को वेधया—
पाहस्तानों वृद्धि के लक्षणा—पच (पच ईक्षण) से, अजानयत्—वेदा किया पिता
—प्राणानि। पिता ने एकम्—इन मान में से) एक अन्न—इस (अन्न) को
साधारणम्—साधारण (यव-मुग्ध) अन्न है हे—दा (प्रकार के) देवान—
देव को, अभाजयत्—अन्न किया द दिया बीनि नीर (अन्ना) का आत्मने
—अपने लिये बहुस्त—किये। रम्, पशुभ्य—पशुओं के लिए एकम्—
एक, पाहस्तम्—दिया तस्मिन्—उस (अन्न) में; सर्वम्—सब, प्राणितम्
—प्रतिष्ठ (आधार) बाका है यत् न—जो; प्राणित—सांस लेता है जीवित

भी खा पाता है नाम-मात्र होता है अतः अन्न समाप्त कैसे हो जाय ? वह वेदों को प्राप्त होता है वह ऊर्ज को, बल को प्राप्त होता है । प्राचीन-काल से चली आ रही ये श्लोक-बद्ध कुछ पहेलियाँ हैं । इन सक्षिप्त वाक्यों को ऋषि आगे खोलते हैं—॥१॥

जो यह कहा कि सृष्टि के पिता ने 'मेधा' और 'तप' से सान अन्न उत्पन्न किये, वह ठीक ही कहा है कि सब अन्नों को जगत्पिता

है यत् च—और जो, न—नहीं (पनास मेता है), कस्मात्—किस क रण से क्योंकि तानि—वे मानों अन्न); न—नहीं, क्षीयन्ते—कम होने (पडन) हैं अद्यमानानि—खाये जाने (माने जाने) हुए सर्वदा—सब काल में, सदा, यथा—जैसी, एताम्—इस (य वेताम्—जो जो उस) अक्षितिम् न कम होने का, अतश्चरता को वेद—जानता है सः—वह, अन्नम्—अन्न (सौम्य) को अति खाना है प्रतीकेन—प्रतीक मान, मुख से, सः—वह (अक्षिति का जाना, देवान् दवा को अपि—भी गच्छति—प्राप्त करना है सः—वह ऊर्जम्—(अन्न जन्म) बल का उपजीवित भागना है जाना है इति ये श्लोकाः—प्राचीन शक्ति, अनुभाषित, है ॥१॥

यत्सप्तान्नमिति मेधया तपसाऽन्नं यत्पितृति मेधया हि तपसाऽन्नमयत् पितृकमस्य माधारणमितीदमेवास्य तत्साधारणमन्नं यदिदमद्यत । स य एतदुपास्ते न स पाप्मनो व्यवर्तते मिथं ह्यनत, द्वे देवानभाज्यदिति हुत च प्रहुतं च तस्माद्देवेभ्यो जुहोति च प्र च सुहृन्मयो अहृदंशं पूषमासाविति तस्मात्प्रेक्षिषाकृतः स्यात् । पशुभ्य एक प्रापच्छदिति तत्पयः । ययो ह्यवयव मनः व्याधश्च पशवश्चोपजीवन्ति तस्मात् कुमार जान घृत च्वाश्च प्रतिनेहयन्ति स्वन वाऽनुधापयन्त्यथ जन्तु जासपाहुरनुजद इति । तस्मिन् सद्य प्रतिष्ठित यच्च प्राणिति यच्च नेति पृथगिति हीदं, सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च न । सद्यविदगातः सक्त्सर पयसा जुहुवप पुनर्मृत्युं जयतीति न तथा विद्याद्यदहोव जुहोति तदहं पुनर्मृत्युमपजयत्येव विद्वान्सर्वं हि देवेभ्योऽन्नाद्यं प्रपञ्चति । कस्मात्तर्हि न क्षीयन्तेऽश्मानानि सर्वदेति पुरुषो वा अक्षितिः स होदमन्न पुन पुनर्जनयते । यो वेतामक्षिति वेदेति पुरुषो वा अक्षितिः स होदमन्न पिपा पिपा जनयते । कर्मभिर्यद्वैतश्च कुर्यात्सोयेत ह सोऽन्नमिति प्रतीकेनेति मुखं प्रतीक मुखेनेत्येतत्स देवानांपिगच्छति स ऊर्जमुपजीवतीति प्रश्नं मा ॥२॥

ने 'मेधा' और 'तप' से ही उत्पन्न किया है। (मेधा का अर्थ है - बुद्धि तथा तप का अर्थ है 'परिश्रम' बुद्धिपूर्वक परिश्रम करने से ही अन्न पैदा होता है।) यह जो कहा कि इनमें से एक साधारण अन्न है, उसका अभिप्राय यह है कि जिस अन्न को हम सब खाने हैं वह 'साधारण अन्न' है, यह अन्न सब का सांझा है, उसे जो अपने ही लिये रख लेता है वह पाप से नहीं छूटता, उसे तो सब के साथ बांटकर खाना ही ठीक है।

यह जो कहा कि दो अन्न देवों को बांट दिये, उसका अभिप्राय यह है कि ये दो अन्न 'हुत' और 'प्रहुत' हैं। शुभ-कर्म करते हुए स्वयं कुछ न खाकर, अग्निहोत्र करके, अग्नि में आहुति दी जाती है, यही 'हुत' है, दान दिया जाता है, यही 'प्रहुत' है। आहुति को अग्नि खा जाती है, दान को ब्राह्मण खा जाता है—इसलिये ये देवों के दो अन्न हैं। कई लोगों का कहना है कि 'दश' अर्थात् अमावास्या और 'पूर्णमास' अर्थात् पूर्णिमा—ये दो यज्ञ देवों के दो अन्न हैं। इन यज्ञों को हर अमावास्या और पूर्णमासी में करे, 'इष्टि-याजुक' न हो, अर्थात्

यत् सन्न अन्नान् मेधया तपसा अजतयन् पिता—मेधा और तप (श्रम) से पिता ने जो सन्न अन्ना को उत्पन्न किया, इति यह (श्लोक के छन्द का अर्थ यह) है मेधया हि तपसा—मेधा और तप से ही, अजतयन्—उत्पन्न किया पिता—पिता (प्रजापति) न, एकम् अस्य साधारणम्—एक इसका साधारण (सब सुलभ) है इति—यह, इदम् एव—यह ही अस्य—इस (स्वविषय अन्न) का सत्—वह साधारणम्—सब सुलभ, अन्नम् अन्न है यद् जो इदम्—यह, अद्यते—(साधारणतया) खाया जाता है (जिस सब खाते हैं), स य—यह जा एतद्—इस (अन्न का) उपपत्ते—(इकल्ला हो) भागता है य अन्न-भाग में ही रम जाता है न स—नहीं वह (कवलदा), पाप्मनः—पाप से, व्यावर्तते—टूट सकता है बच पाता है मिथम हि एतत्—क्योंकि यह अन्न। मिथ सर्वसाधारण का, शास का है एक का नहीं) है द्वे—दो (अन्न) देवान् अभाजयत्—देवों को दिया इति—(इसका तात्पर्य) यह है हुतम् च—दैनिक हवन करना, प्रहुतम् च—विशिष्ट हवन करना ये वे दो अन्न हैं। तस्मात्—अतएव, देवेभ्यः—देवों के लिये अहुति—हवन (देवयज्ञ) करते हैं, प्र च अहुति—विशेष यज्ञ करते हैं अथ उ आहु—और (कई) कहते हैं कि 'दो अन्न', अन्नपूर्णमासी—दश (अमावास्या के दिन यज्ञ) और पूर्णमास

मनलब से, स्वार्थ-साधना से ही यज्ञ न करता रहे, अर्थात् अपने अन्दर देव-भाव लाकर 'हुत'-'प्रहुत' अथवा 'वश'-'पूर्णमास' की निस्स्वार्थ-भावना आणन् करे ।

जो यह कहा कि एक भस्म पशुओं को दे दिया गया, इसका अभि-
प्राय 'पय' से, जल तथा दूध से है । मनुष्य तथा पशु प्रारम्भ में दूध
और पानी पर ही जीते हैं । मनुष्य के बालक को पैदा होने पर घृत
चटाते हैं, स्तन से दूध पिलाते हैं पशुओं की सन्तान को भी शुरु में
'अतृणाव' अर्थात् तिनका न खाने वाला कहते हैं । यह जो कहा कि
पशु के अन्न पर ही सब की स्थिति है, जो सांस लेता है, और जो नहीं
लेता इसका अभिप्राय यही है कि 'पय' अर्थात् दूध तथा जल पर
ही सांस लेने या न लेने वाले सभी की स्थिति है । कई लोग कहने
हैं कि एक वर्ष तक 'पयोयज्ञ' करने वाला, दुग्धाहार-रूपी यज्ञ करने
वाला, मृत्यु को जीत लेता है—यह ठीक नहीं है । अस्ल में तो जिस-
जिस दिन भी पयोयज्ञ करता है, स्वयं दूध पीता और दूसरों को दूध

(पूर्णमा के दिन यज्ञ) है इति—एसे (कहे) हैं, तस्मात् उन कर्मण
से न—नहीं, इष्टि-शान्तिः—इष्टि (सकाम यज्ञ) का करनेवाला, स्यात्
—हो (यज्ञ भाग देवा का है अतः उनका निमित्त से ही करे उसमें अपना स्वाध न
रखे) धाम्ना एकम् प्रायच्छन्—पशुओं को एक दिया इति इसका तात्पर्य
यह है कि तत्—यह (पशु-अन्न), पयः—दूध है, पयः हि एव—क्या क
दूध ही अग्रे—(जीवन में सबमें) पहले, अनुष्मा च—मृत्यु, पशवः च
—और पशु, उपजीवन्ति—जीवन के लिए ग्रहण करते हैं (दूध पर) हो जीते हैं
तस्मात्—अतएव, कुमारम्—बच्चे को, जातम्—पैदा हुए (पैदा होने ही),
शतम् वा—या तो सौ, एव—ही अग्रे—सर्व-वयस्य, इति ते हवन्ति—चटाते हैं
स्तनम् वा—या (माता का) स्तन अनुधापयन्ति—पीछ पिलाते हैं, अथ—
और वात्सल्यम्—बच्चे को जलनम्—उत्पन्न हुए, जातुः—कहत हैं अतृणाव-
(यह) तिनका नहीं खाता है, इति—ऐसे तस्मिन् सर्वम् प्रतिष्ठितम् यत् न
प्राणिति यत् न—उस दूध पर सब प्रतिष्ठित है जो सांस लेता है या नहीं लेता
इति यह (जो शान्ति का भाव है उसका तात्पर्य यज्ञ है कि) पयसि—दूध
पर, हि—ही इदम् सर्वम् प्रतिष्ठितम्—यह सब प्रतिष्ठित है, यत् न प्राणिति
यत् न—जो सांस लेता या नहीं लेता है तत् यद् इदम् जातुः—तो जो यह
कहते हैं, सप्तसरम्—एक वर्ष भर, पयसा—दूध में, बुद्धत्—हवन करता

मिलाता है उस-उस दिन बार-बार मृत्यु को जीतता है । इस रहस्य को जानने वाला देवों को सब अन्नाद्य बांटता है—अन्न, घी, दूध, दही आदि के दरिया बहा देता है ।

यह जो कहा कि इन अन्नों को हर समय खाया जा रहा है, परन्तु ये समाप्त नहीं होते, इसका रहस्य यह है कि पुरुष ही तो इस 'अक्षीत' का, अक्षीणता का कारण है, वह पुन-पुनः इस अन्न को अपनी 'घी' से तथा 'कर्म' से उत्पन्न करता रहता है, भोगता भोग्य को जनता रहता है, ऐसा न करे तो अन्न क्षीण न हो जाय । यह जो कहा कि वह 'प्रतीक' से अन्न खाता है, यहाँ प्रतीक का अर्थ है मुख । इतने विशाल अन्न के भंडार को सामन देखकर मुख जैसे छोटे-से छिद्र में जो अन्न लायेगा वह प्रतीक मात्र अर्थात् नाम-मात्र ही तो होगा । इस स्थल में जिन भावनाओं का उल्लेख है, उन्हें हृदय में धारण कर जो खाता-पीता, विचरता है, वह देवों में जा मिलता है, यह ऊर्ज प्राप्त करता है—ये प्रशंसात्मक वाक्य हैं । यहाँ तक अन्न, हृत, प्रहृत धम—इन चार का वर्णन हुआ । २॥

हुअ, दान करता हुआ पुनः—फिर बाद में मृत्युम् भी का, अपजयति दूर भगा देना है हरा देना है इति—नसे (बहते हैं), न—नहीं तथा—वैम (टोक), विद्यात्—जाने, यद् अह, एव—जिस दिन हों, अहोति—हवन करता है तद् अहः—उस ही दिन, पुनः—फिर, मृत्युम्—मौत का अपजयति—जीत लेता (दूर हटा देना) है एवम्—एसे, विद्वान्—जानता हुआ सर्वम् हि—सारा हो, देवेभ्यः—देवों के लिये अन्नाद्यम्—खाद्यान्न प्रयच्छति—देना है कस्मात् तानि न क्षीयन्ते अक्षयानानि सर्वदा—क्या वे नहीं कम पड़ते हैं सर्वदा खाय जान हुए (भी), इति—यह (वाक्य जो कहा उसका तात्पर्य है कि) पुरुष—जगद्-रचयिता प्रभु ब्रह्म है—ही, अक्षितिः—न क्षीण होने वाला है (प्रभु का नाम अक्षिति है) स हि—वह ही इवम् अन्नम्—इस अन्न को, पुनः पुनः—बार-बार जनयते—पैदा करता रहता है यः वा—जाता एताम्—इस अक्षितिम्—न क्षय होतवाने, अक्षर, अविनाशी को देव—जानता है इति—इस कथ से कि, पुरुष ही अक्षीतः—कि पुरुष (ब्रह्म का नाम) ही 'अक्षिति' (अविनाशी) है, स हि—वह ही इवम् अन्नम्—इस अन्न को, धिया धिया बुद्धि और कम (पुरुषार्थ) से जनयते—उत्पन्न करता है, कर्मभिः—कर्मों (प्रयत्नों) द्वारा यद् ह—यदि एतत्—यह (काम) न कुर्यात्—न कर

यह जो कहा कि तीन अन्न अपने लिये रचे—वे हैं, मन, वाणी तथा प्राण । अन्न, दृत, प्रदृत तथा पय—ये चार अपने से बाहर के अन्न हैं, मन, वाणी, प्राण—य अपने भीतर के अन्न हैं । जब हम कहते हैं, मेरा मन दूसरी जगह या इसलिये मने नहीं देखा मन दूसरी जगह या इसलिये नहीं सुना, तब हम दूसरे शब्दों में यही कह रहे होते हैं कि मन ही देखता है, सुनता है । काम, सकल्प, सदेह, अद्धा, अश्वद्धा, धृति, अधृति, लज्जा, वृद्धि, भय—ये सब मन ही के स्वस्व हैं, अगर कोई पोंछ-पोछे से हमें छुए तो मन से ही हम पहचान जाते हैं । यह सब मन का दिया हुआ अन्न ही तो है, मन हमें कितना भोजन दे रहा है ! मन में जो अमूर्त होता है, उसे वाणी शब्दों द्वारा मूर्त बना देती है—वाणी ही शब्दों की रचना करती है । कंसो छोटी-सी वाणी है, मानो कुछ है ही नहीं, परन्तु संसार के अन्त तक का

तो) क्षीयेत्—(अन्न) क्षीय (कम) हो जाये है—अवश्य ही, सः अन्नम् इति प्रतीकेन—वह (ज्ञानी) अन्न का प्रतीकमात्र या मुख से खाना है इति—यह वाक्य, उसकी व्याख्या यह है कि) मुखम्—मुख प्रतीकम्—प्रतीक (कहना) है, मुखेन इति एतत्—मुख से (बद खाता है) यह ही इसका अर्थ है, सः—प्रतीक-भाक्ता, देवान्—देवों की अपिगच्छति—प्राप्त कर लेता है, सः—वह अन्नम्—बल-शक्ति को उपजीवति—उपभोग (प्राप्त) करता है इति—यह, प्रशंसा—इस (अन्न और अन्न-भाक्ता) की प्रशंसा है ॥२॥

जीव्यात्मनेऽकुरुतेति मनो वाच प्राण ताव्यात्मनेऽकुरुताम्यवचना
अभूव आदशम्यवचना अभूवं ताभ्योवमिति मनसा ह्येष
पश्यति मनसा भूणोति । कामः सकल्पो विचिकित्सा अद्धाश्वद्धा
धृतिरधृतिर्होषाधिरित्येतत्सर्वं मन एव तत्प्रादयि पृच्छत उपस्पृष्टो
मनसा विजानाति यः कश्चि शब्दो वागैव संवा ह्यस्तमापसेदा
हि न प्राणोऽपानो व्यान उवाच समानोऽन इत्येतत्सर्वं प्राण
एवंतत्त्वमो वा अपमान्मा वाहवयो मनोमयः प्राणमयः ॥३॥

जीवि—तीन अन्न) आत्मने—अने लिए आत्मा (हारा) के लिए
अकुरुत—किये, इति—यह (जो कहा है) मनः—मन की, वाचम् वाणी
रा, प्राणम् (स्वाम प्रज्वाय) की, तानि—उन (तीन अन्नो की), आत्मने
—अपने लिए अकुरुत—किया अग्यवचना—अन्यत्र मतवाला, अभूवम्
—मैं या, न अदशम्—न देखा, अग्यवचना अभूवम्—मेरा मन अन्यत्र या

पता वेती हं । कितना अन्न, अर्थात् भोजन दे रही हं वाणी ! अब रहा प्राण । प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान—ये सब प्राण ही के रूप हैं । ये सब भोजन प्राण से मिल रहा है । इसलिये यह शरीर एनन्मय है—वाङ्मय, मनोमय और प्राणमय ॥३॥

वाक्, मन, प्राण की महिमा महान् है । पिंड के ये तीनों त्रिलोकी में विराजमान हैं । यह पृथिवी लोक वाणी का लोक है, अन्तरिक्ष-लोक मन का लोक है, द्यु-लोक प्राण का लोक है । जैसे वाणी सब अर्थों को प्रकट करती है, वैसे पृथिवी सब पदार्थों को पैदा कर देती है, जैसे मन वाणी को धामे हुए है, वैसे अन्तरिक्ष पृथिवी को धामे

(अतः) न अधीषम्—नहीं मूँ पाया इति—एसे मनसा हि—क्योंकि मन से एब ही पश्यति—देखता है मनसा—मन से शृणोति—सुनता है काम—इच्छा रति—कम सकल्पः—सकल्प विचिकित्सा—संग्रह इत्यादि शब्दाः शब्दाः, बभूव—शब्दा का अभाव घृति, धैर्य अधृति—धैर्य न होना, अस्थिरता ह्योः—लज्जा, धीः—बुद्धि ज्ञान, भोः—भय, इति एतत् सर्वम्—ये सब ही, मनः—मन (के गुण रूप) एब ही है, तस्माद—अतएव, अपि—भी चाह, पृच्छतः—पीछे से पीछे गर उपस्पष्ट हुआ हुआ (छुन पर), मनसा—मन से विजानाति—जान लेता है, य—जो क—कोई भी (किसी प्रकार का—व्यक्त या अव्यक्त), शब्दः—शब्द है, वाग् एब—वाणी (का रूप) सा—वह है, एवा हि—यह (वाणी) ही अन्तम्—अन्त (अभिधय-प्रकाशन) को, आयत्ता—अनुगत (तत्पर) है (अस्मिन् आयत्ता—सब वाच्य की प्रकाशिका-वार्तिका है) एवा हि न यत् नहीं (किरी द्वारा प्रकट होने वाली नहीं यह किसी से आयत्त-अनुगत नहीं), प्राणः अपानः व्यानः उदानः समानः—प्राण के ये पाँचो भेद, अन्तः—जीवन-प्रद है इति एतत् सर्वम्—यह सब ही (एवमिष प्राण), प्राक् एब—प्राग (सर्जक) ही है एतन्मयः—इन (तीनों—मन-वाणी प्राण) से निर्मित, वै—ही अयम् आत्मा—यह आत्मा (शरीर) है, वाङ्मयः—वाङ्मय मनोमय—मनोमय, प्राणमयः—प्राणमय (है) ॥३॥

अथो लोका एत एव वागेवाय लोको मनोऽन्तरिक्षलोकः प्राणोऽसौ लोकः ॥४॥

अथ—तीन, लोकाः—लोक, एते—ये (मन, वाक् प्राण), एव—ही है वाग् एब—वाणी ही अयम् लोकः—यह (पृथिवी) लोक है, मनः अन्तरिक्ष-लोकः—मन अन्तरिक्ष-लोक है, प्राक्—प्राग, असी—वह (द्यु), लोक—लोक है । ४।

हुए हैं, जंसे प्राण मन-वाणी को जीवित रखता है, वंसे शु अन्तरिक्ष तथा पृथिवी को प्रकाशित कर रहा है ॥४॥

तीनों वेद भी मानो वाक्, मन, प्राण ही हैं । ऋग्वेद मानो वाक् है, यजुर्वेद मन है, सामवेद प्राण है । ऋग्वेद ज्ञान-कांड का प्रतिनिधि है, वाणी ज्ञान का ही रूप है; यजुर्वेद कर्म-कांड का प्रतिनिधि है, मन द्वारा ही कर्म चल रहा है; सामवेद स्तुति-कांड का प्रतिनिधि है, प्राण द्वारा ही साम-गान होता है ॥५॥

वाक्, मन, प्राण ही मानो देव, पितर, मनुष्य—ये तीनों हैं, वाणी ही देव है, मन ही पितर है प्राण ही मनुष्य है । 'वाणी' शरीर का मानो प्रकाश है, 'देव-गण' भी मनुष्य-समाज में बिना बोले भी अपने गुणों से मानो बोल उठते हैं, गुणों का प्रकाश फैला देते हैं, 'मन' में शरीर की सब इन्द्रियां रक्षा पाती हैं, मन ठीक रहे तो शरीर की सब इन्द्रियां ठीक, मन बिगड़ा तो सब बिगड़ आती हैं, 'पितर' भी मनुष्य-समाज के मन की तरह रक्षक हैं; 'प्राण' शरीर का सब काम चलाता है, 'मनुष्य' अर्थात् साधारण लोग भी मानव-समाज का सब काम-काज शरीर में प्राण की तरह चलाते हैं ॥६॥

ये मानो पिता, माता तथा प्रजा हैं । 'मन' ही पिता, 'वाणी' माता तथा 'प्राण' प्रजा हैं सन्तान के समान हैं ॥७॥

अथो वेदा एत एव वागेवावेदो मनो यजुर्वेदः प्राणः सामवेदः ॥५॥

अथः वेदाः एते एव—तीनों वेद भी ये (वाक् आदि) ही हैं, वाक् एव ऋग्वेदः—वाणी ही ऋग्वेद है मन यजुर्वेदः—मन यजुर्वेद है, प्राण सामवेदः—प्राण सामवेद है ॥५॥

वेदाः पितरो मनुष्या एत एव वागेव वेदा मनः पितरः प्राणो मनुष्याः ॥६॥

वेदाः—विद्वान्, देव-गण पितरः—पितर (माता-पिता आदि वृद्ध-जन), मनुष्याः—अन्य मनुष्य एते एव—ये ही हैं, वाक् एव वेदाः वाणी ही देव-गण हैं मनः पितरः—मन पितृ-गण हैं, प्राणः मनुष्याः—प्राण मनुष्य-मात्र हैं ॥६॥

पिता माता प्रजंत एव मन एव पिता वाक्माता प्राणः प्रजा ॥ ७॥

पिता माता प्रजा—पिता माता और सन्तति (पुत्र) भी एते एव—ये ही हैं, मनः एव पिता—मन ही पिता है, वाक् माता—वाणी माता है प्राणः प्रजा—प्राण सन्तान हैं ॥ ७॥

ये ही 'विज्ञात' (Known), 'विजिज्ञास्य' (Knowable) तथा 'अविज्ञात' (Unknown) हैं। जो 'विज्ञात' है, जाना जा चुका है, वह 'वाणी' का ही रूप है, वाणी में आ चुका है, विज्ञान-पदार्थ वाणी-रूप है। ज्ञान जब तक वाणी में नहीं आता तब तक अस्पष्ट रहता है, जब वह वाणी-रूप हो जाता है, जब हम ज्ञान को वाणी में प्रकट कर देते हैं, तब उसको सुरक्षा हो जाती है, अतः वाणी ज्ञान-रूप होकर मनुष्य की रक्षा करती है ॥८॥

जो 'विजिज्ञास्य' है, अभी जाना नहीं गया परन्तु जाना जा सकता है, वह 'मन' का ही रूप है, मन ही तो विज्ञेय पदार्थों से भरा पड़ा है मन जिस पदार्थ पर अपने को अटका लेता है वह ज्ञेय-कोटि में आ जाता है, अतः मन मसार को ज्ञेय-कोटि में लाकर मनुष्य की रक्षा करता है ॥९॥

जो 'अविज्ञात' है, जाना नहीं गया, वह 'प्राण' का ही रूप है। प्राण अविज्ञात है, जाना नहीं जाता कि यह क्या है, कहाँ है? प्राण मनुष्य की बिना जाने, अविज्ञात-भाव से रक्षा करता है ॥१०॥

विज्ञातं विजिज्ञास्यमवित्तप्तमेत एव यत्किञ्च विज्ञात

वाचस्तद्रूपं वाणि विज्ञाता वागेन तद्भूत्वाऽवति ॥८॥

विज्ञातम्—जानी हुई विजिज्ञास्यम्—जानने योग्य अविज्ञातम्—न जानी हुई (बन्तु), एते एव—ये ही हैं यत् किञ्च—जो कुछ भी, विज्ञातम्—ज्ञात है वाच—वाणी का तद् रूपम्—वह (विज्ञात) रूप है, वाग् हि—क्योंकि वाणी ही, विज्ञाता—ज्ञात (स्पष्ट) है, वाग्—वाणी, एतम्—इस (विज्ञात) को तद् भूत्वा वह विज्ञात रूप होकर अवति—मुरझित रहती है ॥८॥

यत्किञ्च विजिज्ञास्य मनस्तद्रूप मनो हि विजिज्ञास्य मन एन तद्भूत्वाऽवति ॥९॥

यत् किञ्च—और जो-कुछ, विजिज्ञास्यम्—जानने योग्य है, मनस—मन का तद्—वह (विजिज्ञास्य) रूपम्—रूप है मनः हि—क्योंकि मन, विजिज्ञास्यम्—जानने योग्य है मनः—मन एतम्—इस (विजिज्ञास्य) को, तद्—वह (विजिज्ञास्य), भूत्वा—होकर, अवति—रक्षा करता है (ज्ञान कोटि में लाता है) ॥९॥

यत्किञ्चाविज्ञात प्राणस्तद्रूप प्राणो ह्यविज्ञात प्राण एन तद्भूत्वाऽवति ॥१०॥

यत् किञ्च—और जो-कुछ, अविज्ञातम्—अज्ञात है प्राणस्य—प्राण का,

पिंड-शरीर में जैसे 'वाणी' है, ब्रह्मांड-शरीर में वैसे पृथिवी है। पिंड-शरीर में जैसे जीवन की उष्णता है, ब्रह्मांड-शरीर में वैसे ज्योतिरूप अग्नि है। पिंड में वाणी का विस्तार ब्रह्मांड के पृथिवी के विस्तार के सदृश है। वाणी पिंड की कहानी बोलती है पृथिवी ब्रह्मांड की कहानी बोलती है। जिनकी विशाल 'वाणी' है, उसनी ही विशाल पृथिवी में रहने वाली 'अग्नि' है ॥११॥

पिंड-शरीर में जैसे 'मन' है, ब्रह्मांड-शरीर में वैसे धु है। पिंड-शरीर में जैसे जीवन की उष्णता है, ब्रह्मांड-शरीर में वैसे ज्योतिरूप आदित्य है। पिंड में मन का विस्तार ब्रह्मांड के धु-लोक के विस्तार के सदृश है। मन पिंड की कहानी बोलता है, धु-लोक ब्रह्मांड की कहानी बोलता है। जिनका विशाल 'मन' है, उसना ही विशाल 'धु' है, उसना ही विशाल धु-लोक में रहने वाला 'आदित्य' है।

'वाणी' और 'मन' के मेल से 'प्राण' प्रकट हुआ, ठीक-ऐसे जैसे पृथिवी की अग्नि और धु-लोक के सूर्य के मेल से, इन की गर्मा से 'वायु' प्रकट होना है। पिंड के प्राण को ब्रह्मांड में इन्द्र कहते हैं, वायु

तद्—वह, रूपम्—रूप है प्राणः हि—क्योंकि प्राण ही अवितत—अज्ञान है प्राण—प्राण एतम्—इसको, तद् भूत्वा—वह (अविज्ञान) होकर अवर्तित—रक्षा करता है ॥१०॥

तस्यैव वाक् पृथिवी शरीरं व्योतीरूपमसत्त्वादित्यस्तद्या-

वत्पेव वाक्तावती पृथिवी तावान्यमग्निः ११॥

तस्य + एव (तस्याः एव) — उस ही, वाक्—वाणी का पृथिवी—पृथिवी, शरीरम्—शरीर है व्योति रूपम्—ज्योति (प्रकाशक) रूप, अयम्—यह, अग्निः—अग्नि है, तद्—तो वाक्ता—जितनी, एव—ही, वाक्—वाणी है तावती—उतनी ही, पृथिवी—पृथिवी है तावान्—उतना, एव—ही अयम् अग्निः—यह अग्नि है ११॥

अर्थतस्य मनसो धौः शरीरं ज्योतीरूपमसत्त्वादित्यस्तद्यावत्पेव वाक्तावती पृथिवी तावान्यमग्निः मिथुने समंतां ततः प्राणोऽप्राप्यत स इन्द्रः स एषोऽसपत्नो द्वितीयो बं सपत्नो नात्य सपत्नो भवति य एव वेद ॥१२॥

अथ—और, एतस्य—इस, मनस—मन का, धौः—धु-लोक, शरीरम्—शरीर है ज्योतिः रूपम्—प्रकाशक रूप मसौ आदित्य—यह आदित्य (सूर्य) है तद्—तो वाक् एव—जितना ही मन—मन है तावती

कहते हैं। यह 'असपत्न' है शत्रु-रहित है जो कोई दूसरा मुकाबिले का हो, उसे 'सपत्न' कहते हैं। जो इस रहस्य को जानता है उसका कोई 'सपत्न' नहीं होता, मुकाबिले का नहीं होना ॥१२॥

पिंड-शरीर में जैसे 'प्राण' है, ब्रह्मांड-शरीर में वैसे जल है। पिंड-शरीर में जैसे जीवन की उष्णता है, ब्रह्मांड-शरीर में वैसे ज्योति-रूप चन्द्र है। पिंड में प्राण का विस्तार ब्रह्मांड के जल के विस्तार के सदृश है। प्राण पिंड की कहानी बोलना है जल ब्रह्मांड की कहानी बोलना है। जहां जल है वही जीवन है। जितना विशाल 'प्राण' है, उतना ही विशाल 'जल' है, उतना ही विशाल चन्द्र है।

इस प्रकार हमने देखा कि पिंड के वाणी मन, प्राण,—ये तीनों ब्रह्मांड के पाँचवी, छु, जल तथा अग्नि, आदित्य, चन्द्र—इन सबके समान हैं। ये सभी अनन्त हैं, महान् हैं। इन सबको जो 'अनन्तवान्' समझ कर इनकी उपासना करता है वह अनन्तवान् लोकों पर विजय पाता है, जो इन्हें 'अनन्तवान्' समझकर इनकी उपासना करता है वह अनन्तवान् लोकों पर विजय पाता है। वाणी, मन, प्राण—ये कितने छोटे हैं, कितने अनन्तवान् हैं। परन्तु ये पिंड में ही तो छोटे अनन्तवान् दिखाई देते हैं। ये ही ब्रह्मांड में अनन्त दिखाई देने लगते

अनन्त सौ -द्यु-नाक है, तावान् असौ आदित्यः -उतना ही यह सूर्य है तौ—ये दोनों मिथुनम् जोड़े रूप में, अपस मे, समैताम्—संगत हुए (मिले) तत—उस (मेल) में, प्राणः—प्राण, अजापस—उत्पन्न हुआ सः—वह (प्राण), इन्द्रः—इन्द्र (कहलाता है), सः एषः—वह यह (प्राण इन्द्र) असपत्नः—अद्वितीय (एक) है द्वितीयः—दूसरा मैं—हो सपत्नः—सपत्न (कहलाता है), न अस्य—नहीं इसका, सपत्नः—द्वितीय शत्रु (विरोधी प्रतिद्वन्द्वी), मयति—होता है सः एषः वेद—जो ऐसे जानता है ॥१२॥

अर्चतस्य प्राणस्यायः शरीरं ज्योतीरूपमसौ चन्द्रस्तथावाग्नेव
प्राणस्तथाव्य आपस्तावानसौ चन्द्रस्त एते सर्वे एव तमाः सर्वे-
जन्ताः स यो हैतानन्तवन् उपास्तेऽनन्तवन्, स लोकं जयति ॥१३॥
अपत्यं यो हैतानन्तानुपास्तेऽनन्तं, स लोकं जयति ॥१३॥

अव—और, एतस्य—इस, प्राणस्य—प्राण का; आपः—जल, शरीरम्—शरीर (आधार) है, ज्योति-रूपम्—प्रकाशक रूप, असौ—यह, चन्द्रः—चन्द्रमा है तत् पावान् एव—तो जितना ही, प्राणः—प्राण है;

हैं। ब्रह्मांड से ऊपर उठकर अगर अनन्तों के भी अनन्त के साथ उनका सम्बन्ध जोड़ दिया जाय, तो मनुष्य सान्त से अनायास ही अनन्त की ओर चल देता है। फिर वह सान्त लोको का विजय करने के स्थान में अनन्त के विजय पर निकल पड़ता है ॥१३॥

अनन्त की ओर चलने वाले के लिये 'सवत्सर'—काल—ही प्रजापति है, भुवन् का रमामो है। इस काल की उपमा चन्द्रमा से दी जा सकती है। चन्द्र की सोलह कलाएँ हैं। पन्द्रह रात्रियाँ इसकी पन्द्रह कलाएँ हैं, ध्रुवा इसकी सोलहवीं कला है, इस ध्रुवा कला के कारण ही तो यह ध्रुव घण रहता है। चन्द्र रात्रियों से ही पूर्ण होता है, रात्रियों से ही क्षीण होता है। जब चन्द्रमा क्षीण होता है तब वास्तव में प्राणिमात्र में प्रवेश कर रहा होता है, और अमा-वास्या की रात को जब इसकी कोई कला नहीं दोखती तब यह सपूर्ण प्राणि-अगत में पूर्ण जीवन् का संचार कर चुका होता है, और अगले दिन प्रातःकाल अपनी बची हुई सोलहवीं कला से फिर उदय होने और बढ़ने लगता है। इसलिये इस रात्रि में किसी प्राणधारी का

तावन्—उतन ही, अथ—जल है तावन् अतः चन्द्र—उतना ही यह चन्द्रमा है ते एते—वे ये (त्रिपुटिया त्रिपुलिया) सब एव—सारे ही, समा—समान है सर्व अनन्तः—सार अनन्त है, स य—वह जा, ह—गिणय मे, एतान् इत (वणी मन-प्राण का अन्तवत्—अन्तवाला, सान्त उपास्ते उपासना कर्त (समझता है अन्तवत्—सान्त, स—वह, लोकम्—लोक का जपति—जोता है, अधिकारी हो जाता है अथ य—और जा तो एतान्—इतका, अनन्तान्—अनन्त उपास्ते—समझता है, अनन्तम् सः लोकम् जपति—वह अनन्त लोक का जीता (पा लेता) है ॥१३॥

त एव सवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलस्तस्य रात्रय एव पञ्चदश कला प्रबुधवास्य षोडशी कला स रात्रिभिरेव च पूयतेऽथ च क्षीयते सोऽमावास्या रात्रिमनया षोडश्या कनया सर्वाभिद प्राणभूदन्-प्रविश्य ततः प्रातर्जायते तस्मादेता रात्रि प्राणभूत प्राण न विच्छिन्नादपि कलसास्यतस्या एव देवताया अपचित्यं ॥१४॥
स एव—वह यह, सवत्सर—वर्ष काल प्रजापति—प्रजा रक्षक, षोडशकल—सोलह कला (अन्न) वाला है तस्य—उसका रात्रय—रात (यस की पन्द्रह) रात्रिया ही, पञ्चदश—पन्द्रह कला—कलाएँ अथ) है,

प्राण-हरण न करे, गिरगिट-जैसे तुच्छ प्राणी को भी न मारे, और कुछ नहीं तो यह सोचकर ही 'प्राण-हरण' न करे कि यह प्राण चन्द्रमा का ही एक रूप है, चन्द्र ही तो अपनी कलाओं से सृष्टि में प्राण-रूप हो रहा है, और कुछ नहीं तो उसके सत्कार में ही ऐसा न करे ॥१४॥

ब्रह्मांड में सवत्सर, अर्थात् काल-रूपी सोलह कलाओं वाले का नाम 'प्रजापति' है, पिंड में इस रहस्य को जानने वाले का नाम 'पुरुष' है। इस पुरुष-रूपी चन्द्र की पन्द्रह कलाएँ 'वित्त' हैं, धन-धान्य हैं। सोलहवीं कला 'आत्मा' है। जैसे चन्द्र रात्रियों से पूर्ण होता है, रात्रियों से क्षीण होता है, वैसे पुरुष-रूपी चन्द्र कभी वित्त से पूर्ण हो जाता है, कभी खाली हो जाता है। 'आत्मा' इस शरीर-रूपी पहिये की नाभि है, यह अविचल है, 'वित्त' इस पहिये की प्रवि है, अरे के सदृश है। इसलिये अगर किसी का सम्पूर्ण वित्त भी नष्ट

धुवा—(स्फिर रहनेवाली) ध्रुवनाम्नी एव—ही, अस्य—इस (संवत्सर प्रजापति) की षोडशी—सोलहवी, कला—कला है, स—वह, रात्रिभि एव—रात्रियों से ही, आ च पूर्यते—सवन पूर्ण होता है अप च क्षीयते—और क्षीण हो जाता है, स—वह, अमावस्याम् रात्रिम्—अमावस्या रात्रि में एतया—इस, षोडश्या—सोलहवी कलाया—(ध्रुवनाम्नी) कला से सर्वम् इवम्—सारे ही इन प्राणभूत्—प्राणियों में अनुप्रविश्य—अनुप्रवेश कर, ततः—उसके बाद मातः प्राणकाल म जायते—उत्पन्न होता है, तस्माद्—उस कारण से एताम् रात्रिम्—इस रात भर प्राणभूत्—प्राणी के प्राणम्—प्राण (जीवन) का, न—नहीं सिञ्चन्त्यात्—काटे नष्ट करे), अपि—बाहे कुरुक्षेत्रस्थ—(तुच्छ) गिरगिट का भी, एतस्या—इस एव—ही देवताया—(प्रजापति या चन्द्र रूप) देवता की, अपचित्यं—हानि के अभिप्राय से (अनादर का ध्यान रखकर) ॥१४॥

यो वै स सवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलोऽयमेव स षोडशमेववित्तं पुत्रस्तस्य वित्तमेव पञ्चवश कला आत्मवास्य षोडशी कला स वित्तेनैवा च पूर्यतेऽप च क्षीयते तथेतन्नभ्य परयमात्मा प्रधावित्त तस्माद्यद्यपि सर्वस्यानि जीयत आत्मना चेज्जीवति त्रिनाशावित्येवाहुः ॥१५॥

यः वै—जो ही, स—वह संवत्सरः प्रजापति—संवत्सर प्रजापति षोडशकलाः—सोलह कलावाला (अपर कहा है), अपम् एव स—(पिंड में) यह ही वह है, यः अपम्—जो वह एवमित्—इस प्रकार जाननेवाला पुरुष—

क्यों न हो जाय, अगर उसका आत्मा जीता है, तो वह जीता ही है, इतना ही कहा जाता है कि इसके अरे टूट गये हैं, ठीक हो जायेंगे ॥१५॥

हे उपासक ! संसार में तीन लोक हैं—'मनुष्य-लोक', 'पितृ-लोक' तथा 'देव-लोक' । साधारण लोग जो खाने, पीने और प्रजोत्पत्ति में लगे हैं, वे 'मनुष्य' कहलाते हैं; अपना ही विचार छोड़ संसार की रक्षा में लगे हुए लोग 'पितर' कहलाते हैं । संसार को जान देकर आगे बढ़ाने वाले लोग 'देव' कहलाते हैं । 'मनुष्य-लोक' को 'पुत्र' से ही जीता जाता है, दूसरे कर्म से नहीं । जब तक पुत्र नहीं होता तब तक मनुष्य-स्वभाव का व्यक्ति इस संसार-युद्ध में अपने को हारा हुआ ही मानता है । 'पितृ-लोक' को 'कर्म' से जीता जाता है । पितर लोग निरंतर कर्म में लगे रहते हैं, तब जाकर दुनिया का भला होता है । 'देव-लोक' को 'विद्या' से जीता जाता है । देव लोग विद्या-दान द्वारा,

पुरुष (देही आत्मा) है, तस्य—उसके, वित्तम्—धन कर्म माधन इन्द्रिया आदि एव—ही, मध्यमश कला—पन्द्रह कलाएँ हैं आत्मा एव—जीवात्मा ही, अस्व—इस (मनसोऽन्तर आत्मा पुरुष) की षोडशी कला—सोलहवी कला है, सः—वह पुरुष, वित्तम्—कर्म-माधन वित्तम्, एव—ही भाव पूर्यते—(कभी) पूर्ण होता है अप च क्षीयते—और (कभी) क्षीय होता है तद् एतद् वह यह, मध्यम्—माधनार्थ, केन्द्रवर्ती है यद् अयम् आत्मा—यह यह आत्मा (जीव) है प्रथिः—नेमि अरे, वित्तम्—धन है तत्त्वम्—अत एव, मध्यमि धर्या सवज्जानिम्—सर्व (धन की) ज्ञानि (ज्ञाकर जीयते—क्षीण हो जाता है, मात्माना—आत्मा (जीव) में चैत्—अगर जीवति—जीता है (जीविन कह जाया है), क्षयिना—वित्त-रूप अर-नेमि ह, अगाम न्वजा गया (क्षीण हो गया) इति एव—यह ही साहुः—(मनुष्य) कहते हैं (मर गया यह साहु नहीं कहना) ॥१५॥

अथ त्रयो वाच लोका मनुष्यलोकः पितृलोको देवलोक इति सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जन्मो मान्येन कर्मणा कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोको देवलोको वं लोकानां ओष्ठस्तस्माद्विद्यां प्रवृत्तिः ॥१६॥

अथ—और, त्रयः वाच—तीन ही, लोका—लोक हैं मनुष्य-लोकः—मनुष्य-लोक; पितृ-लोकः—पितृ लोक, देव-लोकः—देव लोक, इति—ये (नाम वाच) स अयम् मनुष्य-लोकः—यह यह मनुष्य-लोक; पुत्रेण—पुत्र द्वारा

ज्ञान के प्रचार द्वारा संसार का भत्ता करने में लगे रहते हैं। सब से भेष्ठ देव-लोक हैं, तभी सब लोग विद्या की प्रशंसा करते हैं ॥१६॥

‘मनुष्य-लोक’ को ‘पुत्र’ से कैसे जीतते हैं ? ‘संप्रति’ से, अपना हव-कुछ पुत्र को सौंपने से। जब कोई सन्यास लेते समय, या यह देखकर कि अब तो दुनिया से चलने का समय निकट आ गया, घर छोड़न लगता है, तब पुत्र को बुलाकर कहता है—तू ‘ब्रह्म’ है, तू ‘यज्ञ’ है, तू ‘लोक’ है। इस बोल को जब पुत्र को सौंपा जाता है तब उससे कहलवाया जाता है, मैं ‘ब्रह्म’ हूँ, मैं ‘यज्ञ’ हूँ, मैं ‘लोक’ हूँ। ‘ब्रह्म’ कहने में वह सब आ जाता है जो पिता ने बड़ा है या नहीं पढ़ा, यज्ञ’ कहने में सब प्रकार के शुभ-कर्म-रूपी यज्ञ आ जाते हैं जो पिता ने किये हैं या नहीं किये; ‘लोक’ कहने में सब प्रकार के यज्ञ के कार्य आ जाते हैं, जो पिता ने यज्ञ प्राप्त किये हैं या नहीं किये। मनुष्य का सम्पूर्ण ध्येय इस इतने में ही आ जाता है—‘ब्रह्म’-‘यज्ञ’-

एव—ही अर्थ—जैसा (प्राप्त किया) जा सकता है न नहीं, अन्येन—दूसरे कर्मणा—कर्म से कर्मणा—कर्म (प्रयत्न-पुरुषार्थ) से पितृलोक—पितृलोक विद्या—विद्या (ज्ञान-सम्पादन) से देवलोक—देव लोक, देवलोक च देवलोक ही, लोकानाम्—तीनों लोकों में, श्रेष्ठः—श्रेष्ठ है, तस्मात्—अतएव, विद्याम्—विद्या की, प्रशंसन्ति—सब प्रशंसा करने हैं ॥१६॥

अथातः संप्रतिर्वचः प्रेष्यन्मन्यतेऽथ पुत्रमाह त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञस्त्वं लोक इति स पुत्रः प्रत्वाहाह ब्रह्माह यज्ञोऽहं लोक इति यद्वै किञ्चानूक्तं तस्य सर्वस्य ब्रह्मत्येकता। ये च के च यज्ञास्तेषां सर्वेषां यज्ञ इत्येकता ये च के च लोकास्तेषां सर्वेषां लोक इत्येकता तावदा इदं सर्वमेतन्मा सर्वं संप्रपन्नितोऽभुनर्वाचिन् तस्मात् पुत्रमनुशिष्टः सोऽप्यमाहुस्तस्मादेतन्नुशासति स यदेवविदस्मान्लोकात्प्राप्यर्षभिरैव प्राचं सह पुत्रमर्वाचति। स यद्यनेन किञ्चिदुपपाञ्चत भवति तस्मादेतं सर्वस्यापुत्रो मुञ्चति तस्मात्पुत्रो नाम स पुत्रेणैवा-

स्मिन्लोके प्रतिनिष्ठत्वेनमेते देवाः प्राणा अमृता जाविशन्ति ॥१७॥

अथ अतः—अब इसके आगे सर्वात्—सम्प्रदान सर्व-व देना उत्तमार्थकारी की देना (का वगन करत है) यदा—जब (मनुष्य) प्रेष्यन्—वरता हुआ पुत्र लोक को जाता हुआ मन्यते—अपने को) समझता है, अथ—तो पुत्रम्—पुत्र क, माह—कहता है, त्वम्—तू, ब्रह्म—ब्रह्म (बड़ा-बढ़नेवाला)

‘लोक’ ! मेरा यह पुत्र, यह सब-कुछ होकर, ‘ब्रह्म’-‘यज्ञ’-‘लोक’ के मेरे बोल को अपने सिर पर लेकर, मेरे नाम की पालना करे, इसलिये जिस पुत्र को पिता यह उपदेश देता है, उसे ‘लोक्य’ कहते हैं, क्योंकि वह पितृ-लोक के लिये हितकारी होता है। इस रहस्य को जानते हुए जो संन्यास लेता है, या दुनिया छोड़ता है, वह पुत्र को उपदेश देते हुए मानो अपने प्राणों से पुत्र में प्रवेश कर जाता है। उसने अगर कारण-वश कुछ नहीं भी किया होता, तो पुत्र उस सबसे अपने पिता का छुटकारा करा देता है, तभी उसे ‘पुत्र’ कहते हैं। ‘पुत्र’ का अर्थ है—पूरा करना, ‘त्र’ का अर्थ है—न किये से पिता की रक्षा करना ! पिता चल बेता है, परन्तु चलते हुए भी पुत्र के द्वारा इस लोक में ही स्थित रहता है। जब पिता स्वयं सब-कुछ छोड़कर चल देता है, तब मानो उसमें ‘देव-प्राण’ प्रवेश कर जाते हैं, ‘अमृत-प्राण’ प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात् उसमें विव्यता और अमरता आ जाती है । १७॥

हे स्वम्—तू यज्ञः—यज्ञ (सब का सत्कार आदि शुभकर्म-कर्ता) है स्वम्—तू लोकः—लोक (सब का आधार, पोषक) है इति—ऐसे, स पुत्रः—वह पुत्र प्रति आह—प्रत्युक्त में कर्त्ता है अहम् ब्रह्म, अहम् यज्ञ अहम् लोकः इति—मैं ब्रह्मा, मैं यज्ञ और मैं लोक हूँ यद्वां किञ्च—जो कुछ अनुक्तम्—अनु-क्त्वन (अव्ययन) है, तस्य सर्वस्य—उस सब की ब्रह्म ब्रह्म (वेव) इति—इस रूप में एकता—एकीभाव, अन्तर्भाव है, ये वं—जो, के च—काई, यज्ञतः—यज्ञ है, तेषाम् सर्वेषाम्—उन सब का, यज्ञः इति—यज्ञ इस शब्द में, एकता—अन्तर्भाव, एकीभाव है ये वं के च—और जो कोई लोका लोक है, तेषाम् सर्वेषाम्—उन सब का लोकः—लोक, इति—इस (पद) में एकता—एकीभाव, अन्तर्भाव है एतावद् वै—इतना ही इवम् सर्वम्—यह सब है, एतद् यह मा—मुझ को सर्वम्—सब सन्—होता हुआ, अथम्—यह, इसने इत—अब से पहले या इसके बाद अभुनक्तु—पावन किया (बुद्धि में) या पालन करेगा इति—ऐसे, तस्मात्—अतः, पुत्रम्—पुत्र की, अनु-शिष्टम्—अनुश्रुत, सुशिक्षित लोक्यम्—लोकों का हितकारी लोक का अधिकारी आहु कहते हैं, तस्मात्—अतएव एतम्—इसको अनुश्रुति (पितर—बड़े-बूढ़) शिक्षित करते हैं स—वह, यद्—जो, एवमित्—इस प्रकार जन्तुवाला तस्मात्—इस लोकतः—लोक से, प्रति—पाला

मनुष्य की रचना, जैसा पहले कहा, 'वाणी'-'मन'-प्राण' से है। मृत्यु से बच्चा खाकर तो सभी चल देते हैं, परन्तु जब मनुष्य अपने अणु सत्तार के विषयों को छोड़ देता है, तब पृथिवी और अग्नि में जो 'देवी-वाक्' समा रही है, वह इससे आ प्रवेश पाती है। इसी 'देवी-वाक्' से वह जो-कुछ बोलता है, यही-वही हो जाता है ॥१८॥

द्यु तथा आदित्य में जो 'देव-मन' समा रहा है, वह इससे आ प्रवेश पाता है। इस 'देव-मन' को धारण कर उसके लिये आनन्द ही-आनन्द रह जाता है ॥१९॥

(परता) है, अथ—ना एभिः इन एव—ही प्राण प्राणों ने (के), सत् साध, पुत्रम्—पुत्र म, आविशति—प्रवेश कर जाता है स—वह यदि अगर अनेन इस (पिता) ने किंचित—कुछ अक्षय—विघ्न के कारण, असमर्थता के कारण; अकृतम्—न किया हुआ, अपूर्ण भवति—(कार्य, होता है तस्मात्—उस (अपूर्णता) से एनम् इम (परन्तःवागामी) का, सवस्मात्—सबसे, पुत्रः—पुत्र, मुचति—मुक्त कर देता है तस्मात्—अतएव पुत्रः—पुत्र (यह), नाम—संज्ञा है स—वह पुत्रेण—पुत्र के द्वारा, एव—ही, अस्मिन् लोके—इम लोक में, प्रतितिष्ठति—प्रतिष्ठा पाता है, अथ और एनम्—इसका, एते ये, देवाः—देव, प्राणाः—प्राण; अमृता—अमर, आविशति—प्रवेश करते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। १७।

पृथिव्यं चैनमनेऽथ देवी वागाविशति तां च

देवी वाग्वया यद्यदेव वदति तत्तद् भवति ॥१८॥

पृथिव्यं च—पृथिवी से एनम्—इसका अनेन च—और अग्नि से, देवी वाग्—दिव्य वाणी, आविशति—प्रवेश करती है, सा च—वह ही, देवी वाग्—दिव्य वाणी है यथा—जिससे यद्यद् एव—जा जो ही, वदति—बोलता है तद् तद्—वह वह भवति—होता है। १८।

दिवश्चैनमाविश्याच्च देवं मन आविशति तद्

देव मनो येनानन्दोऽथ भवत्यथो न शोचति ॥१९॥

दिवः च—शुल्क से, एनम्—इसको आविश्यात् च—और मृत्यु से, देवम् मनः—दिव्य मन आविशति—प्रवेश करता है तद् च—वह ही, देवम् मनः—दिव्य मन है येन—जिससे आनन्दी—आनन्द से युक्त, एव—ही भवति—होता (रहता) है अथ च—और न—नहीं, शोचति—शोक करता है, दुःखी होता है ॥१९॥

चन्द्र तथा जल में जो 'देव-प्राण' समा रहा है, वह इसमें आ प्रवेश पाता है। वह 'देव-प्राण' जो चलता हुआ और न चलता हुआ कभी यकता नहीं, कभी नष्ट नहीं होता। इस रहस्य को जानने वाला सब भूतों का आत्मा, सबका-आपा हो जाता है, जैसे यह प्राण देवता है, वैसे ही वह हो जाता है। जैसे सब भूत प्राण-देवता की रक्षा में जुटे हुए हैं, वैसे ही सब भूत इस रहस्य को जानने वाले की रक्षा में जुट जाते हैं। अगर लोग उसके विषय में दुःखी होते हैं, तो दुःख लोगों तक ही सीमित रहता है, उसे दुःख नहीं पहुंचता, उसे तो पुण्य ही पहुंचता है, वह देव हो चुका है, देवों को दुःख-रूपी पाप का स्पर्श नहीं होता ॥२०॥

अदम्यश्चैनं चन्द्रमसश्च देव प्राण आविशति स च देव प्राणो यः संचरन् च्चातस्रश्चन्द्रं न गच्छतेऽथो न रिप्यति स एवादि-सर्वेषां भूतानां-मात्मा भवति यथैवा देवतैव स पर्यता देवता सर्वाणि भूतान्यजन्मैव हेवावैव सर्वाणि भूतान्यवन्ति । यदु किञ्चेना प्रजा शोचन्त्यमेवासां तदभवति पुण्यमेवाम् गच्छति न ह वै देवान् पापं गच्छति ॥२०॥

अदम्य च—जलो में, एतन्—इसको, चन्द्रमस च और चन्द्रमा में देव प्राण—दिव्य प्राण आविशति—प्रवेश करना है स च देव प्राण—वह ही दिव्य प्राण है य—जा संचरन् च—(दिन रात) चलता हुआ असंचरन् च—और न चलता हुआ न—नहीं गच्छते—ज्या (पीड़ा) पाना है न नहीं रिप्यति—नष्ट होने) होता है सः एवदित्—वह इस (प्राण के स्वरूप की) जानता हुआ, सर्वेषाम्—सारे भूतानाम्—प्राणियों का आत्मा—अपना निज, भवति हो जाता है यथा एवा देवता जैसे यह (प्राण-सजक) देवता एवम् सः—इस ही प्रकार वह (जानता होता है) यथा—जैसे, एताम्—इस देवताम्—देवता की सर्वाणि भूतानि सारे चर-अचर भूत अवन्ति—रक्षा करने हैं, एवम् ह—इस प्रकार ही एवदित् इस प्रकार जाननेवाले को, सर्वाणि भूतानि—सारे प्राणी, अवन्ति—रक्षा करते हैं यद् च—और जो किञ्च—कुछ इसा—ये, प्रजा—प्रजा (जन्ति आदि), शोचन्ति—दुःख अनुभव करती हैं अमा—साय, एव—ही आसाम्—इन प्रजाओं के; तद्—वह (दुःख), भवति—रहता है (इस जन्ती का नहीं), पुण्यम् एव—पुण्य (मुक्त अञ्छा-अञ्छ) ही, अमृम्—इसको, गच्छति—प्राप्त होता है (दुःख नहीं), न ह वै—नहीं ही तो देवान् देवों (चिदात्मा),

पहले कहा, 'मनुष्य-लोक' को 'पुत्र' से जीतते हैं। अब कहते हैं, 'पितृ-लोक' को 'कर्म' से जीतते हैं। 'पितृ-लोक' को 'कर्म' से कैसे जीतते हैं? 'व्रत' से। अब व्रत की भीमांसा करते हैं, उसका विचार करते हैं। पिंड तथा ब्रह्मांड में कौन दृढ़-व्रती है, जिसके व्रत को हमें भी धारण करना चाहिये? कहते हैं कि प्रजापति ने 'कर्माँ' की रचना की। जन्म पाकर कर्म एक-दूसरे से स्पर्धा करने लग। वाणी ने व्रत लिया कि मैं बोलती ही रहूँगी, चक्षु ने व्रत लिया कि मैं देखता ही रहूँगा, श्रोत्र ने व्रत लिया कि मैं सुनता ही रहूँगा, इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों ने अपने-अपने कर्म का व्रत ले लिया। यह देखकर मृत्यु थकावट बनकर उनके निकट पहुँची, उनमें घुस गई, घुसकर उसने उन्हें अपने काम से रोक दिया। सब इन्द्रियाँ थककर बैठ गईं। इसलिये वाणी बोलते-बोलते थक जाती है, चक्षु-श्रोत्र थक जाते हैं, हाँ, शरीर के मध्य में स्थित जी प्राण है, उसे थकावट नहीं पकड़

जानियाँ) का, पापम् गच्छति—पाप पहुँचना है (इन्हें पाप बुराई लिप्त बना होती)। २४.

अथातो व्रतमीमांसा प्रजापतिर्हं कर्माणि समृज तानि सृष्टान्यग्न्योन्म-
नास्पर्धन्त पविष्याम्येवाहमिति वाग्बध्यं दृश्याम्यहमिति चक्षु-
प्रोष्याम्यहमिति श्रोत्रमेवमन्वानि कर्माणि यथाकर्म तानि मृत्युः श्रमो-
मृत्योपपदमे ताभ्यापनात्ताभ्यापत्वा मृत्युरवागच्छ तस्मान्छुस्म्येत्येव
वाग् धाम्मति चक्षुः धाम्मति श्रोत्रमेवमेव तान्गोचरोऽयं तन्मयं
प्राणस्तानि ज्ञातुं वर्धरे। अयं वं न श्रेष्ठो यः मच्चर्त्स्वात्मचर्त्स्व
न व्यपतेऽथो न रिष्यति हन्तास्पर्ध सर्वं रूपमसामीत। त एतस्यैव
सर्वं रूपमभवत्स्तस्मादेत एतेनाभ्यापन्ते प्राणा इति। तन् ह
बाव तत्कुलमावक्षते यस्मिन्कुले भवति य एव वेद। य उ हैद्विना
स्पधतेऽनुशुष्यत्यनुशुष्य हेवान्ततो म्रियत इत्यभ्यापनम् ॥२१॥

अयं व्रत—अब हमारे आगे व्रत-भीमांसा—व्रत का निरूपण (विचार) किया जाना है प्रजापतिः ह—पहले कभी प्रजापति ने कर्माणि—(ताना इन्द्रियों के) कर्म का या कर्म साधन इन्द्रियों का, स्पर्धने रत्ना बनाया तानि—वे सृष्टानि—रचे हुए, अग्न्योन्मेन—एक-दूसरे से परस्पर अस्पर्धन्त—ईर्ष्या (डाह) करने लग पविष्यामि—बोलूँगी, बोलती ही रहूँगी, अब—ही अहम्—मैं इति—ऐसे वाग्—वाणी ने, दध्यै—(व्रत) धारण किया,

पाई । इन्द्रियां जाग गईं, यही हम में श्रेष्ठ है, जो चलता हुआ और न चलता हुआ कभी थकता नहीं कभी नष्ट नहीं होता । चलो, हम सब इसी का रूप हो जाय—यह कहकर वे उसी का रूप हो गई इसलिए इन्द्रियों को भी प्राण नाम से कहा जाता है । जो इस रहस्य को जानता है वह जिस कुल में जन्म लेता है उसी के नाम से वह कुल प्रसिद्ध हो जाता है । जो इस रहस्य को जानने वाले के साथ स्पर्धा करता है वह सुख जाता है हरा-भरा नहीं रह सकता और सुखकर अन्त में मर जाता है । यह अद्यात्म अर्थात् पित्र को लक्ष्य में रख कर प्राण की उत्कृष्टता का विचार हुआ ॥२१॥

निष्चय इत्यं द्रश्यामि दृश्यान्ते स्म गो ब्रह्म नै इति ज्ञानं धनुः
 इव न श्रोष्यामि—मृत्वा हा रूपा अहम् नै इति ज्ञानं धनुः -
 ज्ञान ने (स्पर्धा में निश्चय किया) एवम् इस ही प्रकार अन्यानि दुःख
 कर्मणि, -कर्मों (इन्द्रियों) ने ज्ञान-कर्म अपने-अपने कर्म के अनुसार
 (निश्चय किया) ज्ञान न ज्ञानं उच्यते) का मृत्यु मर्त्य के
 अन्तः—थकान, भूत्वा—(रूप में, रूप उपयोग—जकड़ लिया जाने—
 उत्कृष्ट आत्मान्—पास पहुँची, ज्ञानि—जगती, आप्त्वा—प्राप्त होकर,
 मृत्युः (भ्रम-रूपी) मृत्यु न अवकाश—(काम करने में) शिव ज्ञान
 अपमर्त्य कर दिया तस्मात्—अतएव आप्त्वा इव—थक ही जानने के आम्
 -वाणी आप्त्वा इव—यह थक जाना है आप्त्वा इव—काम शक्ति जाना
 है अथ—और इहम् एव—इस ही को न आप्त्वात्—नहीं प्राप्ता है या
 अथम्—जो यह मध्यम—सब इन्द्रियों कर्मों के, मध्य (अन्तर) में धनुः-
 मान, प्राण—प्राण है तानि—जब (इन्द्रियों) ने जानुम् जानने के लिए
 रक्षिते—निश्चय किया (और जान लिया) अथम्—यह ही नः—हम सबमें
 श्रेष्ठः—श्रेष्ठ (बढ़कर) है यः को, सधरम् ध असचरन् च—चलता हुआ
 या न चलता हुआ न व्ययते—नहीं पोंडा (कष्ट) अनुभव करता है न शिष्यति
 —न नष्ट होता है हन्त—तो अस्य एव—इस (प्राण) का ही लक्ष्य—हम
 सद्यः रूपम्—रूप (इस जैसे ही) अस्मात्—हो जाय, इति यह (समझा),
 ते—वे, एतस्य एव—इस (प्राण) के ही रूपम् अभवन्—रूप में हो गये,
 तस्मात्—उस कारण ने, एते—ये इन्द्रियां भी एतेन—इस (नाम) से,
 माह्वयन्ते—पुकारी जाती हैं, प्राणाः—प्राण, इति—इस (नाम से)
 (एसे ही, तेन ह वाच—उस (के नाम) से ही तत् कुलम् उस कुल को,
 आचक्षते—पुकारते हैं, यस्मिन् कुले—जिस कुल में, भवति—होता है, यः—

अब अग्निदेवता अग्नि देवता के लक्षण में बतला रहे हैं। अग्नि ने जल दिया, स जलने ही रहने, सूर्य ने जल दिया, स जलने ही रहना। चन्द्र ने जल दिया, ये अग्नि देवता। दूसरे प्रकार अन्य देवताओं ने अपने-अपने कार्य-कर्म करने दिए। यों, जैसे इन्द्रियों के बीच प्राण स्थित रहता है, वैसे इन देवताओं के बीच वायु स्थित है। अन्य देवता अग्नि ही जाने हैं वायु अग्नि नहीं जाना चलता ही रहता है। वायु अग्नि न होने वाला देवता है ॥२२॥

२१, एवम् वेद—इस प्रकार जानता है, य. उ ह—जो न एवविदा—जैसे जानी में, स्पर्धते—प्रतिद्वन्द्विता (डाढ़) करता है अनुशुष्यति—तन्त्रात ही सूख जाता है, अनुशुष्य—सूख कर, ह एव—ही, अन्ततः—अन्त में प्रियते—भर जाता है इति—यह अध्यात्मम्—(पिण्डगत) आत्मा नववी तिरुपण है ॥२१॥

अध्याधिदेवत ज्वलिष्याम्येवाहमित्पग्निर्दधे तप्स्याम्यहमित्पा-
दित्पो भास्याम्यहमिति चक्ष्णा एवमव्या देवता यथादेवते
स यथेवा प्राणानां मध्यम प्राण एवमेतासां देवतानां वायुनिम्लोचन्ति
हान्या देवता न वायुः संवाञ्जन्तमिता देवता यद्वायु ॥२२॥

अथ—अब, अधिदेवतम्—(ब्रह्माण्ड के) देवता-सम्बन्धी वर्णन यह है, ज्वलिष्यामि एव—जलता ही रहूंगा अहम्—मैं, इति—ऐसे, अग्निः दधे—अग्नि ने धारणा की तप्स्यामि—तपूंगा ही, अहम्—मैं, इति—ऐसे, आदित्यः—सूर्य ने, भास्यामि—कान्ति (चमक) दूंगा, अहम्—मैं इति—ऐसे, चन्द्रमा—चन्द्रमा ने, एवम्—ऐसे ही अन्या देवताः—अन्य देवताओं ने भी यथा देवतम्—अपने देवत (देवता सम्बन्धी कर्म) के अनुरूप, स यथा—वह जैसे, एवम् प्राणानाम्—इन प्राणों में मध्यमः—मध्यवर्ती अन्दर व्याप्त प्राणः—प्राण है, एवम्—ऐसे, एतासां देवतानाम्—इन (ब्रह्माण्ड-गत) देवताओं में, वायुः—वायु (मध्यवर्ती) है, निम्लोचन्ति—मुद (छिप) जाते हैं, हि—ही अन्याः—दूसरे देवतः—देवता, न—नहीं (छिपती है) वायुः—वायु स एवा—वह यह (वायु), अनस्तमिता—न अस्त होनेवाली, देवता—देवता है, यद्वायुः—जो वायु है ॥२२॥

किसी ने कहा भी है— जिससे सूर्य उदय होता है, जिसमें सूर्य अस्त होता है ।' निस्सन्देह सूर्य प्राण से उदय होता है, प्राण से अस्त होता है ! फिर आगे किसी ने कहा है, 'प्राण ही को देवताओं ने अपना धर्म बनाया, वही आज है वही कल है' । अगर यह बात ठीक है कि किसी समय देवताओं ने प्राण का अपना धर्म बनाया था, तो आज भी उसी वक्त पर हमें बृद्ध रहना चाहिये । एक वक्त की ही धारण करे, जिस प्रकार प्राणापान अनेकवार चल रहा है, इसी प्रकार प्राण को लक्ष्य रखकर बृद्ध-वृद्धी बने, फिर इसे मृत्यु-रूप पाप नहीं पकड़ पाता । जैसे प्राण चलता रहता है, जीवन की सम्पत्ति तक चलता रहता है, इसी प्रकार जिस कार्य को शुरू करे उसे सम्पत्ति करके ही हटे, इस प्रकार मनुष्य प्राण की 'सायुज्यता' और 'सलो-कता' को भी जोत जाता है, प्राण से भी आगे निकल जाता है ॥२३॥

अयं इन्दीको भवति पतञ्जोर्देवि सूर्योऽस्त इव च गच्छतीति प्राणाद्वा एव उदेति प्राणोऽस्तमेति त देवाश्चक्रिरे धर्मं, स एवाद्य स उ इव इति यद्वा एतेऽमर्त्यं धियन्त तदेवाप्यद्य कुर्वन्ति । तत्कालेक-मेव वक्त चरेत्प्राण्यर्च्यवापान्यास्त्य नेष्मा वाप्या मृत्युराप्नोति इति मयि चरेत्समाप्तिरपि धियेन नो एतस्य देवताय सायुज्यं सलोक्ता भवति ॥२३॥

अथ और, एक श्लोक—यह श्लोक भवति—(इस विषय में) है, यतः—जहां से जिधर से, च—और उदेति—उदय होता है, सूर्य—सूर्य, अस्तम्—अस्त (छिपना) यत्र—जहां, जितन च और गच्छति जाता है (अस्त गच्छति—छिप जाता है) इति—यह (श्लोक है) प्राणाद् वा—प्राण से ही एव उदेति—यह उदय होता है, प्राणं—प्राण से अस्तम् एति—छिप जाता है, तस्य—उस, देवाः—देवों ने, चक्रिरे—किया, बनाया धर्मम्—धर्म की, स एव—वही ही अद्य—आज, स उ—वही ही तो इव—कल भी इति—यह (भी श्लोक है) बृद्धं—जो बृद्ध हो ही, एते इन् (देवा) न अमर्त्यं—उस समय न अधियन्त—धारण किया या धर्म बनाया था तद् एव—उसको ही अथ अद्य—आज भी कुर्वन्ति—करते हैं तस्मात्—उस कारण से एकम् एव—एक ही वक्तम्—वक्त की, चरेत्—आचरण करे, प्राण्यस्त—प्राण (श्वाम) नेच च—और एव—ही, अपा-प्यान्—श्वाम छोड़ च—और, न इत्—कही ऐसा न हो कि, मा—मृत्यु का वाप्या पाप (रूप) मृत्युः—मिना, आप्नोति—प्राप्त हो, इति—को वाप्या पाप (रूप) मृत्युः—मिना, आप्नोति—प्राप्त हो, इति—एते एति च—और अगर, चरेत्—वक्त करे (ता) तत्कालेपि धियेन एते एति च—और अगर, चरेत्—वक्त करे (ता) तत्कालेपि धियेन एते एति च—और अगर, चरेत्—वक्त करे (ता) तत्कालेपि धियेन

प्रथम अध्याय—'छठा ब्राह्मण')

(नाम रूप की भिन्नता में आत्मा का प्राण ही मनु है)

बृहदा० १.८.३ म नाम-रूप-कर्म का वर्णन कर आये हैं।
म ब्राह्मण में वाक मन् प्राण - पृथिवी - अन्तरिक्ष 'द्यु-
म' विमल 'मन'य - इन त्रिका का वर्णन किया है। इस
ब्राह्मण में नाम-रूप-कर्म - वाक् चक्षु आत्मा - उच्य-
मान-वक्त्र - इन तीन त्रिका का वर्णन करते हैं -

मसार में जो-कुछ है, नाम-रूप-कर्म—इस त्रिक में आ जाता
है। किसी वस्तु का आँख से जो रूप दिखाई दे रहा है, वही 'रूप' है।
उसी रूप का वाणी ने 'नाम' रख दिया है, इसके अतिरिक्त वह कुछ
नहीं है। उस नाम-रूप में जो गति दिखाई देती है, वह किसी आत्मा ने
दो है, इसकी अपनी गति नहीं, यही नाम-रूप में दीख रहा 'कर्म' है।

(यह तो बृहदा० १.८.३ का सकेत है जहाँ नाम रूप कर्म
का उल्लेख है। अब आगे नाम-रूप-कर्म को आधार बनाकर नाम
के साथ वाणी, रूप के साथ चक्षु, कर्म के साथ आत्मा का सम्बन्ध
जोड़कर नाम-रूप-कर्म में से प्रत्येक की उच्य, नाम तथा ब्रह्म की
स्थिति का वर्णन करते हैं।)

जितने भी नाम हैं, उनका प्रकाश 'वाणी' करती है। 'वाणी'
ही सब नामों का 'उच्य' है, 'उच्य' अर्थात् उठना, जिससे सब नाम

समान (पूर्ण) करने की इच्छा करे (गमय पूर्ण करे), तेन उ—उस (आद्यन्त
रूप के आचरण) से, एतस्य—इस, देवताय—देवता (प्राण एवं सूर्य) की,
नायुच्यम्—समान योग, एकरूपता सलोकताम्—समान लोक (स्थिति-
अवस्था) का, जयति—जीत लेता (प्राप्त कर आगे बढ़ जाता) है (२३)।

प्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म तेषां नाम्नां वागित्येतदेष्टामुच्यमती

हि सर्वाणि नामान्युत्तिष्ठन्ति। एतदेवां सामंतद्वि सर्वेनामभिः

सममेतदेवां ब्रह्मंतद्वि सर्वाणि नामानि विभर्ति ॥१॥

अयम्—जीन (रूप में), वै—ही, इदम्—यह (दृश्यमान जगत्) है,
नाम—संज्ञा; रूपम्—आकृति (गुण), कर्म—प्रयत्न, चेष्टा, तेषाम्—उन
(तीनों-नाम-रूप-कर्म) में से नाम्नाम्—संज्ञाओं का, वाग्—वाणी इति
एतत्—यह एवाम्—इन उच्यम्—(वाचक, प्रकाशक उत्पादक, मूल उपा-

उठते हैं, प्रकाश पाते हैं। वाणी ही सब नामों का 'साम' है। साम अर्थात् समता, एकता। वाणी ही सब नामों में विषमता के स्थान में समता, एकता स्थापित करती है। वाणी ही सब नामों का ब्रह्म है, 'ब्रह्म' अर्थात् अपनी विशालता में धारण करना, टिकाना। वाणी ही ब्रह्म की भांति सब नामों को अपने में धारण कर लेती है, टिका लेती है। नामात्मक-जगत् को वाणी सोपे से उठाती है, उसमें विषमता होते हुए भी समावस्था लाती है, उसे ब्रह्म की भांति धारण करती है ॥१॥

चितने भी रूप है, उनका प्रकाश 'चक्षु' करता है। चक्षु ही सब रूपों का 'उक्थ' है, 'उक्थ' अर्थात् उठना, जिससे सब रूप उठते हैं, प्रकाश पाते हैं। चक्षु ही सब रूपों का 'साम' है, 'साम' अर्थात् समता, एकता। चक्षु ही सब रूपों में विषमता के स्थान में समता, एकता स्थापित करता है। चक्षु ही सब रूपों का ब्रह्म है, 'ब्रह्म', अर्थात् अपनी विशालता में धारण करना, टिकाना। चक्षु ही ब्रह्म की भांति सब रूपों को अपने अन्दर धारण कर लेता है, टिका लेता है। रूपात्मक जगत् को चक्षु सोपे से उठाता है, उसमें विषमता होते हुए भी समावस्था लाता है, और उसे ब्रह्म की भांति धारण करता है ॥२॥

दान) उक्थ है, अतः हि—क्योंकि इस (वाणी) से सर्वाणि—सारे, नामानि—संज्ञाएँ उत्पद्यन्ति—उठती (प्रगट होती, हैं) एतत् यह (वाणी) ही, एवाम्—इन (नामों) का, साम—साम (साम्यताजनक) है एतत् हि—क्योंकि यह, सर्व—सारे, नामभिः—नामों के, समम्—समान है एतद्—यह वाणी ही, एवाम्—इन नामों का ब्रह्म—ब्रह्म (वृद्धि करनेवाला) है, एतद् हि—क्योंकि यह वाणी ही, सर्वाणि नामानि—सब नामों (संज्ञाओं) को, विभर्ति—पालतो-पोसती है ॥१॥

अयं रूपाणां चक्षुरित्येन देवा मुच्यमानो हि सर्वाणि रूपा व्युत्पद्यन्त्येतद्देवां
सामं तद्वि सर्वं रूपं सममेतद्देवां ब्रह्मेतद्वि सर्वाणि रूपाणि विभर्ति ॥२॥

अयं—और, रूपाणाम्—आकृति (गुणों) का चक्षुः—नेत्र, इति एतद्—यह ही एवाम्—इन, उक्थम्—उक्थ (मूल उपादान) है अतः हि—क्योंकि इस (नेत्र) से ही, सर्वाणि रूपाणि—सारे रूप, उत्पद्यन्ति—उठते (जात होते) हैं, एतद्—यह (नेत्र) ही, एवाम्—इन (रूपों) का साम—साम (साम्यता-जनक) है, एतद् हि—क्योंकि यह (नेत्र) ही, सर्वः रूपः—सब रूपों के,

जिनमें भी कर्म हैं, उनका प्रकाश 'आत्मा' करता है। आत्मा ही सब कर्मों का 'उक्थ' है, 'उक्थ' अर्थात् उठना, जिससे सब कर्म उठते हैं, प्रकाश पाते हैं। आत्मा ही सब कर्मों का 'साम' है 'साम' अर्थात् समान, एकता। आत्मा ही सब कर्मों में विषमता के स्थान में समता, एकता स्थापित करता है। आत्मा ही सब कर्मों का 'बह्य' है, 'बह्य' अर्थात् अरुनी विशालता में धारण करना, टिकाना। आत्मा ही बह्य की भाँति सब कर्मों को अपने अन्दर धारण करता है, टिकाता है। कर्मात्मक-जगत् को आत्मा सोपे से उठाता है, उसमें विषमता होने हुए भी समावस्था लाता है, और उसे बह्य की भाँति धारण करता है।

नाम-रूप-कर्म—यह ब्रह्मांड का त्रिक है, वाणी-चक्षु-आत्मा—यह पिंड का त्रिक है। अभी कहा कि ब्रह्मांड का त्रिक पिंड के त्रिक में समा जाता है। जिस प्रक्रिया से ब्रह्मांड का त्रिक पिंड के त्रिक में समा जाता है, उस प्रक्रिया का नाम उक्थ-साम-बह्य है। ब्रह्मांड के 'नाम' पिंड की 'वाणी' में, ब्रह्मांड के 'रूप' पिंड के 'चक्षु' में, ब्रह्मांड के 'कर्म' पिंड के 'आत्मा' में समा जाते हैं। पिंड में भी वाणी-चक्षु-आत्मा तीन जान पड़ते हैं, परन्तु तीनों एक में, 'आत्मा' में समा जाते हैं, इकट्ठा आत्मा ही सत् है, वही ये तीन हो जाता है। यह आत्मा अमृत-रूप है, वाणी और

समम्—समान सामान्य है एतत्—यह नव) ही, एवम्—इन (रूपा) का बह्य बह्य (पर्यन्त) है एतद् हि—क्योंकि यह नव) ही, सर्वाणि कर्माणि—सब कर्मों की, विभति—पालना-पायता है। २।

अथ कर्मणा आत्मेत्येतदेवात्मकमन्तरे हि सर्वाणि कर्माणि निष्ठान्तेत्येतेषां
नामन्तरे सर्वे कर्मभिः सम्पन्नेत्येतेषां ब्रह्मन्तरे सर्वे हि कर्माणि विभन्ति।
तदेतत्प्रत्येकं सदेकमयमात्माऽऽश्चो एकः सन्नेतत्प्रत्येकं सदेकमन्तरे
एतत्प्रत्येकं वा अमृत नामकमेतत्प्रत्येकं नाम्नामय प्रकाशस्तत् ॥३॥

अथ—और कर्मणाम्—कर्मों प्रयत्न चयना) का, आत्मा जोवाता वा शरीर इति एतत्—यह ही एवम्—इन कर्मों, का उक्थम्—उक्थ (मूल उपादान-साधन) है अतः हि—क्योंकि इस आत्मा) में ही सर्वाणि कर्माणि—सारे कर्म उत्तिष्ठन्ति—उठते (प्रतिपाद) है, एतत् एवम् साम—यह आत्मा ही इन कर्मों का साम साम्य स्थिति करनेवाला) है एतद् हि सर्वे कर्मभिः—यह ही सब (कर्म चयना) का समम्—समान मात्र रहनेवाला—मात्र प्रोत) है एतद्—यह (आत्मा) एवम्—इन कर्मों) का बह्य—अभि-

चक्षु सत्य-रूप है। अमृत-रूप 'आत्मा', सत्य-रूप 'वाणी' और सत्य-रूप 'चक्षु' से घिरा हुआ है। आत्मा का भौतिक-रूप प्राण है, वाणी का भौतिक-रूप नाम है, चक्षु का भौतिक रूप रूप है इसलिये अमृत-रूप 'प्राण', सत्य-रूप 'नाम' और सत्य-रूप 'रूप' से घिरा हुआ है ॥३॥

द्वितीय अध्याय—(पहला ब्राह्मण)

(अज्ञातशत्रु का मार्ग्य को ब्रह्मोपदेश, १ से ३ ब्राह्मण)

एक समय की बात है कि गर्ग-गोत्रीय एक ब्राह्मण था जिसे लोग 'दृप्त-बालाकि' कहने लगे। दृप्त का अर्थ है अभिमान, 'बालाकि' 'बलाका' से बना है, जिसका अर्थ है बगुलों की पवित्र, अर्थात् बगुलों में बैठने वाला—बगुला-भगत। उसने खूब पढ़ा था। वह काशी के राजा अज्ञातशत्रु के पास आकर बोला—'ब्रह्म मे ब्रवाणि'—मैं तुझे 'ब्रह्म' का उपदेश दूंगा। अज्ञातशत्रु ने कहा, मैं आप वृद्ध कारक है एतत् हि—यह (ब्रह्म-रूप आत्मा) ही सर्वाणि कर्माणि—सब कर्मों को बिभ्रति—पालना-रामना है तद् एतत्—वह यह, त्रयम्—त्रिक (तीन) सन्—सत्तावाने होने हुए भी, एकम्—एक रूप में मिलकर। अध्वम्—यह आत्मा—आत्मा (देही जीव) है, आत्मा + च—और आत्मा त एक सन्—एक होना हुआ भी एतत् त्रयम्—यह त्रिक, नाम-रूप-कर्म का सघन) है तद् एतत्—वह यह, अमृतम्—अमर (आत्मा प्राण), सत्येन—सत्य (सत्-प्रकृति में उत्पन्न) से, छन्नम्—आच्छादित, आवृत है, प्राणः जीव (जाता) है—ही अमृतम्—अमर है, नापश्ये—संज्ञा प्रौर आकृति सत्यम्—सत्य (कहलाने) है, ताम्याम्—उन दातो, नाम-रूप, से, त्रयम्—यह प्राण—प्राण (जीव) छन्न आवृत है ३।

३। दृप्तबालाकिर्हानूचानो मार्ग्य आस स होवाचाज्ञातशत्रु
काश्यं ब्रह्म मे ब्रवाणीति स होवाचाज्ञातशत्रु सहसमेतस्य
वाचि ब्रह्मो जनको जनक इति वं जना धावन्तीति ॥१॥

ओम्—सर्वरक्षक, आदिगुरु ब्रह्म का ध्यान स्मरण कर दृप्तबालाकि—
मिथ्याभिमानो बलाका का पुत्र है—पहले कभी, प्रतुचानः—शास्त्र में पारंगत
मार्ग्यः—गर्ग गोत्री, आस—था, सः ह—उसने, उवाच—कहा अज्ञातशत्रुम्
—अज्ञातशत्रु (नामी), काश्यम्—काशी के राजा की ब्रह्म—ब्रह्म (के
विषय में) से—तुझे, ब्रवाणि—कह, उपदेश कर इति—एसे स ह उवाच
अज्ञातशत्रु—उस अज्ञातशत्रु ने कहा (कि) सहस्रम्—हजार (गोएं या मातंग)

को इतना कहने भर के लिये एक सहस्र गायें भेंट देता हूँ । लोगों को न जाने क्या हो गया है, ब्रह्म-विद्या के लिये 'जनक'-'जनक' पुकारते भागते जाते हैं ॥१॥

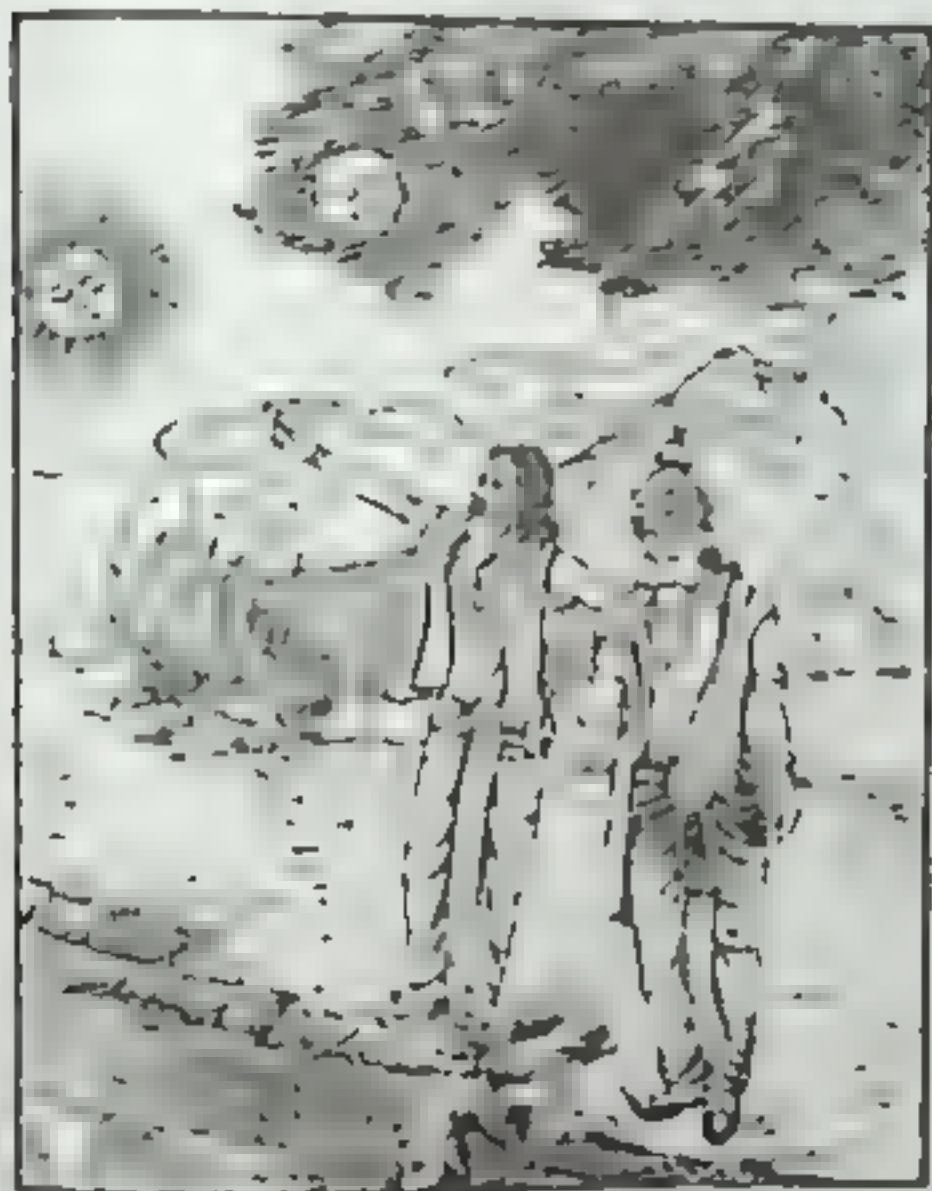
गार्ग्य ने उपदेश देना शुरू किया—यह जो आदित्य में 'आदित्य-पुरुष' है मैं इसे 'ब्रह्म' मानकर उसकी उपासना करता हूँ, आप भी इसी को 'ब्रह्म' समझो । अजातशत्रु ने कहा, ना-ना, ऐसा मत कहो, यह तो सब भूतों में श्रेष्ठ, उनका मूर्धा, उनका राजा एक भौतिक-पदार्थ है मैं तो इसी प्रकार इसकी उपासना करता हूँ । जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह सब भूतों में श्रेष्ठ, उनका मूर्धा, उनका राजा हो जाता है ॥२॥

एतस्याम् वाचि—इस कथन (मात्र) पर, इवम्—प्रदान करते हैं जनक जनक (दाता) जनक और (उपदेष्टा) जनक है इति च ऐसे (सोच कर), जनाः (जिजामु) मनुष्य (उसकी ओर), धावन्ति—दौड़ कर जा रहे हैं, इति यह (कहा) ॥१॥

स होवाच गार्ग्यो य एवावाचित्ये पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्वा मंतस्मिन्संवदिष्ठा अतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजर्जित वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्तेऽतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजा भवति ॥२॥

सः ह उवाच गार्ग्यः—उस गार्ग्य ने कहना आरम्भ किया, यः एव असौ—जो ही यह आदित्य—सूर्य में, पुरुष—पुरुष है, एतम्—इसको, एव—ही अहम्—मैं ब्रह्म—ब्रह्म (रूप में) उपासे—उपासना करता—समझता हूँ इति—यह (उपदेश दिया), सः ह उवाच अजातशत्रुः—उस अजातशत्रु ने कहा, ना ना—नाहीं नहीं ही एतस्मिन्—इस (आदित्य-पुरुष) के विषय में, संवदिष्ठाः (आगे) संवाद (चर्चा) करो, (क्योंकि) अतिष्ठाः—सब से बढ़ कर स्थित सब श्रेष्ठ, सर्वेषाम् भूतानाम्—सब भूतों का, मूर्धा—शिरो रूप (शिरामणि), राजा—(प्रकाशक) राजा है, इति—इस रूप में, वै—ही, अहम्—मैं, एतम्—इस (आदित्य-पुरुष) को, उपासे—जानता—समझता हूँ, इति—ऐसे, सः यः—वह जो, एतम्—इसको, एवम्—इस प्रकार, उपास्ते—उपासना करता (समझता) है अतिष्ठाः—अति श्रेष्ठ, सर्वेषाम् भूतानाम्—सब प्राणियों का, मूर्धा—शिरामणि, राजा—राजा, भवति—हो जाता है ॥२॥

गाय ने फिर कहा यह जो कह मे कह पुनः हं मे हुने
 वर्य नाकर हुको उवाचना जाना ह, आव भी हुनी को 'कल
 मयसो । अमानुष ने कहा ना-ना तमा मय कहा यह जो मेकको

हुने जोकरिक मयसो कहा अमानुष का कह को मयसो उवाच । हं मे हुने

मे हावना मयसो मे कहना कहा पुनः मयसो उवाच
 हुने मे हावना मयसो मे कहना कहा पुनः मयसो उवाच
 मयसो मयसो मे कहना कहा पुनः मयसो उवाच
 मयसो मयसो मे कहना कहा पुनः मयसो उवाच ॥१॥
 मे कहना मयसो मे कहना कहा पुनः मयसो उवाच

चादनी के मानी श्वेत-वस्त्रों को धारण करने वाला महान् सोम राजा है । मैं तो इसी प्रकार इसको उपासना करता हूँ । जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है उसके घर में दिन-प्रतिदिन सोम-रस बढ़ता है, खूब बढ़ता है, और उसके यहाँ अन्न की कमी नहीं होती क्योंकि चन्द्र की कला के साथ ही सोम-रस बढ़ता है और उसकी कला के साथ ही अन्न में रस भरता है ॥३॥

गार्ग्य ने फिर कहा, यह जो विद्युत् में 'विद्युत्-पुरुष' है, मैं इसे 'ब्रह्म' मानकर उसकी उपासना करता हूँ, आप भी इसी को 'ब्रह्म' समझो । अजातशत्रु ने कहा ना-ना, ऐसा मत कहो, यह तो एक तेजस्वी अचेतन-शक्ति है । मैं तो इसी प्रकार इसकी उपासना करता हूँ । जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह स्वयं तेजस्वी होता है, उसकी सन्तान तेजवाली होती है ॥४॥

वा ही यह चन्द्रे चन्द्रमा म पुरुषः—(अन्तर्यामी) आत्मा है एतम् एव अहम् ब्रह्म उपासे इमं (नन्त्र गत पुरुष) वा ही मैं ब्रह्म समझता हूँ, इति—
 एम सः हः सर्वदिष्टा—अर्थ पूर्ववत्, बृहन् बड़ा, महान् पाण्डुर-वर्णा—
 (चादनी रूप) शुभ्र वस्त्र धारण करनेवाला सोमः—सोम राजा—राजा प्रकाशमान) इति च—इस रूप में अहम् एतम् उपासे—मैं इसको जानता हूँ
 स य एतम् एवम् उपास्ते—वह जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है अहं ब्रह्म—प्रतिदिन, ह निश्चय सः, सुत—सवन किया हुआ, प्रसुत—विशिष्ट सवन किया हुआ भवति—(सोम होता है न अस्य अन्नम् क्षीयते—नहीं इसका अन्न कम पड़ता है । ३।

स होवाच गार्ग्यो य एवासी विद्युति पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्वा मंतस्मिन्सर्वदिष्टास्तेजस्वीति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते तेजस्वी ह भवति तेजस्विनी हास्य प्रजा भवति ॥४॥

तः ह उवाच गार्ग्य—जस गार्ग्य ने फिर कहा य एव असी—जो ही यह विद्युति—विजली म पुरुषः—(व्यापक) पुरुष है एतम् एव सर्वदिष्टा—अर्थ पूर्ववत् तेजस्वी—तेजोयुक्त, तेजवाला इति च—इस रूप में, अहम् एतम् उपासे—मैं इसकी उपासना करता हूँ, इति—यह (कहा) सः य एतम् एवम् उपास्ते—वह जो इसकी इस प्रकार जानता है तेजस्वी ह भवति—निश्चय ही तेजस्वी होता है तेजस्विनी—तेजस्वी, ह अस्य—निश्चय से इसकी, प्रजा—सन्तान, भवति—होती है । ४।

गार्ग्य ने फिर कहा, यह जो आकाश में 'आकाश-पुरुष' है, मैं इसे 'ब्रह्म' मानकर उसकी उपासना करता हूँ, आप भी इसी को 'ब्रह्म' समझो । अजातशत्रु ने कहा, ना-ना, ऐसा मत कहो, यह 'पूर्ण' तो है, परन्तु 'अप्रवर्ती' है, इसमें 'प्रवर्तन' कहाँ है ? यह किसी वस्तु का 'प्रवर्तन', अर्थात् प्रारम्भ कहाँ कर सकता है ? मैं तो इसकी इसी प्रकार उपासना करता हूँ । जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह प्रजा और पशुओं से पूर्ण हो जाता है, उसकी सन्तान का इस लोक से विनाश नहीं होता ॥५॥

गार्ग्य ने फिर कहा, यह जो वायु में 'वायु-पुरुष' है, मैं इसे 'ब्रह्म' मानकर उसकी उपासना करता हूँ, आप भी इसी को 'ब्रह्म' समझो । अजातशत्रु ने कहा, ना-ना, ऐसा मत कहो, यह वायु तो ऐश्वर्य-शाली, बे-रोक-टोक चलने वाली, कभी हार न खाने वाली किसी की सेना है । मैं तो इसकी इसी प्रकार उपासना करता हूँ । जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह सब को जीत जाता

स होवाच गार्ग्य य एवायमाकाशं पुरुष एतमेव ह ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मनस्मिन्सर्वदिष्टा पूर्णमप्रवर्तीति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते पूर्णने प्रजया पशुभिर्नास्त्यात्मात्पण्योक्तप्रजोद्धर्तने ॥५॥

सः ह उवाच गार्ग्य —उस गार्ग्य ने कहा य एव अयम्—वा ही यह, आकाश—आकाश य, पुरुष—(व्यापक) पुरुष है एतम् सर्वदिष्टाः—अर्थ पूवक्, पूर्णम् (एवम् में) पूर्ण अप्रवर्ति—स्वयं गतिशून्य और अन्यो का गति न देनेवाला इति च—इस रूप में अहम् एतम् उपासे—मैं इनकी उपासना करता हूँ, इति—यह (उत्तर दिया) स य एतम् एवम् उपास्ते—वह जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है पूयते—भरा-पूरा होता है, प्रजया—सन्तान से पशुभिः—पशुओं से न—नहीं अस्त्व—इसकी, अस्त्वान् लोकान्—इस लोक से, प्रजा—सन्तान उद्धर्तते—भरती है नष्ट होती है । ५ ।

स होवाच गार्ग्य य एवाय वायुं पुरुष एतमेव ह ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मनस्मिन्सर्वदिष्टा इन्द्रो वक्रुर्होपराजिता सेनेति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते जिष्णुर्होपराजिष्णुर्मक्यन्यतस्त्यजायो ॥६॥

स ह वायुं—वायु में इन्द्र—एश्वर्य सम्पन्न, वक्रुः—अप्रतिहत (निरन्तर) गतिवाला अपराजिता—न हारनेवाली सदा विजयी सेना—सैन्य शक्ति वाला, जिष्णु—सर्व विजयी, ह—अवश्यमव अपराजिष्णुः

है, किसी से पराजित नहीं होना, और 'अन्यतस्त्य-जायी' अर्थात् शत्रुओं का पराभव कर देता है ॥६॥

गार्ग्य ने फिर कहा, यह जो अग्नि में 'अग्नि-पुरुष' है, मैं इसे 'ब्रह्म' मानकर उसकी उपासना करता हूँ, आप भी इसी को 'ब्रह्म' समझो। अजातशत्रु ने कहा, ना-ना, ऐसा मत कहो, यह तो एक सहनशील-शक्ति है, इसमें शुद्ध-अशुद्ध जो डालो सब सह लेती है मैं तो इसकी इसी प्रकार उपासना करता हूँ। जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह स्वयं सहनशील हो जाता है, उसकी सन्तान सहनशील हो जाती है ॥७॥

गार्ग्य ने फिर कहा, यह जो जलो में 'जल-पुरुष' है, मैं इसे 'ब्रह्म' मानकर उसकी उपासना करता हूँ, आप भी इसी को 'ब्रह्म' समझो। अजातशत्रु ने कहा, ना-ना, ऐसा मत कहो, यह तो एक अनुकूल-तत्त्व है, सब को भाने वाली वस्तु है। मैं तो इसकी इसी प्रकार उपासना करता हूँ। जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसके सब अनुकूल हो जाना है, प्रतिकूल कुछ नहीं रहता, उसकी सन्तान भी उसके अनुकूल रहती है ॥८॥

—न हाग्नेवाहा, भवति -होता है अन्यतस्त्य-जायी शत्रुणा वा जीवन्नेवाहा (या अन्य स्वजन-मित्रा को भी जय दिलानेवाला) । ६।

स होवाच गार्ग्यो य एवायमग्निं पुरुष एतमेवाह ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा संतस्मिन्सर्वविष्ठा विधासहिर्हिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते विधासहिर्ह भवति विधासहिर्हस्थ प्रजा भवति ॥७॥

स ह अग्नी—अग्नि य विधासहिः—सह-शक्तिवाला।
विधासहिः—सहन-शक्ति में सम्पन्न, ह भवति—निश्चय से होता है विधासहि
ह अन्य प्रजा भवति—निश्चय ही इसकी सन्तान भी महागुण एवम होती है ७॥

स होवाच गार्ग्यो य एवायमप्सु पुरुष एतमेवाह ब्रह्मोपास इति स होवाचाजात-
शत्रुर्मा संतस्मिन्सर्वविष्ठा प्रतिरूप इति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेव-
मुपास्ते प्रतिरूप हैवंतमुपगच्छात नाप्रतिरूपमयो प्रतिरूपोऽस्मान्जायते ॥८॥

स ह अप्सु—जलों में प्रतिरूपः सब के अनुकूल प्रतिरूपम्
अनुकूल (वस्तु), ह एव—निश्चय ही एतन्—इसको, उपगच्छति—प्राप्त
होती है न अप्रतिरूपम् प्रतिकूल (विरुद्ध) वस्तु नहीं अथ उ—और, प्रति-

ब्रह्मांड के सूर्य, चन्द्र, बिजुन् आकाश, वायु, अग्नि, जल से
हटकर अब पिंड के देह आदि को ब्रह्म कहते हुए गार्ग्य ने फिर कहा,
यह जो आदर्श, अर्थात् दंपण में 'प्रतिबिम्ब-पुरुष' दीखता है, मैं इसे
'ब्रह्म' मानकर उसकी उपासना करता हूँ, आप भी इसी को 'ब्रह्म'
समझो। भजातशत्रु ने कहा, ना-ना, ऐसा मत कहो, यह तो चमकने
वाला काच है जिसमें प्रतिबिम्ब दीखता है। मैं तो इसकी इसी प्रकार
उपासना करता हूँ। जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह
स्वयं चमक उठता है, उसकी सन्तान चमक उठती है और जिनके
संपर्क में वह आता है उन्हें चमका देता है ॥९॥

गार्ग्य ने फिर कहा, यह जो उपासना-मार्ग में चलते हुए उपा-
सक को अपने पीछे नाद का उदय होता सुनाई देता है मैं इसे 'ब्रह्म'
मानकर उसकी उपासना करता हूँ, आप भी इसी को ब्रह्म समझो।

९५.—उमके मसान गृण आकृतवाला अस्मान् इमं (रूपमय म) ज्ञाप्यते
तम आच हन्ता है । ॥९॥

स होवाच गार्ग्यो य एवायमादर्शं मुख्य एतमेवाह ब्रह्मोपास इति स
होवाचाजानतशत्रुर्वा मंतरिस्मिन्नावदिष्टा रोचिष्णुरिति वा अहमेत-
मुपास इति स य एतमेवमुपास्ते रोचिष्णुर्ह भवति रोचि-
ष्णोस्मि प्रजा भवत्ययो यं सनिगच्छति सर्वस्मान्तिरोचते ॥९॥

३ आदर्श—दाण म पुरुष (प्रतिबिम्ब रूप में) पश्य
रोचिष्णु—चमकवाला, तत्त्विकर, सुन्दर रोचिष्णु—कान्ति-सम्पन्न ह
भवति—अवाच हो जाता है रोचिष्णु ह अस्य प्रजा भवति—रुचि (प्रीति)
कमावाप्ती ही इसका सन्तान भी होती है अथ ३—अथ यं—जितने गाय,
सनिगच्छति—जाता (उनका बैठता, मेल-मिलाप करता) है सगति तात्—
उन सब का (म) अति रोचते—अधिक कान्तिवाला होता है, उनका मन्द-
कान्ति कम होता है या उनका भी अत्यधिक कान्तिसम्पन्न कर देता है । ९ ।

स होवाच गार्ग्यो य एवायं यन्तं पश्चाच्छब्दोऽनुद्वेत्येतमेवाह
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजानतशत्रुर्वा मंतरिस्मिन्नावदिष्टा
अमुरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते सर्वे
होवास्मिन्लोक आपुरेति नैनं पुरा काशान्प्राणी जहाति ॥९॥

स. ह यस्तम्—जाते हुए के, पश्चात्—पीछे की ओर पीछे-पीछे
शब्द—शब्द (आवाज), अनु—उदेति—याद में उठती है (सुनाई देती है)

अजातशत्रु ने कहा, ना-ना, ऐसा मत कहो, यह तो प्राण की ध्वनि है। मैं तो इसकी इसी प्रकार उपासना करता हूँ। जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह इस लोक में पूरी आयु भोगता है, इस समय से पहले प्राण नहीं छोड़ता ॥१०॥

गार्ग्य ने फिर कहा, यह जो चारों दिशाओं में पुरुष दीख पड़ते हैं मैं इन्हीं को 'ब्रह्म' मान कर इनकी उपासना करता हूँ आप जो इनको 'ब्रह्म' समझो। अजातशत्रु ने कहा, ना-ना, ऐसा मत कहो, ये तो हमारे-जैसे ही दूसरे पुरुष हैं, इनसे तो अपगमन, अर्पण छुटकारा हो ही नहीं सकता। मैं तो इनकी इसी प्रकार उपासना करता हूँ। जो इनकी इस प्रकार उपासना करता है, वह कभी इकला नहीं होता, सदा द्वितीयवान् बना रहता है, और समाज से उसका कभी सबन्ध-विच्छेद नहीं होता ॥११॥

गार्ग्य ने फिर कहा, यह जो आटक करते हुए 'छाया-पुरुष' दीखन लगता है मैं इसी को 'ब्रह्म' मानकर उसकी उपासना करता हूँ, आप

असुः—प्राण, तवम् इ एव—सागे (सम्पूर्ण) ही अस्मिन् लोके—
इस (पृथिवी) लोक में, इस जन्म में आयुः—आयु की, एति—प्राप्त होता है
न एनम्—नहीं इसकी, पुरा—पहले कालात्—समय से (कालात् पुरा—
आयु-काल से पहिले) प्राणः—प्राण, जहाति—छोड़ता है (मरता है) १०

स होवाच गार्ग्यो य एवायं दिक्षु पुरुष एतमेवाह ब्रह्मो-
पास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मंतस्मिन्संवदिष्टा
द्वितीयोऽनपग इति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेव-
मुपास्ते द्वितीयवान् ह भवति नास्माद् गणश्छिद्यते ॥११॥

स ह विक्षु—दिशाओं में द्वितीयः—दूसरा, साथी वाला, अनपग—
कभी साथ न छोड़नेवाला, दूर न जानेवाला, द्वितीयवान्—दूसरे (साथी)
से युक्त, ह भवति—स्वयं होता है, न—नहीं, अस्मात्—इस (उपासक) ने
गणः—जन मण्डली (समुदाय), छिद्यते—छूटता है (लोक-संग्रह का कर्ता होता
है) ११॥

स होवाच गार्ग्यो य एवायं छायाय पुरुष एतमेवाह
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मंतस्मिन्संवदिष्टा
भृत्पुति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते
सर्वे, ह्यर्वाण्यमलोक आपरेति नैन पुरा कालान्मन्वराण्यमलति ॥१२॥

भी इसी को 'ब्रह्म' समझो । अज्ञातशत्रु ने कहा, ना-ना, ऐसा मत कहो, यह छाया-पुरुष तो नाशवान् है । मैं तो इसकी इसी प्रकार उपासना करता हूँ । जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसकी इस लोक में पूरी आयु होती है और उसे अपने काल से पहले मृत्यु नहीं आती ॥१२॥

गार्ग्य ने अन्त में कहा, यह जो अपने शरीर में 'आत्म-पुरुष' है, मैं इसी को 'ब्रह्म' मान कर उसकी उपासना करता हूँ आप भी इसी को 'ब्रह्म' समझो । अज्ञातशत्रु ने कहा, ना-ना, ऐसा मत कहो, यह शरीरगत आत्मा तो स्वयं 'आत्मन्वी' है आत्मा वाला है । यह आत्मा तो स्वयं किसी दूसरे आत्मा को अपेक्षा कर रहा है जिसके बिना यह कुछ नहीं कर सकता तब यह ब्रह्म कैसे हो सकता है ? मैं तो इसकी इसी प्रकार उपासना करता हूँ । जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह आत्मावाला हो जाता है, उसकी सन्तान आत्मा-वाली हो जाती है । यह मृतकर गार्ग्य चुप हो गया । ॥१३॥

गार्ग्य का चुप देखकर अज्ञातशत्रु ने कहा, बस, इतना ही जानते थे ? गार्ग्य ने कहा, हाँ, मैं तो इतना ही जानता था । अज्ञातशत्रु ने

स ह छायाभयः—मनुष्य की छायाभय, मृत्यु—मृत्यु रूप (मरण धर्मा विनाशी) । शवम् एव अस्मिन् लोके आयुः एति—इस लोक में सारी आयु का पता है । स एतन्—तरी इसका पुरा कालत् । मरण से पतन मृत्यु मोक्ष अभ्युत्थिति—आती है ॥१२॥

स होवाच गार्ग्यो य एवायमात्मनि पुरुष एतमेवाह ब्रह्मोपम इति स होवाचाज्ञातशत्रुर्मा मेतस्मिन्सर्वादिष्टा आत्मन्वीति वा अहमेतमुवाच इति स य एतमेवमुपासत आत्मन्वी ह भवत्यात्मन्विनी हास्य प्रजा भवति स ह तूष्णीमात्र गार्ग्य ॥१३॥

स ह आत्मनि—आत्मा (शरीर) में आत्मन्वी—आत्मा वाला (शरीरधारी या आत्मा—ब्रह्म—से युक्त) । आत्मन्वी ह भवति—आत्मा वाला होता है । आत्मन्विनी ह अस्म्य वजा भवति—इसकी सन्तान भी आत्मावाली होती है (तब) स ह—वह तूष्णीम्—चुप आस—हो गया, गार्ग्य गार्ग्य ॥१३॥

स होवाचाज्ञातशत्रुरेतावप्रैश्च इत्येतावद्वीति संतापता

विदितं भवतीति स होवाच गार्ग्य उप त्वा पालेति ॥१४॥

स ह उवाच अज्ञातशत्रु—उस अज्ञातशत्रु ने कहा एतावत् न—इतना ही

कहा, इतने से 'ब्रह्म' नहीं जाना जाता। गार्ग्य ने कहा 'उप त्वा यानि'—अर्थात्, तो फिर आप ही मुझे दीक्षा दीजिये ॥१४॥

अज्ञातशत्रु ने कहा, अगर ब्राह्मण क्षत्रिय के पास इस आज्ञा से आये कि क्षत्रिय मुझे 'ब्रह्म' का उपदेश देगा, तो यह 'प्रतिलोम', अर्थात् उल्टी बात होगी, तो भी मैं तुम्हें ब्रह्म का रहस्य अवश्य समझाऊंगा। यह कहकर अज्ञातशत्रु उसे हाथ में एकड़कर उठ खड़ा हुआ और ले चला। वे दोनों एक सोये हुए पुरुष के पास आ पहुँचे। उसे मित्र-भिक्ष नामों से पुकारने लगे। ऐ छिटकती घादनी के-से श्वेतधन्व धारण करनेवाले ! ऐ महान् ! ऐ सोम राजा ! परन्तु वह नहीं उठा। फिर उसे हाथ से हिलाया, वह जाग गया, और उठकर खड़ा हो गया ॥१५॥

(जानन) ही इति—यह (कहा), एतावत् हि—इतना ही (जानता हूँ), इति यह (गार्ग्य ने कहा) न—नहीं एतावता—इतने से विदितम्—वह उपस्य ब्रह्म) ज्ञान होता है इति—यह अज्ञातशत्रु ने कहा। स ह उवाच गार्ग्यः—तब) उस गार्ग्य ने कहा (नन्दन किया) उप त्वा यानि (त्वा उप यानि)—मैं तेरे (पात्र शिक्षा के लिए) उपस्थित होता हूँ इति—ऐसे ॥१५॥

स होवाचाज्ञातशत्रु प्रतिलोम चेतयद् ब्राह्मण क्षत्रियमुपेयाद्ब्रह्म मे शब्द-
तीति व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामीति त पाषावादाद्योत्तस्वी तौ ह पुरुषे
सुप्तमाजगमतुस्तमेर्तर्नामभिरामन्त्रयांचके बृहन्पाण्डरवासः सोम
राजन्निति स नोत्तस्वी तं पाणिना पेव बोधयांचकार स होत्तस्वी ॥१५॥

सः ह उवाच अज्ञातशत्रुः—उस अज्ञातशत्रु ने कहा प्रतिलोमम् उल्टी बात, च—और, एतम्—यह है, यन् जा ब्राह्मण—य हाथ-पुत्र क्षत्रियम् उपेयात्—क्षत्रिय के पास (शिक्षार्थ) जाये (कि वह क्षत्रिय), ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान, मे—पुत्रों, शब्दति—उपदेश करेगा इति—यह (बात परिपाटी से विरुद्ध है तां भी) वि—विशेष तोर मे, एव—ही त्वा—तुझ का ज्ञपयिष्यामि—ज्ञान करूँगा मन्त्री प्रकार समझाऊंगा, इति—ऐसा (कहकर), तम्—उस (गार्ग्य) को पाणी—हाथ में आदाय—लेकर परदपर, उत्तस्वी—उठ खड़ा हुआ; तौ ह—और वे दोनों, पुरुषम्—एक मनुष्य को, सुप्तम्—सोये हुए आजगमतुः—पास आये, तम्—उस (मनुष्य) को, एतैः—इन नामभिः—नामों से, आमन्त्रयांचके—पुकारा बृहन्—है बृहन् बड़े, पाण्डरवासः—है शुभ्रवस्त्रधारी सोम है सोम, राजन्—है राजन् इति—ऐसे, स—वह (सुप्त पुरुष) न—नहीं

अब अज्ञातशत्रु ने गार्ग्य से कहा, यह 'विज्ञानमय-पुरुष' जब सो रहा था तब कहाँ था, अब जागने पर कहाँ से आ गया ? गार्ग्य की समझ में इसका कोई उत्तर न आया ॥१६॥

तब अज्ञातशत्रु ने कहना शुरू किया—यह 'विज्ञानमय-पुरुष' जब सो रहा था तब इन्द्रियों के विज्ञान को, जो इसी का दिया हुआ है, अपने विज्ञान से उसने खींच लिया था, और उस सब विज्ञान को समेटकर हृदय के भीतर के आकाश में जा मोया था । जब इन्द्रियों के विज्ञान को वह अपने अन्दर खींच लेता है, तब उसे 'स्वर्पति' कहते हैं । कहने को वह 'सो-रहा' कहा जाता है, परन्तु वास्तव में वह 'स्वम्' + 'अपीत', अर्थात् 'अपने स्वरूप में पहुँचा हुआ' होता है ।

उत्तस्यौ—उठा, जागा तम्—उसका पाणिना हाथ में, वेवम्—दबा कर, बोधपांचकार जगाया सः ह और वह उत्तस्यौ उठ खड़ा हुआ १५

स होवाचाज्ञातशत्रुर्ध्रुवं एतत्सुप्तोऽमूढ एव विज्ञानमयः पुरुषः क्वंय तदाभूत्कुत एतदग्रादिति तद् ह न मेने गार्ग्य ॥१६॥

सः ह उवाच अज्ञातशत्रुः—तब उस अज्ञातशत्रु ने कहा यत्र जहा जब, एव—यह, एतत्सुप्तः—यहाँ सोया हुआ, अभूत्—था य एव—जो यह विज्ञानमय—ज्ञानस्वरूप ज्ञाता पुरुष—आत्मा है क्व—कहाँ एव—यह तदा—तब अभूत्—था, कुतः—कहाँ से, एतद्—यह महीं आगत—आ गया, इति—यह (पूछा) तद् उ ह उस (गृह्य) को, न—नहीं मेने—समझ पाया गार्ग्य—गार्ग्य १६।

स होवाचाज्ञातशत्रुर्ध्रुवं एतत्सुप्तोऽमूढ एव विज्ञानमयः पुरुषस्तवेषां प्राणानां चिन्तनेन विज्ञानमादाय य एवोऽन्तर्हृदय आकाशस्तस्मिञ्छेते तानि यदा गृह्णात्यथ हैतत्पुरुषः स्वर्पति नाम तदगृहीत एव प्राणो भवति गृहीता वागृहीत चक्षुर्गृहीत श्रोत्र गृहीत नयः ॥१७॥

सः ह उवाच अज्ञातशत्रुः—उस अज्ञातशत्रु ने कहा यत्र—जहाँ, जिस समय म एवः—यह (मनुष्य) एतत्सुप्तः अभूत्—यह सोया हुआ था, य एव—जो यह विज्ञानमय—ज्ञानस्वरूप, साक्षी पुरुष—जीवात्मा, तद्—तो वहाँ एवाम्—इन प्राणानाम्—प्राणों (इन्द्रियों) के विज्ञानेन—(अपने) विज्ञान से, विज्ञानम्—ज्ञान शक्ति को, आदाय—लेकर य एव—जो यह अन्तः हृदये—हृदय के अन्दर आकाशः—आकाश है तस्मिन्—उसमें, शेते—साँ जाता है, तानि—उन इन्द्रियों के ज्ञान को, यदा—जब, गृह्णाति—

उस समय प्राण को 'विज्ञानमय-आत्मा' ने अपने अन्दर पकड़ा होता है, वाणी-चक्षु-श्रोत्र-मन—सबको अन्दर पकड़ा होता है ॥१७॥

उस समय स्वप्न-लीला से जहाँ-जहाँ यह विचरता है, वही ही इसके लोक होते हैं। स्वप्न में कभी यह महाराजा बन जाता है, कभी महा-ब्राह्मण कभी उच्च, कभी नीच। जैसे कोई महाराजा अपने सेवकों को साथ लेकर अपने देश में इच्छानुसार भ्रमण करे, ऐसे ही यह 'विज्ञानमय-पुरुष' इन्द्रियों को लेकर अपने शरीर में इच्छानुसार भ्रमण करता है ॥१८॥

ले लेता (पकड़ लेता) है, अथ ह—तब ही, एतत्पुरुषः यह (विज्ञानमय) पुरुष, स्वप्निति सोता है (ऐसे) नाम—कहलाता है तद् उस समय में गृहीतः अन्दर ग्रहण किया हुआ एव—ही, प्राणः—प्राण, भवति—होता है गृहीता पकड़ी हुई, वाम्—वाणी गृहीतम्—ग्रहण किया हुआ, चक्षुः तब गृहीतम्—पकड़ा हुआ, श्रोत्रम्—कान गृहीतम्—पकड़ा हुआ, मन—मन अन्तःकरण) होता है ॥१७॥

स यत्रैतत्स्वप्नमया चरति ते हास्य लोकास्तदुतेव महाराजो भक्त्युतेव महाब्राह्मण उतेवोन्नावच निगच्छति स यथा महाराजो जानपदान् गृहीत्वा स्वे जनपदे यथाकामं परिवर्तितवसेवैव एतत्प्राणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथाकामं परिवर्तते ॥१८॥

सः—वह (विज्ञानमय आत्मा), यत्र—जिस समय में एतत्-स्वप्नमया—इस स्वप्न-पूर्ण नींद से (स्वप्न-वृत्ति में) चरति—गति करता (आचरण करता) है, ते ह—वही, अस्थः इसके लोकः—स्थिति कमफल, स्थान (होता है) तद्—उस समय, उत इव—मानो कभी महाराजः—महाराज (की तरह), भवति—होता है, उत इव—कभी महाब्राह्मणः—महाब्राह्मण (के समान), उत इव—कभी, उच्च + अवचम् उंची योनि को और कभी निकृष्ट योनि को, गच्छति—प्राप्त होता है, स यथा महाराजः—वह जैसे महाराज, जानपदान्—देश के नगर-वासियों को, गृहीत्वा—(साथ) लेकर, स्वे—अपने, जनपदे—देश में यथाकामम्—इच्छानुसार परिवर्तित—धूम-फिरे, एवम् एव—ऐसे ही, एषः—यह विज्ञानमय आत्मा, एतत् + प्राणान्—इन प्राणों (इन्द्रियों) को, गृहीत्वा—लेकर, स्वे शरीरे—अपने शरीर में यथाकामम्—अथेच्छ परिवर्तते—धूमता-फिरता है ॥१८॥

स्वप्न से जब 'विज्ञानमय-पुरुष' सुषुप्त हो जाता है, जब कुछ नहीं जानता, तब क्या होता है ? हृदय से ७२ हजार नाड़ियाँ निकलती हैं जिन्हें 'हिता' कहते हैं, क्योंकि ये हित करती हैं। अन्त में ये जाकर 'पुरीतत' (Capillaries) हो जाती हैं; इन्हें 'पुरीतत' इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शरीर में फैल जाती हैं। इन 'पुरीतत' नाड़ियों में एक नाड़ी का नाम 'सुषुम्णा' है। सुषुप्तावस्था में सब 'पुरीततों' में से सरककर इसी 'सुषुम्णा' नाम की नाड़ी में यह आ सोता है। जैसे कोई कुमार, कोई महाराजा, कोई महा-ब्राह्मण आनन्द को पराकाष्ठा में पहुँचकर सोये, इसी प्रकार सुषुप्तावस्था में यह 'विज्ञान-धन' आत्मा सोता है। (बृहदा० ४-२-३ ४-३-२० ४-४-२) ॥१९॥

(परन्तु यह शरीर में रहने वाला आत्मा तो 'आत्मन्वो' है, किसी अन्य आत्मा की अपेक्षा करता है यह विज्ञान-धन किसी अन्य विज्ञान-धन की अपेक्षा करता है सुषुप्तावस्था में यह आत्मा जिस महान् आत्मा के पास जा पहुँचता है यह विज्ञान-धन

अथ यदा सुषुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेद हिता नाम नाड्यो द्वासप्ततिः सहस्राणि हृदयात्पुरीततमभिप्रतिष्ठन्ते तामिः प्रत्यक्सूय पुरीतति शोते स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वातिधनोवानन्दस्थ गत्वा शपोतमेव एतच्छेते ॥१९॥

अथ यदा और जब सुषुप्तः—गहरी नींद (सुषुप्ति) में सोया हुआ, भवति—होता है, यदा—जब जिस अवस्था में न—नहीं, कस्यचन—किसी के सम्बन्ध में (किसी को कुछ भी), वेद—जानता है हिता नाम—'हिता' नाम वाली द्वासप्ततिः—बृहत्तर सहस्राणि—हजार (संख्या में) हृदयात्—हृदय से, पुरीततम्—पुरी (शरीर-नगरी) में फैलनेवाली या शरीर की अभि—बोर प्रतिष्ठन्ते—चलती हैं निकलती हैं, तामिः—उन (नाड़ियों) से प्रति + अवसूय—लौट कर, पुरीतति—पुरीतत् (सुषुम्णा नाड़ी) में, शोते—सो जाता है (गति बन्द कर देता है), स यथा—वह जैसे कुमार वा—कोई बालक (गजकुमार), महाराज वा—या महाराज महाब्राह्मण वा—या कोई महाब्राह्मण अतिधनम्—पराकाष्ठा को अत्यधिकता को आनन्दस्थ—आनन्द की गत्वा—प्राप्त कर शपोत—सो जाये एवम् एव—ऐसे ही एवः—यह शोते—सो जाता (सुषुप्त हो जाता) है १९

जिस महान् विज्ञान-धन के निकट पहुँचकर आनन्द-ही आनन्द का अनुभव करता है वही 'ब्रह्म' की झाकी है ।)

जैसे मकड़ी अपने तन्तु से नीचे-ऊपर चढ़ती-उतरती है, ऐसे पिंड का विज्ञान-धन-आत्मा जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति में विज्ञान रूपी तन्तु के सहारे चढ़ता-उतरता है; जैसे अग्नि से छोटी-छोटी चिन-गारियाँ निकलती हैं, इसी प्रकार विज्ञान-धन आत्मा से इन्द्रियों का ज्ञान फूटा पड़ता है । जैसे पिंड में विज्ञान-धन 'आत्मा' है, वैसे ब्रह्मांड में विज्ञान-धन 'परमात्मा' है वही 'ब्रह्म' है, उसी से सब लोक, सब देव, सब भूत प्रस्फुटित होने हैं । उसका उपनिषत् में नाम 'सत्यस्य सत्यम्'—सत्य का सत्य है, यह पिंड का आत्मा सत्य है, ब्रह्मांड का आत्मा, आत्मा का आत्मा है, अतः वह 'सत्य का सत्य' है । २०॥

(इसी प्रकार का वर्णन बृहदा० ३-१ १० से १७ तक पाया जाता है जिसमें याज्ञवल्क्य तथा विदग्ध शाकल्य की प्रश्नांतरी है । छान्दोग्य ५, ११-२४ में इसी प्रकार की कथा आती है जिसमें ऋकेय अश्वपति के निकट प्राचीनशाल औपमन्यव आदि छः ऋषि 'वैश्वानर'-सम्बन्धी उरदेश लेन गये । आत्मा की जाग्रत् आदि अवस्थाओं का वर्णन माण्डूक्य छान्दोग्य ८ १२ तथा बृहदा० ४-२ में भी ऐसा ही है ।)

स यथोर्जलाभिस्तन्तुनोच्चरेद्यवाग्नेः शुद्धा विस्फुलिगा व्युत्थरन्त्येवमेवा-
स्मावात्मन सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि व्युत्थरन्ति
तस्योपनिषत्सत्यस्य सत्यमिति प्राणा र्वा सत्यं तेवामेव सत्यम् ॥२०॥

सः यथा—यह जैसे, ऊर्जलाभिः—मकड़ी, तन्तुना—तन्तु के सहारे से, उच्चरेत्—ऊपर जाती है, यथा—जैसे, अग्नेः—अग्नि के झुंडों—छोटे-छोटे, विस्फुलिगाः—मनमें व्युत्थरन्ति—चानों और बिखरते (फैल जाते) हैं एवम् एव—ऐसे ही अस्माद्—इस (विज्ञानमय), आत्मन—आत्मा से, सर्वे प्राणाः—सारे (पाँचों) प्राण, सर्वे लोकाः—सारे लोक (व्यवस्थाएँ) सर्वे देवाः—सारे देव (इन्द्रिया) सर्वाणि भूतानि—सारे भूत व्युत्थरन्ति—फैलते हैं तस्य—उस (आत्मा व परमात्मा) का उपनिषद्—रहस्यमय ज्ञान (यह है कि), सत्यस्य सत्यम्—सत्य (सनावाले) का भी सत्य (सना प्रद) है इति—यह (रहस्य) है, प्राणाः र्वा—प्राण जी, सत्यम्—सत्य है तेवाम्—उन (प्राणों, का भी एवम्—यह सत्यम्—सत्य है ॥२०॥

द्वितीय अध्याय—(दूसरा ब्राह्मण)

(प्राण की शिशु-रूप कल्पना)

काशीर' न अजातशत्रु गार्ग्य को उपदेश देने हुए फिर कहने हैं

जैसे एक शिशु-रूप छोटे-से बछड़े का, आधान है, शरीर है, जिसमें वह टिका हुआ है, जैसे उसका 'प्रत्याधान' है, आधान का आधान है, अर्थात् जैसे शरीर-रूपी आधान में सिर-रूपी प्रत्याधान टिका हुआ है, जैसे उसकी स्थणा' है खूटा है जिसमें वह बधा है, और जैसे उसकी 'वाम' है रस्सी है, वैसे जीवात्मा ही एक शिशु-रूप बछड़ा है, यह शरीर उसका 'आधान' है जिसमें वह टिका हुआ है, यह सिर उसका 'प्रत्याधान' है जिसमें ज्ञानेन्द्रियां टिकी हुई हैं, यह प्राण उसका 'खूटा' है जिस पर वह बधा हुआ है, यह अन्न उसकी 'रस्सी' है जिसने उसे बांधा हुआ है। जीवात्मा-रूपी शिशु को उसके 'आधान'- 'प्रत्याधान'- 'खूटे'- 'रस्सी'-सहित जो जान लेता है, और उसे प्राण-रूपी खूटे से बांध लेता है, वह इसके सात-अंगुओं को रोक देता है। दो कान, दो आंख, दो नाक, एक जीभ—ये सात ही तो अंग हैं ! आत्मा-रूपी शिशु को प्राण-रूपी खूटे के साथ बांधकर उसे प्राण की तरह निलोप बनाने के लिये इन्द्रियों के संग-दोष से छूटना आवश्यक है ॥१॥

यो ह वै शिशुः साधानं सप्रत्याधानं सम्पूर्णं सदायं वेद सप्त
ह द्विषतो भ्रातृभ्यान्ववर्णद्वि । अथ बाध शिशुर्योऽयं मध्यमः
प्राणस्तस्येदमेवाणानामिदं प्रत्याधानं प्राण स्थणाश्च वाम ॥१॥

य' ह वै—जो ही शिशुम्—नवजात बालक का स+आधानम्—
आधान (अधिष्ठान, आधार) के सहित स+प्रत्याधानम्—प्रत्याधान (आधान
के भी आधान आधार के भी आधार) के सहित सम्पूर्णम्—स्थणा (धुनी
खूटा, बन्धन स्थान) के सहित, सदायम्—दाय (बाधनेवाली रस्सी) के साथ,
वेद—जानता है, सप्त ह—निश्चय ही सात द्विषतः—द्वय करनेवाले,
भ्रातृभ्याम्—भतीजों (भय्या-भतीजों रूप बन्धुओं—दायादों) का अवर्णद्वि
—रोक देता है, काबू पा लेता है अथ बाध—यह ही, शिशुः—नवजात बालक
है, व'—जो मध्यम्—यह मध्यमः प्राण—प्राण के मध्य में वर्तमान जीवन-
दाता अत्मा है तस्य—उस (शिशु-आत्मा) का इवम् एव—यह शरीर ही,

इनका ही नहीं कि वह इन सत् शत्रुओं को रोक देता है, उसे सात अक्षिनियाँ—नाश न होनेवाली शक्तियाँ—भी प्राप्त हो जाती हैं। उसको आँख में स्वयं 'रुद्र'-'पर्जन्य'-'आदित्य'-'अग्नि'-'इन्द्र'-'पृथिवी'-'द्यौः'—ये सात देवता मानो उसकी आराधना के लिये आविराजते हैं। जो आत्मा को 'शिशु' और 'प्राण' की तरह निर्लेप बना लेता है, उसके आँखों की लाल-काल रेखाओं में मानो 'रुद्र' आ बँधता है, नेत्र के जलों में मानो 'पर्जन्य', पुतली में मानो 'आदित्य', कालिमा में 'अग्नि', इवेतिमा में 'इन्द्र', निचली पलक में 'पृथिवी', ऊपरली पलक में 'द्यौः' आ विराजते हैं। ऐसे प्राण सरीखे निर्लेप शिशु को मानो सभी देवता आराधना करने लगते हैं। जो इस रहस्य को जानता है उसे किसी ज्ञान की कमी नहीं रहती। (इस प्रकरण में पिंड तथा ब्रह्मण्ड का समन्वय दिखाया गया है) ॥२॥

आधानम्—आधृष्टान (आधार) है इदम्—यह (सिग्) ग्रन्थाधानम् शरीर रूप आधान क आधान है प्राण प्राण (पनाम-प्रवास जीवन, रूपणा—कृता है अन्नम्—अन्न वाम—रस्मी है ॥१॥

तमेना सप्तशक्तिय उरतिष्ठन्ते तथा इमा अक्षन्लोहिन्यो राजय-
स्ताभिरेन रुद्रोन्वायत्तोऽय या अक्षन्वायत्ताभि पर्जन्यो या
कनोनिका तयादित्यो यत्कृष्ण तेनाग्निर्यच्छुक्ल तेनेन्द्रोऽधरयन्
वर्तन्या पृथिव्यन्वायत्ता द्यौःपरया नास्यान्न क्षीयते य एवं वेद ॥२॥

तम्—उस (शिशु) को एताः—ये सप्त—सात, अक्षिनयः—अक्षर (अक्षिनासी) देव शक्तियाँ उपतिष्ठन्ते—उपस्थित (प्राप्त) होती हैं तत्—
तं याः—जो इमाः—ये अक्षन्—आँख में लोहिन्यः—काल राजयः—
पक्तयाँ रेखाएँ हैं ताभिः—उनके द्वारा (रूप में); एनम्—इसको (में),
रुद्रः—रुद्र अन्वायत्तः—अनृत्य उपस्थित विराजमान है वयः—और
याः—जो अक्षन्—आँख में आयः—जड़ है ताभिः—उनके द्वारा, पर्जन्यः—
मेघ या—जो, कनोनिका—पुतली है, तथा—उसके द्वारा आदित्यः—
सूर्य-देवता वतः—जो कृष्णम्—कालिमा (कालिमा) तेन—उससे
अग्निः—अग्नि यत्—जो शुक्लम्—स्फेदी (इवेतिमा) है तेन—उसके
द्वारा इन्द्रः—इन्द्र मघरवा—निचली, एनम्—इसको (में) वर्तन्या—
पलक से, पृथिवी—पृथिवी अन्वायत्ता—अनृत्य (उपस्थित) है द्यौः—
दृक् लोक उत्तरया—ऊपरली (पलक) से न अस्य अन्नम् क्षीयते—नहीं इसका
कम होना है यः एवम् वेद—जो इस प्रकार जानता है ॥२॥

उसकी आँख में सात 'देवता' और सिर में घानो सात 'ऋषि' आ घिराजते हैं। किसी ने कहा है—सोम-रस का एक चमस है, बर्तन है; इसका मुँह नीचे को है, तला ऊपर को है, इसमें हर प्रकार का यज्ञ भरा हुआ है। इस चमस के किनारे सात ऋषि बैठे हैं, आठवीं बाणी भी यहाँ बैठी ब्रह्म का बखान कर रही है। इस उक्ति का अभिप्राय यह है कि नीचे मुँह वाला चमस यह सिर ही है, खोपड़ी का ऊपर का हिस्सा चमस का तना है, नीचे का हिस्सा उसका मुँह है। 'इसमें हर प्रकार का यज्ञ भरा हुआ है'—इसका अभिप्राय जीवन-शक्ति से है। इसके किनारे बैठे सात ऋषियों से अभिप्राय दो आँख, दो कान, और दो नाक और एक जिह्वा से है। इन सातों ऋषियों

तत्रेव एतेषां भवति । अर्वाग्विलज्जमस ऊर्ध्वबुध्नस्तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपम् । तस्याऽऽसत ऋषयः सप्त तीरे बाणष्टमी ब्रह्मणा सविदानेति । अर्वाग्विलज्जमस ऊर्ध्वबुध्न इतीषं तच्चिर एव ह्यर्वाग्विलज्जमस ऊर्ध्वबुध्नस्तस्मिन् यशो निहित विश्वरूपमिति प्राणा यं यशो विश्वरूपं प्राणानेतवाह तस्याऽऽसत ऋषयः सप्त तीर इति प्राणा वा ऋषयः प्राणानेतवाह बाणष्टमी ब्रह्मणा सविदानेति बाण्यष्टमी ब्रह्मणा सवित्ते ॥३॥

तद्—उस विषय में एव—यह (पूर्व प्रवर्णित) श्लोक भवति—
स्वक है, अर्वाग + विलः—नीचे की ओर विल (छिद्र मुख) वाला चमसः—
चमस (साग साधन), ऊर्ध्वबुध्न—ऊपर की जड़ (चमस का गूँठ भाग)
वाला, ऊपर की ओर आधार वाला तस्मिन्—उस चमस में यशः—यश
(कीर्ति), निहितम्—रखा (सुगन्धित) है विश्वरूपम् अनर्वाविध रूप
(प्रकार) वाला, तस्य—उस (चमस) के आसत बैठ हुए हैं (उपनिषत्
है) ऋषयः—ऋषि द्रष्टा ज्ञान प्राप्त करनेवाले) सप्त—(मरुता में)
सात तीरे—किनारे पर, बाण—बाणी अष्टमी—आठवीं ब्रह्मणा
ब्रह्म (ब्रह्म ज्ञान) से, क द्वारा) सविदाना—भवदान (सम्पूर्ण ज्ञान) कान्ती
हुई या मवाद कान्ती हुई, इति—यह (श्लोक) है अर्वाग्विल. चमसः ऊर्ध्व-
बुध्नः—नीचे मुखवाला ऊपर जड़ आधार बाण चमस इति—यह जो
कहा है उसका तात्पर्य यह है कि), इदम्—यह, तत्—वह तिरः—सिर
(रूप चमस) है एवः हि—यह ही अर्वाग्व बुध्न—नीचे जड़वाला है,
तस्मिन् यश निहितम् विश्वरूपम्—उसमें विश्वरूप यश रखा है, इति—यह
(जो वाक्य है, उसमें यश का अर्थ है) प्राणा यं—प्राण ही, यश विश्वरूपम्

के साथ आठवीं वाणी बैठी हुई है, जो ब्रह्म-ज्ञान की पोषणा कर रही है। (इसी को महेश्वर ब्रह्मलोक भी कहा जाता है) । ३।

जैसे आश्व में सात देवता आ उनसे थोड़े दूरी में सात इन्द्रियो का होना मानो सात ऋषियों का आ विराजता है। ये दोनों कान गोतम और भरद्वाज ऋषि हैं, दायां कान मानो गोतम, बायां कान मानो भरद्वाज है। ये दोनों नेत्र विश्वामित्र और जमदग्नि ऋषि हैं, दायां नेत्र विश्वामित्र और बायां नेत्र जमदग्नि है। ये दोनों नासिकाएँ वसिष्ठ और कश्यप हैं, दायाँ नासिका वसिष्ठ और बायाँ कश्यप हैं, वाणी अत्रि ऋषि है, वाणी से अन्न खाया जाता है और अत्रि भी अति से बनता है, जो खाता है वह अत्रि है। जो इस रहस्य को जानता है वह सब पदार्थों को अन्न की तरह भोगता है और प्रत्येक वस्तु उसका अन्न की तरह भोग्य हो जाती है । ४॥

—विश्वरूप यज्ञ है, प्राणान्—प्राणों को (के विषय में), एतद् आह—यह कहा गया है तस्य आसन्न ऋषयः सप्त त्रीरे—उनके किनारे पर सात ऋषि बैठे हुए हैं इति—इस (वाक्य) में प्राणाः के—प्राण (इन्द्रियां) ही, ऋषयः—(मान) ऋषि है प्राणान्—प्राण (इन्द्रिया) के विषय में, एतद् आह—यह (वाक्य) कहता है आग् अष्टमी ब्रह्मणा तद्विद्वान्—ब्रह्म के साथ (द्वारा) सम्यग् ज्ञान कराली हुई या सवाद करती हुई आठवीं वाणी है इति—इस (वाक्य में), आग् हि—वाणी ही, अष्टमी—आठवीं ब्रह्मणा—ब्रह्म से ज्ञान में (द्वारा) तद्विद्वान्—सम्यग्-ज्ञान कराली है । १ ।

इमावेव गोतमभरद्वाजावपमेव गोतमोप्य भरद्वाज इमावेव विश्वामित्रजमदग्नी अयमेव विश्वामित्रोप्य जमदग्निरयमेव वसिष्ठ-कश्यपावपमेव वसिष्ठोप्य कश्यपो वागेवात्रिर्वावा ह्यन्नमद्यतेऽस्तं नं नामेतद्वद्विरिति सर्वस्यान्ता भवति सर्वमस्यान्न भवति य एव वेद ॥४॥

इसी—ये दोनों (कान) एव—ही गोतम भरद्वाजो—गोतम और भरद्वाज (संज्ञक) ऋषि) हैं, अयम्—इनमें से) यह एक एव—ही, गोतमः—गोतम (नामी) है, अयम्—यह एक, भरद्वाज—भरद्वाज (नामी) है, इसी एव—ये दोनों (नेत्र) ही विश्वामित्र-जमदग्नी—विश्वामित्र और जमदग्नि (संज्ञक) ऋषि हैं, अयम् एव—यह एक ही विश्वामित्र—विश्वामित्र है अयम् अजमदग्नि—और एक यह जमदग्नि (ऋषि) है, इसी एव—ये दोनों (नासिका-छिद्र) ही, वसिष्ठ-कश्यपो—वसिष्ठ और कश्यप नामी ऋषि हैं

द्वितीय अध्याय—(तीसरा ब्राह्मण)

(ब्रह्म के दर्शन)

अजातशत्रु ने उपदेश जारी रखने हुए फिर कहना शुरू किया --

ब्रह्म के दो ही रूप हैं 'मूर्त' तथा 'अमूर्त', 'मर्त्य' तथा 'अमूर्त', 'स्थित' तथा 'यत्', अर्थात् ठहरा हुआ और चलने वाला, 'सत्' तथा 'त्यत्'—यह तथा वह—अर्थात् प्रत्यक्ष तथा परोक्ष ॥१॥

वायु तथा अन्तरिक्ष से भिन्न जो-कुछ बीछ रहा है, यही ब्रह्म का मूर्त-रूप है, यही मर्त्य-रूप है, यही स्थित-रूप है, यही सद्-रूप है, प्रत्यक्ष-रूप है । इस मूर्त, इस मर्त्य इस स्थित, इस सत्, इस प्रत्यक्ष रूप का रस, इसका निचोड़ यह तपने वाला 'सूर्य' है । ब्रह्म

अयम् एव अस्मिष्ठः—इनमें से यह एक बसिष्ठ ऋषि है अयम् कश्यपः—एक कश्यप ऋषि है वाग् एव वाणो (विद्वा) हो, अग्निः अग्नि (जामी) ऋषि है, वाचा हि—स्पर्शक वाणो (विद्वा) इन्द्र, अन्नम्—भोजन, अद्यते—खाया जाता है, अस्तिः—अदन, भोजन-क्रिया का, कर्मवेला है वं—ही, माय—वाचक (नंशा का रूप) एतद्—यह है, यद्—ज, अत्रि—अत्रि पद है, इति—यह (जाने) सर्वम्—सर्व (अन्न) का, अन्ता—भक्तता (अन्नाद), भवति होता है सर्वम् यस्य अन्नम् भवति सब ही भक्ष इसको प्राप्त होता है य एवम् वेद जो इस प्रकार जानता है ॥१॥

दो वा ब ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवामूर्तं च मर्त्यं

चामूर्तं च स्थितं च यच्च सच्च त्यच्च ॥१॥

द्वे—दो, वा ब—ही, ब्रह्मणः—ब्रह्म के रूपे—रूप (आकृतियों, परिणामक) हैं, मूर्तम् च—एक मूर्त (भाजार, सगुण) एव—ही, अमूर्तम् च और अमूर्त (निराकार, निर्गुण) मर्त्यम् च—एक मर्त्य परमशील, अमूर्तम् च—और दूसरा अमूर्त (अमर) स्थितम् च—एक स्थिर स्थायी) यत् च—और दूसरा 'यत्' (गतिशील सत् च—सत् सामने विद्यमान-प्रत्यक्ष) त्यत् च—और दूसरा त्यत् (दूर विद्यमान-परोक्ष) ॥१॥

तदेतन्मूर्तं यदन्यद्वायोऽन्तरिक्षान्ज्वेतस्मर्त्यमेतत्स्थि-

तमेतत्सत्तस्येतस्य मर्त्यमेतस्य मर्त्यमेतस्य स्थितस्य-

तस्य सत् एव रसो य एव तपति सतो ह्येष रसः ॥२॥

तद्—तो, एतद्—यह मूर्तम् मूर्त रूप) है, यत्—जो, अयम्—मित्र (के अलावा), वायो च—वायु स अन्तरिक्षान् च—और अन्तरिक्ष से,

के प्रत्यक्ष रूप का रस, उसका सार, उसका निचोड़, उसके सब प्रत्यक्ष-रूपों का प्रतीक सूर्य है। वैसे तो ब्रह्म प्रत्येक मूर्त-रूप में प्रत्यक्ष हो रहा है, परन्तु उसके मूर्त-रूपों की चरम-सीमा सूर्य है; सूर्य मानो ब्रह्म का महा-प्रत्यक्ष रूप है ॥२॥

वायु तथा अन्तरिक्ष ब्रह्म के अमूर्त-रूप हैं, ये अमूर्त-रूप हैं, यत्-रूप है, त्यत्-रूप है, परोक्ष रूप है। इन अमूर्त, अमृत, यत्, त्यम्, परोक्ष-रूपों का रस, उनका निचोड़ इस सौर-मंडल का अधिष्ठाता 'पुरुष' है। ब्रह्म के परोक्ष-रूप का रस, उसका सार, उसका निचोड़, उसके सब परोक्ष-रूपों का प्रतीक वह पुरुष है, जो छोटी-छोटी वस्तुओं का नियन्त्रण तो कर ही रहा है, परन्तु साथ ही इस महान् सौर-मंडल का भी नियन्त्रण कर रहा है। ब्रह्मांड में ये ब्रह्म के प्रत्यक्ष तथा परोक्ष-रूपों के दर्शन हैं ॥३॥

एतत् यह रूप मर्त्यम्—मरणाशील, विनाशी है, एतत्—यह ही, स्थितम्—स्थिर स्थायी, अमर्त्याशील), एतत्—यह ही, सत् प्रत्यक्ष है तस्य एतस्य—उस इस मूर्तस्य—मूर्त (रूप) का एतस्य मर्त्यस्य—इस मर्त्य (विनाशी) का एतस्य स्थितस्य—इस अप्रगतिशील का एतस्य सतः—इस सत् (प्रत्यक्ष) रूप का एव रस—यह ही सार प्रत्यक्ष (प्रतीक) रूप है, यः एव—जो यह, तपति—तप रहा है, प्रकाशमान है, सत हि एव रस—क्योंकि यह सत् (प्रत्यक्ष) का यह रस (सार-प्रतीक) है ॥२॥

अमामूर्तं चाध्व्यान्तरिक्षं चेतवन्मृतमेतच्चैतस्य तस्यैतस्यामूर्त-
स्यैतस्यामृतस्यैतस्य यत् एतस्य त्यस्यैव रसो य एव एत-
स्मिन्मण्डले पुरुषस्यस्य एव रस इत्यधिदेवतम् ॥३॥

अथ—और, अमूर्तम्—(उसका अमूर्त (निराकार) रूप वायु य—वायु, अन्तरिक्षम् य—और अन्तरिक्ष है एतद् अमृतम्—यह ही अमर (अक्षर) है, एतत् यत्—यह ही यत् (प्रगतिशील) है एतत् त्यम्—यह ही 'त्य' (परोक्ष) है तस्य एतस्य अमूर्तस्य—उस इस अमूर्त (निराकार नीरूप) का, एतस्य अमृतस्य—इस अमर (अविनाशी) का एतस्य—इस, यतः—गतिशील का एतस्य—इस त्यस्य—'त्य' (परोक्ष) का, एव रस—यह सार है य एव—जो यह, एतस्मिन्—इस, मण्डले—सूर्य मण्डल में, पुरुष पुरुष (आत्मा) है त्यस्य हि—उस 'त्य' (परोक्ष) का ही एव रस—यह सार है, इति—यह (मीमांसा) अधिदेवतम्—ब्रह्माण्ड-गत देवता-सम्बन्धी है ॥३॥

पिंड में, प्राण तथा हृदयाकाश से भिन्न जो-कुछ शीख रहा है, यही ब्रह्म का मूर्त, मर्त्य, स्थित सत् और प्रत्यक्ष-रूप है। इस मूर्त, मर्त्य, स्थित, सत् और प्रत्यक्ष-ब्रह्म का रस चक्षु है। सद्-रूप ब्रह्म का, अर्थात् बोख रहे ब्रह्म का चक्षु मानो रस है अर्थात् चक्षु मानो ब्रह्म का पिंड में साक्षात्-दर्शन का रस है ॥४॥

प्राण तथा हृदयाकाश पिंड में दर्शन देने वाले ब्रह्म के अमूर्त-रूप हैं, ये अमृत, यत्, त्यम्, परोक्ष-रूप हैं। इन अमूर्त, अमृत, यत्, त्यम्, परोक्ष-रूपों का रस दायीं आँख के भीतर देखने वाला पुरुष है। उस 'त्यम्' का, उस छिप कर आँख के भीतर से झाँकने वाले का 'चक्षु' मानो रस है ॥५॥

अथाध्यात्ममिदमेव मूर्त एवन्त्यप्राणान्च यश्चायमन्तरात्मज्ञाकाश
एतन्मर्त्यमेतत्स्थितमेतत्सत्सत्येतस्य मूर्तस्येतस्य मर्त्यस्येतस्य
स्थितस्येतस्य सत् एव रसो यच्चक्षुः सतो ह्येष रसः ॥४॥

अथ—और, अध्यात्मम्—आत्मा (पिंड) सम्बन्धी (व्याख्या यह है)
इदम् एव—यह (शरीर पिंड) ही, मूर्तम्—मूर्त (रूप) है यत् जो, अमृतं
भिन्न, अलया प्राणात् च—प्राण (श्वास-प्रश्वास या इन्द्रियों) से यत् च—
और जो अयम्—यह, अन्तः आत्मन्—(हृदय) के अन्दर आकाशः—आकाश
है, एतन् मर्त्यम्—यह ही मर्त्य है, एतत् स्थितम्—यह ही स्थिर है एतत् सत्
—यह ही 'सत्' (प्रत्यक्ष) है तस्य रसः—अर्थ पूर्ववत्, यत् चक्षुः—जो नेत्र
है, सतः हि एव रसः—यह ही सत् का सारभूत है ॥४॥

अथामूर्त प्राणश्च यश्चायमन्तरात्मज्ञाकाश एतदमृत
मेतद्यदेतस्य तस्येतस्यामूर्तस्येतस्यामृतस्येतस्य यत् एतस्य
त्यस्यैव रसो योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषस्तस्य ह्येष रसः ॥५॥

अथ और अमूर्तम्—(पिंड में) अमूर्त प्राणः यत्—प्राण यत् च
अयम्—और जो यह, अन्तः आत्मन्—हृदय के अन्दर, आकाशः—आकाश है,
एतद् अमृतम्—यह अमृत है एतद् यत्—यह ही गतिशील है एतत् त्यम्—
यह ही 'त्य' (परोक्ष) है, तस्य रसः—अर्थ पूर्ववत् यत् अयम्—जो यह,
दक्षिणे—दक्षिणी अक्षर—आँख में पुरुषः—पुरुष आत्मा) है, त्यस्य—उस
'त्य' (परोक्ष) का, हि एव रसः—ही यह रस है ॥५॥

समाधि-अवस्था में उपासक को ब्रह्म का जो रूप दीख पड़ता है, वह ऐसा है, जैसे केसर के रंग से रंगा महा-वस्त्र हो, पांडु-वर्ण को ऊन हो, बीर-बहूटी को लालिमा की तरह, अग्नि की ज्वाला की तरह, श्वेत पुंडरीक की तरह, एक बार की विद्युत् की लपट की तरह। जो इस रहस्य को जानता है, उसकी शोभा विद्युत् के एक सकृत्-प्रकाश की भांति हो जाती है। बस इसके आगे ब्रह्म के विषय में 'नेति'-'नेति' का ही आदेश है। इससे बढ़कर अन्य कुछ है ही नहीं। प्राणों को मनुष्य सब कुछ समझता है, इन्हें सत्य मानता है। अगर प्राण सत्य है, तो वह प्राणों का प्राण है, सत्यों का सत्य है, उसका नाम है—'सत्यस्य सत्यम्' (कुडलिनी के जागरण की ये अवस्थाएँ हैं) ॥६॥

तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूप, यथा माहारजनं वातो यथा पाण्डुवायिकं यथेन्द्रगोषो यथाऽग्न्यर्चिर्यथा पुण्डरीकं यथा सकृद्विद्युत् सकृद्विद्युत्तेष ह वा अस्य धीर्भवति य एव वेदायात आदेशो नेति नेति न ह्येतस्माविति नेत्यन्यत्परमस्यैव नाम-धेयं सत्यस्य सत्यमिति प्राणा न सत्यं तेषामेष सत्यम् ॥६॥

तस्य हैतस्य—उस ही इस पुरुषस्य—पुरुष का, रूपम्—रूप, ऐसा है।, यथा—जैसे माहारजनम्—हल्दी में रंगा (केसर वर्ण का) वातो—ऊनवा हो यथा—जैसे, पाण्डु + अर्चिकम् शम्भ मेड़ की ऊन हो यथा—जैसे, इन्द्रगोष—बीर बहूटी (का रूप) हो, यथा—जैसे अग्नि + अर्चि—आग की लपट हो यथा जैसे पुण्डरीकम्—श्वेत कमल हो, यथा—जैसे सकृत्—एक बार (एक दम), विद्युत्—विजली की चमक हो सकृद्विद्युत् इव—एक-दम चमकी विद्युत् की तरह, ह वा अस्य—इस (शानी) की, धीः—शोभा, कान्ति भवति—होता है य एवम् वेद जो ऐसे जान सेता है अथ अतः—इस (ब्रह्म निरूपण) के अनन्तर, आदेशः—यह (रहस्य उपदेश) है न इति न इति यह भी (ब्रह्म नहीं यह भी (ब्रह्म) नहीं (ऐसे ही निरूपण किया जा सकता है), न हि एतस्मात्—नहीं ही इस (ब्रह्म) से (बढ़कर श्रद्धा है), इति—यह पहला न आदेश है), न इति—नहीं ऐसे (दूसरे न द्वारा आदेश है कि) अन्यत्—कई और परम्—घण्ट (बढ़कर) अस्ति—है अथ—और नामधेयम्—(उसका) नाम है, सत्यस्य सत्यम्—सत्य का सत्य—परम सत्य, इति—यह, प्राणा न सत्यम्—प्राण ही सत्य हैं, तेषाम्—उन (प्राणों) का, एकः—यह 'पुरुष' सत्यम्—सत्य है ॥६॥

द्वितीय अध्याय—(चौथा ब्राह्मण) (याज्ञवल्क्य-मंत्रेयी सवाद ४, ५ ब्राह्मण)

याज्ञवल्क्य-मंत्रेयी का सवाद इसी उपनिषद् के ४ अध्याय ५ ब्राह्मण में दुबारा आया है। हम उसे वहां न लिखकर यहीं लिखने हैं—

याज्ञवल्क्य जब अपने आश्रम को छोड़कर जाने लगे, तो उन्होंने मित्रा की पुत्री मंत्रेयी से कहा—देखो, मैं इसी गृहस्थाश्रम में पड़े रहना नहीं चाहता, मैं ऊपर उठना चाहता हूँ। आओ, तुम्हारा कात्यायनी के साथ निपटारा करा दूँ ॥१॥

मंत्रेयी ने कहा, भगवन् ! अगर यह सारी पृथिवी वित्त से पूर्ण होकर मेरी हो जाय, तो 'कथं तेन अमृता स्याम्'—तो कैसे मैं उससे

मंत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्य उद्यास्पन्ना अरेऽहमस्मात्स्थाना-
वस्मि हन्ता तेज्यया कात्यायन्याऽन्तं करवाणीति ॥१॥

मंत्रेयि 'हे मैत्रयि', इति ह गेसे उवाच—कहा याज्ञवल्क्यः—
याज्ञवल्क्य (याज्ञवल्क्य) के पुत्र याज्ञवल्क्य ने उद्यास्पन् ऊपर उठने वाला,
छोड़नेवाला, वं—निश्चय ही, अरे—अरी', अहम् मैं अस्मात्—इस,
स्थानात्—स्थान (आश्रम) से गृहस्थाश्रम से, अस्मि—हूँ हन्ता तो,
ते—तेरा, अनया इस कात्यायन्या—(तेरी सपत्नी) कात्यायनी से,
अन्तम्—(जायदाद का) फैसला विभाजन, करवाणि—कर दूँ, इति—यह
(कहा) ॥१॥

सा होवाच मंत्रेयी, यत् न इयं भगोः सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात्कथं
तेनामृता स्यामिति, नेति होवाच याज्ञवल्क्यो ययवोषकरणवतां जीवितं
वर्धनं ते जीवितं स्यादमृतत्वम्य तु नाऽऽर्हास्ति वित्तेनेति ॥२॥

सा ह उवाच मंत्रेयी—उस मंत्रेयी ने (उत्तर में) कहा यत् नु—जा तो,
अगर मे—मेरी मर जाऊँ, इयम्—यह भगोः—हे (पति देव), सर्वा
सारी पृथिवी—पृथिवी, वित्तेन—धन-धान्य से, पूर्णा—भरी-पूरी, स्यात्
—हो भिन्न जाय कथम्—कैसे, क्या, तेन—उस (धन-धान्य) से अमृता—
अमर, स्याम्—हो जाऊँगी, इति—यह (कहा) न—नहीं ही, इति—एसे,
ह—वाक्य देकर, उवाच—कहा, याज्ञवल्क्यः—याज्ञवल्क्य ने यथा एव—जैसा
ही उपकरणवताम्—सर्वसाधन-सम्पन्न पुरुषों का जीवितम्—जीवन (रहने

मंत्रेयी ने कहा, 'येन अहं न अमृता स्याम् किमहं तेन कुर्याम्'—जिस से मैं अमर न हो सकूँ, उसे लेकर मैं क्या करूँ? भगवन् अमर होने का जो रहस्य आप जानते हो, मुझे तो उसी का उपदेश दीजिये ॥३॥

याज्ञवल्क्य ने कहा, तू तो मेरी प्रिय हूँ, और बड़ा प्रिय वचन बोल रही हूँ। आ, बैठ, मैं तुझे सब खोलकर समझाता हूँ, ज्यों-ज्यों मैं बोलता जाऊँ, मेरी बात ध्यान देकर सुनते जाना ॥४॥

फिर उसने कहना शुरू किया—अरे, पति की कामना के लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने आत्मा को कामना के लिये पति प्रिय

सा होवाच मंत्रेयी येनाहं नामृता स्यां किमहं

तेन कुर्यां पदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्रूहीति ॥३॥

सा ह उवाच मंत्रेयी—उस मंत्रेयी ने फिर कहा येन—जिस (धन धान्य) से अहम्—मैं न—नहीं अमृता अमर स्याम्—होऊँ, किम अहम्—क्या मैं, तेन—उस (धन) से, कुर्याम्—कर सकूँगी (तेन कुर्याम्—उस धन का पाकर क्या फल पाऊँगी), यद् एव—जो हूँ भगवान्—आदरणीय आप वेद—जानते हैं तद् एव—उसकी ही, मे—मैं ब्रूहि—कह उपदेश करे इति—यह (निवेदन किया) ॥३॥

स होवाच याज्ञवल्क्य प्रिया वतारे न स्त्री प्रियं भावस एह्यास्व

व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षणास्य तु मे निविध्यासस्वेति ॥४॥

सः ह उवाच याज्ञवल्क्य—उस याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया—परम प्रिय वत—ता अरे—अरी, नः—हमारी स्त्री—होती हुई प्रियम्—प्रिय (वचन) भावसे कहती है एहि—आ, आस्व—बैठ व्याख्यास्यामि—व्याख्या (स्पष्ट) करूँगा, वताऊँगा ते—तुझ, तेरे प्रति व्याचक्षणास्य—व्याख्या करने वाला तू—तो, मे—मेरे (वचन की) निविध्यासस्व—विशेष (सम्पूर्ण-तया) ध्यान करना, ध्यान से सुनना, इति—यह (आश्वासन दिया) ॥४॥

स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु

कामाय पतिः प्रियो भवति । न वा अरे आचार्यः कामाय जाया

प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति । न वा अरे

पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया

भवन्ति । न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु

कामाय वित्तं प्रियं भवति । न वा अरे ब्रह्मण्य कामाय ब्रह्म प्रिय

भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रिय भवति । न वा अरे क्षत्रस्य

कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति ।

होता है; अरे, पत्नी की कामना के लिये पत्नी प्रिय नहीं होती, अपने आत्मा की कामना के लिये पत्नी प्रिय होती है; अरे, पुत्रों की कामना के लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने आत्मा की कामना के लिये पुत्र प्रिय होते हैं, अरे, वित्त की कामना के लिये वित्त प्रिय नहीं होता, अपने आत्मा की कामना के लिये वित्त प्रिय होता है; अरे, ब्राह्म-शक्ति की कामना के लिये ब्रह्म प्रिय नहीं होता, अपनी आत्मा की कामना के लिये ब्रह्म प्रिय होता है; अरे, क्षत्र-शक्ति की कामना के लिये क्षत्र प्रिय नहीं होता, अपने आत्मा की कामना के लिये क्षत्र प्रिय होता है, अरे, लोकों की कामना के लिये लोक प्रिय नहीं होते, अपने आत्मा की कामना के लिये लोक

न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति । आत्मा वा अरे इष्टव्यः धीतव्यो मन्तव्यो निदिध्यामितव्यो मंत्रेय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन ध्वजेन वत्या विशानेनेद् सर्वं विदितम् ॥५॥

सः ह—तम (गात्रवत्क्य) ने उवाच—कहा न वे—नहीं ॥ अरे—अरी । पत्युः—पति की, कामाय—कामना (स्वार्थ) के लिए, पतिः प्रिय भवति—पति प्यारा होता है, आत्मनः तु—अपने (आत्मा के) तो, कामाय—स्वार्थ के लिए; पतिः प्रिय भवति—पति प्रिय होता है न वे अरे—अरी । नहीं तो आपायं—पत्नी के, कामाय—स्वार्थ के लिए जाया—पत्नी, प्रिया भवति—प्यारी होती है, आत्मनः तु कामाय—अपने स्वार्थ के लिए, जाया प्रिया भवति—पत्नी प्रेमपात्र होती है न वे अरे—अरी (मंत्रेयि) । नहीं तो पुत्राणाम्—पुत्रों के, कामाय—चाहना (इच्छा-पूति, स्वार्थ) के लिए पुत्रः प्रियाः भवन्ति—पुत्र प्यारे होते हैं आत्मनः तु कामाय—अपनी इष्ट-पूति के लिए पुत्राः प्रिया भवन्ति—पुत्र प्यारे होते हैं न वे अरे—नहीं तो वित्तस्य—धन की कामाय स्वार्थ के लिए, वित्तम् प्रियम् भवति—धन प्रिय होता है, आत्मनः तु कामाय—अपनी इष्ट-पूति के लिए, वित्तम् प्रियम् भवति—धन प्रिय होता है न वे अरे—नहीं तो अरी । ब्रह्मणः ब्रह्म (वेद ज्ञान या ब्रह्मण) के कामाय—स्वार्थ के लिए ब्रह्म—ब्रह्म (वेद ज्ञान, ब्रह्मण) प्रियम्

प्रिय होते हैं; अरे, देवों की कामना के लिये देव प्रिय नहीं होते, अपने आत्मा की कामना के लिये देव प्रिय होते हैं, अरे, भूतों की कामना के लिये भूत प्रिय नहीं होते, अपने आत्मा की कामना के लिये भूत प्रिय होते हैं, अरे, इस सब कुछ की कामना के लिये यह सब-कुछ प्रिय नहीं होना, अपने आत्मा की कामना के लिये यह सब-कुछ प्रिय होता है। जिस आत्मा के लिये यह सब प्रिय होता है, अरे, वह आत्मा ही तो ब्रह्म है, ओम् है, मन्त्र है, निर्विध्यामित्र है—उसी को देख, उसी को सुन, उसी को ज्ञान, उसी का ध्यान कर। अरे मन्त्रेण ! आत्मा के ही देखने से, सुनने से, समझने से और जानने से सब गाँठें खुल जाती हैं ॥२॥

भवति—प्रिय ज्ञान है आत्मनः तु कामाय अपन आत्मा के। स्वार्थ के लिए वह प्रियम भवति—वह प्रिय ज्ञान है न बँधे अरे—नदी तो मन्त्रेण ! स्वयस्य—स्वयं धर्म या शक्ति के कामाय—अपन के लिए स्वयं प्रियम भवति—स्वार्थ के लिए प्रियम भवति—अपन स्वार्थ के लिए प्रिय ज्ञान है न बँधे अरे—नदी तो लोकानाम्—लोकों की कामाय स्वार्थ के लिए लोक प्रियम भवति—लोक ध्यान प्राप्त है, आत्मनः तु कामाय लोक प्रिया भवति—अपन स्वार्थ के लिए लोक ध्यान प्राप्त है न बँधे अरे—नदी तो देवानाम् कामाय—देवों का (निदान) न स्वार्थ निर्मित से देवा प्रिया भवति—देव गण प्रिय ज्ञान है आत्मनः तु कामाय—अपन स्वार्थ निर्मित से, देवाः प्रियाः भवन्ति—देव गण प्रिय होते हैं न बँधे अरे—नदी तो भूतानाम्—चर-अचर भूतों के कामाय कामना के लिए भूतानि प्रियाणि भवन्ति—भूत (प्राणी) प्रिय ज्ञान है आत्मनः भवन्ति—अपन स्वार्थ के लिए भूत प्रिय होते हैं न बँधे अरे—नदी । मन्त्रेण—मन्त्र जगत् के कामाय—स्वार्थ के लिए सर्वम प्रियम भवति—सब प्रिय ज्ञान है आत्मनः भवति—अपन ही स्वार्थ के लिए सब प्रिय ज्ञान है स्वार्थ से—आत्मा की ही अरे—अरी इष्टम्—इच्छना (ज्ञानना चाहिये श्रोतव्य—उसकी सर्वा-व्याख्यान) मुनता चाहित मन्त्रम्—मन्त्र पर मन्त्र चिन्तन करना चाहिये निर्विध्यामित्रम् (उसका ही, विशेष ध्यान रखना चाहिये, मन्त्रेण—हे मन्त्रेण ! आत्मनः—आत्मा आत्मा स्वरूप के ज्ञानेन—दृष्टान (ज्ञान) से, ध्येन—(उपदेश) मुनने से मन्त्रा—मन्त्र करने से, विज्ञानेन—पूर्णतया ज्ञान लेने से, इवम् सर्वम्—यह सब (नगराचर जगत्), विदितम्—ज्ञात हो जाता है, सब-कुछ प्राप्त हो जाता है ॥३॥

इस अपने भीतर के आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो ब्राह्म-शक्ति को आत्मा से भिन्न जानता है, उसे ब्राह्म-शक्ति त्याग देती है जो क्षात्र-शक्ति को आत्मा से भिन्न जानता है, उसे क्षात्र-शक्ति त्याग देती है, जो लोकों को आत्मा से भिन्न समझता है, उसे लोक त्याग देते हैं, जो देवों को, भूतों को इस सब-कुछ को आत्मा से भिन्न समझता है, उसे देव, भूत, यह सब-कुछ त्याग देता है। आत्मा ही ब्राह्म शक्ति है, यही क्षात्र-शक्ति है, यही लोक है, यही देव है, यही भूत है, यह आत्मा ही सब-कुछ है, इसलिये इसी को कामना के लिये सब प्रिय होता है—इसलिये आत्मा को जानो, आत्मा को जानो ॥६॥

ब्रह्म तं परादाद्योन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद क्षत्र त परादाद्योन्यत्रा-
त्मनः क्षत्र वेद लोकास्त परादुर्योन्यत्रात्मनो लोकान्वेद देवास्त
परादुर्योन्यत्रात्मनो देवान्वेद भूतानि त परादुर्योन्यत्रात्मनो
भूतान्वि वेद सर्वं तं परादाद्योन्यत्रात्मनः सर्वं वेदेद ब्रह्मं
क्षत्रसिमे लोका इमे देवा इमानि भूतानीव सर्वं यदयमात्मा ॥६॥

ब्रह्म वेद ज्ञान ब्राह्मण, तम् उसको, परादात् (परा + अदात्) -
त्याग देता है छोड़ देता है, य—जो अन्यत्र (अन्य) से, आत्मन
आत्मा से ब्रह्म—वेद (ज्ञान) को ब्राह्म शक्ति को वेद जानता है क्षत्रम्—
क्षात्र शक्ति क्षात्र-शक्ति, तम् परादात्—उसको छोड़ देती है य—जो
अन्यत्र आत्मनः—आत्मा से अलग अन्य म्यान् म स्थित) क्षत्रम् रक्षा-
शक्ति का, वेद—समझता है लोका—लोक (जन्मा) तम्—उसको परादु-
(परा + अदुः)—छोड़ जाती है, यः अन्यत्र आत्मनः—जो अपने से अलग
लोकान् वेद लोको (जन-सामान्य) को जानता है देवाः देव गण (आदित्य
गण) इन्द्रिय प्राण आदि तम् परादु—उसको त्याग देता है (अपने से
वर्चित कर देते हैं) य अन्यत्र आत्मनः—जो अपने आत्मा से अलग देवान्
वेद—देवों को जानता है भूतानि पंचमहाभूत एव प्राणी तम् परादु—उसको
छोड़ देते हैं य अन्यत्र आत्मनः जो अपने आत्मा से अन्यत्र भूतानि वेद—सृष्टि
को जानता है सर्वम्—सब कुछ ही सब ही, तम् परादात्—उसको छोड़ जाते हैं
य आत्मन अन्यत्र—जो आत्मा से भिन्न स्थान में, सर्वम् वेद—सब को जानता
है इदम् ब्रह्म—यह ज्ञान, इदम् क्षत्रम्—यह क्षात्र-कर्म इमे लोकाः—ये लोक
(जनत), इमे देवाः—ये देव (विद्वान् पुरुष, इन्द्रियां), इमानि भूतानि—ये
सब भूत (पंच महाभूत, प्राणी) इदम् सर्वम्—ये सब कुछ यद् भयम् ब्रह्मणा—

दुन्दुभि पर जब चोट देते हैं, तब उससे शब्द निकल-निकल कर बाहर आते हैं। इन शब्दों को अलग-से नहीं पकड़ा जा सकता। इन्हें पकड़ना हो, तो दुन्दुभि को पकड़ लो, या दुन्दुभि को चोट देने वाले को पकड़ लो, और बस, यह ढोल-का-सा तमोगुणी शब्द पकड़ा जाता है। ठीक इसी तरह आत्मा इन्द्रिय-रूपी दुन्दुभि को पीट कर संसार के ढोल-के-से तमोगुण-रूपी शब्द उत्पन्न कर रहा है। संसार को पकड़ना हो, तो इन्द्रियों को पकड़ लो, और उससे बढ़ कर आत्मा को पकड़ लो ॥७॥

शंख जब पूरा जाता है, तो उससे निकले हुए शब्दों को अलग-से नहीं पकड़ा जा सकता। इन्हें पकड़ना हो, तो शंख को पकड़ लो, या शंख की पूरने वाले को पकड़ लो, और बस, यह शंख-का-सा रजोगुणी शब्द पकड़ा जाता है। इसी प्रकार संसार के शंख-दे रजोगुण-रूपी शब्द को पूरने वाले आत्मा को पकड़ लो, उसी ने यह शंख पूरा रखा है ॥८॥

ओ यह आत्मा है (ये सब आत्मा के ही गुण आदि हैं, आत्मा के होने पर ही इनकी स्थिति और विकास है) ॥६॥

स यथा दुन्दुभेर्हन्त्यमानस्य न बाह्याञ्छब्दाञ्छक्नुपाद्
ग्रहणाय दुन्दुभस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः ॥७॥

सः—वह (काँई मनुष्य), यथा—जैसे दुन्दुभेः—दुन्दुभि (नगाड़ा) के हन्यमानस्य—(उन्के से) पीटी जाती हुई न नहीं बाह्यान् (उससे उत्पन्न) बाहर के शब्दान्—शब्दों को, शक्नुयात्—सके ग्रहणाय—पकड़ने के लिए (शक्नुयाद् ग्रहणाय—पकड़ सकता है), (किन्तु) दुन्दुभेः नगाड़े के, तु—तो, ग्रहणेन पकड़ लेने से दुन्दुभि + आघातस्य—नगाड़े पर चोट देनेवाले (डके) के, वा—या शब्दः—शब्द गृहीतः पकड़ (काबू) में आ जाता है ॥७॥

स यथा शंखस्य ध्मायमानस्य न बाह्याञ्छब्दाञ्छक्नुपाद्
ग्रहणाय शंखस्य तु ग्रहणेन शंखध्मस्य वा शब्दो गृहीतः ॥८॥

स, यथा—वह जैसे, शंखस्य—शंख के ध्मायमानस्य—फूँके (वजाये, जाते हुए, न बाह्यान् शब्दान् शक्नुयाद् ग्रहणाय—(उससे उत्पन्न) बाहर के शब्दों को नहीं पकड़ सकता है, शंखस्य तु ग्रहणेन—शंख को तो पकड़ (काबू) में

जब बीणा बजाई जाती है, तब उसमें निकले हुए शब्दों को अलग से नहीं पकड़ा जा सकता। इन्हें पकड़ना हो, तो बीणा को पकड़ लो या बीणा बजाने वाले को पकड़ लो, और यम, यह बीणा-का-मा सत्त्वगुणी शब्द पकड़ा जाता है। इसी प्रकार इस जगत् के बीणा-के-से सत्त्वगुण-हयी शब्द को बजाने वाले अत्मा को पकड़ लो, उसी ने ये तार बजाये हैं ॥९॥

जिन प्रकार गीली लकड़ियाँ जलायी जाय, तो आग से अलग धूँआ बाहर निकल पड़ता है, अरे मंत्रयो ! इसी प्रकार इस महान् भूत, महान् शक्ति आत्मा का यह निश्वास है, बाहर की ओर लिया गया सांस है, जो ऋक्, यजु, साम, अथर्वविज्ञिरस, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्, श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान है। ये सब इसी आत्मा के मानो निश्वास है, बाहर निकले हुए सांस है ॥१०॥

कः नन ये शब्दमस्य—शब्द का ध्वनि बजाने वाला न बा मा, सत्त्वगुणी—शब्द काबू में आ जाता है ॥८॥

स यथा बीणाय वाद्यमानाय न बाह्याऽऽच्छन्दाऽऽच्छन्नुपाद्

पहण्य बीणायं तु पहणेन बीणावाद्यस्य वा शब्दो गृहीतः ॥९॥

स यथा—वह जैसे, बीणायं—बीणा के, वाद्यमानाय बजाई जाती हुई न...पहण्य अर्थ पूर्वका बीणायं तु पहणेन—बीणा के ता काबू में कर लेने से, बीणावाद्यस्य वा—या बीणा के बजानेवाले को पकड़ लेने से शब्द गृहीतः—शब्द काबू में आ जाता है ॥९॥

स यथाऽऽर्होषानेरभ्याहितात्पुष्पाधूमा निदिशन्त्येव वा अरेभ्यः

पहणे भूतस्य निश्वासितमेतदुद्देदो यजुर्वेद सामवेदोऽथ-

थर्विज्ञिरस इतिहास पुराणं विद्या उपनिषद् श्लोका सूत्रा-

न्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्वर्वाणि निश्वासितानि ॥१०॥

स यथा—वह जैसे, आर्हो—एष—आग्ने—गीने इक्षनवाली अग्नि से, अर्होषानं—प्रदीप की हुई पुष्पाधूमा—अलग धूना धुएँ निदिशन्त्येव—निकल कर फैल जाते हैं, एवम् वे—ऐसे ही, अरे अरी मंत्रयि ! अस्य—स्य; महान्—महान्, भूतस्य—सनावाल (बड़ा) के, निश्वासितम्—बाहर निकले सांस के समान (उससे अनायस उत्पन्न हुए हैं) एतत्—यह सब, यद्—जो-कुछ है, उद्देदः—उद्देद, यजुर्वेदः—यजुर्वेद सामवेदः—सामवेद, अथर्विज्ञिरस—अथर्ववेद इतिहास—इतिहास, पुराणम्—सृष्टि का वर्णन, विद्याः—नाना विद्याएँ (ज्ञान-शास्त्र), उपनिषद्—उपनिषद् (रहस्य-बोधक

जैसे सब जल समुद्र को पहुँचते हैं, सब स्पर्श स्वभा को, सब गन्ध नासिका को, सब रस जिह्वा को, सब रूप चक्षु को, सब शब्द श्रोत्र को, सब सकल्प मन को, सब विद्या हृदय को, सब कर्म हस्त को, सब आनन्द उपस्थ को, सब विसर्ग पायु को, सब गति पावों को, वैसे सब वेद, इतिहास, पुराण जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, बाणी को पहुँचते हैं और बाणी आत्मा द्वारा विकसित होती हैं इसलिये आत्मा ही से सृष्टि के स्रजन प्रवाह का प्रसार है ॥११॥

अन्ध) इत्योक्तं—सूक्तिया (उत्पन्नं च स्वभा) सूत्राणि—सूत्ररूपं च प्रतिपादितं दृष्टान् शस्त्राणि आदि अनुष्णानि—उपस्थापयानि—उपस्थापयानि—मन्त्र की व्याख्यानो आस्य एव—यं शब्दं च ही, एतानि सर्वाणि—यं सर्वं, निश्चयितानि—निश्चय के समान है (यमे अनायास उत्पन्न—ज्ञान एव है) ॥१०॥

स यथा सर्वासायनां समुद्र एकायनमेव सर्वेषां स्पर्शानां स्वभाकायनमेव सर्वेषां गन्धानां नासिके एकायनमेव सर्वेषां रसानां जिह्वेकायनमेव सर्वेषां रसानां चक्षुरेकायनमेव सर्वेषां रसानां श्रोत्रेकायनमेव सर्वेषां शब्दानां मन एकायनमेव सर्वेषां विद्यानां हृदयेकायनमेव सर्वेषां कर्मणां हास्तैकायनमेव सर्वेषां पायुरेकायनमेव सर्वेषां गतिनां पावुरेकायनमेव सर्वेषां वेदानां बाणैकायनम् ॥११॥

स यथा—यह जैसे, सर्वासायम्—सारे, अनायम्—बलों का समुद्र—समुद्र, एकायनम्—एक आधार-स्थान है (वहाँ ही सब एकत्र होने हैं), एवम्—इस प्रकार, सर्वेषाम्—सारे, स्पर्शानाम्—छूने से उत्पन्न ज्ञान का स्वभा—स्वभा एकायनम्—केन्द्र स्थल है, एवम् सर्वेषाम गन्धानाम्—इस ही प्रकार सब गन्ध-लानों का नासिके—नासिका तक एकायनम्—केन्द्र-बिन्दु है एवम् सर्वेषाम्—ऐसे सब, रसानाम्—स्वाद का, जिह्वे—जीभ, एकायनम्—केन्द्र-स्थान है, एवम् सर्वेषाम्—ऐसे सारे चक्षुरेकायनम्—नेत्र से उत्पन्न ज्ञान का चक्षु—नेत्र एकायनम्—केन्द्र स्थल है एवम् सर्वेषाम्—ऐसे सब, शब्दानाम्—शब्दों का श्रोत्रम्—श्रोत्र, एकायनम्—आधार-स्थान है एवम् सर्वेषाम्—ऐसे सारे मनस्त्वानाम्—मनस-चिन्तन का मनः एकायनम्—मन (अन्तःकरण) अन्तिम आधार है एवम् सर्वासायम्—ऐसे सभी, विद्यानाम्—ज्ञान-विज्ञानों का, हृदयेकायनम्—हृदय एकायनम्—आधार (गति) है एवम् सर्वेषाम्—ऐसे सारे कर्मणाम्—कर्म-प्रयत्न-चेष्टाओं का, हास्तै—(कर्मोन्मिष) दोनों हाथ, एकायनम्—एकमेव गति है एवम्

जैसे नमक को लीज पानी में डाल दी जाय, वह पानी में ही विलीन हो जाती है, उसे पानी में से निकाला नहीं जा सकता पानी को जहां-जहां से लिया जाय, उसमें नमक ही घुला मिलता है, अरे मेरेयो ! इसी प्रकार यह महान् जीवन-शक्ति, यह अनन्त, अपार, विज्ञान-घन आत्मा इन भूतों के साथ ही प्रकट होता है, उनमें घुला-मिला मिलता है, और इन भूतों में ही जा छिपता है । जब तक वह भूतों में प्रकट हो रहा है, तभी तक उसके नाम है, उसकी संज्ञा है, उसके यहाँ से चले जाने पर उसकी कोई संज्ञा नहीं रहती । याज्ञवल्क्य ने कहा, अरे मेरेयो, यह रहस्य की बात है जिसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ ॥१२॥

सर्वेषाम्—एसे सारे अन्नान्दानाम्—(अनुभव में आनवाला) भानन्द का उपस्थः—जनन इन्द्रिय एकाग्रणम्—आधार-स्थल है, एवम् सर्वेषाम्—एसे सारे विस्तर्गणाम्—घन-त्याग (गन्ते का बाहर होना) का बाधः—बुद्धा-स्थान एकाग्रणम्—केन्द्र है एवम् सर्वेषाम्—एसे सारे, अघ्वनाम्—मार्गों (गति—चलना-फिरना) का बाधो दाना पांव, एकाग्रणम्—आधार है एवम् सर्वेषाम्—एसे सारे वेदानाम्—वेद-वचन (उपदेश) का बाधः—बाणी एकाग्रणम्—आधार परम-गति अग्निम् पहुँच है ॥११॥

त यथा संश्लेषालिख्य उदके वास्त उदकमेवानुविलीयते न हास्यो-
द्ग्रहणाद्येव स्यादती यतस्त्वबावदोत् लवणमेवं वा अर इदं महद्-
भूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एवमेवमेव भूतेभ्यः समुत्पाद्य तान्ये-
वानु विनश्यति न प्रेत्य संज्ञाप्रप्तोऽप्यरे कश्चिर्भोति होवाच याज्ञवल्क्यः ॥१२॥

तः यथा—यह जैसे संश्लेष-लिख्य—संश्लेष (मेधा नमक) की लीज करार। उदके—जल में, वास्तः—डाली हुई, उदकम्—जल की (में), एव—ही अनुविलीयते—धीरे-धीरे घुल जाती है न ह—नही ता अस्य—इस नमक-लीज के, उद्ग्रहणाद्येव—ऊपर (बाहर) निकालने के लिए इव—माना स्यात्—संभव (सम्भवं) होता है यत यतः जहां जहां से, बावदोत्—नेवे लवणम् एव—(वहा-वहा) नमक ही है एवम् वा—एसे ही मरे—मृ गीरेमि, इवम्—यह महद् भूतम्—महान्, सतानन। बह्ना अनन्तम्—अनन्त, अपारम्—अपार है विज्ञानघनः—ज्ञान-स्वरूप, एव—ही एतेभ्यः—इन, भूतेभ्यः—भूता (प्रकृति-विकारा) से, समुत्पाद्यः—ऊपर उठ कर, तानि एव अनु—उन भूतों में ही फिर, विनश्यति—लीज हो जाता है छिप भा जाता है न—नहीं प्रेत्य—मर कर (लीज होने पर), संज्ञा—(उत्पत्ति) मय्यग्-ज्ञान

मंत्रेयी बोली, भगवन् ! आपने यह कहकर कि यहाँ से चले जाने पर उसकी कोई सजा नहीं रहती, मुझ घबराहट में डाल दिया। याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं तुझे घबराहट में डालने के लिये कुछ नहीं कह रहा। मैं जो-कुछ कह रहा हूँ, उसे समझने के लिये यह-सब कहना भी जरूरी है ॥१३॥

जब आत्मा भूतों में प्रकट होता है, तभी तो ईत होता है, 'ईत' में ही आत्मा विषय को सूचना है, आत्मा विषय को देखता है, एक-दूसरे से बात करता है, एक-दूसरे की बात समझता है, एक-दूसरे को पहचानता है। परन्तु जब यह भूतों से अलग होकर, अपने आत्मा के सम्पूर्ण-रूप में पहचाना जाता है, तब यह किसमें किसको

अस्ति—होता है, न प्रेत्य सजा अस्ति—जें वात्मा के मर्त्य के बाद कोई सजा—(पछला सम्बन्ध—नहीं बना रहता है इति—एन अरे—इ मेर्याय इवीमि—मैं तुझे कह बना) रहा है इति ह उवाच याज्ञवल्क्यः एसा याज्ञवल्क्यं ने कहा ॥१२॥

सा होवाच मंत्रेय्यत्र वा भगवान्ब्रह्मप्रेत्य सजाऽस्तीति स होवाच

याज्ञवल्क्यो न वा अरेऽहं मोह इवीम्यलं वा अर इदं विज्ञानाय ॥१३॥

सा ह उवाच मंत्रेयो—(यह मुनकर, उस मंत्रेयी ने कहा कि अब एव—यहा (इस विषय में) ही वा—मसको, भगवान्—आपने असमहत माह (अज्ञान में) में डाल दिया न प्रेत्य सजा अस्ति मर्त्य के बाद कोई नाभ (स्थिति नहीं रहता, इति—यह (कहकर) स ह उवाच याज्ञवल्क्यः उस याज्ञवल्क्य ने कहा (उत्तर दिया) न वा अरे—नहीं वा है मेर्याय, अहम्—मैं मोहम् माह (ज्ञानाश्रम) की बात, मर्ये चर्वा इवीमि कह रहा है अहम्—गर्वाज्ज समर्थ आवश्यक है वे—ही अरे—इ मेर्याय। इहम्—यह (कथन), विज्ञानाय—विशेष ज्ञान के लिए ॥१३॥

यत्र हि ईतमिष बभूव तदितर इतर जिघत्सि तदितर इतरं पश्यति तदितर इतरं भृगोति तदितर इतरमभिवर्द्धति तदितर इतरं मनूते तदितर इतरं विजानाति यत्र वा अल्प सर्वमल्पमेवा-भूतत्वेन क जिघत्सन्त्वेन क पश्येन्त्वेन क भृगुयात्वेन कर्मभिवर्द्धेत्त्वं केन कं मन्वीति तत् केन क विजानाति यत्र वा सर्वं विजानाति त केन विजानोर्वाविजानात्यरे केन विजानोर्वादि ॥१४॥

यत्र हि जहां हो, ईतम् इह—द्वित्व (दो का होना) सा भवति होता है तद्—वहा इतर—कई एक इतरम्—दूसरे का, जिघत्सि—सूचना है

सूय, किस से किस को देखे, किस से किस को सुने, किस से किस को कहे, किस से किस को समझे, किस से किस को पहचाने ? आत्मा ही से तो सब-कुछ जानता-पहचानता है, फिर आत्मा को किस से जाने-पहचाने ? अरे मंत्रेयी ! जानने वाले को किस से जाने ? इसीलिये मैं कहता हूँ कि जब आत्मा को भूतों से अलग कर दिया जाय, तब उसका सत्ता नहीं रहती, उस समय वह अपने अनिर्वचनीय रूप में जा पहुँचता है, नष्ट नहीं हो जाता ॥१४॥

द्वितीय अध्याय—(पाँचवां ब्राह्मण)

(मधु-विद्या अथवा ब्रह्म-विद्या)

याज्ञवल्क्य मंत्रेयी को 'आत्म-तत्त्व' का उपदेश देते हुए ब्रह्मांड (समष्टि) तथा पिंड (व्यष्टि)—इन दोनों में— 'आत्म-तत्त्व' है, इन रहस्य को समझाते हैं—

यह 'पृथिवी' सब प्राणिपों को मधु-समान प्यारी है पृथिवी को सब प्राणी मधु-समान प्यारे हैं । पृथिवी में व्याप रहा जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है यह समष्टि रूप ब्रह्मांड का 'आत्मा' है; शरीर में

तद् पश्यति—देखता है, तद् शृणोति—सुनता है, तद् अभि-
वदति—बोलता चालता है, तद् मनुते—समझता है मनन करता है,
तद् विजानाति—जानता है वत्र वे—जहाँ (जिस अवस्था में) तो अस्य—
इस (शरीर) के लिए, सर्वम्—सब, आत्मा एव अमृत—आत्मा ही हो गया
और जो सत्ता का भान ही न रहा), तत्—तो (उस अवस्था में), केन—
किससे कम्—किसका, जिज्जेत्—सूखे तत् पश्येत्—देखे, तत्
शृणुयात्—सुने, तद् अभिवदेत्—बोलतीत करे, तत् मन्वीत—समझे
मनन करे, तद् विजानीयात्—जाने के—जिसके द्वारा, इदम् सर्वम्—
इस सब को, विजानाति—जानता है तम्—उसको केन—किससे विजानी-
यात्—जाने, विजानीारम्—(स्वयं अन्य का) जाननेवाले को; अरे—हैं
मंत्रेयी, केन—किससे, विजानीयात्—जाने इति—यह (सब तरे विज्ञान के
लिये ही तो है) ॥१४॥

इयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां मध्वस्यं पृथिव्यं सर्वाणि भूतानि मधु यथा-
यमस्यां पृथिव्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो याचाप्यनध्यात्मं शरीरस्ते-
जोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽप्यात्मेनममृतमिदं ब्रह्मेवं सर्वम् ॥१॥

भी व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है यह व्यष्टि-रूप पिण्ड का 'आत्मा' है। आत्मा ही अमृत है, 'आत्मा' ही ब्रह्म है, 'आत्मा' ही यह सब-कुछ है ॥१॥

ये 'जल' सब प्राणियों को मधु-समान प्यारे हैं, जलों को सब प्राणी मधु-समान प्यारे हैं। जलों में व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह समष्टि-रूप ब्रह्मांड का 'आत्मा' है; शरीर में भी व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह व्यष्टि-रूप पिण्ड का 'आत्मा' है। 'आत्मा' ही अमृत है, 'आत्मा' ही ब्रह्म है, 'आत्मा' ही यह सब-कुछ है ॥२॥

इयम् पृथिवी—यह पृथिवी सर्वेषाम् भूतानाम्—सब भूतों (पंचभूत, प्राणी) की, मधु—मधुर सार, अस्तिम परिणाम है, अस्वी पृथिवी—इस पृथिवी के, सर्वाणि भूतानि—सारे ही भूत, मधु—प्रिय, सार है य च अयम् और जो यह अस्याम्—इस, पृथिव्याम्—पृथिवी में तेजोमयः—तेज (प्रकाश) सपन्न अमृतमयः—अमर पुरुषः परम ब्रह्म व्याप रहा है) य च अयम् और जो यह अध्यत्मम्—आत्मा के (पिण्ड-शरीर) में शरीरः—शरीर का स्वामी, देही तेजोमयः अमृतमय—तेजस्वी और अमर पुरुषः—जीवात्मा है, अयम् एव स—यह ही वह है, यः अयम् जो यह (हमारा जेब), आत्मा—आत्मा है इदम् अमृतम्—यह अमर है इदम् ब्रह्म—यह ब्रह्म (बड़ा-थोड़ा) है इदम् सर्वम्—यह ही सब कुछ है ॥१॥

इमा आपः सर्वेषां भूतानां मध्वास्तामपां सर्वाणि भूतानि मधु पश्चा-
यमात्स्वप्नु तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं रेतसस्तेजो-
मयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेरमृतमिदं ब्रह्मेवं सर्वम् ॥२॥

इमा आपः—ये जल सर्वेषाम् भूतानाम्—सब भूत-आणवियों के, मधु—प्रिय सार है, आस्ताम्—इन अपाम्—जलों के, सर्वाणि भूतानि—सारे भूत, मधु—प्रिय सार है य च अयम्—और जो यह, आम्—इन, अप्नु जलों में तेजोमय, अमृतमय पुरुषः—तेजोमय अमर पुरुष (परमात्मा, है य च अयम्—और यह जो अध्यात्मम्—आत्म-सबधी पिण्ड में रेतसः—वीर्य से उत्पन्न (शरीरधारी) या जलमय तेजोमयः अमृतमय—तेज-स्वरूप, अमृतमय, पुरुषः—जीवात्मा है, अयम् सर्वम्—अर्थ पूर्ववत् ॥२॥

यह 'अग्नि' सब प्राणियों को मधु-समान प्यारी है, अग्नि को सब प्राणी मधु-समान प्यारे हैं । अग्नि में व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह समष्टि-रूप ब्रह्मांड का 'आत्मा' है शरीर में व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह व्यष्टि-रूप पिंड का 'आत्मा' है 'आत्मा' ही अमृत है, 'आत्मा' ही ब्रह्म है, 'आत्मा' ही यह सब-कुछ है ॥३॥

यह 'वायु' सब प्राणियों को मधु-समान प्रिय है, वायु को सब प्राणी मधु-समान प्रिय हैं । वायु में व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह समष्टि-रूप ब्रह्मांड का 'आत्मा' है; शरीर में व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह व्यष्टि-रूप पिंड का 'आत्मा' है। 'आत्मा' ही अमृत है, 'आत्मा' ही ब्रह्म है, 'आत्मा' ही यह सब-कुछ है ॥४॥

यह 'आदित्य' सब प्राणियों को मधु समान प्रिय है, आदित्य को सब प्राणी मधु-समान प्रिय हैं । आदित्य में व्याप रहा जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यह समष्टि-रूप ब्रह्मांड का 'आत्मा' है; शरीर में

अथमग्निः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याग्नेः सर्वाणि भूतानि मधुं यश्चाय-
मस्मिन्नग्नी तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं चाक्षमयस्तेजो-
मयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमहमेवममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥३॥

अथम् अग्निः यह अग्नि, . अस्य अग्नेः—इस अग्नि के; . अस्मिन्
अग्नी—इस अग्नि में, चाक्षमय—वाणी-स्वरूप, सर्वम्—अर्थ पूर्ववत्
॥३॥

अथ वायुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य वायोः सर्वाणि भूतानि मधुं यश्चाय-
मस्मिन्वायी तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं प्राणस्तेजो-
मयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमहमेवममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥४॥

अथम् वायुः—इ वायु, अस्य वायो—इस वायु के अस्मिन्
वायो—इस वायु में प्राणः—प्राण (प्रवास-प्रज्वास) रूप, सर्वम्—अर्थ
पूर्ववत् ॥४॥

अथमदित्यः सर्वेषां भूतानां मध्वस्यादित्यस्य सर्वाणि भूतानि मधुं
यश्चायमस्मिन्नादित्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं चाक्षुष-
स्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमहमेवममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥५॥

अथम् आदित्यः—यह सूर्य अस्य आदित्यस्य—इस सूर्य के अस्मिन्

व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह व्यष्टि-रूप पिंड का 'आत्मा' है । 'आत्मा' ही अमृत है 'आत्मा' ही ब्रह्म है, 'आत्मा' ही यह सब-कुछ है ॥५॥

ये 'दिशाएँ' सब प्राणियों को मधु-समान प्रिय हैं, दिशाओं को सब प्राणी मधु-समान प्रिय हैं । दिशाओं में व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह समष्टि-रूप ब्रह्मांड का 'आत्मा' है; शरीर में व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह व्यष्टि-रूप पिंड का 'आत्मा' है । 'आत्मा' ही अमृत है 'आत्मा' ही ब्रह्म है, 'आत्मा' ही यह सब-कुछ है ॥६॥

यह 'चन्द्र' सब प्राणियों को मधु समान प्रिय है, चन्द्र को सब प्राणी मधु-समान प्रिय हैं । चन्द्र में व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह समष्टि-रूप ब्रह्मांड का 'आत्मा' है; शरीर में व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह व्यष्टि-रूप पिंड का 'आत्मा' है । 'आत्मा' ही अमृत है, 'आत्मा' ही ब्रह्म है, 'आत्मा' ही यह सब-कुछ है ॥७॥

आदित्ये—इत सूर्य में चाक्षुषः—नेत्र-सबधी नेत्र का अर्पिष्ठाता (नेत्र रूप में) सर्वम्—अर्थ पूर्ववत् ॥५॥

इमा दिशः सर्वेषां भूतानां मध्वाभां दिशां सर्वाणि भूतानि मधु यश्चाय-
मासु दिक्षु तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं श्रोत्रं प्रातिश्रुक्त-
स्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥६॥

इमा दिशः—ये दिशाएँ आसाधु दिशाम्—इन दिशाओं के,
आसु दिक्षु—इन दिशाओं में श्रोत्रं—श्रोत्र, कान का स्वामी,
अर्पिष्ठाता प्रातिश्रुक्तः—प्रतिध्वनन करने की उत्सुक सर्वम्—अर्थ
पूर्ववत् ॥६॥

अयं चन्द्रः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य चन्द्रस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चाय-
मस्मिन् चन्द्रे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं मानसस्तेजो-
मयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥७॥

अयम् चन्द्रः—यह चन्द्रमा अस्य चन्द्रस्य—इस चन्द्रमा के अस्मिन्
चन्द्रे—इस चन्द्रमा में, मानसः—मन का अर्पिष्ठाता, सर्वम्—अर्थ
पूर्ववत् ॥७॥

यह 'विद्युत्' सब प्राणियों को मधु-समान प्रिय है, विद्युत् को सब प्राणी मधु-समान प्रिय हैं। विद्युत् में व्याप रहा जो तेजोमय, अमृत-मय पुरुष है, यह समष्टि-रूप ब्रह्मांड का 'आत्मा' है, शरीर में व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह व्यष्टि-रूप पिंड का 'आत्मा' है। 'आत्मा' ही अमृत है, 'आत्मा' ही ब्रह्म है, 'आत्मा' ही यह सब-कुछ है ॥८॥

यह 'स्तनयित्नु'—गरजने वाला बादल—सब प्राणियों को मधु-समान प्रिय है, स्तनयित्नु को सब प्राणी मधु-समान प्रिय हैं। मेघ में व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह समष्टि-रूप ब्रह्मांड का 'आत्मा' है, शरीर में व्याप रहा जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यह व्यष्टि-रूप पिंड का 'आत्मा' है। 'आत्मा' ही अमृत है, 'आत्मा' ही ब्रह्म है, 'आत्मा' ही यह सब-कुछ है ॥९॥

यह 'आकाश' सब प्राणियों को मधु-समान प्रिय है, आकाश को सब प्राणी मधु-समान प्रिय हैं। आकाश में व्याप रहा जो तेजोमय,

इयं विद्युत्सर्वेषां भूतानां मध्वस्पर्श विद्युत् सर्वाणि भूतानि मधु यश्चाय-
मस्यां विद्युति तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं तेजसस्तेजो-
मयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मैवममृतमिव ब्रह्मैव सर्वम् ॥८॥

इयम् विद्युत्—यह बिजली अस्याः विद्युत्—इस बिजली के
अस्यान् विद्युति—इस बिजली में, तेजसः—तेज का अधिपति सर्वम्
—अर्थ पूर्ववत् ॥८॥

अयं स्तनयित्नु सर्वेषां भूतानां मध्वस्पर्श स्तनयित्नुः
सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्स्तनयित्नु तेजोमयो-
ऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं शब्द सौंदर्यस्तेजोमयो-
ऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मैवममृतमिव ब्रह्मैव सर्वम् ॥९॥

अयम् यह स्तनयित्नु—कड़कती गरजवाला बादल अस्य—इस
स्तनयित्नुः गरजने वाला क अस्मिन्—इस स्तनयित्नी—गरजत बादल
म शब्द—शब्द-मध्वर्षी सौंदर्य—स्वर का अधिपति सर्वम्—
अर्थ पूर्ववत् ॥९॥

अयमाकाश सर्वेषां भूतानां मध्वस्पर्शाकाश इयं सर्वाणि भूतानि मधु यश्चा-
यमस्मिन्आकाशे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं हृदाकाशस्ते-
जोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मैवममृतमिव ब्रह्मैव सर्वम् ॥१०॥

अमृतमय पुरुष है, यह समष्टि-रूप ब्रह्मांड का 'आत्मा' है शरीर में व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह व्यष्टि-रूप पिंड का 'आत्मा' है । 'आत्मा' ही अमृत है, 'आत्मा' ही ब्रह्म है, 'आत्मा' ही यह सब-कुछ है ॥१०॥

यह 'धर्म'—ससार के धारण की शक्ति—सब प्राणियों को मधु-समान प्रिय है, धारण-शक्ति को सब प्राणी मधु-समान प्रिय है । धारण-शक्ति का अधिष्ठाता जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह समष्टि-रूप ब्रह्मांड का 'आत्मा' है, शरीर को धारण-शक्ति का अधिष्ठाता जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह व्यष्टि-रूप पिंड का 'आत्मा' है । 'आत्मा' ही अमृत है, 'आत्मा' ही ब्रह्म है, 'आत्मा' ही यह सब-कुछ है ॥११॥

यह 'सत्य'—वह सच्चाई जो विश्व का आधार-भूत तत्त्व है—सब प्राणियों को मधु-समान प्रिय है, सत्य को सब प्राणी मधु-समान प्रिय है । 'सत्यमेव अद्यते तानुतम्' की विश्व-शक्ति का अधिष्ठाता जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह समष्टि-रूप ब्रह्मांड का 'आत्मा' है; शरीर में भी सत्य ही टिकता है, असत्य नहीं, शरीर को इस

अयम् आकाशः—यह आकाश अत्य आकाशस्य—इस आकाश का, अस्मिन् आकाशे—इस आकाश में . . ; हवि—हृदय में, आकाशः—आकाश है . . सर्वम्—अर्थ पूर्ववत् ॥१०॥

इमं धर्मं सर्वेषां भूतानां धर्मस्य धर्मस्य सर्वाणि भूतानि मधु यदचाप्यस्मिन् तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यदचाप्यस्मात्तु धर्मस्तेनोपयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्म सर्वम् ॥११॥

अयम्—यह धर्म—धर्म (धारक) अत्य धर्मस्य—इस धर्म का अस्मिन् धर्मे—इस धर्म (धारक-शक्ति) में धर्मः—धर्म का स्वामी (कर्ता) . . सर्वम्—अर्थ पूर्ववत् ॥११॥

इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां सत्यस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यदचाप्यस्मिन् तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यदचाप्यस्मात्तु सत्यमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्म सर्वम् ॥१२॥

इदम्—यह, सत्यम्—सत्य (स्व की सत्ता-वास्तव्य का मूल), अत्य सत्यस्य—इस सत्य के अस्मिन् सत्ये—इस सत्य में सत्यः—सत्य का अनुष्ठाना (पालक) सर्वम्—अर्थ पूर्ववत् ॥१२॥

सत्य-शक्ति का अधिष्ठाता जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह व्यष्टि-रूप पिंड का 'आत्मा' है । 'आत्मा' ही अमृत है, 'आत्मा' ही ब्रह्म है, 'आत्मा' ही यह सब-कुछ है ॥१२॥

यह 'मानव-भाव'—इन्सानियत (Humanity)—सब प्राणियों को मधु-समान प्रिय है, मानव-भाव को सब प्राणी मधु-समान प्रिय हैं । मानव-भाव में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यह समष्टि-रूप ब्रह्मांड का 'आत्मा' है, भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह व्यष्टि-रूप पिंड का 'आत्मा' है । 'आत्मा' ही अमृत है, 'आत्मा' ही ब्रह्म है, 'आत्मा' ही यह सब-कुछ है ॥१३॥

यह आत्म-भाव—अहंभाव—सब प्राणियों को मधु-समान प्रिय है, 'आत्म-भाव' को सब प्राणी मधु-समान प्रिय हैं । विश्व के आत्म-भाव में जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह समष्टि-रूप ब्रह्मांड का 'आत्मा' है, व्यक्ति के आत्म-भाव में जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह व्यष्टि-रूप पिंड का 'आत्मा' है । 'आत्मा' ही अमृत है, 'आत्मा' ही ब्रह्म है, 'आत्मा' ही यह सब-कुछ है ॥१४॥

सो, यह 'आत्मा' समष्टि में ब्रह्मांड के पाँचों महाभूतों का अधिपति है और व्यष्टि में पिंड युक्त सब प्राणियों का राजा है । यह

इह मानुषं सर्वेषां भूतानां मध्यस्थ आनन्दस्य सर्वाणि
भूतानि मधु यश्चाप्यस्मिन्मानुषे तेजोमयोऽमृतमय
पुरुषोऽयमेव स योऽप्यमात्मेहममृतमिदं ब्रह्मेवं सर्वम् ॥१३॥

इहम्—यह मानुषम्—मनुष्यत्व (मनुज हय) अस्मिन् मानुषस्य—
इह मनुष्यस्य (मनुष्य-तः) ने अस्मिन् मानुषे—इह मनुष्य-यन म,
सर्वम्—अर्थ पूर्ववत् ॥१३॥

अयमन्मा सर्वेषां भूतानां मध्यस्थात्मनः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चाप्य-
स्मिन्मात्मनि तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चाप्यस्मात्मा तेजाऽयममृत-
मयः पुरुषोऽयमेव स योऽप्यमात्मेहममृतमिदं ब्रह्मेवं सर्वम् ॥१४॥

अयम् आत्मा—यह आत्मा अस्मिन् आत्मनि—इह आत्म-
नि—इह आत्मा में यश्चाप्यम् आत्मा—और जो यह (देही आत्मा)
स्वयं (पिंड में) है सर्वम्—अर्थ पूर्ववत् ॥१४॥

स योऽप्यमात्मा सर्वेषां भूतानां मध्यस्थः सर्वेषां भूतानां राजा तच्छा-
रणाधी च तच्छरेणी चारा सर्वे समपिता एवमेवास्मिन्मात्मनि सर्वाणि
भूतानि सर्वे देवाः सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः सर्वे एव आत्मानः समपिताः ॥१५॥

‘आत्मा’ विश्व-रूपी रश्मि की ‘नाभि’ भी है, ‘नेमि’, अर्थात् परिधि भी है। अरे भीतर से नाभि से अड़े होने हैं, बाहर से परिधि से जुड़े रहते हैं, तभी टिकते हैं। इसी प्रकार सब भूत, सब देव, सब लोक, सब प्राण और सब जीवात्मा इसी परमात्मा में एक मण्डप में उसकी नाभि और दूसरी तरफ से उसकी परिधि में टिके हुए हैं, उसी में समर्पित हैं, अपने को उसी पर बार रहे हैं। १५॥

यज्ञवल्क्य ने भेन्नेयो से कहा कि जो-कुछ मैंने तुम्हें उपदेश दिया, भगवद्-भक्तों में इसका नाम ‘मधु-विद्या’ प्रसिद्ध है। इस विद्या का किसी समय उपदेश अथर्व-गोत्री दध्यङ्ग न अश्वियों को दिया था। दध्यङ्ग ऋषि ने इस विद्या के रहस्य को देखकर अश्वियों को कहा था—नरों के, अर्थात् मनुष्य-जाति के कल्याण के लिए मैं इस उग्र कर्म को कर रहा हूँ, जंमे गाढान्धकार में विद्युत के बड़कने के बाद घनघोर बूढ़ि होती है, वैसे अविद्या के अन्धकार में ‘मधु-विद्या’ के इस उग्र उपदेश के बाद मानव-जाति के अन्तरात्मा में शान्ति की वषा होगी। अथर्व-गोत्री दध्यङ्ग ने तुम दोनों अश्वि कुमारों को अश्व के गिर से यह उपदेश दिया है—जंमे तुम अश्व के समान दीप्त काय

सः चै नरः सः अयम् आत्मा यत्तं कायः। आत्मा स्वयम् भूतानाम् भूतानाम् भवा इतर पञ्चमहाभूत और चर प्रणा, का अभिवृत्ति—एक जन्मक स्वामी अविद्याना है स्वयम् भूतानाम् सब भूत का राजा—य शिरार्षि है तत्—नरा यथा—जंमे रश्मि-नाभि—रश्मि क पट्ट का नाभि (बिन्दु), म रश्मि-नेमी च—रश्मि के परिधि क घट्ट (परिच्छेद) में अश्वि अर सबें गारे लक्ष्मिता मण्डप है एवम् एव यम ही अस्थिन् भगवन्ति इस उग्रम) आत्मा में सर्वाणि भूतानि—सारा भूत सब देव सारा देव सब लोका सारा लोक सब प्राणा—सारा प्राण सबें एवै—सारे ये अन्तमान—जीवात्मा समर्पिता—मण्डप मण्डप उसमें व्याप्त है १४॥

इदं च तन्मधु दध्यङ्गहोत्रोर्जिह्वाम्बुबाध। तदेतद्वि पश्यन्नाचन।

तद्। वरु वनधे बल उपनाभिपूजोनि तन्मधुन वृष्टिम्।

दध्यङ्ग ह पन्थध्यायवनी कामध्वस्य शोणः प्र यदीमुवाचति। १६॥

इदम चै—पट्ट ही लक्ष्—वद मधु—मधु सारा विद्या है। जमक।

दध्यङ्ग—दध्यङ्ग नामा ऋषि ने आयर्वंश—अथर्व गोत्री या अथर्ववेद ज अश्विभ्याम्—अश्वि कुमारों का उवाच—उपदेश दिया था लक्ष् लक्ष—उम

करने के कारण 'अश्वि' हो, वैसे मैं भी अश्व के समान हो शीघ्र चिन्तन करने वाला हूँ ॥१६॥

यह वही 'मधु-विद्या' है, जिसका अथर्व-गोत्री दध्यह्न ऋषि ने अश्वि-कुमारों को उपदेश दिया था। 'मधु-विद्या' के रहस्य को देखते हुए किसी ऋषि ने अश्वियों को कहा था—क्योंकि तुम दोनों ने अथर्व-गोत्री दध्यह्न का मस्तिष्क अश्व के समान तीव्र-गामी बना दिया, अर्थात् तुम-सरीखे योग्य जिह्वों को देखकर वह भी ज्ञान देने के लिये उत्प्लुक्त हो उठा। इसलिये उसने सत्य का पालन करते हुए तुम दोनों को 'वक्ष्य' अर्थात् गुप्त 'मधु-विद्या' का तथा 'त्वाष्ट्र' अर्थात् 'त्वष्टा'-सम्बन्धी 'वक्ष्य-विद्या' का उपदेश दिया ॥१७॥

दाम् (मधु विद्या) को, ऋषि—(कशीनाम्) ऋषि ने, पश्यन्—देखने हुए (जानने हुए), अबोधत्—कहा था (ऋग्वेद म० १ सू० ११६, मन्त्र १२, म उपदेश दिया था), तद्—उम, वाम्—तुम दोनों के नरा—मनुष्यों ने रमण करने जाने के लिये बनाये जाय के लिये धन प्राप्ति के लिए बत्तः कम का उपक्रम—अधिक प्रयत्न-साध्य कठिन, जाविष्कृणोमि—प्रगट करना हूँ, त्वत्पु—बादल, न—जैसे वृष्टिम्—जल-वरी का, दध्यह्न—दध्यह्न ऋषि ने, ह—निश्चय से, धन—जिम, मधु—मधु विद्या का, आचवन्—अथर्व-गोत्री, वाम्—तुम दोनों का, अश्वस्य—अश्व (वीरवत्ता, शीघ्रता आदि) के शीघ्रता शिर (विचार) से ज—प्रकर्षण से अधिकता से यद्—जो, ईम्—(यह अश्वय पाद-गति के लिए है इसका यहाँ कुछ अर्थ नहीं उवाच—उपदेश दिया था इति—यह (मन्त्र ऋग्वेद का है) ॥१६॥

इदं वै तन्मधु दध्यह्नः अथर्वगोत्रिः स्यात्तद्वि-

पश्यन्प्रबोधवाचनार्थाद्विज्ञता यदोखेऽपश्यत् शिरः प्रत्येकमप्यम् ।

त वा नन् प्रबोधदत्तायन्त्रवाष्ट्रं यद्व्यावपि कक्ष्यं वाभिहितं ॥१७॥

इदम् अबोधत्—अथ पूर्ववन्, आचवन्वाच—अथर्व-गोत्री अथर्व-वंद जो अश्विनी—ह अश्वि-कुमारों 'अधीने—दध्यह्न (आरणावती मंधा वाले) ऋषि के लिए मध्यम—जानमय, शिरः—मस्तिष्क को, प्रति + ऐरयतम्—(गर्भना कर) प्ररित किया (उत्प्लुक्त किया), सः—उमने, वाम्—तुम दोनों को, मधु—मधु विद्या का, अबोधत्—उपदेश दिया आतायन्—आत (सत्य प्रतिज्ञा) का पालन करते हुए, कृत् (सनातन गुरु-मर्यादा) का पालन करते हुए, त्वाष्ट्रम्—त्वष्टा (जगद् रचयिता ब्रह्म) संबंधी यद्—जो (जन्त है वह भी), इत्नी—हिंसा प्रवृत्ति वाले, या कथं से तत्पर अपि भी कथम्—रहस्य (गुप्त)।

यह वही 'मधु-विद्या' है जिसका अथर्व-गोत्री दध्यद्व ऋषि ने अश्विकुमारों को उपदेश दिया था। 'मधु-विद्या' के रहस्य को देखते हुए किसी ऋषि ने कहा था—सृष्टि को रचना करते हुए भगवान् ने दोपायों की पुरी बनाई, चौपायों की पुरी बनाई, और वह पुरुष अपने बनाये इन घोंसलों में पक्षी-रूप होकर घुस बैठा। वही पुरुष जिसका हमने समष्टि-रूप से ब्रह्मांड में तथा व्यष्टि-रूप से पिंड में दर्शन किया, जिसे हमने 'आत्मा' कहा, वह इन सब पुरियों में प्रवेश किये बैठा है, इन्हीं में आराम से शयन कर रहा है, वही सबको बाहर से आवृत किये हुए है, वही सबको भीतर से सवृत किये हुए है ॥१८॥

आदेश, वाचः नम दोनों का (दध्यद्व ने दिया था) इति—यह (ऋग्वेद मं० १, सू० ११७, मन्त्र २२, मन्त्र कसीवान् ऋषि ने स्पष्ट किया था ॥१७॥

इव च तन्मधु दध्यद्वःपावणोऽश्वभ्यामुवाच तदेतद्वाचः

पश्यन्नवोचत् । पुरञ्चके द्विपदः पुरञ्चके चतुष्पदः ।

पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशदिति । स वा अयं पुरुषः

सर्वाणि पूर्वं पुरिशयो ननेन किञ्चनानावृतं ननेन किञ्चनासंवृतम् ॥१८॥

इदम् अवोचत्—अर्थ पूर्ववत् पुरः—(शरीर रूप) नगरियों को, चके—रचना की, बनाया, द्विपद—दो पाव वाली (मनुष्य) पुरः (शरीर रूप) नगरियों को, चके—बनाया चतुष्पदः—चार पांववाली (पशु) पुरः—नगरियों को, सः—वह (जीव आत्मा) पक्षी—पक्षी (रूप), भूत्वा—होकर (शरीर रूप पक्षियों की नगरियां बनाकर), पुरः—आगं, पहिले (इन सब नगरियों में), पुरुष—जीव आत्मा (तथा आत्मा में व्याप्त ब्रह्म भी), आविशत्—प्रविष्ट हुआ, इति—यह (मंत्रदृष्टा ऋषि ने कहा), स च—वह ही, अथम् यह पुरुषः—(शरीर-रूप पुरी में शयन करने वाला) जीवात्मा तथा (अगम् रूप पुरी में शयन करने वाला) परमात्मा, सर्वाणि—सारी, पूर्वं—पुरी (नगरियों) में, पुरिशयः—नगरी में सोनेवाला (रहनेवाला) है, न—नहीं, एनेन—इस (पुरुष) से किञ्चन—कुछ भी, अनावृतम्—(न + आवृतम्) अनावृत्त है (वह सब के बाहर भी है) न—नहीं, एनेन—इस (पुरुष) से, किञ्चन—कुछ भी, असंवृतम्—(अन्तर) अव्याप्त है (वह सबके अन्दर भी विराचमान है) ॥१८॥

यह वही 'मधु-विद्या' है, जिसका रथ्यङ् ऋषि ने अश्वि-कुमारों को उपदेश दिया था। 'मधु-विद्या' के रहस्य को देखने हुए किसी ऋषि ने कहा था—यह आत्मा जिस रूप के साथ अपने को जोड़ लेता है उसी का प्रतिरूप हो जाता है, उसी का रूप धारण कर लेता है परन्तु यह प्रति-रूपण सिर्फ देखने-मात्र का है, आत्मा का व्यापक-रूप नहीं बदलता। जीवात्मा संसार की भाया में लिप्ता-लिप्ता भिन्न-भिन्न रूपों को धारण कर भटकता फिरता है इसे हरने वाले एक-सौ-दस हैं। ये हरने वाले, इसे प्रलोभनों में फसाने वाले एक हों, दस हों, सहस्र हों, अनेक हों, अनन्त हों, परन्तु इसका अपना रूप शुद्ध-रूप 'ब्रह्म' है, 'अपूर्व' और 'अनपर' है, 'अनन्तर' और 'अबाह्य' है—यह ऐसा है जिससे कोई पूर्व नहीं, जिसके कोई पीछे नहीं, जिसके कोई भीतर नहीं, जिसके कोई बाहर नहीं ! यह आत्मा ब्रह्म है, यह बात 'सर्वानुभू' है प्रत्येक प्राणी इस तत्त्व को अपने भीतर

इदं च तत्त्वम् अष्टादशत्वं नोऽस्ति अभ्यासमुवाच, तदेतद्दृष्टिं पश्यन्नबोधयन्, रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिबक्षणाय । इन्द्रो मायारमि पुररूपं ईयते युक्ता इत्यस्य हरयः शता दशेति । अथ च हरयोऽयं च दश सहस्राणि बहूनि चानन्तानि च तदेतद्ब्रह्मापूर्व-अनपरमनन्तरमबाह्यमपमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूतिरित्यनुज्ञासनम् ॥१९॥

इदम् अबोधत् -अथं पूर्ववत् रूपम् रूपम्—प्रत्येक रूप (दृश्य जगत्, के, प्रतिरूप—समान रूप (आकृति वाला, बभूव—हो रहा है तद् वह अस्य—दस (पुरुष) का, रूपम्—स्वरूप, प्रतिबक्षणाय—देखने के लिए, उसका भान जान मात्र) करने का लिए है, इन्द्रः—आत्मा व परमात्मा, मायारमि—प्रकृति (प्रकृति के विकार—दृश्यजगत्) के रूपों से पुररूपः—बहुत (विभिन्न) रूप वाला ईयते—जाना जाता है, प्रतीत होता है युक्ता—जुड़ रहा है हि ही अस्य—इस (पुरुष) के हरयः—(इन्द्रिय रूप हरण करनेवाले) षोडश शता—सैकड़ों दश—दस इति—यह (ऋग्वेद मण्डल ६, सू० ४७, मन्त्र १८ ऋषि ने दखाया), अयम् च—यह ही हरयः—इन्द्रियां, ब्रह्म की ज्ञान-बल-क्रिया रूप पक्षिण्या अयम् च—यह ही, दश च सहस्राणि—एक हजार दस बहूनि—बहुत, च—और अन्तानि च—अनन्त हैं, विषयो के अनेक अन्तर्गत होने के कारण इन्द्रिया अन्त हैं) तद् एतद्—वह यह (मधु विद्या में निदिष्ट) ब्रह्म अपूर्वम्—जिससे पहिले कोई न हो,

अनुभव करना है। याज्ञवल्क्य ने मंत्रियों से विशा लेते हुए कहा कि यही मेरा अनुशासन है, यही मेरा उपदेश है ॥१९॥

(दधीचि ऋषि के सम्बन्ध में दो कथानक पाये जाते हैं। एक तो यह कि ब्रह्मासुर को मारने के लिये उसने अपनी अरिष्टियाँ दे दीं दूसरा यह कि उसने अश्वि-कुमारों को अश्व के सिर से मधु-विद्या का उपदेश दिया। दधीचि को हड़ियों से बृज के मारने का अभिप्राय तो यह है कि विद्वान् लोग जीवन में तो ससार का उपकार करते ही हैं, मरने के बाद उनकी हड़ियाँ भी ससार का उपकार हो करती हैं। दधीचि ने अश्व के सिर से अश्वि-कुमारों को 'मधु-विद्या' का उपदेश दिया, इसके सम्बन्ध में कथानक यह है कि जब अश्वि-कुमार दधीचि से 'मधु-विद्या' के रहस्य को जानने के लिये आये, तो दधीचि ने कहा कि इन्द्र ने मुझे इस विद्या का उपदेश देने से मना किया है। अश्वि-कुमारों ने कहा कि हम आपका सिर ऐसा बना देंगे कि इन्द्र पहचान ही न सके। उन्होंने दधीचि का सिर काटकर अलग रख दिया, और उसकी जगह अश्व का सिर लगा दिया। दधीचि ने अश्व के सिर से मधु-विद्या का उपदेश दिया। जब ब्रह्म उपदेश दे रहा, तो इन्द्र ने आकर उसका सिर काट दिया। अश्वियों ने दधीचि के सिर को, जिसे उन्होंने मभाल कर रखा था, फिर घड़ से जोड़ दिया। इस कथानक का अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि गुरु तथा शिष्य की मस्तिष्क-शक्ति भिन्न-भिन्न होती है। अगर गुरु अपने मस्तिष्क से ही शिष्य का शिक्षा देन लगें तो शिष्य के पाले कुछ न पड़े। इमलिय शिष्य के सिर के समान ही गुरु को अपने सिर को बनाना पड़ता है। अश्वि-कुमार का सिर अश्व का है अर्थात् उनका मस्तिष्क

सब से पहिले विद्यमान अनवरम् (न + अवरम्) — जिसके बाद में कोई न हो, अनन्त तक रहनेवाला, अप्रत्यक्षम् — जिसके अन्दर कोई नहीं (अव्याप्य), ब्रह्मात्मन् — जिसमें कोई बाह्य नहीं (सर्व व्यापक), अथम् यह अस्मा — मूल ज्ञान समस्त प्राणि मील रहा — अब ने कहा (अच्छ)। सर्व + अनुभू — सब का अनुभव (ज्ञान) करने वाला (सर्वज्ञ) या सबके अनुभव में आने वाला (सर्व सवेद्य) है इति — यह ही, अनुशासनम् — पुनः पुनः उपदेश है ॥ १९॥

२४. वात्स्य, २५. गौतम, २६. गौतम, २७. माण्डि, २८. आत्रेय,
 २९. भारद्वाज, ३०. आमुनि, ३१. औपजन्धनि, ३२. त्रैवर्णि,
 ३३. आमुनि तथा वात्स्य, ३४. जानूक्य, ३५. पाराशर्य, ३६.
 पाराशर्य, ३७. घृतकौशिक, ३८. कौशिकायनि, ३९. वैजवा-
 पायन, ४०. पाराशर्य, ४१. भारद्वाज, ४२. गौतम, ४३. भारद्वाज,
 ४४. पाराशर्य, ४५. सैन्य और प्राचीनयोग्य, ४६. गौतम, ४७.
 आनभिष्ठात, ४८. आनभिष्ठात, ४९. आनभिष्ठात, ५०. आग्नि-
 वैद्य शण्डिल्य, ५१. गौतम, ५२. शण्डिल्य कौशिक, ५३. कौण्डिन्य,

जानूक्य से, (२४) जानूक्यः आमुनिनात् च वात्सकात् च—जानूक्यं ने
 आमुनि और वात्स्य (वात्स्य) से (२५) आमुनिः त्रैवर्णिः—आमुनि
 ने त्रैवर्णि से (२६) त्रैवर्णिः औपजन्धने—त्रैवर्णि ने औपजन्धनि से (२७)
 औपजन्धनिः आमुनि—औपजन्धनि ने आमुनि से (२८) आमुनि भारद्वाजात्
 —आमुनि ने भारद्वाज से (२९) भारद्वाजः आत्रेयान्—भारद्वाज ने आत्रेय
 से (३०) आत्रेयः माण्डे—आत्रेय ने माण्डि से (३१) माण्डिः गौतमात्—
 माण्डि ने गौतम से (३२) गौतमः गौतमात्—गौतम ने गौतम से, (३३)
 गौतमः वात्स्यात्—गौतम ने वात्स्य से (३४) वात्स्यः शण्डिल्यात्—वात्स्य
 ने शण्डिल्य से, (३५) शण्डिल्यः कौशिक्यात्—शण्डिल्य ने कौशिक
 काय से, (३६) कौशिकः कायः कुमारहारितात्—कौशिक काय ने कुमारहारि
 से, (३७) कुमारहारिणः गालवाद्—कुमारहारि ने गालव से, (३८) गालवः
 विद्वद्वीकौण्डिन्यात्—गालव ने विद्वद्वीकौण्डिन्य से (३९) विद्वद्वीकौण्डिन्यः
 ब्रह्मनपातः आश्रयात्—विद्वद्वीकौण्डिन्य ने ब्रह्मनपात आश्रय से, (४०)
 ब्रह्मनपातः आश्रयः पञ्चमीभरत्—ब्रह्मनपात आश्रय ने पञ्चमीभर से (४१)
 पञ्चमीभरः अथर्वनात्—पञ्चमीभर ने अथर्वना आश्रय से,
 (४२) अथर्वना अथर्वनात्—अथर्वना आश्रय ने अथर्वना आश्रय से,
 (४३) अथर्वना अथर्वनात्—अथर्वना आश्रय ने अथर्वना आश्रय से,
 (४४) अथर्वना अथर्वनात्—अथर्वना आश्रय ने अथर्वना आश्रय से,
 (४५) अथर्वना अथर्वनात्—अथर्वना आश्रय ने अथर्वना आश्रय से,
 (४६) अथर्वना अथर्वनात्—अथर्वना आश्रय ने अथर्वना आश्रय से,
 (४७) अथर्वना अथर्वनात्—अथर्वना आश्रय ने अथर्वना आश्रय से,
 (४८) अथर्वना अथर्वनात्—अथर्वना आश्रय ने अथर्वना आश्रय से,
 (४९) अथर्वना अथर्वनात्—अथर्वना आश्रय ने अथर्वना आश्रय से,
 (५०) अथर्वना अथर्वनात्—अथर्वना आश्रय ने अथर्वना आश्रय से,
 (५१) अथर्वना अथर्वनात्—अथर्वना आश्रय ने अथर्वना आश्रय से,
 (५२) अथर्वना अथर्वनात्—अथर्वना आश्रय ने अथर्वना आश्रय से,
 (५३) अथर्वना अथर्वनात्—अथर्वना आश्रय ने अथर्वना आश्रय से,
 (५४) अथर्वना अथर्वनात्—अथर्वना आश्रय ने अथर्वना आश्रय से,
 (५५) अथर्वना अथर्वनात्—अथर्वना आश्रय ने अथर्वना आश्रय से,
 (५६) अथर्वना अथर्वनात्—अथर्वना आश्रय ने अथर्वना आश्रय से,
 (५७) अथर्वना अथर्वनात्—अथर्वना आश्रय ने अथर्वना आश्रय से,
 (५८) अथर्वना अथर्वनात्—अथर्वना आश्रय ने अथर्वना आश्रय से,
 (५९) अथर्वना अथर्वनात्—अथर्वना आश्रय ने अथर्वना आश्रय से,
 (६०) अथर्वना अथर्वनात्—अथर्वना आश्रय ने अथर्वना आश्रय से,

५४. कौशिक, ५५. गौषवन, ५६. पौतिमाष्य, ५७. गौषवन, ५८. पौतिमाष्य : इस प्रकार स्वयम् ब्रह्मा से पौतिमाष्य तक ब्रह्म-विद्या की परम्परा चली आई है, ब्रह्म को तन्मन्त्रकार हो ॥१-३॥

(बृहदारण्यक ४थं अध्याय, ६८ठ ब्राह्मण में भी कुछ भेद से यही वरु दिया गया है । ६८ठ अध्याय ५म ब्राह्मण में एक और गुरु शिष्य-परम्परा दी गई है जो हमसे भिन्न है)

तृतीय अध्याय—(पहला ब्राह्मण)

। जनक की सभा में यज्ञवल्क्य तथा अश्वत्थ का विवाद)

प्राचीन-काल में किसी समय विदेहराज जनक ने बहु-दक्षिण-नामक यज्ञ किया । विदेह (वर्तमान मिथिला) के ब्राह्मणों के अतिरिक्त वहाँ कुछ (वर्तमान दिल्ली के आस-पास के प्रदेश) तथा पञ्चाल (कन्नौज के आस-पास के प्रदेश) से अनेक ब्राह्मण पधारे थे । विदेह-राज जनक के मन में यह कौतूहल उत्पन्न हुआ कि इन ब्राह्मणों में 'अनुचामतम', अर्थात् अनिश्चय विद्वान् कौन है ? इस उद्देश्य से राजा

से (१.) अष्टि सनातो—अष्टि ने सनातन से (२.) सनातः सनातनात्—सनातन ने सनातन से (३.) सनातन सनातान—सनातन ने सनातन से (४.) सनातः परमेष्ठिनः सनातन ने परमेष्ठिनी से (५.) परमेष्ठिनी ब्राह्मण—परमेष्ठिनी (ब्रह्मा) ने ब्रह्म से (६.) ब्रह्म—ब्रह्मा से, स्वयम्—स्वयम्भू (स्वयं ही आदि गुरु, सर्वज्ञ) है, ब्रह्मणे—उम स्वयम्भू ब्रह्म का, तन्मन्त्रकार है । ३॥

४० । जनको ह बंदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेने तत्र ह कुरुपञ्चानानां ब्राह्मणा अभिसमेता बभूवुस्तस्य ह जनकस्य बंदहस्य विजितासा बभूव कश्चिदेवा ब्राह्मणानामनुचामतम इति स ह तर्वा सहस्र-मश्वरीष इति इति पादा एकैकस्याः शृङ्गयोरावद्धा बभूवुः । १॥

औष—मन के रसक आदिगुरु परमेष्ठिन का स्मरण कर जनक—राजा जनक ने ह—कभी पहले विदेह—विदेह देश के राजा, बहुदक्षिणेन—बहुत (ब्राह्मण नमित) दक्षिणा दान यज्ञ—यज्ञ के द्वारा इसे—यज्ञ किया सम्पन्न (समृद्धिकरण) किया तत्र ह—और उस यज्ञ में कुरु-पञ्चानाना-नाम्—कुरु और पञ्चाल देश के, ब्राह्मणाः—विद्वान् ब्राह्मण, अभिसमेता—'कत्र सम्मिलित बभूवुः—हुँ' तस्य ह—और तब जनकस्य—राजा जनक की बंदहस्य—विदेह-नरेश, विजितासा—जानने की इच्छा बभूव—हुँ, कश्चित्—कौन सा एवम्—इन, ब्राह्मणानाम्—ब्राह्मणों का (से),

ने एक हजार गौए हकवा लीं, और एक-एक गौ के दोनों सींगों में दम-दम तोले मोना बंधवा दिया ॥१॥

उनमें विदेहराज बोले, आदरणीय ब्राह्मणों ! आप लोगों में जो सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म-जानी हो, वह इन गौओं को अपने घर-ले जा सकता है । उन ब्राह्मणों में से किसी ने गौओं का हाक ले जान का साहस नहीं किया । तब याज्ञवल्क्य ने अपने ही एक ब्रह्मचारी से कहा हे सामश्रवा ! इन गौओं को हाक ले चलो ! वह उन्हें हाककर याज्ञवल्क्य के आश्रम में ले गया । यह देखकर वे ब्राह्मण क्रुद्ध हो उठे, और कहने लगे कि वह अपने को हम सबसे बड़कर ब्रह्म-वेत्ता कैसे कहता है ? जहां विदेहराज जनक के पुरोहित अश्वल भी विराजते थे ।

अनेचानतस्य—अधिक वेद-व्याख्याता है, इति यह स ह—और उमर गवाय्—गौआ की सहस्रम्—एक हजार । शवाय सहस्रम्—एक सहस्र गौए । अचरुष—पर कर लड़ी कर दो यज्ञ दत्त—दत्त-दत्त पाया—(तिनर वा चौवा हिम्मा एकैकस्या—एक-एक (प्रत्येक) गाय के, भुङ्क्ष्वोः—सीमा न भावदा—बध हुए, टके हुए दधूय—धे । १।

तान्होवाच ब्राह्मण भगवन्तो यो वो ब्रह्मिष्ठः स एता वा उदजतामिति । ते ह ब्राह्मणा न दधृजुरथ ह याज्ञवल्क्य स्वमेव ब्रह्मचारिणमुवाचताः सोम्योदज सामश्रवा इति वा होवाचकार ते ह ब्राह्मणादबुक्थ कथ नो ब्रह्मिष्ठो ब्रवीतेत्यथ ह जनकस्य वैवेकस्य होताऽऽबलो बभूव स हीनं पप्रच्छ त्वं नृ कालं नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठोऽस्मी इति स होवाच भयो यथ ब्रह्मिष्ठाय कुप्यो गोकामा एव यथ स्म इति तं ह तत एव प्रष्टुं दधे होताऽऽबल ॥२॥

तान् ह—और उन (ब्राह्मणों) का उवाच—राजा बोला, ब्राह्मणों—हे ब्राह्मणों, भगवन्त—आदरणीय, यः—जा य—तुम में से ब्रह्मिष्ठः—सब में अधिक ब्रह्म-जानी या वेद-व्याख्याता (ता सः—वह, एताः—इन गौ—गौओं को उदजताम् हाक कर ले जान इति—एसे कहा) ते ह ब्राह्मणाः—वे ब्राह्मण वा, न—नही दधूय—माहस (हिम्मत) कर सन अथ ह—तब, याज्ञवल्क्यः—याज्ञवल्क्य ने, स्वस्—अपने एव—ही ब्रह्मचारिणश्च—ब्रह्मचारी (जिन) का उवाच कहा, एता—इन (गौओं) का, सोम्य—सुनील, विनीत उदज—हाक ले जा सामश्रवा—हे सामश्रवा इति—ऐसे ता ह—उन (गायों) का उवाचकार—(सामश्रवा ने) हाक दिया ते ह ब्राह्मणा—(इस पर) वे ब्राह्मण, बुक्थः—कुपित हो गये कथम्—

हिचकते रहे । आप अपने को इस उच्च-कोटि का समझते हैं, तो हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिये । यह कहकर अश्वत्थ ने प्रश्न करना प्रारम्भ किया—॥२॥

अश्वत्थ ने पूछा, हे याज्ञवल्क्य ! संसार में जब हर वस्तु को मृत्यु व्याप रही है, सब मृत्यु के वश में हैं, तब किस प्रकार 'यजमान' (यज्ञ करने वाला) मृत्यु से छुटकारा पा सकता है ? यजमान को मृत्यु से छुटकारा दिलाने के लिये 'यज्ञ' किये जाते हैं, परन्तु मृत्यु तो सभी को व्याप रही है, फिर वह मृत्यु से कैसे छूट सकता है ?

याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया—ब्रह्मांड का अग्नि-देवता पिंड में बाणी बनकर बैठा हुआ है । सभी कहा है, 'अग्निर्बाणं भूत्वा मुखं प्राविशत्'—अग्नि बाणी बनकर मुख में प्रविष्ट हो गई । यज्ञ में 'होता' यजमान को 'बाणी' को फिर से 'अग्नि' का रूप दे देता है, इसी से यजमान मृत्यु को जीत लेता है । अपने पिंड को ब्रह्मांड से, व्यष्टि को समष्टि से मिला देना, इनमें सामंजस्य उत्पन्न कर देना—यही मृत्यु के पाश से छूट जाना है । होता, बाणी, अग्नि—इन तीनों के सहयोग से

प्रश्न—पूछा, स्वप्न न कर्तुं—क्या निश्चय हो तु नः—हम से, याज्ञवल्क्य—हे याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठ—अधिक ब्रह्मज्ञानी वंशज अस्ति—है, इति—एसे, क ह—उम (याज्ञवल्क्य) ने, उवाच—कहा, नमः—नमस्कार प्रणाम वयम्—हम, ब्रह्मिष्ठाय—ब्रह्मज्ञानी को कर्म—करते हैं, गो-कामाः—गौओं की चाहत-वाने एव—ही, वयम्—हम, त्वम्—तू, इति—यह (उत्तर दिया), त्वम् ह—उम (याज्ञवल्क्य) से, ततः एव—उसके पश्चात् ही, प्रष्टुम्—प्रश्न पूछने के लिये बध्ने—धारणा की, (प्रष्टुम् बध्ने—पूछना आरम्भ किया) होता अश्वत्थः—(जनक के) होना (वचन से ॥२॥

याज्ञवल्क्येति हेवाच यदिह सर्वं मृत्युनाऽऽप्तं सर्वं मृत्युनाऽभिपन्न केन यजमानो मृत्युराप्तिर्वातमुच्यते इति होत्रादिवज्जग्निना बाष्पा बाष्पं यज्ञस्य होता तद्येष वाक् सोऽयमग्निः स होता स मुक्तिः साऽतिमुक्तिः ॥३॥

याज्ञवल्क्य—हे याज्ञवल्क्य इति ह उमे । मन्त्रोचन कर, उवाच—(अश्वत्थ) कहते लग, वयं इदम् सर्वम्—जो यह सब कुछ (६५), मृत्युना—मृत्यु से, आप्तम्—प्राप्त (धिया हुआ) सर्वम्—सब ही मृत्युना—मृत्यु से अभिपन्नम्—युक्त है, केन—किस (साधन-उपाय) के द्वारा यजमान—यज्ञ करना यजमान मृत्यु—मृत्यु की अप्तिम् गन्तुन से, अतिमुच्यते—मर्त्य

मृत्यु का मुकाबिला होता है। यह जो पिंड में 'वाणी' है, वही ब्रह्मांड में 'अग्नि' है। 'वाणी' का 'अग्नि'-रूप हो जाना ही 'मूर्ति' है मृत्यु से छूटना है, यही 'अतिमूर्ति' है ॥३॥

(होता का काम यजमान की 'वाणी' को 'अग्नि' का रूप दे देना है। जैसे अग्नि में सब मज्ज भस्म हो जाते हैं तेजस्विता आ जाती है, वैसे यजमान की वाणी अग्नि की तरह शुद्ध—सत्य-रूप—तथा तेजस्वी हो जाती है, यही मृत्यु को जीत लेना है।)

अश्वत्थ ने फिर दूसरा प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य 'सत्तार' में जब सब जगह दिन-रात व्याप रहे हैं, सब जगह छाये हुए हैं तब किस प्रकार 'यजमान' दिन-रात के बन्धन से छुटकारा पाकर अमर हो सकता है? ये दिन-रात उसके जीवन को एक-एक रात करके कम ही तो करते रहते हैं?

याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया—ब्रह्मांड का सूर्य-देवता पिंड में चक्षु बनकर बैठा हुआ है। यज्ञ में 'अध्वर्यु' यजमान के 'चक्षु' को फिर से 'आदित्य' का रूप दे देता है, इसी से यजमान दिन-रात से छुटकर अमर हो जाता है, 'चक्षु'-रूप व्यष्टि के लिये दिन-रात होने हैं,

मूर्ति हो जाना है, इति (यह प्रश्न किया) होत्रा—होता (नामक) ऋत्विजा—ऋत्विक् से अग्निना—अग्नि (माधन) से, वाचा—वाणी से वाग वं—वाणी हो वा, यज्ञस्य—यज्ञ (मज्ज कर्मों) का होता होता (पदशक्त-निर्देशक) है सद्—तो यद् इयम् वाक्—(शरीर में) जो यह वाणी है, स अध्वर्यु अग्निः—(ब्रह्माण्ड में) वह ही वह अग्नि है, ता होता—वह अग्नि होता है स—वह (अग्नि) मूर्ति—छुटकारा (दिनानि काला) है स—वह (वाणी) अति-मूर्तिः—सर्वथा मोक्ष-पद है ॥३॥

याज्ञवल्क्येति होवाच बहिर, सचमहोरात्राम्नामाप्नोति, सचमहो-
रात्राम्नामाभिपन्न केन यजमानोऽहोरात्रयोराप्तिर्मातृभ्यस्त
इत्यप्यपुनरित्तिजा चक्षुवाऽऽदित्येन चक्षुर्ब धनस्याध्वर्युस्तद्विर
चक्षुः सोऽप्तावादित्यः सोऽध्वर्युः स मूर्तिः सार्जितमूर्तिः ॥३॥

याज्ञवल्क्य 'इति' है उवाच—हे याज्ञवल्क्य ऐसा संबोधन कर (जश्वन ने फिर) कहा यद् इयम् सचम्—जो यह मज्ज (विश्व), महोरात्राम्नाम्—दिन और रात से, आप्तम्—व्याप्त (पहुंच में) है सचम्—मात्र (विश्व), महोरात्राम्नाम्—दिन रात काल) से अभिपन्नम् युक्त है केन

‘आदित्य’-रूप समष्टि के लिये नहीं रहते । अपने पिंड को ब्रह्मांड से, व्यष्टि को समष्टि से मिला देना—यही दिन-रात के पाश से छूट जाना है । यह जो पिंड में ‘चक्षु’ है, वही ब्रह्मांड में ‘आदित्य’ है । ‘चक्षु’ का ‘आदित्य’-रूप हो जाना ही ‘मुक्ति’ है, यही ‘अतिमुक्ति’ है ॥४॥

अश्वत्थ ने फिर तीसरा प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य ! जब सृष्टि की सभी वस्तुओं में पूर्व-पक्ष और अपर-पक्ष व्याप रहे हैं, सब पर छा रहे हैं, तब किस प्रकार ‘यजमान’ शुक्ल-कृष्ण-पक्षों के बन्धन से छूट सकता है ? ये पक्ष उसके जीवन को पलवाड़ा-पलवाड़ा कम हो तो करते रहते हैं ?

याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया—ब्रह्मांड का वायु-देवता पिंड में प्राण बनकर बैठा हुआ है । यज्ञ में ‘उद्गाता’ यजमान के ‘प्राण’ की फिर से ‘वायु’ का रूप दे देना है, इसी से यजमान शुक्ल-कृष्ण-पक्ष के

किस (साधन) से यजमान यजमान, अहोरात्रयोः—दिन रात (काल) को आप्तिम्—पहुंच से अतिमुच्यते—सर्वथा छूट जाना है इति—यह (गूछा) अध्वर्युणा—अध्वर्यु (नामक), अतिविज्ञा अतिविग्ने से चक्षुषा (शरीर में) नेत्र द्वारा, आदित्येन—(जगत् में) सूर्य द्वारा चक्षुः कं—आंख ही तो, यज्ञस्य—यज्ञ का, अध्वर्यु—अध्वर (यज्ञ की प्राप्ति करानेवाला है) तद् यद् इवम् चक्षुः—जो जा (शरीर में) यह नेत्र है, सः असी आदित्य—वह ही तो (वायु में) सूर्य है, सः अध्वर्युः—वह ही अध्वर्यु है, सः मुक्तिः—वह ही छुटकारा है सः अतिमुक्तिः—वह ही सर्वात्मना मोक्ष-प्रद है ॥४॥

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिह सर्वं पूर्वपक्षापरपक्षाम्यामाप्तं सर्वं पूर्वपक्षापरपक्षाम्यामभिपन्नं केन यजमानः पूर्वपक्षापरपक्षयोरापिमातमुच्यत इत्युद्गात्रत्विजा वायुना प्राणेन प्राणो वं यज्ञस्योद्गाता तयोऽयं प्राणः स वायुः स उद्गाता स मुक्तिः सा अतिमुक्तिः ॥५॥

याज्ञवल्क्य इति ह उवाच—फिर अश्वत्थ ने कहा हे याज्ञवल्क्य !, यद् इवम् सर्वम्—ज यह सब पूर्वपक्ष + अपरपक्षाम्याम्—शुक्ल और कृष्णपक्ष (काल) से, आप्तिम्—पहुंचा हुआ (व्याप्त), सर्वम्—सब, पूर्वपक्ष + अपरपक्षाम्याम् अभिपन्नम्—शुक्ल और कृष्ण पक्षों से युक्त है केन—किस (उपाय) से यजमान यजमान, पूर्वपक्ष + अपरपक्षयोः—शुक्ल और कृष्ण पक्ष की, आप्तिम् अतिमुच्यते—पहुंच से सर्वथा छुटकारा पाता है ? इति—

बन्धन में छूटकर अमर हो जाता है। अपने पिंड को ब्रह्मांड से, द्यष्टि को समष्टि में मिला देना—यही पक्षवाड़ी के पाश से छूट जाना है। वह जो पिंड में 'प्राण' है, वही ब्रह्मांड में 'वायु' है। 'प्राण' का 'वायु'-रूप हो जाना ही 'मूर्ति' है यही 'अतिमूर्ति' है ॥५॥

अबल ने फिर खीया प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य ! जब यह अन्तरिक्ष निरवलम्ब है, इसको कोई टेकन नहीं, तब किस सीढ़ी में 'यजमान' स्वर्ग-लोक में जा पहुंचता है ?

याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया—ब्रह्मांड का चन्द्र-देवता पिंड में मन बनकर बैठा हुआ है। यज्ञ में 'ब्रह्मा' यजमान के 'मन' को फिर से चन्द्रमा' का रूप दे देता है, इसी से यजमान को स्वर्ग-लोक पहुंचने के लिये किसी दूसरी सीढ़ी की आवश्यकता नहीं रहती। अपने पिंड को ब्रह्मांड से, द्यष्टि को समष्टि में मिला देना—यही बिना सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाना है। ब्रह्मा, मन, चन्द्रमा—इन तीनों के सहयोग

यह पृच्छा) उदगता—उदगता (नामक) ऋत्विजा—ऋत्विक् स वायुना—(ब्रह्माण्ड में) वायु में प्राणेन—(शरीर में) प्राण (यवम प्रश्वाम) से प्राण में प्राण ही, यज्ञस्य—(यज्ञ में) यज्ञ का उदगता—उदगता है तब वह अयम् प्राणः—ता जो यह (शरीर में) प्राण है न—वह ही वायु—(विश्व में) वायु है स उदगता—वह (वायु) ही उदगता है स मूर्ति—वह छुटकारा (करनवाला) है सा अतिमूर्ति—वह ही यवया छूट जाना (मूर्ति) है। ५॥

याज्ञवल्क्य इति होवाच परिवर्त्तारक्षमन्तारम्भणमिव हेनाऽऽक्रमेण यज्ञभासः स्वर्गं लाकनाक्रमत इति ब्रह्मणस्त्विजा मनसा चन्द्रेण मनो बंधं यज्ञस्य ब्रह्मा तद्यदिदं मनः सोऽभी चन्द्रः स ब्रह्मा स मूर्तिः साऽतिमूर्तिरित्यतिशयोक्ता अथ तपसः ॥६॥

याज्ञवल्क्य इति ह उवाच—(फिर याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे याज्ञवल्क्य यह इवम् ता यह अन्तर्गमिन्—अन्तर्गमिन् अन्तरिक्षम्—बिना अवलम्ब सीढ़ी आदि आधार) क इव—समान जैसा है केव—किम्, आक्रमेण—ऊपर चढ़ने के माध्यम (सीढ़ी) के द्वारा यजमानः—यजमान स्वर्गं लोकम्—स्वर्ग लोक का, आक्रमते—चढ़ पाता है (प्राप्त करता है), इति—यह (पृष्ठ) ब्रह्मणा—ब्रह्मा—नामक ऋत्विजा ऋत्विग् द्वारा यजमानः—मन में चन्द्रमा चन्द्रमा में मनः बंधं—मन ही यज्ञस्य—(शरीर) यज्ञ का, ब्रह्मा—(अध्यक्ष) ब्रह्मा ऋत्विक् है, तब वह इवम्—ता जो यह मनः (शरीर में)

से निरवलम्ब भी सावलम्ब हो जाता है । यह जो पिंड में 'मन' है वही ब्रह्मांड में 'चन्द्रमा' है । 'मन' का 'चन्द्र'-रूप हो जाना ही 'मुक्ति' है, यही 'अतिमुक्ति' है । ६॥

(वैदिक विचार-धारा में—केन ३, प्रश्न ४-२ बृहदा०-१-३— 'विराट्-पुरुष' को वाणी से अग्नि, आंख से आदित्य, प्राण से वायु तथा मन से चन्द्र का प्रगट होना बताया गया है । इस 'विराट्-पुरुष' से ब्रह्मांड की रचना के अनन्तर, ब्रह्मांड से पिंड की रचना का वर्णन करते हुए अग्नि से वाणी, आदित्य से आंख वायु से प्राण तथा चन्द्र से मन की रचना कही गई है । इस विकसित अवस्था से मुक्तावस्था में लौटते हुए पिंड की वाणी फिर अग्नि बन जाती है, पिंड की आंख फिर आदि-य बन जाती है, पिंड का प्राण फिर वायु बन जाता है, पिंड का मन फिर चन्द्र बन जाता है और इस प्रकार व्यक्तित्व समष्टि में पिंड ब्रह्मांड में, मानुष-पुरुष विराट्-पुरुष में लौट जाता है । इसी प्रक्रिया का याज्ञवल्क्य ने यहा खोला है । इस प्रक्रिया का यह अभिप्राय नहीं कि केवल मुक्त होते समय ही वाणी अग्नि का, चक्षु आदित्य का, वायु प्राण का और मन चन्द्र का रूप धारण करता है, इसका यह अभिप्राय है कि हमें हर समय अपने जीवन में वाणी को अग्नि का, चक्षु को आदित्य का, वायु को प्राण का और मन को चन्द्र का रूप देने का प्रयत्न करते रहना चाहिये यही मुक्ति का मार्ग है ।)

अबल ने फिर पांचवां प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य ! आज जो यह यज्ञ होने वाला है, इसमें कितनी 'ऋचाओं' से 'होता' यज्ञ करेगा ?

मन है स अमौ—वह ही यह, चन्द्रः—(विश्व म) चन्द्रमा है सः—वह ब्रह्मा—ब्रह्मा (ऋत्विक्) है, सः मुक्तिः—वह (मन का चन्द्र हो जाना) ही छुटकारा है सः अतिमुक्तिः—वह ही सर्वथा छूट जाता है इति—ये सब अतिनीलाः—अतिमुक्ति (क साधन) हैं, अब—इसके अग्रे संपदः—सम्पत्तयः (फल-प्राप्ति वर्णित) हैं ॥ ६॥

याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरयमर्चाभिर्होतान्धिम्यज्ञं करिष्यतीति तिमूर्धिरिति कल्पनास्तास्तिव इति पुरोनुवाक्या च याग्या च शस्येव तृतीया किं सार्धमयतीति यत्कचेद प्राणभूदिति ॥७॥

याज्ञवल्क्य ने कहा, तीन से । वे तीन ऋचाएँ कीन-सी हैं ? वे हैं, 'पुरोनुवाक्या', 'याज्या' तथा 'शस्या' । यज्ञ के प्रारम्भ में जो ऋचाएँ पढ़ी जाती हैं वे हैं, 'पुरोनुवाक्या', यज्ञ जिन ऋचाओं से किया जाता है वे हैं, 'याज्या' यज्ञ समाप्ति पर, यज्ञ समाप्त होने की प्रसन्नता में जो ऋचाएँ पढ़ी जाती हैं वे हैं, 'शस्या' । इस यज्ञ की भाँति मानव जीवन एक यज्ञ है । कार्य प्रारम्भ करते हुए जो सकल्य की घोषणा की जाती है, वह मानो 'पुरोनुवाक्या'-ऋचा है, कार्य को जिस वृद्धता से किया जाता है, वह मानो 'याज्या'-ऋचा है, सकलता-पूर्वक कार्य-समाप्ति पर जो प्रसन्नता होती है, वह मानो 'शस्या' ऋचा है । इन तीनों से यज्ञमान को क्या लाभ होता है, किन्तु लोकों पर विजय पाता है ? इनसे वह 'प्राणभृत्' को, प्राण का भरण अर्थात् धारण करने वाले सब के मन को बानो जोत लेता है—जो उठावे हुए कार्य को सफलता-पूर्वक पूर्ण करता है, वह सब प्राणियों को बाह-बाह जोत लेता है ॥७॥

अश्वत्थ ने फिर छठा प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य ! आज जो यह यज्ञ होने वाला है, इसमें कितनी 'आहुतियों' से 'अध्वर्यु' हवन करेगा ?

याज्ञवल्क्य ! इति ह उवाच—(अश्वत्थ ने फिर) कहा हे याज्ञवल्क्य ! कर्त्तव्य—कितनी, अध्वर्यु—यह सब—आज (इस समय), ऋचिभिः—ऋचाओं से होता—होना ऋचिभिः, अस्मिन्—इस यज्ञे—यज्ञ में कर्त्तव्यति अपना जमान-कार्य) करेगा, तिरुभिः—तीन (प्रकार की ऋचाओं) से इति—यह (उत्तर दिया), कतमा—कीन-सी ता. वे त्रिषु तीर (ऋचाओं) हैं इति—यह (पूछा) (पहली) पुरोनुवाक्या—यज्ञ प्रारम्भ से पूर्व प्रयुक्त ज्ञानवाणी पुरोनुवाक्या, च और याज्या च और (दूसरी) याज्या जिनसे यज्ञ-आहुति-दान किया जाता है शस्या—तस्या प्रथमा स्तुति परम्) ऋचा, एव—ही तृतीया—तीसरी है, किम्—क्या ताभिः—उन (ऋचाओं) से जयति—जीनता (प्राप्त करता) है, इति—यह (फिर पूछा) यत् किञ्च इदम्—जो कुछ भी यह प्राणभृत्—प्राणधारी, जीव है, इति—यह (उत्तर याज्ञवल्क्य ने दिया) । ७ ।

याज्ञवल्क्येति उवाच कथमयमध्वर्युर्नस्त्विह आहुतीर्होम्यतीति त्रिषु इति कतमास्तास्त्रिषु इति वा हुता उज्ज्वलन्ति वा हुता अतिनेदन्ते वा हुता अधिनेदने कि ताभिर्जयतीति वा हुता उज्ज्वलन्ति देवलोकमेव ताभिर्जयति वोपेत इव ही देवलोको

याज्ञवल्क्य ने कहा, तीन से । वे तीन आहुतियाँ कौन-सी हैं ? वे हैं, 'उज्ज्वलन्ति'—प्रदीप्त हो उठने वाली, 'अतिनदन्ते'—बट-बटने वाली, 'अधिशरते'—कुण्ड की तलहटी में जा सोने वाली । यी अग्नि में पड़ने हो उसे प्रदीप्त कर देना है, सामग्री समिधाओं पर पड़ी बट-बटाता है, कुछ आहुति कुण्ड के तले में जाकर आराम से पड़ जाती है । यह मानव-जीवन भी एक यज्ञ है जिस में हमारे काम हो आहुतियाँ हैं । जिन कर्मों की आहुतियों से मनुष्य देवों की भाँति प्रदीप्त हो उठता है, उनसे 'देव-लोक' की जीत लेता है, जिन कर्मों की आहुतियों से जीवन के सघर्ष में पड़ कर बट-बटाता है, राजानों के कोलाहल में पड़ता है, उनसे 'पितृ-लोक' की जीत लेता है (तभी मृत्निमिषेन्द्रितिया के सदस्यों को 'पितर'—Caly fathers—कहते हैं) । जिन कर्मों की आहुतियों से साधारण-सा मनुष्य बना रहता है, जो आहुतियाँ उले न दीप्ति देती हैं, न सघर्ष में डाल कर पितरों की श्रेणी में ही ले आती हैं, उनसे 'मनुष्य-लोक' की जीत लेता है—क्योंकि 'देव-लोक' में दीप्ति है, 'पितृ-लोक' में सघर्ष है, 'मनुष्य-लोक' में शिर्ष पड़े रहना है, यह सब से नीचे है ॥८॥

या हुता अतिनेदन्ते पितृलोकमेव ताभिजगत्पुनोव हि पितृलोको वा हुता अधिशरते मनुष्यलोकमेव ताभिजगत्पुनोव हि मनुष्यलोक ॥८॥

याज्ञवल्क्य ! इति ह उवाच—(प्रश्नकर्ता ने) फिर कहा है याज्ञवल्क्य कति—कितनी अवध—यह अवध—आज, अध्वर्युः—अध्वर्य (कोषण) अस्मिन् यज्ञे—इस यज्ञ में, आहुतयोः—आहुतियों का का) होष्यति—हवन करेगा, तिस्रः—तीन ही, इति—ऐसे कतमां ताः तिस्रः—कोन-सी व तीन हैं इति—यह या—या हुताः जो हमी हुई अतिनेदन्ते शब्द मा करती है या हुता जा हमी हुई, अधिशरते—नन भाग में बिना जने पड़ो रहती हैं किम ताभिः अयति—क्या उन (आहुतियों) में जीवना, प्राप्त करना) है ? या हुता उज्ज्वलन्ति—जो हमी हुई प्रदीप्त हो जाती हैं देवलोकम्—देव लोक को ताव—ये ताभिः—उनमें अयति—जीवना है दीप्तेते—प्रकाशमान हो रहा है इव—मानो समान, जैसा, ही (हि)—क्योंकि देवलोक—देवलोक या हुता अतिनेदन्ते—जो हमी हुई शब्द मा करती हैं पितृलोकम् एव—पितृलोक को ही ताभिः अयति उन (आहुतियों) में प्राप्त

अश्वत्थ ने फिर सातवां प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य ! आज जो यह यज्ञ होने वाला है, इसमें कितने देवताओं से 'ब्रह्मा' दक्षिण दिशा में बैठा हुआ यज्ञ की रक्षा करेगा ? याज्ञवल्क्य ने कहा, एक से । यह एक देवता कौन-सा है ? वह है, मन । मन एक है परन्तु वह जहाँ-नहाँ अनन्त दिशाओं में, इन्द्रिया के सब विषयों में भागता है । ब्रह्मा का काम अनन्त दिशाओं में न जाने देकर एकमात्र यज्ञ में लाकर मन को टिका देना है । यह मानव-जीवन भी यज्ञ है जिसमें मन को अनन्त दिशाओं में न जाने देकर लक्ष्य में केन्द्रित कर देने से ही 'अनन्त-लोक' पर विजय प्राप्त होती है ॥९॥

अश्वत्थ ने फिर आठवां प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य ! आज जो यह यज्ञ होने वाला है, इसमें कितने 'स्तोत्रों' से 'उद्गाता स्तोत्र-

कम्ता है अति इव -माना बहुकर अन्याधिक हि—ही, पितृलोक—
पितृग का लोक है या हुता अधिशोभते—जि तत्-भाग में पड़ी रहती है,
मनुष्यलोकम् एव मनुष्यलोकः स हो नाभि जयति—न (आहुतया) से
प्राप्त करना है प्रथ इह—नाका निम्न भाग में माना हि स्पर्शक
मनुष्यलोकः—मनुष्य लोक है । ८

याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरयमष्ट ब्रह्मा यज्ञं दक्षिणतो
देवताभिर्नोपाजनीत्यक्येति कतमा संकति मन एवायमन्त य
मनोऽनन्तः विश्वे देवा अनन्तमेव स तेन लोकं जयति ॥९॥

याज्ञवल्क्य इति हुआच - (अश्वत्थ ने फिर) कहा है याज्ञवल्क्य ,
कतिभि—कितनी अपम्—यह अष्ट आज ब्रह्मा यज्ञा कतिभि
यज्ञम्—यज्ञ का दक्षिणतः—दक्षिण दिशा की ओर से देवताभि—देवताओं
से द्वारा) नोपायति—रक्षा करता है यज्ञाय है इति तेन ॥९॥
एकया इति एक (ही देवता से कतमा—कौन से सा एका—वह एक
देवता) है इति—यह (पूजा) मन एव इति वह देवता मन
(मात्रधानता सूचित) है अनन्तम् स मन—मन अनन्त है अनन्ता—
अन्त (समष्टि) हीन विश्वदेवाः—विश्वदेव हैं अनन्तम् एव—अनन्त ही सः
—वह (व्यापक, तेन—उस मन) में लोकम्—लोक को जयति प्रप्ता
कर लेता है ॥९॥

याज्ञवल्क्येति होवाच कतमयमष्टोद्गातार्हस्मिन्यत स्तोत्रेभ्यः स्तोत्र्यतीति
तिल इति कतमास्तार्हस्तार इति पुरोतुवाक्या य याज्या य शस्येव तृतीया
कतमास्त्या या अध्यात्यमिति प्राज एव पुरोतुवाक्याश्चानो याज्या एतानः

पाठ करेगा ? याज्ञवल्क्य ने कहा, तीन से ! वे तीन 'स्तोत्र' कीन-
से हैं ? वे हैं, 'पुरोनुवाक्या'-'याज्या'-'शस्या' । अश्वत्थ ने कहा, हे
याज्ञवल्क्य ! जब जीवन एक यज्ञ है, तब इन तीनों को, अभ्यात्म
में, अर्थात् पिंड में घटा कर दिखलाओ । याज्ञवल्क्य ने कहा, 'प्राण'
ही पुरोनुवाक्या-स्तोत्र-पाठ है, प्राण ही जीवन के प्रारंभ में प्रभु का
गुण-गान करने लगता है, 'अपान' ही याज्या-स्तोत्र-पाठ है, अपान
की गति ठीक रहने से ही यह जीवन-यज्ञ ठीक से चलता है, 'ध्यान'
ही शस्या-स्तोत्र-पाठ है, व्यसन मानो जीवन के अग-अग में प्रभु की
स्मृति गा रहा है । यजमान पुरोनुवाक्या से, प्राण से, पृथिवी-लोक
को जीत लेता है; याज्या से, अपान से, अन्तरिक्ष-लोक को जीत लेता
है, शस्या से, व्यसन से, द्यु-लोक को जीत लेता है—प्राण-अपान-ध्यान
की गति ठीक कर लेने से मानो पृथिवी-अन्तरिक्ष-द्यु का राजा बन
कर विचरता है । यह सुनकर विदेहराज जनक का पुरोहित अश्वत्थ
तो चुप होकर बैठ गया ॥१०॥

शस्या किं ताभिर्जयतीति पृथिवीलोकमेव पुरोनुवाक्यया जयत्यन्त-
रिक्षलोकं याज्यया द्यूलोकं शस्यया ततो ह होताश्चल उपरराम ॥१०॥

याज्ञवल्क्य ! इति ह उवाच—(अश्वत्थ ने फिर) कहा है याज्ञवल्क्य
कति—कितनी अथम्—यह, अथ—आज, उद्गाता—उद्गाता (कृत्विग्),
अस्मिन् यज्ञे—इस यज्ञ में, स्तोत्रियाः—स्तोत्र (स्मृति-) प्रधान ऋचाएं
स्तोष्यन्ति—प्रस्तुत करवा इति—यह (पूछा) तिस्र इति—तीन, कतमा ता
तिष्ठ—कौन सी तीन वे (स्मृत-प्रधान) ऋचाएं हैं इति—यह पुरोनुवाक्या
य—(पहली) पुरोनुवाक्या, याज्या य—और (दूसरी) याज्या शस्या एव
तृतीया—शस्या ही तृतीरी है, कतमाः—कौन सी, ताः—वे हैं, याः—जो
अप्यात्मन्—शरीर में स्थित हैं, इति—यह (पूछा), प्राण एव—प्राण ही,
पुरोनुवाक्या—पुरोनुवाक्या (कहलाता) है अपानः—अपान याज्या—याज्या
(कहलाता) है ध्यानः शस्या—ध्यान (का नाम शस्या है, किम् ताभिः जयति
इति—उत (अप्यात्म स्तोत्रियाओं) से क्या प्राप्त करता है ? पृथिवीलोकम्
एव—पृथिवीलोक को ही, पुरोनुवाक्यया—पुरोनुवाक्या (प्राण) से, जयति—
जैता (पा सता, है, अन्तरिक्षलोकम्—अन्तरिक्षलोक का याज्यया—याज्या
(अपान) से द्यूलोकम्—द्युलोक को शस्यया—शस्या (व्यान) से, ततः

तृतीय अध्याय—(दूसरा ब्राह्मण)

(जनक की सभा में याज्ञवल्क्य तथा अतंभाग का विवाद)

अश्वल ने 'भुक्ति' तथा 'अतिभुक्ति' के सम्बन्ध में प्रश्न किये थे, अब जरत्कारु-गोत्री अतंभाग ग्रह तथा 'अतिग्रह' के सम्बन्ध में प्रश्न करने लगे हुए । उन्होंने कहा, हे याज्ञवल्क्य ! कितने 'ग्रह' हैं, कितने 'अतिग्रह' हैं ? याज्ञवल्क्य ने कहा—आठ ग्रह हैं, आठ ही अतिग्रह हैं ! अतंभाग ने पूछा—वे कौन से हैं ॥१॥

('ग्रह' का अर्थ है 'पकड़ लेने वाला', 'अतिग्रह' का अर्थ है, 'बहुत जोर से पकड़ लेने वाला'—इन दोनों पर आगे विचार किया गया है ।)

याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया—'प्राण' (तात्तिका) 'ग्रह' हैं, इस जीव को पकड़ रखा है; 'अपान' (गन्ध) अतिग्रह है, इसने घ्राण-द्रव्य को, उसका विषय बनकर, और भी अधिक जकड़ रखा है ॥२॥

ह—उसके बाद, होता अश्वलः—(सन्तुष्ट) अश्वल होता उपरराम—रूप (शान्त) हो गया ॥१॥

अथ हैन जरत्कारव अतंभागः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति
होवाच कति ग्रहाः कतिप्रतिग्रहा इति । अष्टौ ग्रहा अष्टौ-
प्रतिग्रहा इति ये तेज्जटी ग्रहा अष्टौप्रतिग्रहाः कतमे ते इति ॥१॥

अथ ह—तत्पश्चात्, एनम्—इस (याज्ञवल्क्य) को जरत्कारवः—जरत्कारु-गोत्री अतंभागः—अतंभाग (कृतभाग के पुत्र) ने पप्रच्छ—पूछा याज्ञवल्क्य इति ह उवाच—उसने कहा हे याज्ञवल्क्य ! कति—कितने, ग्रहा—ग्रह (जीव को पकड़ में लेनेवाला या विषय या कर्म का ग्रहण करने वाले) हैं कति—कितने अतिग्रहाः—(अत्यधिक पकड़नेवाले) अतिग्रह हैं इति—यह (पूछा), अष्टौ—आठ ग्रहाः—ग्रह हैं, अष्टौ—आठ, अतिग्रहाः—अतिग्रह हैं, इति—यह (उत्तर दिया), ये ते—जो वे, अष्टौ ग्रहा—आठ ग्रह हैं अष्टौ अतिग्रहाः—आठ अतिग्रह हैं, कतमे—कौन से, ते—वे हैं, इति—यह (बताओ) ॥१॥

प्राणो वै ग्रहः सोऽपानेनातिग्रहेण गृहीतोऽपानेन हि गन्धान्निग्रति ॥२॥

प्राण वै ग्रहः—प्राण (घ्राण-तात्तिका) ही ग्रह है सः—वह (प्राण ग्रह), अपानेन—गन्ध (विषय) से अतिग्रहेण—अतिग्रह से गृहीतः—

‘वाणी’ ग्रह है, इसने जीव को पकड़ रखा है; ‘नाम’ अतिग्रह है, इसने वाणी को भी, उसका विषय बन कर, और भी अधिक जकड़ रखा है ॥३॥

‘जिह्वा’ ग्रह है, इसने जीव को जकड़ रखा है; ‘रस’ अतिग्रह है, इसने जिह्वा को भी, उसका विषय बन कर, और भी अधिक जकड़ रखा है ॥४॥

‘चक्षु’ ग्रह है, इसने जीव को पकड़ रखा है; ‘रूप’ अतिग्रह है, इसने चक्षु को भी, उसका विषय बनकर, और भी अधिक जकड़ रखा है ॥५॥

‘श्रोत्र’ ग्रह है, इसने जीव को पकड़ रखा है; ‘शब्द’ अतिग्रह है, इसने श्रोत्र को भी, उसका विषय बनकर, और भी अधिक जकड़ रखा है ॥६॥

जकड़ा हुआ है अपानेन हि—अपान से ही गन्धान्—गन्धों को, जिधत्ति सूषता है ॥२॥

वाचं ग्रहं स नाम्नाऽतिग्राहेण गृहीतो वाचा हि नामान्यभिधत्ति ॥३॥

वाग् वं—वाणी (जिह्वा) ही, ग्रहः—ग्रह है, सः—वह नाम्ना—नाम (मन्त्र, शब्द) से, अतिग्राहेण—अतिग्रह से, गृहीतः—जकड़ा हुआ है वाचा—वाणी से ही, हि—ही, नामानि—नाम (शब्द रूप विषय) को अभिधत्ति—बोल्ता (उच्चारण करता) है ॥३॥

जिह्वा वं ग्रहः स रसेनातिग्राहेण गृहीतो जिह्वया हि रसान्विजानाति ॥४॥

जिह्वा वं—जीभ ही ग्रहः—(विषय को) ग्रहण करनेवाला है सः—वह (ग्रह), रसेन—स्वाद रूप (विषय) अतिग्राहेण—अतिग्रह से, गृहीतः—जकड़ा हुआ है जिह्वया हि—जिह्वा से ही, रसान्—रसों (स्वादों) को, विजानाति—जानता है ॥४॥

चक्षुर्वं ग्रहः स रूपेणातिग्राहेण गृहीतश्चक्षुषा हि रूपाणि पश्यति ॥५॥

चक्षुः वं—नेत्र ही, ग्रहः—ग्रहण करनेवाला है सः—वह (नेत्र-ग्रह) रूपेण—रूप (नेत्र विषय) अतिग्राहेण—अतिग्रह से गृहीतः—संयत है चक्षुषा हि—नेत्र से ही रूपाणि—रूपों को पश्यति देखता है ॥५॥

श्रोत्रं वं ग्रहः स शब्देनातिग्राहेण गृहीतः श्रोत्रेण हि शब्दाञ्छृणोति ॥६॥

श्रोत्रं वं ग्रहः—कान ही ग्रह है सः—वह (कान) ग्रह, शब्देन—(विषय रूप) शब्द अतिग्राहेण—अतिग्रह से गृहीतः संयत है, श्रोत्रेण हि शब्दान् शृणोति—क्योंकि कान से ही शब्दों को सुनता है ॥६॥

‘मन’ ग्रह है, इसने जीव को पकड़ रखा है, ‘कामना’ अतिग्रह है, इसने मन को भी, उसका विषय बनकर, और भी अधिक जकड़ रखा है ॥७॥

दोनों ‘हाथ’ ग्रह हैं, इन्होंने जीव को पकड़ रखा है, ‘कर्म’ अतिग्रह है इसने हाथों को भी, उनका विषय बनकर, और भी अधिक जकड़ रखा है ॥८॥

‘त्वचा’ ग्रह है इसने जीव को पकड़ रखा है, ‘स्पर्श’ अतिग्रह है, इसने त्वचा को भी, उसका विषय बन कर, और भी अधिक जकड़ रखा है—ये आठ ‘ग्रह’ हैं और ये आठ ‘अतिग्रह’ हैं ॥९॥

आतंभाग ने फिर दूसरा प्रश्न किया. हे वाज्ञवल्क्य ! जब ‘ग्रह’ तथा ‘अतिग्रह’ के रूप में ‘मृत्यु’ प्राणीमात्र को अपना अन्न

मनो वै ग्रह स कामेनातिग्राहेण गृह्णाति मनसा हि कामान्कामयते ॥७॥

मनः—मन (अन्तःकरण) वै ग्रहः—ग्रह है, सः—वह ग्रह (मन) कामेन—कामना (सकल्प विकल्प) रूप अतिग्राहेण—अतिग्रह से गृहीतः—समय नियमित है गृह्णाति हि—मन से ही, कामान् कामनाया को कामयते—चाहता है । ७ ।

हन्ती वै ग्रह स कर्मेणातिग्राहेण गृहीती हस्ताभ्यां हि कर्म करोति ॥८॥

हन्ती वै—दोनों हाथ भी ग्रहः—ग्रह है सः—वह ग्रह (हाथ), कर्मेणा—कर्म (चर्या प्रयत्न) रूप अतिग्राहेण—अतिग्रह से गृहीतः—समय है, हस्ताभ्याम् हि—अपनी हथ्या से ही कर्म करोति—(मनस्य) कर्म करता है । ८ ।

त्वग् वै ग्रह स स्पर्शेणातिग्राहेण गृहीतस्त्वचा हि

स्पर्शाभिव्यक्त इत्येतेऽष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहाः ॥९॥

त्वग् वै—त्वचा भी, ग्रहः—ग्रह है, स—वह ग्रह त्वचा स्पर्शेण—स्पर्श (सुना) रूप, अतिग्राहेण—अतिग्रह से गृहीतः—समय संबद्ध है, त्वचा हि त्वचा से ही, स्पर्शान्—(पीत उष्ण, मृदु कठोर) स्पर्शों को वेदवते—जानता है, इति एते—इस प्रकार न, अष्टौ—आठ ग्रहाः—ग्रह (विषयों के ग्रहण करनेवाले तथा कर्म करनेवाले) हैं अष्टौ—आठ अतिग्रहाः अतिग्रह (इन ग्रहरूप ज्ञान-कर्म इन्द्रिया का भी समय—निमित्त-सम—में रज्जुबाने जड़ों के भी ग्रह) हैं । ९ ।

वाज्ञवल्क्येति होवाच यद्विदं सर्वं मृधोरशं का स्मिन्मा ब्रूता

यस्या नृपुत्रमिदंवाचनं मृधु सोऽपामन्नस्य पूनस्तस्य जयति ॥१०॥

बनाये हुए हैं, तब मृत्यु में छुटकारा कैसे हो ? मृत्यु को मृत्यु क्या है, मृत्यु का ग्रह क्या है, मृत्यु किस का अन्न है ? अगर मृत्यु को मृत्यु नहीं, तो साक्ष साधन क्यों है ? अगर मृत्यु को मृत्यु है तो वह क्या है ?

आर्तभाग ने जब याज्ञवल्क्य को इस प्रकार घेरा, तो याज्ञवल्क्य ने कहा, देखो, 'अग्नि' सब पदार्थों की मृत्यु है, सभी का भस्म कर देता है, परन्तु 'जन्म' उसे भी खा जाते हैं, वृद्धा देते हैं उसे अपना अन्न बना लेते हैं। इसलिये मत कहो कि मृत्यु को मृत्यु नहीं, 'ब्रह्म-साक्षात्कार' ही मृत्यु की मृत्यु है—उसे पा लेने से मृत्यु भी मानी मर जाता है। जो इन रहस्य को जान जाता है, वह मृत्यु को ओत लेता है ॥१०॥

आर्तभाग ने फिर तीसरा प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य ! जब यह पुरुष मरता है, तब ग्रह-अतिग्रह-रूपी इन्द्रियां इसके साथ जाती हैं, या नहीं ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया—नहीं, इन्द्रियां यहीं लीन

याज्ञवल्क्य इति ह उवाच—(आर्तभाग ने फिर) कहा (पूछा) हे याज्ञवल्क्य, यद् इदम् सर्वम् जो यह सब (दृश्य जगत्), मृत्योः—मृत्यु का, भक्षम् अन्न (भोज्य) है, (मृत्योः भक्षम् मृत्यु इसे प्रस लेती है), का स्थित्—कीन सी, सा—वह देवता—देवता है, यस्याः—जिस (देवता) का मृत्यु भक्षम्—मृत्यु भी भोज्य है, जां मृत्यु को भी खा जाता है अग्निः च—अग्नि ही, मृत्युः—(अन्य सब को जला कर भस्म नष्ट करनेवाली) मृत्यु है, सः—वह अग्नि अपरम्—जलों का, जलम् भोज्य प्राप्त है, पुनः—फिर तो (इन रहस्य को जाना), मृत्युम्—मृत्यु-भय को अपजयति—दूर भगा देता है ॥१०॥

याज्ञवल्क्येति उवाच यत्रात्र पुरुषो म्रियत उवस्मात्

प्राणाः क्षयन्त्याहोऽ नेति नेति उवाच याज्ञवल्क्योऽवेव

समवर्णीयन्ते स उच्छ्वस्यत्याध्माध्माध्मानो मृतः गते ॥११॥

याज्ञवल्क्य इति ह उवाच—(आर्तभाग ने) फिर पूछा हे याज्ञवल्क्य यत्र—जिस समय मैं अपम्—यह, पुरुषः—देही जीवात्मा, म्रियते—मर जाता है, उत्—ऊपर को अस्मात्—इस (मृत-देह) से, प्राणाः—प्राण (इन्द्रियां), क्षयन्ति—कटी जाती हैं (उत् क्षयन्ति—निकल जाती हैं), आहो—या न—नहीं (निकलते), इति—यह पूछा न—नहीं (निकलते),

हो जातो हैं, प्राण निकल जाता है, और शरीर वायु से भर जाता है, वायु से भरा हुआ मरा पड़ा सोता है ॥११॥

आर्तभाग ने फिर चौथा प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य ! मर जाने पर कौन वस्तु है, जो उसे नहीं छोड़ती ? याज्ञवल्क्य ने कहा, नाम ही पीछे जाता है, अच्छा किया होता है तो अच्छा नाम चलता है, बुरा किया होता है तो बुरा नाम चलता है । 'नाम' अनन्त है—तरह-तरह के नाम मनुष्य अपने पीछे छोड़ सकता है, दिव्य-गुण भी अनन्त हैं, इन दिव्य-गुणों के कारण मनुष्य जैसा चाह वैसा नाम पीछे छोड़ सकता है । जो इस रहस्य को जानता है वह अनन्त लोकों पर विजय पाता है ॥१२॥

आर्तभाग ने फिर पांचवां प्रश्न किया हे याज्ञवल्क्य ! अब तक हमारी-तुम्हारी 'मृत' होने वाले पुरुष के विषय में चर्चा हुई, भब 'बद्ध' जीव के विषय में मेरे प्रश्न का उत्तर दो । जब यह पुरुष मर

इति ह उवाच याज्ञवल्क्यः मरु उत्तर मे (याज्ञवल्क्य ने) कहा अत्र एव—यही ही, सम्बन्धीयने—(अपने आन कारण मूल भूतों में) लीन हो जाता है सः—वह मूल का शब्द) उच्छ्वसति—कूल उठ है आध्यात्मिक (वायु ने) भर जाता है अफर जाता है, आध्यात्म—अफरा हुआ मूल—भरा हुआ (शब्द रूप में), गते—लम्बा मड़ा रहता है । ११॥

याज्ञवल्क्येति होराच यत्रार्थ पुरुषो जिवति किमेत न जहान्तेति नाम्ने-
त्यन्तं च नामानन्ता विश्वे देवा अनन्तमेव स तेन लोक जयति ॥१२॥

याज्ञवल्क्य ! इति ह उवाच—आर्तभाग ने फिर कहा हे याज्ञवल्क्य !
यत्र—जिस समय, अयम्—यह पुरुष—दृष्टधारी आत्मा प्रियते—मर जाता है, किम्—क्या (वस्तु) एतम्—इस (मूल आत्मा) का मैं—तही कहति—छाड़ने है, इति—यह (११), नाम इति नाम (सत्ता निराकरण) इसे नदी छोड़ना अनन्तम् च नाम—सत्ता (विशेषण) अनन्त है अनन्ताः विश्वेदेवाः—विश्वदेव (दिव्य शक्तियाएँ गुण) भी अनन्त हैं अनन्तम् एक—बगुना ही, सः—वह (जानी) तेज—उससे लोकम्—लोक को जयति—जीत लेता (प्राप्त करता) है । १२॥

याज्ञवल्क्येति होराच यत्रार्थ पुरुषस्य मृतस्यार्त्तं याज्ञवल्क्येति वातं प्राणश्चक्षुरादित्य मनश्चक्षुर्दृष्टिश्च भोज पृथिवी शरीरमाकाश-
मास्त्रीचक्षुर्धर्मोमानि वनस्पतीन्केशा अप्सु लाहृतं च रेतश्च निधीयते

जाता है और इसकी 'वाणी' अग्नि में, 'प्राण' वायु में, 'बल' आदित्य में, 'मन' चन्द्रमा में, 'श्रोत्र' दिशाओं में, 'शरीर' पृथिवी में, शरीरवर्ती-आकाश' ब्रह्मांड के महाकाश में, 'लोम' औषधियों में 'केश' वनस्पतियों में, 'शोणित और रेत' जल में लीन हो जाते हैं—जब 'कार्य' अपने कारण में, 'पिंड' ब्रह्मांड में चल देता है, तब जीव का आधार कुछ नहीं बच रहता, फिर जीव किस आधार से रहता है ? रहता भी है, या नहीं, या वह भी समाप्त हो हो जाता है ? याज्ञवल्क्य ने कहा, हे सोम्य आर्तभाग, ला अपना हाथ दे, मेरे साथ चल, हम दोनों ही इस विषय पर अलग बैठ कर विचार करेंगे, इस जन-समूह में इस गंभीर विषय पर विचार नहीं हो सकेगा, तुम तो समझ जाओगे, दूसरे लोग नहीं समझेंगे । आर्तभाग के दुराग्रह को तोड़ने का याज्ञवल्क्य की यह अच्छा उपाय सूझा । वे दोनों उठकर कुछ दूर जाकर विचार-विनिमय करने लगे । उन्होंने अलग बैठकर 'कर्म' ही की चर्चा की, 'कर्म' ही की प्रशंसा की, और यह निष्कर्ष निकाला कि सब-कुछ छूट जाने पर भी 'कर्म' नहीं छूटता, 'कर्म' के

वशात् तदा पुण्यो भवतीत्याहुर सोम्य हस्तमार्तभा-
वाऽऽवानेर्बनस्य वेदिष्याओ न वाचेतत् सजग इति तौ होत्स्वस्य
मन्त्रयांचकाने तौ ह यदूचतु' कर्म हैव तदूचतुरथ यत्प्रशशंसतु
कर्म हैव तत्प्रशशंसतु पुण्यो व पुण्येन कर्मणा भवति
वाप पापेनेति तौ ह आरत्कारण मार्तभाग उपहराम ॥१३॥

याज्ञवल्क्य इति ह वशात्—(आर्तभाग ने फिर) कहा 'हे याज्ञवल्क्य'
वशः—जहां जिस समय, अस्य—इस पुण्यस्य—इसी आत्मा की मृतस्य—मरे
हृत् (शव रूप में पड़े हुए) अग्निम्—अग्नि को (म) वाक्—वाणी, अपि + एति
—लीन हो जाती है वानम्—वायु को, प्राणः—प्राण (प्राण या श्वास प्रश्वास),
बलम्—बल आदित्यम्—सूर्य का, मनः—मन चन्द्रम्—चन्द्रमण्डल की, दिशः
—दिशाओं का (जवनाश) का श्रोत्रम्—कान पृथिवीम्—पृथ्वी (मृत्)
पृथिवी का, शरीरम्—सम्पूर्ण देह आकाशम्—आकाश का, आत्मा—आत्म
(हृदयान्ताश) औषधीः—आयुधियों की लोमानि—लोम वनस्पतीन्—वनस्पतियों
की केशाः—शाल मण्डू—जलो में लोहितम्—रुधिर, रेत च—और वीर्य
निष्पीयते—गन्ध बिदा जाता (लीन हो जाता है), क्व—कहां तदा—तब अथम्
—यत् पुण्यः—(शरीर में मुक्त) आत्मा भवति—होता रहता है ? इति—

सहारे ही जीव टिका रहना है, 'पुण्य-कर्म' से जीव पुण्य करने वाला होता है 'पाप-कर्म' से पाप करने वाला होता है। इसके बाद जलकार-गोत्री अर्त्तभाग खुर होकर बैठ गया ॥१३॥

तृतीय अध्याय—(तीसरा ब्राह्मण)

(जनक की सभा में याज्ञवल्क्य तथा भृगु का विवाद)

जलकार अर्त्तभाग के 'ग्रह' और अतिग्रह' एवं 'मुक्त' और 'बद्ध' जीवों की मृत्यु के सम्बन्ध में प्रश्न हो खरने पर लह्य-वशा-त्पन्न भृगु प्रश्न करने की लड़े हुए। उन्होंने कहा, हे याज्ञवल्क्य ! समय गुतरा, जब हम अपने कुछ मित्रों के साथ अध्ययन के लिये

यह आहर—आ आग उदा सोम्य—हे मुनीन्द्र हस्तम्—हस्त का अर्त्तभाग।

हे अर्त्तभाग जाबाम्—हम दोनों एक—ही। जलकार में एकलव्य इसके (विषय में), बोद्धव्याम्—जा गे, चर्चा करेंगे न—नहीं नौ—हम दोनों। फलत्—इस (चर्चा) का सञ्चने—जन-युक्त (देश में), जन-समूह में, इति—यह (विचार प्रगट कर) लौह—और उत दोनों ने उल्लेख्य—(वक्ता में) उठकर, कथयामब्रवाते—अथवा (विचार उद्घोषण नव विनय) का लौह—उन दोनों ने, यद् जो कुछ ऊचतुः कहा कर्म कम के विषय में। तद् वह (कथन) ऊचतुः—कहा बताया अब और यत्—जिनकी प्रशंसास्तुः—प्रशंसा की श्रद्धाता बनाई कर्म ह एह—कर्म की ही तद्—ना प्रशंसास्तुः—प्रशंसा की पुण्यः—(जीवात्मा तब) पुण्य (फल प्राप्ति) ब्र—अथवा पुण्येन—धर्ममय, कर्मजा—कर्म से, भवति—होता है यत्—यत् (फल प्राप्ति) वाच्येन—अपममय कर्म से इति यह उपदेश दिया तत् ह—इसके बाद जलकारकः—जलकार गोत्री अर्त्तभागः—अर्त्तभाग, उपरान्त—संतुष्ट होकर शान्त (चुप) हो गया ॥१३॥

जब ही भृगुर्लौह्यामनि यमक याज्ञवल्क्येति होवाच मरेव चाका पर्यवजाम ते एतद्वचस्य कायस्य गृहान्तं तस्यास्तीवृहीता गन्धर्वागृहीता तन्पुच्छाय चोत्सीति लोचबोत्पुच्छाऽऽहिरस इति त एवा लोकारामन्तानपुच्छा-माचनेनमब्रुम क्व पारिक्षिता अभवन्ति क्व पारिक्षिता अभवन् त एवा पुच्छानि याज्ञवल्क्य क्व पारिक्षिता अभवन्ति ॥१॥

अब ह—इसके बाद, एवम्—इत (याज्ञवल्क्य, का भृगुः—भृगु-नामक क्षत्रिय ने, लाह्यामनि—लह्य-वशी, यमक—युद्ध याज्ञवल्क्य इति

मह-देश में विचरण कर रहे थे । घूमते-घूमते हम पतञ्जल काष्ठ के
यहां पहुंचे । उसको कन्या का गन्धर्व-विवाह हुआ था । हमने उसके
पति से पूछा, आप का शुभ-नाम क्या है ? उसने कहा, मेरा नाम
है, मुधन्वा आंगिरस । हम ने पूछा, आप ने तो विन्दिगन्त में भ्रमण
किया है, यह तो बताइये 'पारिक्षित'-लोग आजकल कहां हैं ? हे
याज्ञवल्क्य ! तुम जानते हो 'पारिक्षित'-लोग कहां हैं ? ॥१॥

याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं बताता हूं, तुम्हें गन्धर्व न था उत्तर
दिया । यह कहकर भुज्यु को गन्धर्व ने जो-कुछ कहा था वह याज्ञ-
वल्क्य ने कह सुनाया । 'पारिक्षित' एक राजवंश का नाम है । इस
वंश के राजा 'अश्वमेध'-यज्ञ करते थे । 'पारिक्षित' क्योंकि अश्वमेध-

ह उवाच—आरंभ कह है याज्ञवल्क्य । मन्त्रेण—मन्त्र देश में चरकाः—
(बध्ययनार्थ) विचरणशील, यात्रा करते हुए, पयश्चाम धूम रहं ये नै—
वे, हम) पतञ्जलस्य—पतञ्जल-नामी के, काष्ठस्य—कपिगात्री गृहान्—
घरा को ऐसे—आये पहुंचे, तस्य—उस (पतञ्जल) की, आसीत्—यी
बुहिता—पुत्री गन्धर्व-गृहीता—गन्धर्व (कला निपुण, विद्यावान्) द्वारा विवा-
हित अथवा गन्धर्व-विधि से विवाहित, तम्—उस (गन्धर्व) का अपृच्छाम—
हमने पूछा, कः—कौन, किम नामवाला अस्ति—तू है, इति—यह पूछा ।
सः—उसने अवाचीत्—कहा, उत्तर दिया, मुधन्वा—मुधन्वा नामक,
आङ्गिरस—आंगिरा गात्री, इति—यह (मेरा नाम है), तत्—उनका (मे),
यदा—जब लोकानाम्—लोकों के अस्तान्—अन्त पराकाष्ठा, समर्पित के
विषय में अपृच्छाम—पूछा अब—जीर एतम्—इसको, अब्रूम—कहा
(पूछा) क्व—कहा पारिक्षिता—(अश्वमेध यज्ञ करने वाले) पारिक्षित-वंशी
(राजा) अभवन्—हैं, रहते हैं इति—ऐसे (पूछा), क्व पारिक्षिताः अभवन्
पारिक्षित राजा कहा हैं सः—वह (वे), त्वा—तुझसे, पृच्छामि—पूछता
हूँ, याज्ञवल्क्य—हे याज्ञवल्क्य, क्व पारिक्षिताः अभवन्—वे अश्वमेधराजी
पारिक्षित राजा कहा हैं इति—यह ॥१॥

न होवाचोवाच वं सोऽपृच्छन् तै तद्यथाश्वमेधयाज्ञिनो
गच्छन्तीति क्व न्याश्वमेधयाज्ञिनो गच्छन्तीति द्वात्रिंशत्
वं देवरथाह्वयान्यथ लोकस्तं समन्तं पृषिवी द्विस्ता-
वत्येति तां समन्तं पृषिवी द्विस्तावस्तमुद्र प्येति तद्याचनो

यज्ञ करते थे, इसलिये वे भी वही पहुँचे जहाँ अश्वमेध-यज्ञ करने वाले पहुँचते हैं। भुज्ज ने कहा, कहाँ पहुँचते हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा, सुनो! जहाँ से सूर्य उदय होता है, और जहाँ अस्त होता है, उतना रास्ता तय करने के लिये देव-रथ को ३२ दिन लगते हैं। पृथिवी जितनी इधर दीखती है उतनी नोचे की तरफ भी है इसलिये पृथिवी देव-रथ के मार्ग से दुगुनी है। पृथिवी से दुगुना समुद्र है। पृथिवी तथा समुद्र को ऊपर का आकाश बहुत पास से छूता है, यह अन्तर मानो छुरे की धार या मकखी के पल्ल जितना है। आकाश तथा पृथिवी के बीच इस अन्तर में—जो इस विशाल मृष्टि के विस्तार को देखते हुए इतना छोड़ा है जितना पतला मकखी का पल्ल या छुरे की धार—इस अन्तर में घायु रहती है। इन्द्र, अर्थात् परमात्मा ने मानो स्वयं पक्षी का रूप धारण कर अश्वमेध-यज्ञ करने वाले पारिक्षिणों को कहा, उड़ जाओ इस पृथ्वी से आकाश के 'घायु' में, और उसके

सुरस्य धारा याज्या मक्षिकाया पत्र तावानन्तरेणा-
काशस्तानिन्द्र सुपर्णो मूत्वा घायवे प्रापस्वस्तान्वापुगत्मानि
धिष्वा तन्नागमपराश्रमेधयाजिनोऽभवांसिन्धोर्वमिव वै स
वायुमेव प्रशान्तं स तस्माद्वायुरेव श्वष्टिर्वायुं समष्टिरथ
पुनर्मृत्युं जयति य एव वेद त्सी ह ब्रह्मर्षिर्ह्यायनिष्कराराम ॥२॥

तः ह अर्थात्—उस याज्ञवल्क्य ने ऊपर में कहा कि उवाच वे—कहा या बताया था त—उस सुधवा गन्धर्व) ने अगच्छन् वे—निश्चय ही गये (प्राप्त हुए) हैं ते—व (पारिक्षित) तद्—उसको बता यत्र—जहाँ, अश्वमेधयाजिनः अश्वमेध नामक यज्ञ करनेवाले गच्छन्ति जाते हैं इति—ऐसे (भुज्ज ने फिर पूछा) क्व तु—कहाँ है अश्वमेधयाजिनः—अश्वमेध यज्ञ करनेवाले गच्छन्ति—जाते हैं, इति—यह (वायु) इति श्रुत्वा तत्—बर्त्तन वे—निपन्नपूर्वक देवगन्ध + अह्नपानि—सूर्य के रथ (जितना मार्ग सूर्य एक दिन में पूर्व से पश्चिम तक तै चलाता है उतना) के दिन (मार्ग के) के परिमाणवाला अयम्—यह (अश्वमेध याजियों का) लोक—लोक है, तम्—उस (लोक) क सम्प्रतम्—चारा ओर, पृथिवी—पृथिवी, द्विस्तावत्—दोबार (उस देवगन्ध-मार्ग) से दुगुनी पर्वति—चारा ओर है, ताम् समग्रम्—

साथ-साथ पहुँच जाओ उस ब्रह्म-लोक में जहाँ अश्वमेध-यज्ञ करने वाले जा पहुँचते हैं। इस प्रकार अश्वमेध-यज्ञ करके पारिक्षित भी इस विशाल पृथिवी से 'वायु' द्वारा आकाश में मानो उड़ते हुए उसी लोक में जा पहुँचे जहाँ दूसरे अश्वमेध-यज्ञ करने वाले पहुँचे हैं। यह सब चमत्कार वायु का है, क्योंकि अस्ल में वे 'वायु', अर्थात् 'प्राण' द्वारा ही उस लोक तक पहुँचे। वायु का अर्थ व्यष्टि में, अर्थात् पिण्ड में 'प्राण' है, समष्टि में, अर्थात् ब्रह्माण्ड में 'वायु' है—पारिक्षितों का व्यष्टि-रूप प्राण ब्रह्माण्ड के समष्टि-रूप वायु में लीन होकर 'ब्रह्म-लोक' पहुँच गया—यही वह स्थान है, जहाँ अश्वमेध-यज्ञ करने वाले पहुँचते हैं, और जहाँ पारिक्षित पहुँचे। जो इस रहस्य को जानता है वह मृत्यु को जीत लेता है। इसके बाद लह्य-वशोन्मत्त भुज्यु जुग होकर बैठ गया ॥२॥

उस पृथिवी के चारा ओर पृथिवीम् पृथिवीक, द्विस्तावद् (उत्तम) दुमता समुद्रः समुद्र एवेति—चारा ओर धिन् है तद्—नी धावनी—धिनः (मृदम), क्षुरस्य—उत्तरे की चारा—धार, यावद् वा या जित्ना माभकायाः—मम्वी का, पयम्—पर, पख (नक्षम) है तावान्—उत्ता अन्तरेण—(पृथिवी और समुद्र के) मध्य में, आकाशाः आकाश है (अर्थात् समुद्र और पृथिवी अग्नि निवृत्त है, ताम्—उन (पारिक्षित) का इन्द्रः—यज्ञ धिपति, देवों के देव गज्वयं के अधिष्ठाता भगवान् न सुपत्त—रुड सुपत्तनीत भूम्ना—शकर (अर्थात् तत्काल अनायास ही) वायवे—वायु की प्रवृत्तत्—दे दिया (व वायुमण्डल में विसरने लगे), ताम्—उन (आय हुए पारिक्षित राजाओं) की, वायु—वायु न, आरम्भनि—अपने में धिरवा- आरम्भ कर, तत्र—वहाँ, भगवयत्—पहुँचा दिया यत्र—जहाँ (जिसगति—लोक में) अश्वमेधयाजिनः—(अन्य) अश्वमेध यज्ञ करने वाले अभवन्—रहते हैं इति—यह (सब है, जो सुधत्वा न बताया था) एवम् इव वै—इस जैसा ही है एव ही है सः—उस (गन्धर्व मृधन्वा) न वायुम् एव—वायु की ही, प्रशशस—प्रशंसा की (श्रेष्ठ निरूपण किन्, तस्माद्—उस कारण से वायु, एव—वायु ही व्यष्टिः—(शरीर-पिण्ड) में इल्ली है वायु—वायु समष्टिः—(ब्रह्माण्ड) में समूह रूप में है, अप पुन मृत्युम् जयति—वह (जाने) [मृत्यु को जीत जाता (मृत्यु से छुट जाता) है य एवम् वेद जो लेते जानता है तत ह—और उनके बाद भुज्यु लाह्यायनि—लह्य वशी भुज्यु उपरसम—(मण्डल होकर) जल (जुग) हो गया ॥३॥

तृतीय अध्याय—(चौथा ब्राह्मण)

(जनक की सभा में याज्ञवल्क्य तथा उपस्त
चाक्रायण का विवाद)

अब उपस्त चाक्रायण प्रश्न पूछने को लड़े हुए । उन्होंने कहा, हे याज्ञवल्क्य ! जो साक्षात् ब्रह्म है अपरोक्ष, अर्थात् प्रत्यक्ष 'ब्रह्म' है, इन्द्रियों से दीखनेवाला ब्रह्म है, जिसे लोग 'आत्मा' भी कहते हैं, जो सबके भीतर है, उसकी व्याख्या करो । याज्ञवल्क्य ने कहा, 'एष ते आत्मा सर्वान्तर'—यह तेरा 'आत्मा' सबके भीतर है । उपस्त ने कहा, कौन-सा आत्मा सबके भीतर है ? याज्ञवल्क्य ने कहा, वही जो 'प्राण' द्वारा जीवन में दिखाई देता है, 'अपान'-'व्यान'-'उदान' द्वारा अपने को प्रकट कर रहा है, 'स ते आत्मा सर्वान्तर'—वह तेरा 'आत्मा' सबके भीतर है 'एष ते आत्मा सर्वान्तर'—यह तेरा 'आत्मा' सबके भीतर है ॥६॥

अथ हेनमुपस्तचाक्रायण पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं तं होवाच यत्साक्षादपरोक्षाद् ब्रह्म स आत्मा सर्वान्तरस्त मे व्याचक्ष्व इत्यथ त आत्मा सर्वान्तर क्वमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो यः प्राणेन प्राणिनस्त स त आत्मा सर्वान्तरो योऽपनेनापानिति स त आत्मा सर्वान्तरो यो व्यानेन व्यामिति स त आत्मा सर्वान्तरो य उदानेनादानिति स त आत्मा सर्वान्तर इव स आत्मा सर्वान्तर ॥६॥

अथ ह—इसके बाद एतन् इति (याज्ञवल्क्य) का उवाचः—उपस्त ने, चाक्रायण—चाक्रायण पप्रच्छ—पूछा याज्ञवल्क्य इति ह उवाच—और कहा कि हे याज्ञवल्क्य, यत्—जा, साक्षात्—अनुभव का विषय, अपरोक्षात्—अत्यक्ष; ब्रह्म—ब्रह्म है, (और) यः—जो; आत्मा—आत्मा सब + अन्तर—सब के अन्दर विद्यमान है (सर्वान्तरायमी है), तम् उवाच की से—मुझे, व्याचक्ष्व—व्याख्या करो, साक्षादपरोक्षाद् ब्रह्म, इति—यह (निवेदन दिया) एष—यह ते- तेरा (अपना) आत्मा—(जनमय) आत्मा सर्वान्तरः अन्तर्गामी है, क्वमो—कौन-सा याज्ञवल्क्य हे याज्ञवल्क्य सर्वान्तरः सर्वान्तरायमी है ? यः—जा, प्राणेन—प्राण से प्राणिन—स्वसनेवा है स ते आत्मा सर्वान्तर—वह, स्वसन-क्रिया का प्रशंसता, तस्य आत्मा अन्तर्गामी है, यः अं, अपानेन—अपान से अपानिति—अपान का कार्य करता है स ते आत्मा सर्वान्तरः—वही तेरा आत्मा (तेरा अन्दर) अन्तर्गामी

उपस्त चाक्रायण ने फिर कहा, हे याज्ञवल्क्य ! जैसे कोई गौ और अश्व के विषय में पूछे और उसे गाय तथा घोड़ा न दिखाकर 'दूध देनेवाली गौ होती है'—'दौड़नेवाला घोड़ा होता है'—यह कहकर टाल दिया जाय, वैसे ही 'साक्षात्-प्रत्यक्ष ब्रह्म आत्मा जो सबके भीतर है, क्या है'—यह पूछने पर तुमने मुझे यह कहकर टाल दिया कि जो सबके भीतर है, वह 'आत्मा' है । याज्ञवल्क्य ! सबके भीतर रहनेवाला 'आत्मा' कहाँ है, दिखाओ तो ? याज्ञवल्क्य ने कहा वह तो स्वयं देखनेवाला है, उसे तुम किससे देखोगे, वह तो स्वयं सुननेवाला है, उसे तुम किससे सुनोगे, वह तो स्वयं मनन करनेवाला है, उसका तुम किससे मनन करोगे, वह तो स्वयं जानने-हारा है, उसका विज्ञान तुम किससे प्राप्त करोगे ? 'तेरा यह आत्मा सबके भीतर है'—'अर्थात् जब तुम पूछते हो, दिखाओ आत्मा कहा

है यः—जा व्यन्तेन—व्यान (प्राण वद) मे व्यानिति—व्यान का कार्य करता है, स ते आत्मा सर्वात्मर—वह ही सर्वान्तर्यामी मेरा आत्मा है, स—सो उदानेन उदान प्राण वद) मे, उदानिति—उदान का कार्य करता है स ते आत्मा सर्वात्मर—वह (जिह्वाम) अन्तर्यामी ही मेरा आत्मा है एव ते आत्मा सर्वात्मर—यह ही (नर जिज्ञास्य) आत्मा शरीर में व्यापक है ॥१॥

त होवाचोपनिषद्वाक्रायणो यथा विद्वत्पत्न्यौ गौरमावश्व इत्येव-
मेवंतद् व्यपदिष्टं भवति यदेव साक्षादपरोक्षोद्ब्रह्म स आत्मा
सर्वात्मरस्य मे व्यावर्त्येमेव स आत्मा सर्वात्मरः कतमो याज्ञ-
वल्क्य सर्वात्मरः । न दृष्टेदृष्टार पश्येनं ध्रुवे भोतारं भूजया
न मनेवंतार मन्वोपा न चित्तानेविज्ञातारं विजानीया । एव
न आत्मा सर्वात्मरोऽनोऽप्यारारं ततो होवस्त्वचाक्रायण उपरराम ॥२॥

त ह उवाच उपस्त चाक्रायण—उम चाक्रायण उपस्त ने फिर कहा यथा—जैसा विद्वत्पत्नी—स्पष्टतया बताया जाय असौ गौ यह गाय है, असौ अश्व—यह घोड़ा है, इति—तब एवम् एव—इस प्रकार ही एतद्—यह भी व्यपदिष्टम् भवति—बन न योग्य है, बताया जाना चाहिये, यद् एव—जो ही साक्षात्—अनुभव का विषय, अपरोक्षान् प्रत्यक्ष ब्रह्म—ब्रह्म है, स आत्मा सर्वात्मरः—जो सर्वान्तर्यामी आत्मा है तम मे व्यावर्त्य—उम्का में प्रति व्याख्या (निरूपण) कर, इति यह एव यह ते—तब आत्मा—आत्मा; सर्वात्मरः—सब के मध्य में है कतमः—कौनसा, याज्ञवल्क्य—हे

है, तो मैं यही तो कह सकता हूँ कि आत्मा तो सबके भीतर दीव्य रहा है'—इससे भिन्न कोई उपदेश तो दुःख पहुँचानेवाला ही है 'अतो अन्यद् आत्मम्' । वह मुन्कर उपस्त चाक्रायण चुप होकर बैठ गया ॥२॥

तृतीय अध्याय—(पाचवां ब्राह्मण)

(जनक की सभा में याज्ञवल्क्य तथा कृहोल का विवाद)

इसके बाद कृषीतकी के पत्र कृहोल खड़े हुए । उन्होंने कहा, हे याज्ञवल्क्य 'जो साक्षात्-अपरोक्ष द्रव्य है, जो आत्मा है, जो सर्वान्तर है, सबके भीतर है, उसकी व्याख्य फिर करो । याज्ञवल्क्य ने वही उत्तर जो उपस्त को दिया था, फिर दोहरा दिया— 'यह तेरा आत्मा तत्त्वके भीतर है ।' कृहोल ने पूछा, हम तो भूख-प्यास शोक-मोह शरा-

याज्ञवल्क्य; सर्वान्तर—सर्व म विद्यमान, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, जहाँ मैं पृष्ठ करता हूँ, वहाँ ही द्रव्य है, जो आत्मा है, जो सर्वान्तर है, सबके भीतर है, उसकी व्याख्य फिर करो । याज्ञवल्क्य ने वही उत्तर जो उपस्त को दिया था, फिर दोहरा दिया— 'यह तेरा आत्मा तत्त्वके भीतर है ।' कृहोल ने पूछा, हम तो भूख-प्यास शोक-मोह शरा-
याज्ञवल्क्य; सर्वान्तर—सर्व म विद्यमान, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, जहाँ मैं पृष्ठ करता हूँ, वहाँ ही द्रव्य है, जो आत्मा है, जो सर्वान्तर है, सबके भीतर है, उसकी व्याख्य फिर करो । याज्ञवल्क्य ने वही उत्तर जो उपस्त को दिया था, फिर दोहरा दिया— 'यह तेरा आत्मा तत्त्वके भीतर है ।' कृहोल ने पूछा, हम तो भूख-प्यास शोक-मोह शरा-
याज्ञवल्क्य; सर्वान्तर—सर्व म विद्यमान, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, जहाँ मैं पृष्ठ करता हूँ, वहाँ ही द्रव्य है, जो आत्मा है, जो सर्वान्तर है, सबके भीतर है, उसकी व्याख्य फिर करो । याज्ञवल्क्य ने वही उत्तर जो उपस्त को दिया था, फिर दोहरा दिया— 'यह तेरा आत्मा तत्त्वके भीतर है ।' कृहोल ने पूछा, हम तो भूख-प्यास शोक-मोह शरा-
याज्ञवल्क्य; सर्वान्तर—सर्व म विद्यमान, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, जहाँ मैं पृष्ठ करता हूँ, वहाँ ही द्रव्य है, जो आत्मा है, जो सर्वान्तर है, सबके भीतर है, उसकी व्याख्य फिर करो । याज्ञवल्क्य ने वही उत्तर जो उपस्त को दिया था, फिर दोहरा दिया— 'यह तेरा आत्मा तत्त्वके भीतर है ।' कृहोल ने पूछा, हम तो भूख-प्यास शोक-मोह शरा-

अब हेन कृहोल कोबोलेषः पत्रस्त याज्ञवल्क्योऽपि हावराय यदेव साक्षात्-
प्राप्ताद्द्रव्यं य आत्मा सर्वान्तरस्त मे व्याचक्ष्वेत्प्रेष त आत्मा सर्वान्तर ।
कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरां याज्ञवल्क्यमित्यने शोक मोह जरा मृत्यु-
मत्येति । एतं च नमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणं पुत्रव्यापादश्च वित्तवशा-
यादृजं लोकेषणायाश्च व्याख्याय भिक्षाचर्यं वरन्ति या इत्येव पुत्रवशा-
त् वित्तवशा या वित्तवशा सा लोकेषणोपे ह्येव एवण एव वदत ।
तस्माद् ब्राह्मणं वरिष्ठतमं निविद्य ब्राह्म्येन तिष्ठानेद् ब्राह्म्यं च वरिष्ठतमं
च निविद्यैव मुनिरमीनं च मोतं च निविद्याश्च ब्राह्मणः न ब्राह्मण केन
स्याद्येन स्वात्तेनेद्ग एवातोऽम्यदार्तं ततो ह कृहोल कोबोलेष उपररात ॥१॥

मृत्यु से घिरे हुए हैं, हमारे भीतर वह कौन-सा आत्मा है जो भुक्-
प्यास, शोक-मोह, जरा-मृत्यु को लाँचे हुए है ? याज्ञवल्क्य ने कहा,
वह वही आत्मा है, जिसे जान लेने पर ब्रह्म जानो 'पुत्रेषणा' (Sex
impulse)- 'वित्तेषणा' (Possessive impulse)- 'लोकेषणा' (Self
assertive impulse) से मुँह फेर कर ऊपर उठ जाते हैं, भिक्षा से
निर्वाह कर मनुष्य रहते हैं—ये एषणाएँ छूटनी नहीं, पर उसके
जान लेने पर आप-से-आप छट जानी हैं। ऐ कहो न ! जो पुत्रेषणा
है वही वित्तेषणा है, जो वित्तेषणा है वही लोकेषणा है, 'पुत्रेषणा-
वित्तेषणा' और 'वित्तेषणा-लोकेषणा'—इन दोनों का जोड़ा भी एक
ही है। वास्तव में मनुष्य में आधार भूत जो एषणा (Large Libido)
है, वही आयु तथा समय-भेद से भिन्न-भिन्न एषणाओं का रूप धारण
करती है। इसलिये ब्रह्म-ज्ञानी जब एषणाओं को छोड़ देता है तब
'पाण्डित्य' को छोड़कर 'बाल-भाव' में आ जाता है, बालक-जैसा सरल
बन जाता है। इसके बाद वह 'पाण्डित्य' तथा 'बाल-भाव' दोनों
को छोड़कर 'मुनि' बन जाता है—मीन की तरह शान्त हो जाता
है। फिर अमीन-मीन सब को छोड़कर अपने शुद्ध ब्रह्म-ज्ञानी के रूप

अथ ह—इमं बाद एतम्—इमं (याज्ञवल्क्य) का, कहो न—कहा न
(नामक) कौबीनकेव—कौबीनके के रूप समस्त पूजन तथा याज्ञवल्क्य
इति ह उवाच—और कहा कि हे याज्ञवल्क्य ! यह सर्वान्तर—अर्थात्
पुत्रेषण, यः या अन्नमाया-विषास—अन्न-प्यास का शोकम्—शोक का, मोहम्
—मोह को जराम्—श्रीमता या ब्रह्म का, मृत्युम्—मृत्यु को अत्येति—
पर कर जाता है इनका शिराग नहीं होता है, एतम् वै—इमं ही आत्मानम्
—आत्मा को विविधा—जान का भाग कर साहसना—ब्रह्म ज नी साहस,
पुत्र + एषणाया च—पुत्र की इच्छा (काम भाव) से, वित्त + एषणाया च—
मीन धन की इच्छा (अर्थ) से लोक-एषणाया—लोक मयह (यज्ञ की इच्छा
(धर्म-भाव) से व्याप्य—विशेष रूप से रूप समस्त (द्वन्द्व को छोड़कर),
अथ—नदनन्तर, भिक्षाचर्यम्—भिक्षा से जीवन-निवाह, वरमि—करने है
(भिक्षा-चर्यम् वरमि भिक्षा हो जाने है मन्वस महग कर जने है मोह-यस
के अनुगामी हो जाने है) वा हि एव—वा ही पुत्रेषणा मृत्यु कामना है
का वर (भी), वित्तेषणा—धन-कामना (की उत्पादक) है, वा वित्तेषणा
—जो धन की कामना है वा लोकेषणा—वह ही यज्ञ की कामना की पूर्ति के

में आ जाता है । कहोले ने पूछा, ऐसा ब्रह्म माली कैसे बने 'याज्ञवल्क्य ने कहा, जैसे भी बने ऐसा ही बने, इससे निम्न कोई भी मार्ग हुआ हो पहचाने वाला है । यह सुनकर कुषीतकी का पुत्र कहोल चुप होकर बैठ गया ॥१॥

तृतीय अध्याय—(छठा ब्राह्मण)

(जनक की सना में याज्ञवल्क्य तथा गार्गी का विवाद)

इसके बाद याज्ञवल्क्य गार्गी स्वर्ग द्वे ओर पूछने लगी, हे याज्ञवल्क्य 'यह पृथिवी' गार्गी तरुण से 'जल' में ओत-प्रोत है—जस ही इस पृथिवी पर छा रहा है, जल किस में ओत-प्रोत है ?

(निय) है, उन्ने हि एने दोना ही ए एवम्—, एक शब्द में) कामना (गुणा का रूप) एव ही भवति है तरुणा एव कारण न ब्रह्मण—ब्रह्म ज्ञानी, आत्मज्ञानी, परिहृत्यक्—परिताई विद्या ज्ञान्त्र ज्ञान) का निर्विद्य—निश्चयना (पूचना) न ज्ञानकर अथवा, निर्विद्य—उपरत होकर, उपश्र कर छाड़ कर) ब्रह्मणे—बाल-भाव में निम्न रूप में निष्ठासे—रहने की इच्छा (प्रयत्न) कर, (और फिर) ब्राह्मण् च परिहृत्यक् च—बाल भाव निम्नपना) और परिहृत्यक् (कारणज्ञान) को निर्विद्य उपश्र कर छाड़ कर जब तब धनि—युप वाक्सयसो (हा जाय) जवीनम् च—बाकदना बीनम् च—और वाक्सयस का निर्विद्य—उपश्र कर छाड़कर अब—तत्पश्चात् ब्राह्मण—ब्रह्म ज्ञानी है जैसे) ब्रह्मण ने पूछा कि) न ब्राह्मण—ब्रह्म ब्राह्मण केन—किस (साधन) में किस प्रकार स्थान—हा करता है (उत्तर में कहा) केन जिन भी प्रकार जिन भी साधन में स्थान—उप तेन एव प्रकार में ईदृश—एसा (उपरि निर्दिष्ट), एव—ही (उप) अत अव्यत्—इसमें भिन्न (रूप में) नो अर्त्तम्—पीड़ जनक एव व्यव ही है तत्त ह कहोले। कौषीतकेय—उसके पश्चात् प्रश्न का समाधान पाकर) कुषीतकी का पुत्र कहोल उपरराज शान्त चुप, हुआ गया ॥१॥

अथ हैन गार्गी वाक्सयसो पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति तोबाच ऊर्द्वे सचोचप्यसौ न च प्रोत च कस्मिन् कल्पाय ओताइच प्रोताइचेति बाधौ गार्गीति कस्मिन् कल्पाय प्रोताइच प्रोताइचेत्यन्तरिक्षलोकेषु गार्गीति कस्मिन् काल्पायन्तरिक्षलोका ओताइच प्रोताइचेति गन्धर्वलोकेषु गार्गीति कस्मिन् काल्पायन्तरिक्षलोका ओताइच प्रोताइचेत्यवित्यलोकेषु गार्गीति कस्मिन् काल्पायन्तरिक्षलोका ओताइच प्रोताइचेति यक्षलोकेषु गार्गीति कस्मिन् काल्पायन्तरिक्षलोका ओताइच प्रोताइचेति वृक्षलोकेषु गार्गीति कस्मिन् काल्पायन्तरिक्षलोका

याज्ञवल्क्य ने कहा 'वायु' में 'वायु' किस में ओत-प्रोत है ? 'अन्तरिक्ष-लोको' में 'अन्तरिक्ष-लोक' किस में ओत-प्रोत है ? 'गन्धर्व-लोको' में 'गन्धर्व-लोक' किस में ओत-प्रोत है ? 'आदित्य-लोको' में 'आदित्य-लोक' किस में ओत-प्रोत है ? 'वज्र-लोको' में 'वज्र-लोक' किस में ओत-प्रोत है ? 'नक्षत्र-लोको' में 'नक्षत्र-लोक' किस में ओत-प्रोत है ? 'देव-लोको' में 'देव-लोक' किस में ओत-प्रोत है ? 'इन्द्र-लोको' में 'इन्द्र-लोक' किस में ओत-प्रोत है ? 'प्रजापति-लोको' में 'प्रजापति-लोक' किस में ओत-प्रोत है ? हे याज्ञवल्क्य 'यह' बताओ कि जेमे कपड़े में लाना-धाना होना है और तभी कपड़ा रह सकता है जेमे मृग में मनके पिरोये होते हैं और तभी माला रह सकती है, जेमे प्रजापति के ये सब लोक-लोकान्तर किस कपड़े में लाने-धाने की तरह

ओतप्रोत प्रातःप्रातः देवलोकेषु गार्गोति कस्मिन् वायु देवलोका ओतप्रोत प्रोताऽध्वरेण्ड्रलोकेषु गार्गोति कस्मिन् कस्मिन्वालोका ओतप्रोत प्रोताऽध्वरेण प्रजापतिलोकेषु गार्गोति कस्मिन् वायु प्रजापतिलोका ओतप्रोत प्रोताऽध्वरेण वज्रलोकेषु गार्गोति कस्मिन् वायु वज्रलोका ओतप्रोत प्रोताऽध्वरेण नक्षत्रलोकेषु गार्गोति कस्मिन् वायु नक्षत्रलोका ओतप्रोत प्रोताऽध्वरेण देवलोकेषु गार्गोति कस्मिन् वायु देवलोका ओतप्रोत प्रोताऽध्वरेण इन्द्रलोकेषु गार्गोति कस्मिन् वायु इन्द्रलोका ओतप्रोत प्रोताऽध्वरेण प्रजापतिलोकेषु गार्गोति कस्मिन् वायु प्रजापतिलोका ओतप्रोत प्रोताऽध्वरेण । १॥

अथ ह एतन् इत्येव वद इत्येव गार्गो गार्गो न वायव्यो—
वायु का पूर्व पद १॥३॥ याज्ञवल्क्य इति ह उवाच—और कहा है
'याज्ञवल्क्य' यह इदम् स्वयम्—जा यह सब कुछ आयु—ता में ओतप्रोत
प्रोतप्रोत—प्रातः प्रातः (इन्द्र-लोकेषु मे सबद) है गार्गो गार्गो है कस्मिन्—
किसमें मुझमें—निमित्त है अथ वा, ओतप्रोत प्रोता—प्रातः प्रातः
(मे प्रातः है इति यह वदता) वायु—वायु में वायु—वायु
इति—यह उवाच है) कस्मिन् वायु—और किस में वायु—वायु
ओतप्रोत प्रोत—प्रातः प्रातः है इति यह (उवाच) अन्तरिक्ष-लोकेषु—
अन्तरिक्ष-लोकेषु गार्गोति कस्मिन् वायु अन्तरिक्ष-लोका ओतप्रोत प्रोताऽध्वरेण
प्रजापतिलोकेषु गार्गोति कस्मिन् वायु प्रजापतिलोका ओतप्रोत प्रोताऽध्वरेण
वज्रलोकेषु गार्गोति कस्मिन् वायु वज्रलोका ओतप्रोत प्रोताऽध्वरेण
नक्षत्रलोकेषु गार्गोति कस्मिन् वायु नक्षत्रलोका ओतप्रोत प्रोताऽध्वरेण
देवलोकेषु गार्गोति कस्मिन् वायु देवलोका ओतप्रोत प्रोताऽध्वरेण
इन्द्रलोकेषु गार्गोति कस्मिन् वायु इन्द्रलोका ओतप्रोत प्रोताऽध्वरेण
प्रजापतिलोकेषु गार्गोति कस्मिन् वायु प्रजापतिलोका ओतप्रोत प्रोताऽध्वरेण । १॥

या किस सूत्र में मनके को तरह ओत-प्रोत है ? याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी, 'बहु लोक' से 'गार्गी' ने कहा, बहु-लोक किस में ओत-प्रोत है ? याज्ञवल्क्य बोले, हे गार्गी 'अतिप्रश्न' मन पुष्ट, कहीं तेरा सिर न फिर जाय । तू 'अतिप्रश्न'-देवता के विषय में, अर्थात् उस देवता के विषय में जिनके लक्षण में 'अतिप्रश्न' हो ही नहीं सकता, पुछन लगी है, यह बहु-देवता ऐसा है जिसके विषय में 'अति-प्रश्न' तो हो ही नहीं सकता, अर्थात् इसके विषय में कोई भी प्रश्न आगे चल ही नहीं सकता, जो आगे-आगे प्रश्न करना चला जायगा वह कहीं नहीं चकेगा, उसका सिर फिर जायगा, इसलिये हे गार्गी 'तू 'अतिप्रश्न' मत कर । यह मुनकर गार्गी चुप होकर बैठ रही ॥१॥

६. बहु-लोकेषु नाति इति—१ गार्गी य बहु-लोकेषु अति-प्रोत है कस्मिन् नु सत् बहु-लोकेषु आति य प्रोता य इति—किमय य बहु-लोके अति-प्रोत है कस्मिन् नु सत् बहु-लोकेषु आति य प्रोता य इति—किमय य बहु-लोके अति-प्रोत है देवलोकेषु नाति इति—१ गार्गी य देव-लोके अति-प्रोत है कस्मिन् नु सत् देवलोके आति य प्रोता य इति—किमय य देव-लोके अति-प्रोत है इन्द्रलोकेषु नाति इति—१ गार्गी य इन्द्र-लोके अति-प्रोत है कस्मिन् नु सत् इन्द्रलोके आति य प्रोता य इति—किमय य इन्द्र-लोके अति-प्रोत है प्रजापतिलोकेषु नाति इति—१ गार्गी य प्रजापति-लोके अति-प्रोत है कस्मिन् नु सत् प्रजापतिलोके आति य प्रोता य किमय य प्रजापति-लोके अति-प्रोत है बहुलोकेषु नाति इति—१ गार्गी य बहु-लोके अति-प्रोत है कस्मिन् नु सत् बहुलोके आति य प्रोता य किमय य बहु-लोके अति-प्रोत है स ह उवाच—उम याज्ञवल्क्य ने कहा गार्गी—१ गार्गी या—यत् अतिप्रश्नी—इसमें आगे पुष्ट का नहीं है तेरा कृपा-मन्त्रक व्यवहार—निरा मुह अवतप्रोत्थान—जो अति-प्रश्न आगे आगे और-और विविध प्रश्नों का विषय—अथ नहीं है या प्रश्न में यह है जो विविध प्रश्नों के लक्षणान्तर में नहीं करना न सकता कि तू अनुभव का विषय है कि तू देवताय—देवता के विषय में अतिप्रश्नी—पुन पुन पुष्ट नहीं है गार्गी का अतिप्रश्नी—१ गार्गी अब और न ग पत् पुष्ट इति—यत् याज्ञवल्क्य ने कहा) तब ॥—अथ उसके बाद (इन्द्र-लोकेषु नाति इति) गार्गी याज्ञवल्क्य—यस्मिन् की पूरी गार्गी उवाच—यत् (नाति) ही नहीं (बैठ गयी) ॥१॥

(गार्गी के ये प्रश्न ३३ देवताओं से सम्बन्ध रखते हैं । ८ वसु ११ रुद्र १२ आदित्य इन्द्र तथा प्रजापति वैदिक साहित्य में ३३ देवता माने जाते हैं । अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, देव-लोक चन्द्र, नक्षत्र—ये आठ वसु हैं, इनमें अग्नि का वास पृथिवी में, वायु का अन्तरिक्ष में, आदित्य का देवलोक (द्यु-लोक) में, चन्द्र का नक्षत्र-लोक में है । दस 'देव' अथान् इन्द्रिया तथा मन मिलकर ग्यारह रुद्र हैं । ग्यारह मास ग्यारह आदित्य हैं । गार्गी के प्रश्न में इन्हीं ३३ देवताओं का हर-फर है । गार्गी ने अपने प्रश्नों में अग्नि को नहीं रखा जल को रखा है क्योंकि अग्नि इस प्रकार फैली हुई नहीं पाई जाती जैसे जल पाये जाते हैं ३३ देवताओं के 'अग्नि-पृथिवी-वायु-अन्तरिक्ष' की जगह गार्गी ने 'पृथिवी-जल-वायु-अन्तरिक्ष'—इस क्रम को लिया है ३३ देवताओं के 'आदित्य-देव-चन्द्र-नक्षत्र' की जगह गार्गी ने 'गन्धर्व-आदित्य-चन्द्र-नक्षत्र'—इस क्रम को लिया है, और इस क्रम में भी 'देव-लोक' की जगह 'गन्धर्व-लोक' के सम्बन्ध में प्रश्न किया है, और गन्धर्व-लोक को आदित्य से पहले कह दिया है, ३३ देवताओं के ११ रुद्रों को देव कहकर बचे हुए देवताओं को दृष्टि में रखकर गार्गी ने 'देव-इन्द्र-प्रजापति-ब्रह्म' के सम्बन्ध में प्रश्न किया है । रुद्र क्योंकि इन्द्रियों का नाम है, और इन्द्रियों को उपनिषद् में 'देव' कहा जाता है इसलिये रुद्रों को 'देव' कहना असंगत नहीं है । याज्ञवल्क्य के कहने का मुख्य अभिप्राय इतना ही है कि तैत्तिरीय-के-तैत्तिरीय देवता ब्रह्म में ही माला के मनक की तरह पिरोये हुए हैं, कोई स्वतन्त्र नहीं है ।)

तृतीय अध्याय—(सातवां ब्राह्मण)

(जनक की सभा में याज्ञवल्क्य तथा उद्दालक का विवाद)

इसके बाद आरुणि उद्दालक लड़े हुए और कहने लगे, हे याज्ञ-
क्वय समय गुजरा जब हम लोग अपने कुछ मित्रों के साथ यज्ञ-

अथ हेनमुद्दालक आरुणि पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच मन्त्रेष्ववसाव
पतञ्जलस्य काण्वस्य गृहेषु यज्ञमधीयानास्तम्यासीद् भार्या गन्धर्वगृहीता

न कदा, भगवन् मे नहीं जानता । तब उसने कहा, हे काप्य ' जो उस 'नृप' को, और उस 'अन्तर्यामी' को जानता है, वही ब्रह्मविन् है, वही लोकविन् है, यही देवविन् है, वही वदविन् है, वही भूतविन् है, वही आत्मविन् है वही सर्वविन् है । उसके बाद उसने सूत्र तथा 'अन्तर्यामी' के विषय में चर्चा की । उसने जो-कुछ कहा वह मुझे मन्दम ह । हे याज्ञवल्क्य ' अगर तुझे उस 'सूत्र' और 'अन्तर्यामी' का ज्ञान नहीं है, तोर फिर भी तुमने ब्रह्म-ज्ञानी को ही जाने वाली गोए हत्था ली है, तो तुम्हारा मिर गिर पड़ेगा, तुम्हें मृद् की जानी पड़ेगी । याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गौतम ' मे उस 'सूत्र', और उस 'अन्तर्यामी' को जानता हूँ । आरुणि ने कहा, नन्न कोई कहा करते हैं मे जानता हूँ, मे जानता हूँ—जो जानते हो, तो कहो ॥१॥

सः—उस (यन्धन) ने अबधीन् पतञ्जलस्य काप्यम्—(गृह्यसमी) काप्य पतञ्जल का याज्ञिकान् च श्रीं हम पत्र के अध्येताआ का वेद्य - ज्ञाना है नृ-पय काप्य - हे काप्य तत्—उस सूत्रम्—धारा पत्र का येन—जिसे अपम च लोक—यह लोक, यह वर्तमान जीवन पर च लोक—और दूसरा (अच) लोक, पर जन्म-सर्वाणि न भूतानि यो मारे (अच-अचर भूत सबूतानि एक भूत में) यत्र (अच-उ) है भर्त्सन्—इति इति—यह (पूछा) सः अबधीन् पतञ्जलस्य काप्य—तत्र म, काप्य पतञ्जल न कदा न जहम् तद्—नहीं मैं उस (सूत्र) का वे, इति—जानता है सः अबधीन् पतञ्जलस्य काप्यम् याज्ञिकान् च फिर) तुम्हें काप्य पतञ्जल और हम पत्र अध्येताआ का कहा (पूछा), वेद्य नृ-पयम् काप्य—हे काप्य का तु जानता है तम्—उस अन्तर्यामिणम्—अन्तर्यामी का यः—ह इमम् च लोकम्—इस लोक को परम च लोकम्—और दूसरे (इस लोक से निम्न) लोक का सर्वाणि भूतानि च—और सारे चार अचर) भूतों को य—जो अन्तर—अन्तर समझ करवा हुआ, अन्तर स्थित, विद्यमान) यस्यति—निर्दिष्ट करता है नियम मर्यादा) मे खता है इति यह (पूछा) सः याज्ञिकान् च—अर्थ पू-वन य-वं—जाता तत्—उस, काप्य—हे काप्य ' , सूत्रम्—सूत्र यन्धन) का विद्यात्—ज्ञान जाये तम् च अन्तर्यामि-णम्—और उस अन्तर्यामी का इति—ऐसे, सः ब्रह्मविन्—वह ब्रह्मज्ञानी, सः लोकविन्—वह लोको का ज्ञाता सः देवविन्—वह देवताओं का ज्ञाता, सः भूतविन्—वह (अच-अचर) भूतों का ज्ञाता, सः आत्मविन्—वह आत्मा (रूप में स्वरूप) का ज्ञाता, सः सर्वाविन्—वह सबको जानने वाला (होता,

याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गौतम 'ब्रह्मांड में 'वायु' तथा पिंड में 'प्राण' ही वह मंत्र है जिस में यह लोक, पर-लोक और सब भूत मनुष्यों की तरह पिरोये हुए हैं। इसीलिये हे गौतम ' जब पुरुष मर जाता है तब लोग कहने लगते हैं कि इसके अंग गिर गये, ढोले पड़ गये। हे गौतम ' प्राण वायु रूपी सूत्र से ही तो जीवित पुरुष के अंग मनुष्यों की तरह गुंथे रहते हैं। आरुणि ने कहा ठीक है, हे याज्ञवल्क्य ' अब 'अन्तर्यामी' के विषय में कहो ॥२॥

हे); इति—यह कह कर तेभ्य—त (काय आदि) वा अबबोत्—
(गन्धर्व ते) उपदेश दिया तद् इमं गन्धर्व या सूत्र) को अहम्—
(आरुणि बृहदारण्यक), वेव—जानता है तत्—उस, तथा चेत्—अगर
त्वम्—तू, याज्ञवल्क्य—हे याज्ञवल्क्य सूत्रम्—उस सूत्र (बन्धन) को,
अविद्वान्—न जाननेवाला न जानकर भी तस्य च अन्तर्यामिणम्—और उस
अन्तर्यामी का ब्रह्मगर्भो—ब्रह्मणा न निमित्त प्रदान की हुई गर्भों को,
उपजन्ते—अपन घर की अंग के अंग के लगे लगेता है वा) सुधी गन्धर्व
ते—तारा, विपतिष्यति—गिर जायगा इति—अह (आरुणि ने कहा) वेव वे
अहम्—निश्चय ही मैं जानता हूँ गौतम—हे गौतम यात्री (बृहदारण्यक) तत्
सूत्रम् तम् च अन्तर्यामिणम् इति—उस सूत्र का और उस अन्तर्यामी का यह
(याज्ञवल्क्य ने कहा) यं वे इदम् कश्चिद्—या काइसी यह ब्रह्मात—कह
कह सकना है कि वेव वेव इति—मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ तथा—तैम
(जिस प्रकार, वेव—तू जानता है, तथा—तैम, बुद्धि—कह (बना, इति
—मह (आरुणि ने कहा) ॥१॥

स होवाच वायुर्ब्रह्म गौतम तत्सूत्रं वायुना ब्रह्म गौतम सूत्रेणाय च
लोक परलोक लोक सर्वाणि च भूतानि सदृश्यानि भवन्ति तस्माद्
गौतम पुरुषं प्रेतजकुर्वन्स्त्वितारणाङ्गानीति वायुना हि गौतम
सूत्रेण सदृश्यानि भवन्तीत्येवमेवंतयाज्ञवल्क्यास्तर्वाणि ब्रूहीति ॥२॥

स ह उवाच—उस (याज्ञवल्क्य) ने कहा वायु ब्रह्म—वायु ही गौतम—
हे गौतम (बृहदारण्यक), तत्—वह सूत्रम्—बन्धन है वायुना वायु (रूप),
ब्रह्म—ही गौतम—हे गौतम ' सूत्रम्—सूत्र (बाँधे बाँधने) च अयम्—
भवन्ति—अर्थ पूर्ववत् तस्माद् ब्रह्म—उस कारण से ही गौतम—हे गौतम
पुरुषम्—मनुष्य के प्रेतज—मरत हुए आहु—कहते हैं, व्यस्तसिक्त—ढोले पड़
गये हैं क्षिब्ध हो गये हैं, अस्थ—इस (बृह) के अङ्गानि—अंग-अंग, इति
—ऐसे वायुना हि गौतम सूत्रेण—वायु रूप सूत्र ने ही हे गौतम सदृश्यानि

याज्ञवल्क्य ने कहा, जो 'पृथिवी' में रहता हुआ भी पृथिवी से अलग है, जिसे पृथिवी नहीं जानती, परन्तु जिसका पृथिवी ही शरीर है, जो पृथिवी के भीतर से उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा—'तेरा', अर्थात् जिसे तू कहता है, मैं जानता हूँ—'मैं जानता हूँ'—यही 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है ॥३॥

जो 'जलों' में रहता हुआ भी जलों से अलग है, जिसे जल नहीं जानते, परन्तु जिसका जल ही शरीर है, जो जलों के भीतर से उनका नियमन कर रहा है यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है ॥४॥

बड़े हुए, कसे हुए (वे अंग); भवन्ति—होते हैं; इति—यह (जान), एषम् एष एतद् याज्ञवल्क्य—हे याज्ञवल्क्य यह इस प्रकार ही है (आपका कथन सत्य है), अन्तर्यामिणम् ब्रूहि इति—अब अन्तर्यामी के विषय में बताओ; इति—यह (कहा) ॥२॥

यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्याः अन्तरो यः पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवोर्मन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥३॥

यः—जो, पृथिव्याम्—पृथिवी में, तिष्ठन्—ठहरा हुआ स्थित, पृथिव्याः—पृथिवी से अन्तरः पृथक् (सन्नाहला) है यम्—जिसको पृथिवी न वेद—पृथिवी नहीं जानती है यस्य जिसका पृथिवी—पृथिवी शरीरम्—शरीर है यः—जो, पृथिवीम्—पृथिवी को, अन्तरः—भीतर (सम्यक्) रहता हुआ ही, यमयति—नियंत्रण में रखता है एषः—यह से—तेरा, आत्मा—आत्मा (के अन्दर विद्यमान ब्रह्म) अन्तर्यामी—अन्तर्यामी, अमृतः—(और) अमर मृत्यु से परे) है ॥३॥

योऽप्सु तिष्ठन्नदम्योन्तरो यमापो न विदुस्तथापि शरीरं योऽपोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥४॥

यः—जो, अप्सु—जलों में, तिष्ठन् रहता हुआ, अदम्यः—जलों से, अन्तरः—पृथक् है यम्—जिसको आपः—जल न विदुः—नहीं जानते हैं यस्य—जिसका, आपः—जल, शरीरम्—शरीर (व्याप्य) है यः—जो अपः—जलों को अन्तरः—अन्दर विराजमान यमयति—नियमन करता है, एषः—यह नियन्ता ही, ते तेरा, आत्मा—आत्मा (में स्थित ब्रह्म) ही अन्तर्यामी अमृतः—अन्तर्यामी और अमर है ॥४॥

जो 'अग्नि' में रहता हुआ भी अग्नि से अलग है, जिसे अग्नि नहीं जानती, परन्तु जिसका अग्नि ही शरीर है जो अग्नि के भीतर से उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है 'अमृत' है ॥५॥

जो 'अन्तरिक्ष' में रहता हुआ भी अन्तरिक्ष से अलग है, जिसे अन्तरिक्ष नहीं जानता, परन्तु जिसका अन्तरिक्ष ही शरीर है जो अन्तरिक्ष के भीतर से उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है ॥६॥

जो 'वायु' में रहता हुआ भी वायु से अलग है जिसे वायु नहीं जानता, परन्तु जिसका वायु ही शरीर है, जो वायु के भीतर से उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है 'अमृत' है ॥७॥

योऽग्नी तिष्ठन्नान्तरिक्षो यमप्यनं वेद यमप्यग्निं शरीरं

योऽग्निमन्तरो यमप्येष त आत्मान्तर्धाम्यमृत ॥५॥

य—जो अग्नी अग्नि में तिष्ठन्—रहता हुआ अग्नि से अलग है अन्तर—अग्नि है, यम् अग्नि न वेद—जिसका अग्नि नहीं जान पाता यम् अग्नि शरीरम्—जिसका अग्नि शरीर है य जो अग्निम्—अग्नि के अन्तर—अन्दर रहता हुआ यमप्यति—नियमित रखता है एष ते आत्मा अन्तर्यामी अमृत—यह ही अमर अन्तर्यामी तेरा आत्मा में भी निवसित है ५।

योऽन्तरिक्षे तिष्ठन्नन्तरिक्षादन्तरो यमन्तरिक्षं न वेद यमप्यन्तरिक्षं

शरीरं योऽन्तरिक्षमन्तरो यमप्येष त आत्मान्तर्धाम्यमृत ॥६॥

य—जो अन्तरिक्षे अन्तरिक्ष में तिष्ठन्—रहता हुआ अन्तरिक्ष से अलग अन्तरिक्षात्—अन्तरिक्ष में, अन्तर—बाहर (पृथक्) है यम् अन्तरिक्षम् न वेद—जिसका अन्तरिक्ष नहीं जान पाता यम् अन्तरिक्षम् शरीरम्—जिसका अन्तरिक्ष शरीर है य जो अन्तरिक्षम् अन्तरिक्ष के अन्तर—अन्दर रहता हुआ यमप्यति—नियमित रखता है एष अमृत—अर्ध पूर्ववत् ६।

यो वायो तिष्ठन्वायोऽन्तरो य वायुं वेद यमप्येष

शरीरं यो वायुमन्तरो यमप्येष त आत्मान्तर्धाम्यमृत ॥७॥

य—जो वायो वायु में तिष्ठन्—रहता हुआ वायो—वायु से अन्तर—बाहर है यम् वायु न वेद—जिसका वायु नहीं जान पाता यम् वायु शरीरम्—जिसका वायु शरीर है य वायुम्—जो वायु को, अन्तर—अन्दर रहता हुआ, यमप्यति—नियमित रखता है एष अमृत—अर्ध पूर्ववत् ७।

जो 'द्यु' में रहता हुआ भी द्यु से अलग है, जिसे द्यु नहीं जानता, परन्तु जिसका द्यु-लोक ही शरीर है, जो द्यु-लोक के भीतर से उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है ॥८॥

जो 'आदित्य' में रहता हुआ भी आदित्य से अलग है, जिसे आदित्य नहीं जानता, परन्तु जिसका आदित्य ही शरीर है, जो आदित्य के भीतर से उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है ॥९॥

जो 'दिशाओं' में रहता हुआ भी दिशाओं से अलग है, जिसे दिशाएं नहीं जानती, परन्तु जिसका दिशाएं ही शरीर है, जो दिशाओं के भीतर से उनका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है ॥१०॥

यो दिवि तिष्ठन्दिवोऽन्तरो यं द्यौर्न वेद यस्य द्यौः शरीरं

यो दिवमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥८॥

यः—जो, दिवि—द्यु-लोक में, तिष्ठन्—बिराजमान, दिवः—द्यु-लोक से, अन्तरः—बाहर है यम् द्यौः न वेद जिसको द्यु-लोक नहीं जानता, यस्य द्यौः शरीरम् जिसका द्यु-लोक शरीर है, यः दिवम्—जो द्यु-लोक को अन्तरः—अन्दर रहता हुआ भी, यमयति—नियमित रखता है, एषः अमृतः—अर्थ पूर्ववत् ॥८॥

य आदित्यं तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः

शरीरं य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥९॥

यः—जो आदित्ये—सूर्य में, तिष्ठन्—रहता हुआ, आदित्याम्—सूर्य से, अन्तरः—पृथक्, बाहर है, यम् आदित्यः न वेद जिसको सूर्य नहीं जानता यस्य आदित्यः शरीरम्—जिसका सूर्य शरीर है यः आदित्यम् अन्तरः यमयति—जो सूर्य को अन्दर रहता हुआ भी नियम में रखता है, एषः अमृतः—अर्थ पूर्ववत् ॥९॥

यो दिक्षु तिष्ठन्दिग्भ्योऽन्तरो यं दिशो न विदुस्तथ दिशः

शरीरं यो दिशोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्दिग्भ्यममृतः ॥१०॥

यः—जो, दिक्षु—दिशाओं (अवकाश) में, तिष्ठन्—रहता हुआ भी दिग्भ्यः—दिशाओं से, अन्तरः—पृथक् (बाहर भी) है, यम् दिशः—जिसको दिशाएं न विदुः—नहीं जानती हैं, यस्य—जिसका दिशः—दिशाएं शरीरम्—शरीर हैं, यः—जो दिशः—दिशाओं को अन्तरः—अन्दर रहता हुआ, यमयति—नियम में रखता है, एषः अमृतः—अर्थ पूर्ववत् ॥१०॥

जो 'चन्द्र-तारक' में रहता हुआ भी उनसे अलग है जिसे चन्द्र-तारक नहीं जानते, परन्तु जिसका चन्द्र और तारे ही शरीर हैं, जो चन्द्र-तारक के भीतर से उनका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है ॥११॥

जो 'आकाश' में रहता हुआ भी आकाश से अलग है, जिसे आकाश नहीं जानता, परन्तु जिसका आकाश ही शरीर है, जो आकाश के भीतर से उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है ॥१२॥

जो 'तम' में रहता हुआ भी तम से अलग है, जिसे तम नहीं जानता, परन्तु जिसका तम ही शरीर है जो तम के भीतर से उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है ॥१३॥

यश्चन्द्रतारके तिष्ठे चन्द्रतारकादन्तरो यश्चन्द्रतारकं न वेद यस्य चन्द्र-तारकं शरीरं यश्चन्द्रतारकमन्तरो यमयन्नेव त आत्मान्निर्याम्यमृतः ॥११॥

य. — जो चन्द्रतारके—चन्द्रमा और तारा-तार में तिष्ठन्—रहता हुआ चन्द्रतारकाद्—चन्द्र और तारा में अन्तर—बाहर है, यम् चन्द्रतारकम् न वेद—जिसको चन्द्र और तारा नहीं जानता, यस्य चन्द्रतारकम् शरीरम्—जिसका चन्द्र और तारे शरीर हैं, यश्चन्द्रतारकमन्तरो—जो चन्द्र और तारा को, अन्तर—अन्दर रहता हुआ यमयति—नियामन करता है, एव अमृत—अथ पूर्ववत् ॥११॥

यश्चाकाशं तिष्ठे चाकाशादन्तरो यश्चाकाशं न वेद यस्य चाकाशं शरीरं यश्चाकाशमन्तरो यमयन्नेव त आत्मान्निर्याम्यमृतः ॥१२॥

य. — जो आकाश में, तिष्ठन्—रहता हुआ आकाशाद्—आकाश में, अन्तर—बाहर, पृथक् है, यम् आकाशं न वेद—जिसको आकाश नहीं जानता, यस्य आकाशं शरीरम्—जिसका आकाश शरीर (व्याप्य) है, यश्चाकाशमन्तरो यमयति—जो आकाश को अन्दर रहता हुआ भी नियन्त्रण में रखता है, एव अमृत—अथ पूर्ववत् ॥१२॥

यस्तमसि तिष्ठे स्तमसोन्तरो यस्तमो न वेद यस्य तमः शरीरं यस्तममन्तरो यमयन्नेव त आत्मान्निर्याम्यमृतः ॥१३॥

य. — जो तमसि—तम गुण में (अधकार में), तिष्ठन् स्थित तमसि—तमोगुण से अन्तर—पृथक् है, यम् तमो न वेद—जिसको तमोगुण नहीं जानता, यस्य तमः शरीरम्—जिसका तमोगुण शरीर (व्याप्य) है, यः

जो 'तेज' में रहता हुआ भी तेज से अलग है, जिसे तेज नहीं जानता, परन्तु जिस का तेज ही शरीर है, जो तेज के भीतर से उसका नियमन कर रहा है यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है ॥१४॥

पृथिवी, अग्नि, तेज आदि देवताओं के विषय में जो कहा वह 'अधिदेवत' है। याज्ञवल्क्य कहते हैं, अब 'भूतों' के विषय में सुनो। जो सब 'भूतों' में, प्राणियों में रहता हुआ भी प्राणियों से अलग है, जिसे प्राणी नहीं जानते, परन्तु जिसका प्राणी ही शरीर है, जो प्राणियों के भीतर से उनका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है ॥१५॥

तत्र: जो तमागुण का, अन्तर—अन्दर रहता हुआ, यमयति—नियन्त्रण में रखता है, एष—अमृत—अर्थ पूर्ववत् ॥१४॥

यस्तेजसि तिष्ठस्तेजसोऽन्तरो यं तेजो न वेद यस्य तेजः शरीरं यस्ते-

जोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः इत्यधिदेवतमथाधिभूतम् ॥१४॥

य—जो तेजसि—तेजागुण (प्रकाश) में, तिष्ठन्—रहता हुआ, तेजसः—तेज गुण से, अन्तरः—बाह्य है यम् तेजः न वेद—जिसको तेजागुण (प्रकाश) नहीं जानता, यस्य तेजः शरीरम्—जिसका तेजागुण शरीर है यं तेजः—जो तेज को, अन्तरः—अन्दर रहता हुआ, यमयति—नियमित करता है, एषः अमृतः—अर्थ पूर्ववत् इति—यह (कथन-व्याख्या), अधिदेवतम्—(ब्रह्माण्ड के) देवताओं के सम्बन्ध में (कोई है) अधः—अब, इसका आगे अधिभूतम्—भूतों के सम्बन्ध में व्याख्या करने हैं) ॥१४॥

यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो यं सर्वाणि भूतानि

न विदुष्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो

यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः इत्यधिभूतमवाप्यात्मम् ॥१५॥

यः—जो सर्वेषु भूतेषु—सारे चर अचर) भूतों में, तिष्ठन्—रहता हुआ, सर्वेभ्यः भूतेभ्यः—सब भूतों (प्राणियों) से अन्तरः—पृथक् है यम् सर्वाणि भूतानि—जिसको सारे भूत, न विदुः—नहीं जानते, यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम्—जिसका सारे भूत शरीर है, यः जो, सर्वाणि भूतानि—सारे भूतों को अन्तरः—भीतर विद्यमान यमयति—नियमित करता है एषः अमृतः—अर्थ पूर्ववत्, इति—यह (व्याख्या), अधिभूतम्—भूतों के सम्बन्ध में है, अब—अब, अप्यात्मम्—आत्मा (शरीर—पिण्ड) के विषय में यों जानो ॥१५॥

भूतों, अर्थात् प्राणि-जगत् के विषय में जो कहा वह 'अधिभूत' है। याज्ञवल्क्य कहते हैं, 'ब्रह्मांड' के विषय में मुन चुकने के बाद अब 'अध्यात्म', अर्थात् 'पिंड' के विषय में मुनो। जो 'प्राण' में रहता हुआ भी प्राण से अलग है, जिसे प्राण नहीं जानता, परन्तु जिसका प्राण ही शरीर है, जो प्राण के भीतर से उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है। १६॥

जो 'वाणी' में रहता हुआ भी वाणी से अलग है, जिसे वाणी नहीं जानती, परन्तु जिसका वाणी ही शरीर है, जो वाणी के भीतर से उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है ॥१७॥

जो 'चक्षु' में रहता हुआ भी चक्षु से अलग है, जिसे चक्षु नहीं जानते, परन्तु जिसका चक्षु ही शरीर है जो चक्षु के भीतर से उनका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है। १८॥

जो 'श्रोत्र' में रहता हुआ भी श्रोत्र से अलग है, जिसे श्रोत्र नहीं जानते, परन्तु जिसका श्रोत्र ही शरीर है, जो श्रोत्र के भीतर से

यः प्राणे तिष्ठन्प्राणान्तरो यः प्राणो न वेद यस्य प्राणः शरीरं यः प्राणमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्ग्राम्यमृतः ॥१६॥

यः प्राणे—प्राण में (प्राण में) प्राणान्—प्राण से, प्राणः—प्राण, प्राणः—प्राण प्राणम्—प्राण को अमृतः—शेष अर्थ पूर्ववत् ॥१६॥

यो वाचि तिष्ठन्वाचोऽन्तरो यः वाचं न वेद यस्य वाक् शरीरं यो वाचमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्ग्राम्यमृतः ॥१७॥

यः वाचि—वाणी (जिह्वा) में, वाचः—वाणी से वाचः—वाणी, वाक्—वाणी, वाचम्—वाणी को अमृतः—शेष अर्थ पूर्ववत् ॥१७॥

यश्चक्षुषि तिष्ठन्चक्षुषोऽन्तरो यः चक्षुर्न वेद यस्य चक्षुः शरीरं यश्चक्षुमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्ग्राम्यमृतः ॥१८॥

यः चक्षुषि—नेत्र में चक्षुषः—नेत्र से, चक्षुः—नेत्र, चक्षुः—नेत्र चक्षुः—आंख नेत्र को, अमृतः—शेष अर्थ पूर्ववत् ॥१८॥

यः श्रोत्रे तिष्ठन्श्रोत्रादन्तरो यः श्रोत्रं न वेद यस्य श्रोत्रं शरीरं यः श्रोत्रमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्ग्राम्यमृतः ॥१९॥

उनका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है ॥१९॥

जो 'मन' में रहता हुआ भी मन से अलग है, जिसे मन नहीं जानता, परन्तु जिसका मन ही शरीर है, जो मन के भीतर से उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है ॥२०॥

जो 'त्वचा' में रहता हुआ भी त्वचा से अलग है, जिसे त्वचा नहीं जानती, परन्तु त्वचा ही जिसका शरीर है, जो त्वचा के भीतर से उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है ॥२१॥

जो 'विज्ञान', अर्थात् चेतना (Consciousness) में रहता हुआ भी चेतना से अलग है, जिसे चेतना नहीं जानती परन्तु चेतना ही जिसका शरीर है, जो चेतना के भीतर से उसका नियमन कर रहा है यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है ॥२२॥

य ओग्र—कान से ओग्रात्—कान से ओग्रम् कान
ओग्रम्—कान ओग्रम्—कान को, अमृत शेष अर्थ पूर्ववत् । १९।

यो मनसि तिष्ठन्मनसोऽन्तरो य मनो न वेद यस्य मन
शरीरं यो मनोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥२०॥

यः, मनसि—मन में; मनसः—मन से, मनः—मन
मनः—मन, मनः—मन को, अमृतः—शेष अर्थ पूर्ववत् । २०।

यस्त्वचि तिष्ठत्स्त्वचोऽन्तरो य त्वञ्च न वेद यस्य त्वक्
शरीरं यस्त्वचमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥२१॥

यः त्वचि—त्वचा (चमड़ी आदि) में, त्वचः त्वचा से
त्वक्—त्वच, त्वक्—त्वचा, त्वचम्—त्वचा को, अमृत—शेष
अर्थ पूर्ववत् ॥२१॥

यो विज्ञाने तिष्ठन्विज्ञानादन्तरो य विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञानं
शरीरं यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥२२॥

यः विज्ञाने—चेतना (बुद्धि) य विज्ञानाद्—चेतना (बुद्धि)
से विज्ञानम्—चेतन, विज्ञानम्—चेतना, विज्ञानम्—चेतना का
अमृत—शेष अर्थ पूर्ववत् ॥२२॥

तृतीय अध्याय—(आठवां ब्राह्मण)

(जन्म की सभा में याज्ञवल्क्य तथा गार्गी का
द्वोवारा विवाद)

इसके बाद याज्ञवल्क्य गार्गी फिर दोबारा खड़ी हुई। उसने कहा,
हे आचरणीय ब्राह्मणों ! आज्ञा हो तो मैं याज्ञवल्क्य से बी प्रश्न और
करना चाहूँगी। अगर इन्होंने उनका उचित समाधान कर दिया, तो
आप समझ लो कि आप में से कोई इस ब्रह्म-वेत्ता को जीत न सकेगा।
सबने एक-स्वर होकर कहा, गार्गी ! पूछो ॥१॥

गार्गी ने याज्ञवल्क्य को सम्बोधन करके कहा, हे याज्ञवल्क्य !
जिस प्रकार काशी या विदेह का कोई उग्र-स्वभाव का बीर उतरे

अथ ह वाचस्मन्वाच ब्राह्मणा भगवन्तो हन्ताहमिष
द्वी प्रश्नी प्रक्ष्यामि ती चेन्ने वक्ष्यति न वै जानु युष्माक-
मिम कश्चिद्बाह्योद्य जेतोति पृच्छ गार्गीति ॥१॥

अथ ह—इसके बाद (दोबारा), वाचस्मन् वाचस्मन् को मुझे गार्गी
उवाच—वाचस्मन् ब्राह्मणा—ह (स्वस्मिन्) ब्राह्मणों ! भगवन्त—आचार-
णीय हस्त—तो अहम् मैं इसम्—इस (याज्ञवल्क्य) से द्वी प्रश्नी—बी
प्रश्न प्रक्ष्यामि—पूछूँगी, ती—उन (दोनों प्रश्नों को) चेन्—अरे, मैं—
मेरे मझे, वक्ष्यति—कहगा उत्त दे दगा न वै—नही है जानु—कदापि
काई भी युष्माकम्—तुम्हारा (तुम में से), इसम्—इस कश्चित—काई,
बाह्योद्यम्—उग्र स्वभाव की जेता जीत सकगा इति एह (गार्गी न वाचस्मन्
की), पृच्छ—(प्रश्न) पूछ, गार्गी—इ गार्गी ! इति—यह (याज्ञवल्क्य ने
या उपस्थित ब्राह्मणों ने कहा) ॥१॥

सा होवाचाह वै त्वा याज्ञवल्क्य यथा कण्ठो वा बंदहो वाप्युग्र उग्रस्य
धनुर्धियश्च कृत्वा द्वी वाचस्मन्तो सपत्नानिस्वर्धिनो हस्ते कृत्वाप्योर्लब्धे-

वेचनेवाह त्वा इत्थं प्रश्नाभ्यस्तुषोदस्यां ती मे ज्ञोति पृच्छ गार्गीति ॥२॥

सा ह उवाच—उम गार्गी ! न कहा, अहम् मैं स्व—स्वकी,
याज्ञवल्क्य—हे याज्ञवल्क्य, बंधा—जैसे काश्य का—काशी देश का
बंदहो वा—या विदेह देश का उग्रपुत्र अस्त्रिगुण या रात्रपुत्र उग्रस्य—
शत्रुका (होने) से शून्य धनु—धनुष की, अधिजम्—शत्रुका से युक्त
करके द्वी—द्वी वाचस्मन्तो—वाचस्मन्तो की वेचनेवाह
सपत्न + अतिस्वर्धिनो—पुत्र (पुत्र) बान एव गहवा बीधनेवाले या तत्र सहारक

गार्गी ने कहा हे याज्ञवल्क्य 'तु से जो ऊपर है, पृथिवी से जो नीचे है, तु और पृथिवी के जो बीच में है, और जिसे भूत-भवत्-भविष्यत् कहा जाता है—वह सब किसमें ओत प्रोत है ॥३॥

याज्ञवल्क्य ने कहा, फिर तुमने ओत-प्रोत की बात शुरू की। त्वर, मुनो। तु से जो ऊपर है, पृथिवी से जो नीचे है, तु और पृथिवी के जो बीच में है, और जिसे भूत, भवत्, भविष्यत् कहा जाता है, वह सब 'आकाश' में ओत-प्रोत है ॥४॥

गार्गी ने कहा, याज्ञवल्क्य ! मेरा तुझे नमस्कार है, तूने मेरे प्रथम प्रश्न की विवेचना कर दी। अब दूसरे प्रश्न के लिये तैयार हो जाओ। याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी ! पूछो ! ॥५॥

सा होवाच यदूर्ध्वं याज्ञवल्क्य दिवो यदवाक् पृथिव्या यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यद्भूतं च भवत्तु च भविष्यन्नेत्याचक्षते कस्मिन्स्तदोत च प्रोत चेति ॥३॥
सा ह उवाच—उस (गार्गी) ने कहा यत् अ, ऊर्ध्वम्—ऊपर याज्ञवल्क्य हे याज्ञवल्क्य ! दिवः तु लोक के यद्—जो अवाक् नीचे, यद्—जो, अन्तरा—मध्य में द्यावापृथिवी—तु लोक और पृथिवी व, इमे—इन (दोनों), यद्—जिसका भूतम्—हुआ (भूतकाल में था) भवत् च—हा रहा है (वर्तमान काल में है) भविष्यत् च—और होगा (भविष्यकाल में भी रहेगा) इति—एसे आचक्षते—कहते हैं कस्मिन्—किसमें तद्—वह ओतम् च प्रोतम् च ओत प्राण (सबद्ध) है इति अह (गार्गी ने प्रश्न किया) ॥३॥

सा होवाच यदूर्ध्वं गार्गी दिवो यदवाक् पृथिव्या यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यद्भूतं च भवत्तु च भविष्यन्नेत्याचक्षत आकाशो तदोत च प्रोत चेति ॥४॥
सा ह उवाच—उस (याज्ञवल्क्य) ने कहा (उत्तर दिया), यद् आचक्षते अथ पूषण् आकाशो—आकाश में तद्—वह, ओतम् च प्रोतम् च—ओत-प्रोत है (रमा हुआ, सबन्ध एवं आधार बना) है। ४।

सा होवाच नमस्तेऽस्तु याज्ञवल्क्य यो मे एह

व्यदोबोऽपरस्मं धारयस्वेति पूच्छ गार्गीति ॥५॥

सा ह उवाच—उस गार्गी ने (मनुष्ट हंकर) कहा, नमः ते अस्तु याज्ञवल्क्य—हे याज्ञवल्क्य तुझे नमस्कार है यः जिस तू ने मे—मेरे, एतम्—इस (प्रश्न) को, चि + अबोध विवेचनापूर्वक उत्तर दिया अपरस्मं—दूसरे प्रश्न के लिए, धारयस्व—धारण करो, तत्पर हो इति—यह (कहा) पूच्छ गार्गी इति—हे गार्गी तू (प्रश्न) पूछ ॥५॥

गार्गी ने फिर वही प्रश्न दोहरा दिया । हे याज्ञवल्क्य ! धु से जो ऊपर है, पृथिवी से जो नीचे है, धु और पृथिवी के जो बीच में है, और जिसे भूत, भवन्, भविष्यन् कहा जाता है—वह सब किस में ओत-प्रोत है ॥६॥

याज्ञवल्क्य ने फिर वही उत्तर दोहरा दिया । धु से जो ऊपर है, पृथिवी से जो नीचे है, धु और पृथिवी के जो बीच में है, जिसे भूत, भवन्, भविष्यन् कहा जाता है, वह सब आकाश में ओत-प्रोत है ।

इस प्रकार एक ही बात को दोहराकर, और यह बोलकर कि याज्ञवल्क्य पहले की तरह मित्रक नहीं होगा, गार्गी ने साहस बटोरकर पूछा, याज्ञवल्क्य ! वह आकाश किस में ओत-प्रोत है ॥७॥

याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी, जिसमें आकाश ओत-प्रोत है, - ब्रह्म-वेत्ता लोग 'अक्षर' कहते हैं । वह 'अक्षर'—अविनाशी तत्त्व — न स्थूल है, न अणु है, न ह्रस्व है, न दीर्घ है, न अगारे की तरह सोहित है, न घी की तरह स्निग्ध है, न छाया है, न तम है न

स होवाच यदूर्ध्वं याज्ञवल्क्यं विद्वी यदवाकं पृथिव्या यदन्तरा चावापृथिवी
इमे यदभून् च भवन् च भविष्यन्चेत्याचक्षते कस्मिन्प्रोत इति ॥६॥

सा ह प्रोतम् च इति—अथ तृतीय कोण्टिका (मंत्र) व समान मन्त्र ॥६॥

न होवाच यदूर्ध्वं याज्ञि विद्वी यदवाकं पृथिव्या यदन्तरा चावा-
पृथिवी इमे यदभून् च भवन् च भविष्यन्चेत्याचक्षते आकाश
एव तत्रोत च प्रोत चेति कस्मिन् आकाशे प्रोतवन्ति ॥७॥

सा ह उवाच प्रोतम् च इति—अथ पूर्ववत् कस्मिन् नु ज्ञातुः किसमें या
निस्सन्देह आकाशः—आकाश, ओत च प्रोत च मन्त्र प्राप्त है इति यह
(बताइय) ॥७॥

स होवाच तदं तदक्षरं नास्ति ब्राह्मणा अभिवर्तन्त्यस्मिन्मन्त्रादस्य-
मदीयंमन्त्रोहितमस्मेहमन्त्राद्यवतमोऽवायमनाकाशमन्त्रोत्तरतः-
मन्त्राद्यवतमभूत्कनभोऽत्रमन्त्रागमनोऽत्रेवाक्यमवायमन्त्रमन्त्राद्य-
मन्त्रान्तरमवाह्यं न तदवन्तानि किंचन न तदवन्तानि कश्चन ॥८॥

सा ह उवाच—इस (याज्ञवल्क्य) ने कहा, एतद् वी—इस (जिसमें आकाश
आत प्रोत है) हो तद् उवा आधात मट) की अक्षरम्—अक्षर (अविनाशी)
वाग्नि—हे वाग्नि ! ब्राह्मणाः—ब्राह्मणा, अभिवर्तन्ति—कहने हैं (मर्णात्
वह आकाश अक्षर में आत प्रोत है जो कि) अन्तर्गतः स्थूल नहीं अणु

आकाश है। यह तरब असंग है, अरुह है अगध है, अचक्षु है, अश्रोत्र है; शक-रहित, मन-रहित, तेज-रहित, प्राण-रहित, मुख-रहित, मात्रा-रहित। इस अविनाशी-नस्व के न कुछ भीतर है, न बाहर है, न वह किसी को खाता है, न कोई उसे खाता है ॥८॥

हे गार्गी ! इसी 'अक्षर' के शासन-सूत्र में बड़े सूर्य और चन्द्र अपने-अपने स्थानों पर ठहरे हुए हैं, हे गार्गी ! इसी 'अक्षर' के शासन-सूत्र में बड़े छाया-पृथिवी अपने-अपने स्थानों पर ठहरे हुए हैं हे गार्गी। इसी 'अक्षर' के शासन-सूत्र में बड़े निमेष, मूर्त, रात्रि, अयंमान, मास, ऋतु, सबस्मर ठहरे हुए हैं; हे गार्गी ! इसी 'अक्षर' के शासन-सूत्र में बड़ी नदियाँ सफ़ेद-बर्फोंले पर्वतों से पूर्व को,

न + अणु) — अणु सूक्ष्म) भी नहीं अहस्वम् — (परिमाण में) छाटा नहीं अक्षयम् — न लम्बा है, अलोहितम् — न लाल है अग्नेहम् — न चिकना (स्नानयम) है अज्जम् — माया भी नहीं, अतसः — न अन्धकार (तमोगुण) ही है अवायुम् — न वायु है, अनाकाशम् — न आकाश ही है अतज्जम् — न तज (नर्ग स विद्यो) वाता है, निर्लेप है अरसम् — रस नहीं (त्रिधा का विषय नहीं) अगन्धम् — गन्ध विहीन अक्षक्षुब्धम् — उसके नेत्र नहीं, अश्रोत्रम् — उसके कान भी नहीं अवाणम् — वाणों से रहित, अमनः — उसके मन नहीं, अतेजस्कम् — तेज भी नहीं अग्रन्धम् प्राण, नीच) से रहित, अमृक्षम् — उमका कोई मृक्ष नहीं, अमाशम् — माया (परिमाण ऊँ) से रहित, अनक्षरम् — उसके अन्दर कुछ नहीं, अबाह्यम् — बाहर भी कुछ नहीं, न — नहीं, तद् — वह (अक्षर), अदर्शानि — खाता है (भास्ना है) किञ्चन — कुछ भी, न — नहीं तद् — उसको, अदर्शानि — खाता है कश्चन — कोई भी । ८।

एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्रमसी विचरती तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी छायापृथिव्यो विचरते तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी निमेषा मूर्तानि अहोरात्राव्ययं वासा वासा अतसः संश्लेषा इति विद्युत्तस्तिष्ठन्त्येतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्राण्योऽप्या नष्टा स्यन्त्यन्ते इवेनेभ्यः पर्वनेभ्यः प्रती-
क्योऽप्या वा वा वा दिशन्त्येतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी बहो ननुप्या वशोऽस्ति पञ्चम देवा रश्मिं विस्तेरोऽप्यायताः ॥९॥

एतस्य वा — इस ही, अक्षरस्य — अक्षर (अविनाशी ब्रह्म) के, प्रशासने — नियन्त्रण में, वासि — हे गार्गी !, सूर्याचन्द्रमसी — सूर्य और चन्द्रमा, विचरती — चरतीवासी चारुण किये हुए, तिष्ठतः — अपने-अपने स्थान कक्षा) में स्थित

पश्चिम को, और भिन्न-भिन्न दिशाओं को बह रही हैं, हे गाँवों ! इसी अक्षर के शासन-सूत्र में बसे हुए मनुष्य जानियों की प्रशंसा करते हैं, देव-लोक यजमानों की प्रशंसा करते हैं, और वितर-लोक सबों भवित् होम की कड़ुओं को पकड़े मानो धान-सेवा की आहुतियाँ बाल रहे हैं ॥९॥

हे गाँवों ! इस लोक में जो इस 'अक्षर' को बिना जाने वस-याग आदि में लगा रहता है, या अनेक वर्षों तक तप में मीन रहता है, उसके यज्ञ-याग-तप का भन्त आ ही जाता है, हे गाँवों ! जो इस 'अक्षर' को बिना जाने इस लोक से प्रयाण करता है वह 'कृपण' है,

हे एतस्य में अक्षरस्य प्रशंसने गति । हे गाँव । इस अक्षर (ब्रह्म) के नियम में आवापविध्यो—दुस्रो ओर पश्चिमी-लाक, बिद्यते—धारण किया हुआ, लिप्यतः—उद्धृत है एतस्य में अक्षरस्य प्रशंसने गति—हे गाँव । इस अक्षर के ज्ञान में, जियेवा—क्षण बहर्त्ता—मृहत्, प्रहत् अहोरात्राणि—दिन-रात अर्चमानाः—रक्ष (कृष्ण मकर) यस्ता—वास, श्रुतः—कृन्तु तवत्सराः—वर्ष इति । व सत्र काण्ड में अवसव (वस काण्ड भी), विद्युतः लिप्यति धारण किया हुआ उद्धृत है एतस्य का अक्षरस्य प्रशंसने गति—हे गाँव । इस अक्षर (ब्रह्म) के ज्ञान में प्राण्य—पूर्व की ओर बढ़नेवाली, अन्वाः—दूसरी, नन्वाः—नदियाँ स्थानान्ते—उत्पत्ति है इत्येवम्—इतन, कथमेवम्—गवता में प्रलोभ्य—पश्चिम की जानवाली अन्वा—दूसरी वाक् वाक्—जिन जिन (जिन भिन्न) च—और, दिक्षु अनु दिशा की ओर (बढ़ती है) । एतस्य का अक्षरस्य प्रशंसने गति—हे गाँव इस ब्रह्म के नियन्त्रण में, वदतः—दान करने-वाले (दानाभा) की अनुध्या—मनुष्य (मनुष्य) प्रशंसति—प्रशंसा करने । यजमानम्—यजमान का (ही) देवाः यजमान इवेन्—कड़ु, दारा परास भद्र के दाना) को, वितरः—पितृगण बड़ी पीढ़ी के लोग अन्वद्यतः जगता है तवत्सव रक्षते है, भक्ष करके है) ॥९॥

यो वा एतदक्षर तावद्विदित्वास्मिन्लोके ब्रूहीति यजते तवत्सव्यते ब्रूहीति यजमानस्य यजमानस्य तवत्सव्यते यो वा एतदक्षर तावद्विदित्वास्मिन्लोके प्रवेति स कृपणोऽयं य एतदक्षर गतिं विदित्वास्मिन्लोके प्रवेति स ब्राह्मण ॥९॥

य. वे—जो है, एतद् अक्षरम्—इस अर्चनार्थो ब्रह्म का गति—हे गाँव ।, अविदित्वा—ज ज्ञानकर, अस्मिन् लोके—इस लोक में (इस जीवन में), ब्रूहीति—हवन, दान आदान) करता है यजते—यज (यज पूजा गति)

कृपा का, दया का पात्र है, हे गार्गी ! तो इस 'अक्षर' को जानकर इस लोक से प्रयाण करता है, यह 'ब्राह्मण' है—ब्रह्म का चेत्ता है ॥१०॥

हे गार्गी ! यह 'अक्षर' स्वयं भद्रदृष्ट होने पर भी द्रष्टा है स्वयं अभ्रुत होने पर भी श्रोता है, स्वयं अमृत होने पर भी मन्ता है स्वयं अविज्ञान होने पर भी विज्ञान है; इससे भिन्न अन्य कोई द्रष्टा नहीं, इससे भिन्न अन्य कोई श्रोता नहीं, इससे भिन्न अन्य कोई मन्ता नहीं, इससे भिन्न अन्य कोई विज्ञान नहीं । हे गार्गी ! इसी 'अक्षर' में यह आकाश ओत-प्रोत है ॥११॥

कता है, तत्र तप्यते—तत्र तपना है, बहूनि—बहुत से, बर्ष-सहस्रवर्ष-हजारों वर्षों तक अन्तर्बद्—अन्तर्बद्ध (विनाशी या स्वल्प फलवाला), संमित एक—ही, अम्य—इम (हमारे व यज्ञकर्ता) का, तद्—वह (यज्ञ-द्वय), भवति होता है, यं ब्रूते एतद् अक्षरम् गार्गी अविदिता—यं गार्गी जो इस अविनाशी ब्रह्म को न जानकर (मास्मात् कर) अस्मात् लोकात्—इस लोक (जन्म) में प्रीति—प्रयाण करना (मरना) है सः—वह, कृपाणः—दीनानि-दीन, दयनीय है, अथ—और य—जो एतद् अक्षरम् इस अविनाशी ब्रह्म को, गार्गी—हे गार्गी, विदिता जानकर अस्मात् लोकात् प्रीति—इस लोक में प्रयाण करना (गरीर छोड़ना) है सः—वह ही, ब्राह्मण—ब्रह्मवेत्ता (मनुष्यों में श्रेष्ठ) है ॥१०॥

तदा एतदक्षरं गम्यं दृष्टं द्रष्टुं शक्नुते श्रोत्रमन मन्त्रविज्ञानं विज्ञातुं
मान्दवतोऽस्ति द्रष्टुं नान्यदतोऽस्ति श्रोतुं नान्यदतोऽस्ति मन्त्रं नान्य-
दतोऽस्ति विज्ञात्रोऽस्मिन् अक्षरे गार्गी काश ओतश्च प्रोतश्चेति ॥११॥

तद् ब्रूते—वह ही एतद्—यह, अक्षरम्—अविनाशी (ब्रह्म) गार्गी—हे गार्गी अदृष्टम्—न देखा हुआ (चक्षु का जो विषय नहीं) द्रष्टुं—(सब कुछ) देखनेवाला, अभ्रुतम्—न सुना हुआ (कान से अगोचर) श्रोतुं—सुनने-वाला, अमृतम्—पवन चिन्तन न किया जा सकनेवाला अन्तः—मनन-करने-वाला, अविज्ञानम्—न जाना हुआ (वृद्धि से परे) विज्ञातुं—सब का ज्ञान, न अन्यद् अतः अस्ति—नहीं इसके अतिरिक्त अन्य कोई है द्रष्टुं—द्रष्टुं न अन्यत् अतः अस्ति श्रोतुं—इसके अतिरिक्त अन्य कोई श्रोता नहीं है न अन्यद् अतः अस्ति मन्त्रं—न इसके सिवाय दूसरा कोई मन्ता (मनन करनेवाला) है न अन्यद् अतः अस्ति विज्ञातुं—न कोई इसके अतिरिक्त विज्ञाता है अस्मिन् नु अक्षरम्—इस ही में तो, अक्षरे—अविनाशी ब्रह्म में गार्गी—हे गार्गी

कितने हैं ? याज्ञवल्क्य ने वैश्वदेव निषिद्धा पढ़कर मुना हो। उससे
 लिखा हुआ था—‘त्रयश्च, त्री च शता, त्रय. च त्री च सहस्रेति’—
 अर्थात् ३ + ३०० + ३००३ = ३३०६। विदग्ध ने कहा, हां, ठीक
 है। विदग्ध ने फिर पूछा, हे याज्ञवल्क्य ! ‘देव’ कितने हैं ? अब को
 बार याज्ञवल्क्य ने कहा, ३३। विदग्ध ने कहा, हां ठीक है। विदग्ध
 ने फिर पूछा, हे याज्ञवल्क्य ! ‘देव’ कितने हैं ? अब याज्ञवल्क्य ने
 कहा, ६। विदग्ध ने कहा, हां, ठीक है। विदग्ध ने फिर प्रश्न दोह-
 राया, ‘देव’ कितने हैं ? अब याज्ञवल्क्य ने कहा, ३। विदग्ध ने
 कहा, हां, ठीक है। विदग्ध ने फिर पूछा, ‘देव’ कितने हैं, याज्ञवल्क्य
 ने अब कहा, २। विदग्ध ने फिर पूछा, ‘देव’ कितने हैं, याज्ञवल्क्य
 ने अब कहा, ‘अप्यद्वे’, अर्थात् १३। विदग्ध ने कहा, हां, ठीक है।
 विदग्ध ने फिर पूछा, ‘देव’ कितने हैं, याज्ञवल्क्य ने कहा, १—अर्थात्
 एक। विदग्ध ने कहा, हां, ठीक है। अब विदग्ध ने फिर पूछा,
 ३३०६ ‘देव’ जो तुमने कहे थे, वे कौन-से हैं ॥१॥

अब ह—इसके बाद, एवम्—इस (याज्ञवल्क्य) को (से); विदग्धः—
 (जला-मुना, जलन से भरा) विदग्ध नामी, शाकल्यः—शाकल का पुत्र चमस्क
 —पूछने लगा कति—कितने (संख्या में), देवाः—देवता हैं, याज्ञवल्क्य—
 हे याज्ञवल्क्य इति—यह (पूछ), स ह—उस (याज्ञवल्क्य) ने, एतन्ना—
 इस, एव ही निषिद्धा—मंत्र से, प्रतिषेदे—प्रतिपादन किया, उत्तर दिया,
 याज्ञवल्क्य—कितने (देवता), वैश्वदेवस्य—वैश्वदेव सम्बन्धी निषिद्धि—मंत्र
 में, उज्ज्वले—उज्ज्वल किये जाते हैं, निर्दिष्ट हैं, त्रयः च—तीन, त्री च—
 और तीन, शता—सी, सैकड़े, (त्रयश्च त्री च शता—तीन सी तीन) त्रय
 च त्री च सहस्रा—तीन हजार तीन (कुल मिलाकर ३ + ३०० + ३००३ =
 ३००६), इति—यह (देव-संख्या है), ओम् इति—ठीक है, ऐसे, ह उवाच—
 कहा (फिर पूछा), कति एव देवाः याज्ञवल्क्य—हे याज्ञवल्क्य कितने देवता हैं,
 इति—यह (फिर बताओं), त्रयस्त्रिंशत् इति—तीनीस देवता हैं यह (उत्तर
 दिया) ओम्—स्वीकार है ठीक है, इति ह उवाच—ऐसा कहकर फिर पूछा,
 कति एव देवाः याज्ञवल्क्य इति—हे याज्ञवल्क्य कितने देवता हैं यद् इति—
 देवता छ हैं (यह उत्तर दिया), ओम् इति—ठीक है, ह उवाच—और
 कहा, कति एव देवा याज्ञवल्क्य—हे याज्ञवल्क्य कितने देवता हैं, त्रय इति—
 देवता तीन हैं, ओम् इति—ठीक है ह उवाच—कहा, कति एव देवा याज्ञवल्क्य

याज्ञवल्क्य ने कहा, इतनी बड़ी सत्त्वा तो देवों की महिमा बढ़ाने के लिये कही जाती है, वास्तव में 'देव' तो ३३ ही हैं। विद्वान् ने पूछा, वे ३३ कौन-से हैं ? याज्ञवल्क्य ने कहा, ८ वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य—ये ३१ हुए, इन्द्र और प्रजापति—ये दो ! इन प्रकार ३३ 'देव' हैं ॥२॥

'वसु' कौन-से हैं ? 'अग्नि और पृथिवी'—'वायु और अन्तरिक्ष'—'आदित्य और धी'—'चन्द्रमा और नक्षत्र'—ये ८ 'वसु' हैं, इन्होंने वर सारी सृष्टि दीकी हुई है, वही जीव-भाव को बनाए हुए हैं, इसलिये 'वसु' कहलाते हैं ॥३॥

—हे याज्ञवल्क्य देवता कितने हैं ?, ह्री इति—दो हैं अथर्व—देव देवता है, एक—एक देवता है, कतमे—कौनसे, हे—ये देवता, वसुः सहजा—३००६ सत्त्वानाले; इति—यह पूछा ३.१।

त होवाच बहिमान एवेवास्ते इत्यत्रिंशस्त्वेव देवा इति कतमे तं त्रयोस्त्रिंशदित्यष्टौ वसव एकान्तं स्याद्वाक्य-
दित्यास्त एकत्रिंशदित्यष्टौ प्रजापतिश्च त्रयोस्त्रिंशदिति ॥२॥

त ह उवाच—उस (याज्ञवल्क्य) ने कहा बहिमानः—महिमा (गिननी कहानेवाले), एव—ही एवाम इन देवताओं के ऐसे—ये (३००६ देव) त्रयोस्त्रिंशन् तु एव तेनीम ही वो देवा—देवता है इति—यह (बनाया), कतमे—कौन से ते—वे त्रयोस्त्रिंशत्—तेनीम (देवता) है, इति—यह (द्रष्टा), अष्टौ—आठ, वसवः—वसु एकावश—ग्यारह, स्या—है, वाक्य—वाक्य आदित्या—गुप्त ते—वे (निलकर, एकत्रिंशत्—इकतीस हैं इन्द्र, अथ एव—और इन्द्र प्रजापति च—और प्रजापति त्रयोस्त्रिंशती—तेनीम सत्त्वा का पूरा करनेवाले है इति—यह (उत्तर दिया) ॥२॥

कतमे वसव इत्यग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चादित्यश्च सौरश्च वसवः—
मावश्च नक्षत्राणि चैवे वसव एतेषु शोढ सर्वं हितविति तस्याहुमव इति ॥३॥
कतमे—कौन से वसवः—वसु देवता है अग्नि च—अग्नि, पृथिवी च—और पृथिवी, वायुः च—वायु, अन्तरिक्षं च—अन्तरिक्ष आदित्य च—आदित्य (सूर्य) धी च—और धीनाक, चन्द्रमा च—और चन्द्रमा, नक्षत्राणि च—और नक्षत्र, एते—य आठ, वसवः—वसु (कहाने हैं), एतेषु—इनमें हि कर्णाक इदम् सर्वं—यह सब हितम्—रक्का हुआ, स्याद्वाक्य—इति—एसे, तस्याव—उस (बसाने के) कारण से, वसव इति—वे वसु कहलाते हैं ॥३॥

रुद्र' कौन से हैं ? पुरुष में जो १० प्राण और ग्यारहवां आत्मा हैं, यही ११ रुद्र हैं । प्राण-अपान-उदान-व्यान-समान-नाग-कूर्म-देवदत्त-कृकट-घनंजय—ये दस प्राण माने जाते हैं, आत्मा ग्यारहवां है । अथवा इन्द्रियों को भी प्राण कहते हैं । ५ ज्ञानेन्द्रियां, ५ कर्मेन्द्रियां और मन मिलकर ११ रुद्र बनते हैं । जब ये शरीर से निकलती हैं, तब सम्बन्धियों को छला देती हैं, इसलिये इन्हें 'रुद्र' कहा जाता है ॥४॥

आदित्य' कौन-से हैं ? सवत्सर के १२ मास ही १२ आदित्य हैं । ये मास—महीने—सब-कुछ समेटते हुए, 'आदान' करते हुए चले जा रहे हैं, इसलिये १२ महीनों को १२ आदित्य कहा जाता है ॥५॥

'इन्द्र' कौन-सा है ? 'स्तनयित्नु', अर्थात् मेघ ही 'इन्द्र' हैं । परन्तु 'स्तनयित्नु' कौन-सा है ? 'अशनि', अर्थात् 'विद्युत्' ही स्तन-

कर्मसे कहा इति वशोने पुण्ये प्राणा आत्मैकादशस्ते षडाऽस्मान्छरी-
रात्मन्याहुत्कामन्त्यव रोदयन्ति तद्यदोदयन्ति तस्माद्बुद्धा इति ॥४॥

कर्मसे कहा इति—रुद्र कौन से हैं, वश—दस इमे—ये, प्राणा इन्द्रियां या दस प्रकार के प्राण, आत्मा जीवात्मा एकादश—ग्यारहवां से—ये षडा—जब अस्माद्—इस, शरीरात्—शरीर से मर्त्यात्—मरण पीछे विनाशी उत्थयन्ति—बाहर निकलते हैं अथ—ता, रोदयन्ति—छलाते हैं, तद् बद्—तो जा, रोदयन्ति—(ये) छलाते हैं तस्माद्—अतएव कहा—रुद्र (कहलाते) हैं, इति—ऐसे ॥४॥

कर्म आदित्या इति द्वादश वै मासाः सवत्सरस्येत आदित्या एते हीर्-

सवमाददाना यन्ति ते र्पादित्ये सर्वमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति ॥५॥

कर्मसे—कौन से आदित्याः इति—आदित्य (कहलाते) हैं, इमाश्च—बारह, वै—हो मासाः महीने सवत्सरस्य—वर्ष के हैं, एते—ये (मास) ही, आदित्याः—आदित्य हैं एते हि—क्याकि ये इदम् सर्वम्—इस सब (निश्च) को, आददानाः—साध करते हुए, यन्ति—चलते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ते—वे पद्—जो इदम् सर्वम्—इस सब को, आददानाः—साध लेते हुए, यन्ति—चलते हैं तस्मात्—उस कारण से, आदित्याः इति—आदित्य (कहलाते) हैं ॥५॥

कर्म इन्द्रः कर्मः प्रजापतिरिति स्तनयित्नुरेवेन्द्रो वश प्रजापतिरिति

कर्म स्तनयित्नुरित्यशनिरिति कर्मो वश इति पशव इति ॥६॥

धित्तु है। बिजली से मेघ बृष्टि करता है उससे अन्नादि उत्पन्न होकर ऐश्वर्य की वृद्धि होती है—यही 'इन्द्र' का रूप है। 'प्रजापति' कौन-सा है? 'यज्ञ' ही प्रजापति है। 'यज्ञ' कौन सा है? 'पशु' ही यज्ञ है। जीवित-जगत् में पशु के जीवन से यज्ञ प्रारम्भ है, जो संपूर्ण प्राणि-जगत् में चल रहा है। पशु से लेकर मनुष्य तक सब जगह यज्ञ-ही-यज्ञ चल रहा है। संपूर्ण जीवन यज्ञ-मय है यही यज्ञ-मय जीवन प्रजापति का रूप है ॥६॥

विदग्ध ने फिर पूछा, हे याज्ञवल्क्य! तुमने जो कहा था, 'देव' ६ है, उसका क्या अभिप्राय था? याज्ञवल्क्य ने कहा, 'अग्नि और पृथिवी-वायु और अन्नरिक्ष'-आदित्य और द्यौः—ये छ हैं, इन छ में ही सारा विश्व समा जाता है ॥७॥

विदग्ध ने फिर पूछा, अच्छा, ३ 'देव' कौन-से हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा, यही 'पृथिवी-अन्नरिक्ष-द्यौः'—ये ही तीन लोक हैं। इन तीनों लोकों में 'अग्नि-वायु-आदित्य' ये देव समा जाते हैं। विदग्ध ने फिर पूछा अच्छा, २ 'देव' कौन-से हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा, 'अन्न'

कतमः इन्द्रः—इन्द्र कौन सा है, कतमः प्रजापति—प्रजापति कौन है इति वह (यनाभा) स्तनधित्तु—गरजनवाक्का, एव—हं इन्द्र—इन्द्र है, यज्ञ—यज्ञ (का नाम); प्रजापति इति—प्रजापति है, कतमः स्तनधित्तु—गरजनेवाला कौन है अशनि—विजली इति ऐगं ज्ञानं कतमः यज्ञः—यज्ञ कौन सा है यज्ञः इति—पशु यज्ञ कतमान्त है ६

कतमे षडित्यग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्नरिक्षं
आदित्यश्च द्यौश्च ते षडेते हीदं सर्वं षडिति ॥७॥

कतमे—कौन से षड्—छ (देवता हैं) इति—यह (यनादये), अग्नि-च—अग्नि, पृथिवी च—और पृथिवी, वायुः च—वायु; अन्नरिक्षम् च—अन्नरिक्ष, आदित्यं च—सूर्य, द्यौः च—और द्यौः-लोक, एते—ये षड्—छ देवता हैं, एते हि—स्वर्गिक य ही, इदम् सर्वम्—यह सब (विश्व), षड् इति—छ (के अन्तर्गत) है ॥७॥

कतमे ते त्रयो देवा इतीम एव त्रयो लोका एषु हीये सर्वे देवा इति कतमो
तो द्वौ देवावित्यत्र चैव प्राणश्चेति कतमोऽप्यर्थ इति पोट्य पठत इति ॥८॥

कतमे—कौन से ते—वे (तुम्हारे बताये), त्रय—तीन देवाः देवता हैं, इति—यह (पूछा) इमे एव त्रय लोकाः—ये ही तीन लोक (तीनों

और 'प्राण' ही वो देव है। 'अन्न' प्रकृति (Matter) का प्रतिनिधि है, 'प्राण' जीवन (Life) का प्रतिनिधि है—इन दोनों के मेल से ही सब सृष्टि बनी है। विद्वान् ने फिर पूछा, 'अध्यर्ध' कौन-सा है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, यह जो चलता है, अर्थात् 'प्राण'। ब्रह्माण्ड का 'वायु' और पिण्ड का 'प्राण' ही 'अध्यर्ध' अर्थात् डेढ़ देव है ॥८॥

विद्वान् ने कहा, यह प्राण तो एक है, इसे 'अध्यर्ध'—डेढ़—कैसे कहते हो ? याज्ञवल्क्य ने कहा, इसे 'अध्यर्ध', अर्थात् डेढ़ तो मोटे अर्थों में कहते हैं। 'अध्यर्ध' का वास्तविक अभिप्राय है, जिनमें सब अधि-वृद्धि अर्थात् सब वृद्धि को प्राप्त हों, समृद्ध हों, बड़े, फूले-फले। 'प्राण' में ही सब वृद्धि, वृद्ध, समृद्ध होना है, फूलता-फूलता है इसलिये 'प्राण' ही 'अध्यर्ध' है। फिर विद्वान् ने कहा, 'कतम एको देवः'—तुम ने जो कहा था, 'देव' एक है, वह कौन-सा है ? याज्ञवल्क्य ने कहा, 'प्राण' (Life) ही तो एक 'देव' है, उसीको 'वह' कहते हैं, उसीको कहावेत्ता 'एगन्' कहते हैं, 'एगन्' अर्थात् 'वह'—'वह' कहकर ही उसका बोध होता है ॥९॥

देवता है) एव—इनमें हि—व्याप्ति इसे—य सब—यार देवता देवता (ब्रह्म कहते हैं) इति—यह (उत्तर दिया) कतमो—कौन से भी—व (अब निर्दिष्ट) ही देवता—दा देवता है इति—यह पूछा) अयम् वा एव—अब ही प्राण वा—और प्राण, इति—यह (जाना) कतम—कौन-सा अध्यर्ध—रक देवता है, इति—यह पूछा, वा अयम् पश्ये—आ यह निगन्तव्य वह रहा है प्राण शरीर में वायु जगत में) इति—यह (बताया) ॥९॥

तदाहुर्गन्धमेक इवैव एकस्तेष्व कथमध्यर्ध इति यदस्मिन्नित्यं सर्वमध्याधर्मा-

सेवाध्यर्ध इति कतम एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म त्वदिवाव्यक्तं ॥९॥

तद्—तो आहु—नहने है (प्रश्न करते हैं) कि वद् अयम्—आ यह वायु या प्राण), एकः इव एव—एककी क समान ही, पवते—बह रहा है वच—तो, कथम्—क्यों, कैसे अध्यर्ध—डेढ़ है इति—यह (प्रश्न है), वद्—व्याप्ति अस्मिन्—इस (प्राण या वायु) में इदम् सर्वम्—यह सब विश्व, अधि—अध्याधर्मात्—अधिक वृद्ध (ऐश्वर्य, वृद्धि) का प्राप्त कर रहा है, तेन—उस कारण से, अध्यर्ध—(यह) अध्यर्ध (कहना) है इति—यह (समाधान किया), कतम एको देव इति—कौन-सा एक देवता है, प्राणः इति—यह प्राण (सब का जीवनदाता, शरीर में आत्मा, विश्व में ब्रह्म) है,

देवों के सम्बन्ध में प्रश्न कर चुकने के बाद विश्व ने दूसरा विषय छोड़ा। उसने कहा, हे याज्ञवल्क्य ! तुम अपने को ब्रह्म-वेत्ता कहते हो, परन्तु अस्तव ब्रह्म-वेत्ता तो वह है जो उस 'पुरुष' को जानता है जो सब प्राणियों का परम-धाम है ; जो 'मन' को ज्योति बनाकर, 'अग्नि' के सहारे, मानो 'पृथिवी' में आकर साक्षात् ठिकाना किये बैठा है। याज्ञवल्क्य ने कहा, जिस 'पुरुष' को तू सब प्राणियों का परम-धाम कह रहा है उसे मैं जानता हूँ, परन्तु वह तो 'शरीर-पुरुष' है, विश्व के विशाल-शरीर वाला 'पुरुष' है, 'ब्रह्म' तो इससे बहुत अधिक है, सिर्फ इस विश्व में ही वह समाप्त नहीं हो जाता। इसके बाद याज्ञवल्क्य ने कहा, हे शाकल्य ! तू प्रश्न किये जा, मैं उत्तर देता जाऊंगा। शाकल्य ने पूछा, अगर वह 'पुरुष' स्वयं 'ब्रह्म-देव' नहीं, तो उसका कौन 'देव' है ? याज्ञवल्क्य ने कहा, उसका देव 'अमृत' है, वह अमृत रूप भगवान् ही सब देवों का देव है। यह विश्व तो मरण-धर्मा है, वह मरण-धर्मा न होकर अमर है, अमृत है ॥१०॥

सः—वह (प्राण, ही) ब्रह्म—ब्रह्म है त्वद्—उसकी) त्वद् (वह, परोक्ष)
इति—इस नाम से; आचक्षते—कहते (निर्देश करते) हैं ॥९॥

अग्नि, देव प्रत्यायनसम्पत्तिको मनोज्योतिषों वं त पुरुष
विद्यते ॥९॥ अथात्मनः परमण्यं स वं वेदित्वा त्वद् याज्ञवल्क्य । वेद
अ वह त पुरुषं सर्वस्यात्मनः परमण्यं यमात्स्य य एवायं शरीर
पुरुषं स एव ब्रह्म शाकल्य तस्मै का देवतेत्यमृतमिति होवाच ॥१०॥

पृथिवी एव—पृथिवी ही परम त्रिमका आयतनम्—आयतन
वाधार है अग्नि—अग्नि शोकः—दर्शयिता, दर्शन-माधन है, मनः—मन
ज्योतिः—प्रकाश है य वं—जो ही तम्—तम् पुरुषम् पुनी (शरीर वा
जगत्) व अधिष्ठान को विद्यात—जान व जानता है सर्वेश्वर—सब
जात्मनः—आत्मा (शरीर, जीव) के परमण्यम्—परम आधार (धाम),
स वं—वह ही वेदित्वा—(वेद का) ज्ञानवाला जानी त्वद्—तू सकता
है, याज्ञवल्क्य—हे याज्ञवल्क्य ! (क्या तुम उसका ज्ञानते हो जो जमीन डाल
गैजों को हांक रहे हो), वेद—जानता है, वं तम् पुरुषम् सर्वस्य आत्मनः
परमण्यम्—उस सब आत्मा (आयतन के परम धाम उस पुरुष का धम्—
जिसको, जिसके विषय में, आत्म—तू कह (बर्ण कर) रहा है, य. एव अपण्य

विद्वन् ने फिर कहा, हे याज्ञवल्क्य ! तुम अपने को ब्रह्म-वेत्ता कहने हो, परन्तु अस्त में ब्रह्म-वेत्ता तो वह है जो उस 'पुरुष' को जानता है जो सब प्राणियों का परम-धाम है, जो 'मन' को ज्योति बनाकर, 'हृदय' के सहारे, मानो 'कामना' में आकर साक्षात् ठिकाना किये बैठा है । याज्ञवल्क्य ने कहा, जिस 'पुरुष' को तू सब प्राणियों का परम-धाम कह रहा है उसे मैं जानता हूँ, परन्तु वह तो 'काममय-पुरुष' है, विशाल-विश्व को उत्पन्न करने की कामना वाला 'पुरुष' है, 'ब्रह्म' इसमें बहुत अधिक है, सिर्फ कामना करने वाले के रूप में ही वह समाप्त नहीं हो जाता । इसके बाद याज्ञवल्क्य ने कहा, हे शाकल्य ! तू प्रश्न किये जा, मैं उत्तर देता जाऊंगा । शाकल्य ने पूछा, अगर वह 'पुरुष' स्वयं 'ब्रह्म-देव' नहीं, तो उसका कौन 'देव' है ? याज्ञवल्क्य ने कहा, उसका देव 'स्त्री' है, अब वह विराट्-पुरुष कामना का रूप धारण करता है, तब स्त्री-रूपा प्रकृति ही उसको वेवता बनती है ॥११॥

जो ही वह शरीरः—शरीर (पिण्ड या ब्रह्माण्ड) का स्वामी, पुरुषः—पुरुष सः—मह, एषः—यह है (जिस तू कह रहा है), षट्—आग कह (प्रकृत पृष्ठ एव—ही, शाकल्य) —न शाकल्य !, तस्य—उस (शरीर-आत्मा) का, का—कौन देवता—देवता है ? इति—यह शाकल्य ने पूछा अमृतम्—अमृत (अमरत्व उसका देवता है) इति ह उवाच यह (याज्ञवल्क्य ने) कहा (उत्तर दिया) ॥१०॥

काम एव यस्यायतनं हृदयं लोको मनोज्योतिर्यो न तं पुरुषं विद्या-
त्सर्वस्यात्मनः परायणं स न वेवेति त्वाद् याज्ञवल्क्य । वेद वा
अहं तं पुरुषं सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्यं य एवाय काममयं पुरुषं
स एव वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति स्त्रिय इति होवाच ॥११॥

कामः—काम (कामना), एव—ही, यस्य आयतनम्—जिसका आश्रय (सहारा) है, हृदयम्—हृदय, लोकः—लोक है, मनोज्योतिः—एव अयम्—अब पूर्ववत्, काममयः—काममय (कामना से युक्त) पुरुषः—पुरुष, तस्य—उस (काममय) पुरुष का, स्त्रिय—स्त्रिया इति ह उवाच—यह उत्तर दिया ॥११॥

विदग्ध ने फिर कहा, हे याज्ञवल्क्य ! तुम अपने को ब्रह्म-बेता कहने हो, परन्तु असल में ब्रह्म-बेता तो वह है जो उस 'पुरुष' को जानता है जो सब प्राणियों का परम-धाम है, जो मन' को ज्योति बनाकर, 'बधु' के सहारे, मानो रूप' में आकर साक्षात् ठिकाना किये बैठा है । याज्ञवल्क्य ने कहा, जिस 'पुरुष' को तू सब प्राणियों का परम-धाम कह रहा है उसे मैं जानता हूँ, परन्तु वह तो 'आदिस्थ-पुरुष' है, ब्रह्मादि के आदिस्थ को अधिष्ठान बना कर पिछ के बधु तथा पदाय के रूप को उत्पन्न करने वाला है, 'ब्रह्म' इसमें बहुत अधिक है । इसके बाद याज्ञवल्क्य ने कहा हे शाकल्य ! तू प्रश्न किये जा, मैं उत्तर देता जाऊँगा । शाकल्य ने पूछा, अगर वह 'पुरुष' स्वयं 'ब्रह्म-देव' नहीं, तो उसका कौन 'देव' है ? याज्ञवल्क्य ने कहा, उसका देव 'मत्स्य' है, आदिस्थ पदायों के मत्स्य रूप का प्रकाश करना है, परन्तु 'मत्स्य-स्वरूप' भगवान् आदिस्थ का भी परम-देव है ॥१२॥

विदग्ध ने फिर कहा, हे शाकल्य ! तुम अपने को ब्रह्म-बेता कहने हो, परन्तु असल में ब्रह्म-बेता तो वह है जो उस 'पुरुष' को जानता है जो सब प्राणियों का परम-धाम है जो मन' को ज्योति बनाकर, 'श्रोत्र' के सहारे, मानो 'आकाश' में आकर साक्षात् ठिकाना किये बैठा है । याज्ञवल्क्य ने कहा, जिस 'पुरुष' को तू प्राणियों का परम धाम कह रहा है उसे मैं जानता हूँ, परन्तु वह तो 'आदिस्थ-पुरुष' है, ब्रह्मादि के आदिस्थ को अधिष्ठान बना कर पिछ के बधु तथा पदाय के रूप को उत्पन्न करने वाला है, 'ब्रह्म' इसमें बहुत अधिक है । इसके बाद याज्ञवल्क्य ने कहा हे शाकल्य ! तू प्रश्न किये जा, मैं उत्तर देता जाऊँगा । शाकल्य ने पूछा, अगर वह 'पुरुष' स्वयं 'ब्रह्म-देव' नहीं, तो उसका कौन 'देव' है ? याज्ञवल्क्य ने कहा, उसका देव 'मत्स्य' है, आदिस्थ पदायों के मत्स्य रूप का प्रकाश करना है, परन्तु 'मत्स्य-स्वरूप' भगवान् आदिस्थ का भी परम-देव है ॥१२॥

कथायाम् अस्यामनसं बधुर्लोकं मनोज्ञातिर्षी च तं पुरुषं विद्या-
सर्वस्थधामनं धरायणं तं च वेदितां स्वयं याज्ञवल्क्य । वेद
वा अहं न पुरुषं सर्वस्यामनं धरायणं यमन्त्रं य एवासाधित्वे
पुरुषं स एव बदेव शाकल्य तस्य का वेदनेति तस्यामनं होवाच ॥१२॥

कथायाम् एव — नय (मनः विद्या) हो यम्यं यापनम् — इमं वा अहं
है ब्रह्म — नय मोक्ष — दग्धं ज्ञानं यापनं है मनोज्ञोक्तिः स एव —
अर्थं पूर्ववत् अस्ती — यः आदिस्थः — मयं न तस्य इमं (अद्वैत एव)
न । तस्यामनं — य (मनः) ॥१२॥

आकाश एव कथायामनं धरायणं लोको मनोज्ञातिर्षी च तं पुरुषं विद्या-
सर्वस्थधामनं धरायणं तं च वेदितां स्वयं याज्ञवल्क्य । वेद वा अहं
तं पुरुषं सर्वस्यामनं धरायणं यमन्त्रं य एवासाधित्वे
पुरुषं स एव बदेव शाकल्य तस्य का वेदनेति विद्या इति होवाच ॥१३॥

में गूजने वाला 'श्रोत्र-पुरुष' है, वह तो उस विराट्-पुरुष के विशाल-रूप की ध्वनि-रूप में एक झलक है, 'ब्रह्म' इससे बहुत अधिक है। इसके बाद याज्ञवल्क्य ने कहा, हे शाकल्य ! तू प्रश्न किये जा, मैं उत्तर देता जाऊंगा। शाकल्य ने पूछा, अगर वह 'पुरुष' स्वयं 'ब्रह्म-देव' नहीं, तो उसका 'देव' कौन है ? याज्ञवल्क्य ने कहा, उसका देव 'दिशा' है, दिशा-रूप भगवान् श्रोत्र, आकाश और वाग्द -इन सब को अपने भीतर समाये हुए है ॥१३॥

विदग्ध ने फिर कहा, हे याज्ञवल्क्य ! तुम अपने को ब्रह्म-वेत्ता कहते हो, परन्तु अस्तु न ब्रह्म-वेत्ता तो वह है जो उस 'पुरुष' को जानता है जो सब प्राणियों का परम-धाम है, जो 'मन' को ज्योति बनाकर, 'हृदय' के सहारे, मानो संसार के 'तम' में—'अन्धकार' में आकर साक्षात् ठिकाना किये बैठा है—यह उजाला भी उसका है, यह अंधेरा भी उसका है। याज्ञवल्क्य ने कहा जिस 'पुरुष' को तू सब प्राणियों का परम-धाम कह रहा है उसे मैं जानता हूँ, परन्तु वह तो 'छायामय-पुरुष' है, यह अन्धकार मानो उस विराट्-पुरुष को छाया है, 'ब्रह्म' इससे बहुत अधिक है। इसके बाद याज्ञवल्क्य ने कहा, हे शाकल्य ! तू प्रश्न किये जा, मैं उत्तर देता जाऊंगा। शाकल्य ने पूछा, अगर वह 'पुरुष' स्वयं 'ब्रह्म-देव' नहीं, तो उसका 'देव' कौन है। याज्ञवल्क्य ने कहा, उसका देव 'मृत्यु' है, भगवान् का 'मृत्यु-रूप' ही संसार में अन्धकार या अज्ञान के रूप में दिखाई देता है ॥१४॥

आकाशः एव—आकाश ही, यस्य आयतनम्—जिसका सहारा (आधार) है श्रोत्रम्—यान लोक, दर्शन-साधन (ज्ञान इन्द्रिय) है, श्रोत्रः—श्रोत्र (कान) सम्बन्धी, प्रतिष्ठुत्कः—प्रतिष्ठुत्क (गूँ) में रहनेवाला, दिशः—दिशाएँ (अवकाश) ॥ १३ ॥

तम एव यस्यायतनं, हृदयं लोको मनोज्योतिर्यो वं तं पुरुषं विद्या-सर्वस्यात्मनः परायणं, स वं वेदिता स्याद् याज्ञवल्क्य । देव वा महं तं पुरुषं सर्वस्यात्मनः परायणं इमांश्च य एवायं छायामय पुरुषः स एव ब्रह्म शाकल्य तस्य का देवतेति मृत्युरिति होवाच ॥१४॥

तम एव—अन्धकार (तमोगुण) ही, यस्य आयतनम्—जिसका आधार

विदग्ध ने फिर कहा है याज्ञवल्क्य 'तुम अपने को ब्रह्म-वेत्ता कहते हो, परन्तु अस्ल में ब्रह्म-वेत्ता तो वह है जो उस 'पुरुष' को जानता है जो सब प्राणियों का परम-धाम है, जो 'मन' को ज्योति बनाकर, 'ब्रह्म' के सहारे, मानो हमारे-तुम्हारे इस पिंड-रूपी रूप में आकर साक्षात् ठिकाना किये बैठा है। याज्ञवल्क्य ने कहा, जिस 'पुरुष' को तू सब प्राणियों का परम-धाम कह रहा है उसे मैं जानता हूँ, परन्तु वह तो 'आदर्श-पुरुष' है, दर्पण में देखने वाला पुरुष है, वह हमारा-तुम्हारा देह है, 'ब्रह्म' इससे बहुत अधिक है। इसके बाद याज्ञवल्क्य ने कहा, हे शाकल्य ! तू प्रश्न किये जा, मैं उत्तर देता जाऊंगा। शाकल्य ने पूछा, अगर वह 'पुरुष' स्वयं 'ब्रह्म-देव' नहीं, तो उसका 'देव' कौन है ? याज्ञवल्क्य ने कहा, उसका देव 'असु' है प्राण है, प्राण के सहारे ही यह देह टिका हुआ है, और वह तो सब प्राणों का प्राण है ॥१५॥

विदग्ध ने फिर कहा, हे याज्ञवल्क्य ! तुम अपने को ब्रह्म-वेत्ता कहते हो, परन्तु अस्ल में ब्रह्म-वेत्ता तो वह है जो उस 'पुरुष' को जानता है जो सब प्राणियों का परम-धाम है, जो 'मन' को ज्योति बनाकर, 'हृदय' के सहारे, मानो संसार के 'जलों' में आकर साक्षात् ठिकाना किये बैठा है, इनकी विशाल जल-राशि मानो उसका गरीर

है, हृदयम्—हृदय, लोक—दर्शन साधन है, छायात्मक—छायावाली छायाकाय मृष्युः—मीन मरण विनाश ॥१४॥

कृपायेव यस्यापतनं यजुर्लोको मनोज्योतिर्यो वै त पुरुषं विद्या-
स्त्वर्बस्यात्मनः पराध्वं स वै वेदिता स्यात् याज्ञवल्क्य । देव
वा अहं तं पुरुषं सवस्यात्मनः पराध्वं यमात्वं य एवायमादर्श
पुरुषः स एव ब्रह्म शाकल्य तस्य का देवतेत्युत्तिष्ठति हविषा ॥१५॥

कृपाणि एव अयम्—अर्थ पूर्ववत् आदर्श—दर्पण में पुरुषः -
(प्रतिबिम्ब रूप में) पुरुष है असुः—प्राण, ॥१५॥

अथ एव यस्यापतनं हृदय लोको मनोज्योतिर्यो वै त पुरुषं
विद्यास्त्वर्बस्यात्मनः पराध्वं स वै वेदिता स्यात् याज्ञवल्क्य ।
देव वा अहं तं पुरुषं सवस्यात्मनः पराध्वं यमात्वं य एवायमसु
पुरुषः स एव ब्रह्म शाकल्य तस्य का देवतेति ब्रह्म इति होषात् ॥१६॥

हैं। याज्ञवल्क्य ने कहा, जिस 'पुरुष' को तू सब प्राणियों का परम-धाम कह रहा है उसे मैं जानता हूँ, परन्तु वह तो 'जल-पुरुष' है, जल मानो उस विराट्-पुरुष के देह है, 'ब्रह्म' तो इससे बहुत अधिक है। इसके बाद याज्ञवल्क्य ने कहा, हे शाकल्य ! तू प्रश्न किये जा, मैं उत्तर देता जाऊंगा। शाकल्य ने पूछा, अगर वह 'पुरुष' स्वयं 'ब्रह्म-देव' नहीं, तो उसका 'देव' कौन है ? याज्ञवल्क्य ने कहा, उसका देव 'वरुण' है—वरुण-रूपी भगवान् जल-रूपी देवों का देव है ॥१६॥

विदग्ध ने फिर कहा, हे याज्ञवल्क्य ! तुम अपने को ब्रह्म-वेत्ता कहते हो, परन्तु अस्त में ब्रह्म-वेत्ता तो वह है जो उस 'पुरुष' को जानता है जो सब प्राणियों का परम-धाम है, जो 'मन' को ज्योति बना कर, 'हृदय' के सहारे, मानो 'सन्तान' में आकर साक्षात् ठिकाना किये बैठा है। याज्ञवल्क्य ने कहा, जिस 'पुरुष' को तू सब प्राणियों का परम-धाम कह रहा है उसे मैं जानता हूँ, परन्तु वह तो 'पुत्रमय-पुरुष' है, विराट्-पुरुष का मानो सृष्ट्युत्पत्ति करने वाला रूप है, 'ब्रह्म' तो इससे बहुत अधिक है। इसके बाद याज्ञवल्क्य ने कहा, हे शाकल्य ! तू प्रश्न किये जा, मैं उत्तर देता जाऊंगा। शाकल्य ने पूछा, अगर वह 'पुरुष' स्वयं ब्रह्म-देव नहीं, तो उसका 'देव' कौन है ? याज्ञवल्क्य ने कहा, उसका देव 'प्रजापति' है, भगवान् का 'प्रजापति'-रूप ही सृष्ट्युत्पत्ति करता हुआ भिन्न-भिन्न प्राणियों में सृष्टि की रचना कर रहा है ॥१७॥

(इसी प्रकार का वर्णन बृहदा० ८-१ में भी पाया जाता है)

आपः जल, एव—ही यस्य शयनम् जिसका आश्रय है

अप्सु—जलों में पुरुष—(प्रतिबिम्बमय) पुण्य है, वरुणः—वरुण देव, ॥१६॥

रेत एव यस्यायतनं हृदयं लोको मनोज्योतिर्यो बं तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्यात्मनः परम्यन् स बं वेदता स्याद्याज्ञवल्क्य । वेद वा महं तं पुरुषं सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्तव य एवाय पुत्रमयः पुरुषः स एव ब्रह्म शाकल्य तस्य का देवतेति प्रजापतिरिति होवाच ॥१७॥

रेतः—सीमं पुत्रमयः पुत्रा से सम्पन्न, पुत्र रूप में विद्यमान प्रजापतिः—प्रजापति (आदित्यादिक) ॥१७॥

जिसमें अजानशत्रु तथा दूत वाला कि की प्रश्नोत्तरी है दूत वाला कि और विदग्ध शकल्य एक ही स्वभाव के हैं । एक दूत वर्धन् घमडी है तो दूसरा विदग्ध मधत्ति जला-भुना है ।)

इतना कह चुकने के बाद याज्ञवल्क्य ने विदग्ध को एक चटकी ली, और कहा, हे शाकल्य ! इन ब्राह्मणों ने तुम्हें मुलगा-मुलगा कर क्षीण होता हुआ, बुझता हुआ अंगारा बना दिया है अब बस, निरा बुझा हुआ कोयला बनने वाले हो ॥१८॥

इस ललकार से शाकल्य का बुझता हुआ तेज फिर चमक उठा और उसने तीसरा विषय छेड़ा । उसने कहना शुरू किया, हे याज्ञवल्क्य ! तुम समझ रहे हो कि तुम ने कुरु और पांचाल के ब्राह्मणों को हरा दिया । 'ब्रह्म' को तो तुम क्या जानोगे, क्या तुम्हें 'दिशाओं' का भी ज्ञान है ? कौन-कौन-सी दिशाएं हैं, कौन-कौन उनके 'देवता' हैं, कहीं उनको 'प्रतिष्ठा' है ? अगर तुम्हें प्रतिष्ठा-सहित देवों और दिशाओं का ज्ञान है—॥१९॥

शाकल्येति होवाच याज्ञवल्क्यस्त्वस्त्विति

ब्राह्मणा अंगारावक्षयणमकृताः इति ॥१८॥

शाकल्य इति ह उवाच याज्ञवल्क्यः—याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे शाकल्य 'स्वां स्विद्'—तुझको इसे—इन ब्राह्मणों—(उत्स्थित प्रतिस्पर्धी) ब्राह्मणा ने, अंगारावक्षयणम्—प्रदीप्त अंगारे का क्षीण होना (बुझ जाना), अकृत—कर दिया, (अंगारावक्षयणम् अकृत—अंगारों को राख बना दिया, तुम्हें हल-घम कर दिया), इति—यह (कहा कि दू अब पराजित हो गया) ॥१८॥

याज्ञवल्क्येति होवाच शाकल्यो यदिदं कुरुपञ्चालानां
ब्राह्मणास्त्यवादीः किं ब्रह्म विद्वानिति दिशो वेद सदेवा
सप्रतिष्ठा इति यहिज्ञो वेद सदेवा सप्रतिष्ठा ॥१९॥

याज्ञवल्क्य इति ह उवाच शाकल्यः—शाकल्य ने कहा कि हे याज्ञवल्क्य, 'यद् इदम्'—जो यह (इस प्रकार), कुरु-पञ्चालानां कुरु और पञ्चाल देश के ब्राह्मणान्—ब्राह्मणों को; प्रति-अवादी—तिरस्कृत किया है किम् क्या (ऐसा तूने), ब्रह्म—ब्रह्म को, विद्वान्—जानते हुए (किया है) इति—यह (कहा), दिशः दिशाओं को वेद—मैं जानता ह सदेवाः—(उनके) देवताओं के सहित सप्रतिष्ठा—प्रतिष्ठा के सहित, इति—यह शाकल्य

तो यह बताओ कि पूर्व दिशा में तुम्हारा कौन देवता है ? याज्ञवल्क्य ने कहा, 'आदित्य' । अच्छा, आदित्य किस में प्रतिष्ठित है ? चक्षु में । चक्षु किस में प्रतिष्ठित है ? रूप में, क्योंकि आँस से ही रूप देखा जाता है । रूप किस में प्रतिष्ठित है ? हृदय में, क्योंकि हृदय में ही रूप का ज्ञान होता है इसलिये हृदय से ही रूप को प्रतिष्ठा है । हृदय न हो तो रूप का होना-न-होना एक-सा है; रूप न हो तो चक्षु का होना-न-होना एक-सा है; चक्षु न हो तो आदित्य का होना-न-होना एक-सा है—इसलिये इनमें से हर एक की दूसरे पर प्रतिष्ठा है, और सब की अन्तिम प्रतिष्ठा 'हृदय' में है । शाकल्य ने कहा, ठीक है ॥२०॥

ने कत्ता), यत्—जो, यदि, दिशः—दिशाओं को देख—तू जानता है, सदेवा—उनके देवों गणित, सप्रतिष्ठाः—उगयी प्रतिष्ठा सहित (पायता) ॥१९॥

किदेवतोऽस्यां प्राच्यां दिश्यसीत्यादित्यदेवत इति स आदित्यः
कस्मिन्प्रतिष्ठित इति चक्षुषोति कस्मिन् चक्षुः प्रतिष्ठितः इति
रूपेतिवति चक्षुषा हि रूपानि पश्यति कस्मिन् रूपानि प्रति-
ष्ठितानोति हृदय इति होवाच हृदयेन हि रूपानि जानाति
हृदये ह्येव रूपानि प्रतिष्ठितानि भवन्तीत्येवमेवतद्याज्ञवल्क्य ॥२०॥

कि-देवतः—किस देवता को माननेवाला, अस्याम्—इस, प्राच्याम्—
पूर्व, दिशि—दिशा में, अस्मि—तू है (पूर्व दिशा का देवता कौन है ?) इति—
यह, आदित्यदेवतः—(मैं इसका) आदित्य देवता मानने वाला हूँ, इति—यह
(उत्तर दिया) स आदित्यः—वह आदित्य (सूर्य), कस्मिन्—किसमें (पर),
प्रतिष्ठितः इति—स्थितिवाला है, चक्षुषि इति—नेत्र में प्रतिष्ठित है, कस्मिन्
नू—किस में तो, चक्षुः प्रतिष्ठितम् इति—नेत्र स्थित है, रूपम् इति—रूप में
स्थित है, चक्षुषा हि—नेत्र द्वारा ही, रूपानि—रूपों को, पश्यति—देखता
है, कस्मिन् नू रूपानि प्रतिष्ठितानि इति—रूप किसमें स्थित हैं ? हृदये—
हृदय में (स्थित हैं) इति ह उवाच—यह कहा, हृदयेन हि—हृदय से ही,
रूपानि—रूपों को, जानाति—प्रणी जानता है हृदये हि एव—हृदय में ही
रूपानि—रूप, प्रतिष्ठितानि—स्थित, स्थिर (अचल), भवन्ति—होते हैं
इति—एतद् (वाक्या की) एवम् एव—इस प्रकार ही एतद्—यह (तेरा
निरूपण) है, याज्ञवल्क्य—हे याज्ञवल्क्य ॥२०॥

अकृता, यह बनाओ कि पश्चिम दिशा में तुम्हारा कौन देवता है ? याज्ञवल्क्य ने कहा, 'वरुण'—मेघ । वरुण जिस में प्रतिष्ठित है ? जल में, मेघ ही से तो जल बरसते हैं । जल किस में प्रतिष्ठित है ? रज-वायु में जल द्वारा ही तो शरीर में रज-वीर्य की उत्पत्ति होती है । रज-वीर्य किस में प्रतिष्ठित है ? हृदय में, तभी प्रतिरूप मन्त्रान के लिये कहते हैं मानो हृदय से निकला है मानो माना-पिता के हृदय से ही बना है, इसलिये हृदय में ही रज-वीर्य की प्रतिष्ठा है—मेघ, जल, रेतस् सब की अन्तिम प्रतिष्ठा 'हृदय' में है । शाकल्य ने कहा, ठीक है ॥२२॥

अकृता, यह बनाओ कि उत्तर दिशा में तुम्हारा कौन देवता है ? याज्ञवल्क्य ने कहा, 'सोम'—ब्रह्मचारी । 'सोम' किस में प्रतिष्ठित

किदेवतोऽस्या प्रतीच्या दिश्यसीत वरुणदेवत इति त वरुण कस्मिन्प्रतिष्ठित इत्यस्मिन्नि कस्मिन्प्रतिष्ठित इति रेत-
सीति कस्मिन्नेत प्रतिष्ठितमिति हृदय इति तस्मादपि प्रति-
ष्ठा जातमाहुर्हृदयार्थेन सृजो हृदयादिव निमित्त इति हृदये
होव रेत प्रतिष्ठित भवतीत्येवमेवैतद्यज्ञवल्क्य ॥२२॥

किदेवत—किस देवता की जाननेवाला, अस्याम्—इस प्रतीच्याम
दिशि—पश्चिम दिशा में अस्मि—तू है वरुण-देवत इति—वरुण देवता का
जाननेवाला है (पश्चिम दिशा का देवता वरुण है) स वरुणः—वह वरुण
(देवता) कस्मिन् प्रतिष्ठित इति—किस पर आश्रित है कहा रहता है
अप्सु इति—जल में प्रतिष्ठित है कस्मिन् नु माय प्रतिष्ठिता इति—किस
में जला की स्थिति है रेतसी इति वीर्य में (स्थित) है कस्मिन् नु रेत-
प्रतिष्ठितम् इति—तार्पणिगत् प्रतिष्ठित है हृदये इति—हृदय में (स्थितमाना)
है तस्माद् अपि—उस कारण से ही प्रतिकल्पम्—आवृत्ति रूप-गुण में)
अपूप, आत्म—उत्पन्न पूर्व को, आहुः—कहते हैं कि, हृदयाद् इव—माना
हृदय में, सृज—निकला है हृदयाद् इव—माना हृदय के निर्मित—बना
है इति—यह (लाग कहने है) हृदये हि एक—हृदय में ही रेत—वीर्य
प्रतिष्ठितम् भवति इति स्थितिमाना है ना है, एवम् एव एवम् याज्ञवल्क्य—
है याज्ञवल्क्य यह इस प्रकार जो है ॥२२॥

किदेवतोऽस्या प्रतीच्या दिश्यसीति सोमदेवत इति त सोम कस्मिन्प्रतिष्ठित
इति सोमापार्थमिति कस्मिन् सोमा प्रतिष्ठितेति सत्य ज्ञात तस्मादपि
होतिनमाहुः सत्य वदेति सत्य होव सोमा प्रतिष्ठितमिति कस्मिन्

है ? दीक्षा में, दीक्षा लेकर ही तो ब्रह्मचारी बनता है । दीक्षा किस में प्रतिष्ठित है ? सत्य में, सत्य ही की तो ब्रह्मचारी को दीक्षा दी जाती है, दीक्षा ग्रहण कर चुकने पर, दीक्षित हो जान पर, आचार्य का अन्तिम उपदेश भी यही होता है—'सत्यं वर'— इसलिये सत्य में ही दीक्षा प्रतिष्ठित है । सत्य किस में प्रतिष्ठित है ? हृदय में, सच्ची बात हृदय में झट पहचानी जाती है । सोम अर्थात् ब्रह्मचारी, दीक्षा, सत्य इन सब की अन्तिम प्रतिष्ठा 'हृदय' में है । शाकल्य ने कहा, ठीक है ॥२३॥

(पूर्व दिशा के 'आदि'य के मुकुटविल में पश्चिम दिशा में 'यम' का होना स्वाभाविक है इसी प्रकार दक्षिण दिशा के 'यम' के मुकुटविल में उत्तर दिशा में ब्रह्मचर्येण उपगा देवाम् युमपाध्वत' का घोष करने वाले 'ब्रह्मचारी' का होना भी स्वाभाविक कम है ।)

सत्यं प्रतिष्ठिर्नामति हृदय इति होवाच हृदयेन हि सत्यं जानाति
हृदये ह्येव सत्यं प्रतिष्ठितं भवतीत्येवमेवंतद्वाजवल्क्य ॥२३॥

किदेवतः—किस देवता की माननवाला, अस्यान् उदाच्याम् दिशि—इस उत्तर दिशा में अस्ति—तू है इति—यह (पूजा) सोमदेवता इति—उत्तर दिशा का देवता 'सोम' है, ऐसा मैं मानता हूँ, स' सोम' कस्मिन् प्रतिष्ठित इति—बहु सोम किसमें प्रतिष्ठित है ? दीक्षायाम् इति—दीक्षा (उत्तम काम करने का अधिकार या पात्रता—योग्यता) में कस्मिन् नु दीक्षा प्रतिष्ठिता इति—किसमें दीक्षा आश्रित है सत्ये इति—सत्य (सत्य व्यवहार कार्य स न द्विगता-अविचलता) में (दीक्षा प्रतिष्ठित है) तस्मात् अयि अगम्य दीक्षितम् दीक्ष्य लिए हुए (ब्रह्मचारी) को, अयम्—(आचार्य कहत (उपदेश करने है कि सत्यम् वर—सत्य भाषण कर इति—ऐसे सत्ये हि एव दीक्षा प्रतिष्ठिता इति—क्योंकि सत्य पर ही दीक्षा का आश्रय है कस्मिन् नु सत्यम् प्रतिष्ठितम् इति—यह बताओ कि सत्य किन्में प्रतिष्ठित है ? हृदये—हृदय में इति ह उवाच—ऐसे कहा (उत्तर दिया) हृदयेन हि सत्यम् जानाति—क्योंकि हृदय में ही सत्य (बचाई) को जानता है अतः, हृदये हि सत्यम् प्रतिष्ठितम् भवति—हृदय पर ही सत्य प्रतिष्ठित होता है, इति—ऐसे एवम् एव एतद् वाजवल्क्य—हे वाजवल्क्य यह इस प्रकार ही है (तुम ठीक कहते हो) २४

अच्छा, यह बनाओ कि ध्रुव दिशा में तुम्हारा कौन देवता है ? ध्रुव वह दिशा है जो 'ध्रुव' है, अचिचल है, जो न पूर्व में आती है, न पश्चिम में, न उत्तर में आती है, न दक्षिण में। याज्ञवल्क्य ने कहा, उसका देवता 'अग्नि' है। अग्नि ही पृथिवी पर 'आग', अन्तरिक्ष में बिजली, सूर्य में सूर्य के रूप में चमक रहा है—इन सब में ध्रुव तथा अचिचल सत्ता 'अग्नि' ही है। तो फिर अग्नि किस में प्रतिष्ठित है ? वाणी में, ब्रह्मांड में प्रकाश देने वाली अग्नि ही पिछ में जब ज्ञान का प्रकाश देने लगती है, तो वह वाणी का रूप धारण कर लेती है। वाणी किस में प्रतिष्ठित है ? हृदय में, हृदय का सोत भर जाने पर ही तो वाणी का प्रवाह फूट पड़ता है—(Out of the abundance of the heart the mouth speaketh—बायबल)। शाकल्य ने यह सुनकर कहा, याज्ञवल्क्य ! हर बात में लोट-फेर कर तुम 'हृदय' में आ पहुचने हो, यह बतलाओ कि हृदय किस में प्रतिष्ठित है ? ॥२४॥

यह सुन कर याज्ञवल्क्य ने झिड़क कर कहा, हे महत्लिक ! हे निश्चास्त्र ! तू यह समझता प्रतीत होता है कि हृदय शरीर में प्रति-

किदेवतोऽप्यं ध्रुवायां विद्यस्योऽग्निदेवत इति ततोऽग्निः

कस्मिन्प्रतिष्ठित इति वाचोति कस्मिन् वाक् प्रतिष्ठितोति

हृदय इति कस्मिन् हृदय प्रतिष्ठितोति ॥२४॥

किदेवतः—किस देवता को जानने-मानने वाला, अस्यम्—इस, ध्रुवायां—ध्रुव (मिथुन वर्षारविर्नशील), विशि—दिशा में अग्नि—तू है, अग्निदेवतः इति—इसको अग्नि-देवता वाला मैं जानता हूँ, सः अग्निः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति—वह अग्नि किस पर आश्रित है, वाचि इति—वाणी में कस्मिन् नु वाक् प्रतिष्ठिता इति—वाणी किसमें स्थित है हृदये इति—हृदय में कस्मिन् नु हृदयम् प्रतिष्ठितम् इति—हृदय का आश्रय कौन है ? ॥२४॥

महत्लिकेति होवाच याज्ञवल्क्यो यत्रैतद्वन्यवास्मन्मग्यासं

बहुमेवमग्यास्मत्स्वान्त्सवानो वनदद्युवपांसि वनद्विमभीरभिति ॥२५॥

महत्लिक ।—अरे हनप्रम मुख !, इति—ऐसे (सबोधन कर), ह उवाच याज्ञवल्क्यः—याज्ञवल्क्य ने कहा, वक्त्र—जहाँ, एतद्—इस (हृदय) का आश्रय—दूधरी जगह (वन्य स्थान में), अन्वद्—इस (आत्मा से युक्त शरीर) से जग्यासं—तू मान रहा है, यद् हि—अगर, एतद्—यह (हृदय), अन्वद्

ष्ठित न होकर, शरीर में न रह कर, कहीं और रहना है । अबर हृदय शरीर की छोड़ किसी और जगह रहना तो क्या यह शरीर जीवित रह सकता ? इसे कुत्ते काड़ खाते, पक्षी इसके जीवड़े उड़ा खासते ॥२५॥

यह सुन कर शाकल्य ने कहा, अगर यह बात है, तो यह बना कि तेरा शरीर और तेरा हृदय किस में प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य ने कहा 'प्राण' में । प्राण किस में प्रतिष्ठित है ? 'अपान' में ! अपान किस में प्रतिष्ठित है ? 'व्यान' में ! व्यान किस में प्रतिष्ठित है ? 'उदान' में ! उदान किस में प्रतिष्ठित है ? 'स्मान' में ! हे शिष्य ! तू इस प्रकार कहाँ तक पूछता जायगा, 'आत्मा' का इसमें अधिक वर्णन नहीं हो सकता । इससे अधिक वर्णन काना हो तब तो उसका 'नति'-'नति' में हो वर्णन हो सकता है, वही कहा जा सकता है कि वह 'यह नहीं है'-'यह नहीं है' । आत्मा 'अथाह' है, वह पकड़ में नहीं

कस्मिन्—हम (शरीर) में अन्धस् स्मिन्—हमें (ज्ञाता ता) । उच्यते वा—वा तो कुत्ते एवम्—इस हृदय) की अथु—वा जान ब्याप्ति वा—वा पक्षी, एवम्—इसकी, विषमन्ति—दुकड़े-दुकड़े कर देने मर जाते इति—यह (कहा) ॥२५॥

कस्मिन् त्वं आत्मा च प्रतिष्ठितो एव इति प्राण इति कस्मिन् प्राणः प्रतिष्ठित इत्यपान इति कस्मिन् अपानः प्रतिष्ठित इति व्यान इति कस्मिन् व्यानः प्रतिष्ठित इत्युदान इति कस्मिन् उदानः प्रतिष्ठित इति स्मान इति स एव नेति नेत्यस्माद्गृह्यो न हि ब्रह्मणेऽभीषो न हि सोमनेऽस्तनो न हि सत्यनेऽस्तनो न व्यवने न रिच्यति । एतावन्वाच्यते तन्वाच्यो लोका अष्टौ देवा अष्टौ पुत्राः स यस्तान् पुत्रान्वाच्यते प्रत्युद्यत्यथमस्त त्वीरानिचरं पुत्रव पुत्राति त केन्द्रे न विवक्ष्यति मूर्धा ते विपतिष्यतीति । तं ह न वेने प्राकृत्यस्तस्व ह मूर्धा विपदातावि हाम्य परिमोक्षोऽस्वीत्येव ब्रह्म एवमन्वाच्यते ॥२६॥

कस्मिन्—किसमें नु—न त्वम् च—तू आत्मा च प्रतिष्ठित शरीर) । आत्मा च—और आत्मा प्रतिष्ठितानी—स्वित स्वः—हः इति—यह (पूजा) । अथे इति—प्राण में, कस्मिन् नु प्राणः प्रतिष्ठित इति प्राण का आश्रय क्या है, अथने इति—अपान पर आश्रित है । कस्मिन् नु अपानः प्रतिष्ठित इति—अपान किस पर प्रतिष्ठित है, व्याने इति—व्यान पर कस्मिन् नु व्यान

आभा, वह 'अशीर्ष' है, उसका क्षय नहीं होता; वह असय है, वह किसी से लिप्त नहीं होता; वह बन्धन रहित है, व्यथा-रहित है, नाश-रहित है।

याज्ञवल्क्य ने फिर विदग्ध को सम्बोधन करके कहा, ऐ विदग्ध ! मेरी-तेरी ज्ञान-वर्षा आठ देवताओं के विषय में हुई, आठ पुरुषों के विषयों में भी हुई। तू 'शरीर-पुरुष'-'काममय-पुरुष'-'आदित्य-पुरुष'-'ओन्न-पुरुष'-'छायामय-पुरुष'-'आदर्श-पुरुष'-'अल-पुरुष' और 'पुनमय-पुरुष' को ही 'ब्रह्म' समझे बैठा था। मैंने तुझे समझाया कि ये तो 'ब्रह्म' के एक-एक अंग हैं, उसके विशाल रूपों में से एक-एक रूप की सनक है। अब तक तू मुझ से प्रश्न कर रहा था, अब मैं तुझ से प्रश्न करता हूँ। विराट्-पुरुष के इन भिन्न-भिन्न रूपों का निरोध करके, इन सब रूपों से ऊपर पहुँचा हुआ जो उसका शुद्ध रूप है, जिसे 'ओपनिषद्-पुरुष' कहते हैं, जिसे उपनिषद् से ही जाना जाता है, अन्य प्रकार नहीं उसका तो खरा वर्णन कर, और याद रख, अगर तू उसका वर्णन न कर सका, तो तेरा सिर धड़ से अलग जा गिरेगा, तू लज्जित

प्रतिष्ठित इति—व्यान (प्राण-भेद) जिस पर स्थित है उबाने इति—उदान (प्राण-भेद) पर, कश्चिन् नु उबानः प्रतिष्ठित इति—उदान कि.व पर आधारित है। सवाने इति—वमान पर (शरीर पञ्च-प्राण पर आश्रित है) यह समझ ले। एक—यह वह (आत्मा तः), न इति—यह भी (आत्मा) नहीं, न इति—(आत्मा) यह भी नहीं (इस रूप में बनाया जा सकता है क्योंकि) आत्मा—आत्मा (जिसका तू आधार जानना चाहता है), अगृह्यः—ग्रहण नहीं किया जा सकता इन्द्रिया की गहर में बाहर है। अशीर्ष—वह प्रकाश है, न हि शीर्षते—वह क्षीण भिन्न नहीं होता, अक्षयः—सग (भावों) से रहित निर्लेप है न हि—नहीं, सख्यते—(किसी से) लिप्त होता है (बेवक्री) है, अस्तित—बन्धन से रहित है, न—नहीं व्यथते—दुःखी होता है (बुखानीत है) न लिप्यति—नहीं नाश को प्राप्त होता है (अविनाशी है) फिर याज्ञवल्क्य ने पूछा। एतर्ग्वि—ये अष्टौ—आठ आवतनावि—आयतन (आधारभूत आधार) है अष्टौ लोकाः—आठ लोक हैं। अष्टौ देवाः—आठ देव हैं, अष्टौ पुरुषाः—आठ शरीर आदि पुरुष (आत्म-भेद) हैं। य—जो तान्—उन, पुत्सान्—पुरुषों को, विच्छेत्—उनसे निकल कर उन्हें छोड़ कर। अप्पुह्य—उन्हें तापने से बच हुटकर अत्यकाशन्—नाश करता है, इतसे ऊपर उठ जाता है। तम्—उस,

के सारे बचा न रहेगा । विवर्ध शाक्य कुछ उत्तर न दे सका और इस पराजय का उस अभिमानों को इतना धक्का लगा कि उसका बहों सिर फट गया, उसका प्राणान्त हो गया, उसकी हड्डियां भी इतनी ढीली पड़ गईं मानो उन्हें चोर न-जाने क्या-कुछ समझ कर चुरा ले भागे हों—उससे खड़ा न रहा क्या, और वह वहीं डेर हो गया । २६॥

विवर्ध से निपट कर अब यामवत्य ब्राह्मणों की तरफ मुंह करके बोले, हे पूजनीय ब्राह्मणों ! अब आप में से जिस की इच्छा हो मुझ से ब्रह्म-विधमक प्रश्न करो, आप चाहो तो आप सब मिल कर मुझ से प्रश्न करो । और, अगर आप में से कोई चाहे कि मैं उससे प्रश्न करूं, या अगर आप चाहो कि मैं आप सब से प्रश्न करूं, तो मैं प्रश्न करने के लिये उद्यत हूं । उन ब्राह्मणों में से किसी को प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ । २७॥

त्वा—तुम ने औपनिषद्म्—उपनिषद् (गुह्य ज्ञान) के जानने योग्य उपनिषदा में वर्णित पुरुषम्—पुरुष आत्मा या परमान्मा) की पृच्छामि—पूछता हूँ (कि वह कौन सा कैसा है), तम्—उमकी, चेत्—अगर, मे—मुझ से—तर्ही विद्वद्यसि—ज्याग्या कर बनरायणा (नं) मूर्धा—मस्तक, सिर से—वेरा, विपतिष्यति—(लज्जा में) गिर जायगा इति—यह (कहा कि पूछा) तम्—उम (पुरुष) का, न—महीं मेने—गमन कर सका, जानता था (अन्य बन सका), शाक्यः—विद्वद्य शाक्य, तस्य ह—अन उमका, मूर्धा—सिर; विपपात—(आत्मबलाग में) गिर गया अपि ह—नवा न करव—इम (विद्वद्य) की परिमोषिण—बोर अस्थीनि—हड्डियां का, अपबह—अपहरण कर न गये, उठा भागे, अन्यत्—कुछ अन्य म मन्पमाना—समझते हुए । २६॥

अथ होवाच ब्राह्मण भगवन्तो यो व कामयते स मा पृच्छतु सर्वे वा मा पृच्छत यो व कामयते तं वः पृच्छामि त्वान्वा वः पृच्छामीति । ते ह ब्राह्मणा न वयम् । २७॥

अथ ह उवाच—फिर (याज्ञवल्क्य ने) कहा, ब्राह्मणा भगवन्तः—आदरणीय ब्राह्मणों व—तो कोई वः—तुम आप) में से कामयते—चाहता हो, स—वह, मा मुझसे पृच्छत—पूछे सब वा—या मार (वक मिल कर), मा—मुझसे पृच्छत—प्रश्न करे, व—जो कोई व—आपमें से, कामयते—चाहता हो, तम् वः (व. तम्) आप में से उससे पृच्छामि

अब याज्ञवल्क्य ने ही कहना शुरू किया—वनस्पतियों में जैसे 'वृक्ष' है, ठीक इसी तरह प्राणियों में 'पुरुष' है। जैसे वृक्ष के 'पत्ते' हैं वैसे पुरुष के 'लोम' हैं, जैसे वृक्ष की बाहरी 'वस्कल' है वैसे पुरुष की 'त्वचा' है; जैसे वृक्ष की वस्कल को काटने से 'गौर' सरता है वैसे पुरुष की त्वचा को आहत होने से 'रुधिर' बहता है, जैसे वृक्ष के वस्कल के नीचे नर्म 'तर्ह' है वैसे पुरुष की त्वचा के नीचे 'मांस' है; जैसे वृक्ष में 'रेश' है वैसे पुरुष में 'नस-नाड़ी' है; जैसे वृक्ष में 'लकड़ियाँ' हैं वैसे पुरुष में 'हड्डियाँ' हैं, जैसे वृक्ष के अन्तर 'गूरा' है वैसे पुरुष में 'मज्जा' है।

परन्तु हे ब्राह्मणो ! यह बतलाओ कि जब वृक्ष को काट गिराते हैं तब वह तो अपने 'मूल' से—अपनी जड़ से—फिर उठ खड़ा होता है परन्तु जब पुरुष को मृत्यु काट गिराती है तब वह किस 'मूल' से फिर उठ खड़ा होता है ? अगर कहो कि 'वीर्य' से पुरुष मर कर उठ खड़ा होता है, तो यह बात ठीक नहीं, क्योंकि 'वीर्य' तो जीवित

—मैं प्रश्न करूँ, सर्वान् वा—या सब ही, न—आप से, पृच्छामि—प्रश्न करता हूँ; प्रति—ऐसे कहा; ते ह ब्राह्मणाः—उन ब्राह्मणों ने; न—नहीं, वयम्—साहस किया न सह सके ॥२७॥

तान् हतैः प्लोकं पठ ॥ यथा वृक्षो वनस्पतिस्तथैव पुरुषोऽमुषा । तस्य कोमलि वर्णानि त्वक्कपोत्पादिका बहिः । त्वक् एवास्य रश्मिं प्रस्पन्धि त्वक् उत्पट । तस्मात्तदनुष्णात्प्रति रसो वृक्षादिनाऽऽहतम् । मांस्तान्यस्य शकरीणि किनाट् स्नात तस्मिन् । अस्वीन्यस्तरागो दाहनि मरुता मरुजोपमा कृता । एवमुषो वृक्षो रोहति मृत्युमन्तरं पुनः । मर्त्यं स्विन्मृत्युना वृक्षः कस्मात्मृत्यात्प्ररोहति । रेतस इति वा रोचत जीवतस्तत्प्रजायते । धानादह इव वी वृक्षोऽञ्जसा प्रेत्य संभव । एतन्मृतमवहेतुर्ब्रह्म न पुनरोपयेत् । मर्त्यं स्विन्मृत्युना वृक्षः कस्मात्मृत्यात्प्ररोहति । जात एव न जायते को मृत्यो जनयेत्युनः । विज्ञानमनमं ब्रह्म शक्तिर्वानु पराधनं लिप्यमानरम तद्विर इति ॥२८॥

तान् ह—और उनका (मे), एतं—इन्, प्लोकं—पद्यों में पद्यच्छ—पूछा, यथा—जैसे, वृक्षः—वृक्ष वनस्पति—वन का स्वामी सब में बड़ा, तथा एव—वैसे ही, पृच्छः—देहमुक्त आत्मा अमुषा—मर्त्य है वा इसमें मूठ (सन्देह) नहीं, तस्य—उस (देह) के, कोमलि—रोए, वर्णानि—पत्त

पुरुष में ही होता है। अगर पुरुष के मर जाने पर भी उसका बीज बना रहना, तो वह मरने पर भी वृक्ष की तरह बीज से फिर उग सड़ा होता, परन्तु पुरुष के तो मर जाने पर उसका बीज भी साथ ही नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त, अगर वृक्ष के मूल को नष्ट कर दिया जाय, तो वह फिर उत्पन्न नहीं हो सकता, फिर यह बतलाओ कि मृत्यु जब पुरुष को समूल नाश कर देगी है तो यह किस मूल से फिर उठ खड़ा होता है, दुबारा जन्म ले लेता है? याज्ञवल्क्य के इस प्रश्न को सुनकर चारों तरफ स्तब्धता छा गई, किसी से कोई उत्तर न बन पड़ा। यह देख याज्ञवल्क्य ने स्वयं ही उत्तर दिया, हे ब्राह्मणो ! वह 'आत्मा' 'जात' ही है मदा बना हुआ है, वह कभी

(के समान) है स्वम्—स्वप्न अव्य—इह (दही पुरुष) की उत्पत्तिः—(वृक्ष की) बाह्य की अलग जा जानेवाली छाल (वस्त्र) है त्वक्—त्वचा से, एव ही, अन्ध इस पुरुष की रुधिरम्—रक्त प्रस्थानि—बहने वाला, बहना है, त्वक्—छाल से, उत्पद्य—उत्पन्न हुई तस्माद्—उससे तद्—वह (रुधिर), आत्मन्नाद्—कटे हुए, वेति—'नकार' है, एव—एव (पानी) वृक्षान्—वृक्ष से, इव—समान तरह अहतात्—काट जाए हुए, काटे हुए आंसानि—मांस, अव्य—इह (दही) के, अकराणि—वृक्ष की मूल के नीचे का गर्म भाग है), किमत्रह—वृक्ष की तने (रज) स्थाव—नहीं-सम्बन्ध, तत्—वद, स्थिरम्—स्थिर है अस्वीमि—हृदि अन्तरतः—(वृक्ष के अन्दर की आर्कज—कठोर लकड़ी है वज्रा मृदा मज्जा—जम्बा—(मनस की) वज्रा के समान, कृता—वर्णित) की गई है यद्—अथवा—(मनस की) वज्रा के समान, कृता—वर्णित) की गई है यद्—तो, वृक्षः—वृक्ष, वृक्षः—काटा हुआ होति—फिर जम आता है मृणात्—जड़ व लकड़ी—अधिक गया नष्ट होने से अर्धं—भाग धमा (दही मिक्षा—मा, क्षयता—मृत्यु काल) में वृक्ष—काटा हुआ भाग हुआ कस्मात्—किस मूलात्—जड़ से, प्ररोहति—फिर उग आता है (फिर जन्म लेता है) रोहः—बीज से (उत्पन्न होता है) इति—ऐसे वा—मत्, बोधत—कहो बोधत—अविन पुरुष के ही तद्—वह (बीज), प्रजापते—उत्पन्न होता है (मत् का गती जानबह—बीज से उत्पन्न जानबह इव—समान, वृक्षः—वृक्ष, अज्जस्रा—जन्ती ही प्रेत्य—मर का लक्षण—उत्पन्न लक्षण है यत्—आ समूलम्—वृक्षमहित, आत्मेव—उत्पन्न टव वृक्षम्—वृक्ष को न—नहीं पुनः—फिर वा अवेत्—(हम बरा) हो सकता है अथं प्ररोहति—अथ पूर्ववत् अथ एव—(सबदा) उत्पन्न ही है 'वह कभी मरना ही नहीं)

उत्पन्न ही नहीं होता, फिर उसके द्वारा उत्पन्न होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वह 'आत्मा' विज्ञानमय है, आनन्दमय है ब्रह्म है—वही धन आदि का दान देने वाले 'कर्मकांडी' तथा स्थिर-चित्त, ब्रह्म-ज्ञान में रत 'ज्ञानकांडी' का परम-धाम है ॥२८॥

चतुर्थ अध्यायः—(पहला ब्राह्मण)

(जनक को याज्ञवल्क्य का विश्व के आधारभूत-तत्त्वों का उपदेश, १ से ४ ब्राह्मण)

एक समय की बात है कि विदेह-राज जनक बैठे हुए थे, इतने में महर्षि याज्ञवल्क्य वहां आ निकले। जनक महाराज ने पूछा, हे याज्ञवल्क्य ! कैसे पधारे ? क्या पशु चाहियें, या 'अण्वन्तों' (अणु-पदार्थों का भी अन्त) अर्थात् सूक्ष्म-तत्त्वों का विवेचन कोजियेगा ? याज्ञवल्क्य ने कहा, हे सम्राट् दोनों ही बात होगी ॥१॥

न ज्ञायते—कभी उत्पन्न नहीं होता है (अजन्मा है), का नु—कोन तो, एनम्—उसको जनयेन्—उत्पन्न कर सकता है पुनः—फिर; चिन्तातम्—ज्ञानस्वरूप चेतन (चित्त) आनन्दम्—नवदा आनन्दमय, ब्रह्म—स्व से वर, राति—धन-दान दान्—दाता का परायणम्—परम धाम आश्रय तिष्ठन्मायम्—स्थिर रहनेवाले ज्ञान चिन्ताते, तद्विद्—उसके ज्ञाता (ब्रह्मज्ञ, आत्मज्ञ) का भी (एन अध्याय) इति—यह (कहा-उपदेश दिया) ॥२८॥

ॐ जनको ह वैवेह आमांजकेश्य ह याज्ञवल्क्य आमांजक ।

तं होवाच याज्ञवल्क्य किमर्थमचारीः पशूनिच्छ-

सक्यतमिति । उभयमेव सम्राट्वांन होवाच ॥१॥

ओम्—मंत्रशक्त, एकदात्र ध्याय आदि गुरु ब्रह्म का ज्ञान कर, जनक ह वैदेहः—वभी विदेह नरेश जनक आसाचक्रे—बैठ हुए थे, अब ह—और नव, याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य, आववाच—घूमने-फिरते आ गये, तम् ह उवाच—उसको (जनक ने) कहा याज्ञवल्क्य—हे याज्ञवल्क्य !, किमर्थम्—किस लिए, क्या, अचारी—आगमन किया है, पशून्—गौ आदि पशुओं (धन) को, इच्छन्—चाहते हुए या) अण्वन्तान् (अणु + अन्तात्) —परम सूक्ष्म तत्त्वों के अन्त रहस्य को जानने की इच्छा से), इति—यह कहा) उभयम्—एक-दोनों को ही, सम्राट्—हे महाराज ! इति ह उवाच—यह कहकर (याज्ञवल्क्य ने) कहा । १ ।

याज्ञवल्क्य ने कहा, राजन् । पहले यह मुनाइये कि अब तक आप के गुरुओं ने आप को क्या सिखाया है । राजा ने कहा, जित्वा श्रुतिनि ने तो मुझे यह उपदेश दिया है कि 'बाणो ही ब्रह्म' है । याज्ञवल्क्य ने कहा, जैसे कोई अच्छे माता पिता और गुरु से शिक्षा पाया हुआ उपदेश दे, वैसे ही श्रुतिनि ने आपको बाणो को ब्रह्म होना का उपदेश दिया है । ठीक भी है, जो बोल नहीं सकता उसका समार में क्या बन सकता है ? परन्तु क्या 'वाक-ब्रह्म' के 'आयतन', तथा 'प्रतिष्ठा' के विषय में उसने आपको कुछ बतलाया ? राजा ने कहा, इनके विषय में तो कुछ नहीं बतलाया । याज्ञवल्क्य ने कहा, तब तो उसने एक-पाद ब्रह्म का ही उपदेश दिया । ब्रह्म के चतुर्धाश का ही वर्णन किया । इस वर्णन के अनिर्वक्त उसके 'आयतन', उसकी 'प्रतिष्ठा' और उसकी 'उपासना' का वर्णन तो रह ही गया । राजा ने कहा, हे याज्ञवल्क्य ! फिर आप ही सर्वांश ब्रह्म का उपदेश दीजिये । याज्ञवल्क्य ने कहा, पिंड में 'बाणो' मानो ब्रह्म का 'आयतन' है, उसका शरीर है, उसका ठिकाना है, बड़ाई में 'आकाश' मानो उसकी 'प्रतिष्ठा' है, इस विशाल आकाश में मानो वह प्रतिष्ठित हो रहा है

यने कश्चिद्वदन्ते सत्त्वान्नामेव ब्रह्मन्ने जिवा श्रुतिनिर्वाच्यं कर्तुमिति
यथा याज्ञवल्क्यमुन्मात्रायायवान्वायात्त्या तदर्थंतिनिरुद्धोद्वाक्य
ब्रह्मेत्यवदन्तो हि किं स्यादित्यवदन्तो ते तन्मायतनं प्रतिष्ठां न
मेष्टव्योदित्येकपादः एतत्संश्रितं त मे नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य । वागे-
वायतनमाकाशं प्रतिष्ठां प्रमेवेनदुपासीत । का प्रजया याज्ञवल्क्य
वागेव संग्राह्यंति होवाच । वाचा मे संग्राह्यं वक्ष्य प्रमेवेन
आवेदो यद्वचं मामवेदोऽवर्षातिरस इतिहास पुराण
विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राश्चतुष्पत्यनानि स्वस्थाना-
नीष्टं हुतमाशितं वायितमयं च लोकः परमं लोकः सर्वोच्चं च
भूतानि वाचं च संग्राह्यं प्रजयामे वाचं संग्राह्यं परमं ब्रह्म तेन
वाग्जहति सर्वान्मेन भूताव्यदिशरान्तं देवो भूतः देवान्प्रेति च
एवं विद्वानेनदुपास्ते । हस्त्युत्तमं सततं ददामोति होवाच जनको
चंदेह । त होवाच याज्ञवल्क्य । पिता मेऽमन्यत मानर्नाशक्य हरेतीति ॥२॥
यत्—य, ते—तुम, कश्चिद्—किसी ने, अवधीन्—कहा बनाया,
सद्—उसको, भूतवाच—हम सुने इति—यह (कहा), अवधीत—कहा

उसमें फँस रहा है, उसमें ठिकाना किये बैठा है। पिंड की 'वाणी' में भी वही सिमिटा बैठा है, ब्रह्मांड के 'आकाश' में भी वही फँसा बैठा है। वह ब्रह्म 'प्रज्ञा'-रूप है—इसी रूप में उसकी उपामना करनी चाहिए। 'प्रज्ञा'-रूप ब्रह्म जो 'आकाश' की तरह सर्वत्र प्रतिष्ठित है, 'वाणी' में आकर बैठा हुआ है? राजा ने कहा, हे याज्ञवल्क्य ! 'प्रज्ञता' से वापका क्या अभिप्राय है? याज्ञवल्क्य ने कहा, 'प्रज्ञता'—प्रकर्ष ज्ञान—वाणी से ही तो प्रकट होती है, इसलिये वाणी ही प्रज्ञता है। हे सम्राट् 'वाणी' से ही बन्धु पहिचाना जाता है, वाणी ने ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अथर्वगिरस, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्, श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान, दृष्ट, हुन, भोजन-दान, जल

(बनारा) था, जिन्वा—जिन्वा (नमी) ने संसृतिः—जिन्वा के पुत्र बाण् बं—बाणी ही, ब्रह्म—ब्रह्म (मन से बढ़कर श्रेष्ठ) है इति—यत्, यत् जेने, बाणुमान्—प्रज्ञान (अक्षित) माना जाना पितृमान्—प्रज्ञान पिता वाला आचार्यमान्—याग्य आचार्य वाला यमात्—यमादक कर, तथा—उमे, तद्—वह (वात), संसृतिः अक्षित—संज्ञा ने बनाई थी, बाण् बं ब्रह्म इति—कि वाणी ही ब्रह्म है अथवात्—य बाण् मकनेव न क, य बाण् हि—क्योंकि किम्—क्या (प्रयोजन) स्यात् इति—सिद्ध हो सकता है अथवात् तु—था (उमने) बनाया था ते—तज्ज तस्य—इस (बाण ब्रह्म) का आधतनम्—शरीर, विस्तार, प्रसिद्धात्—और आभय (जागर), व से अक्षरवत् इति—हे मुने 'मुझे उमने नहीं बनाया एकपाद् बं एतद्—यह (निर्मित ब्रह्म) तो एकपाद् (चोपाई—एक अक्ष) ही है सम्राट् इति—हे महाराज 'व बं न ब्रह्म याज्ञवल्क्य—ह याज्ञवल्क्य ब्रह्म ने इसे ब्रह्म (ब्रह्म—जो पूर्ण ब्रह्म है, बाण् एक आधतनम्—(त्रिमका) वाणी ही शरीर (विस्तार है आकाश प्रतिष्ठा—आकाश (त्रिमका) स्थिति-स्थान है प्रज्ञा इति—प्रकट ज्ञान रहस्य-ज्ञान प्रयोजन इस रूप में, एतत्—इस (ब्रह्म) की उपासीत उपासना को का—क्या, कोन प्रज्ञता—मवेजता है याज्ञवल्क्य—हे याज्ञवल्क्य ! बाण् एक—वाणी ही (प्रज्ञता—मवेजता) है, सम्राट्—हे महाराज इति हे उवाच—और यह भी कहा; बाणा—वाणी से; बं—ही तो, सम्राट्—हे महाराज ! कण्ठु—बाणु (भाई-बन्द), प्रज्ञावते—जाना जाना है, ऋग्वेदः, व्याख्यानानि—अर्च पूर्वकम् दृष्टम्—प्रिय, किया यज्ञ हुतम्—हुतन आशितम्—खिलाया भोजन, पार्षितम्—पिलाया जल (दृष्टापूर्व), यजम् च लोकः—यह (पृथिवी) लोक या यह विद्यमान जन्म घर, च लोकः—

दान, इह-लोक, पर-लोक सब भूत जाने जाते हैं। हे मम्राट् ! वाणी ही परम-ब्रह्म है। जो इस रहस्य को जानता हुआ वाणी द्वारा 'प्रज्ञा-ब्रह्म' की उपासना करता है उसका माय वाणी नहीं छोड़ती, सब प्राणी उसकी रक्षा करते हैं, वह सब देव होकर देवी में जा पिरा-जता है। यह सुनकर विदेहराज जनक ने कहा मैं आपके इस उपदेश के लिये एक सहस्र गाये और हाथी के समान दैल भेंट करता हूँ। याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, मेरे पिता का यह आदेश है कि जब तक शिष्य को पूरा उपदेश न दे लेना तब तक उससे कोई भेंट न लेना ॥२॥

याज्ञवल्क्य ने फिर कहा, राजन् ! किसी अन्य गुरु न आपका कुछ सिखाया हो, नो वह कहिये। राजा ने कहा इन्द्र-शक्तिराजनः

इन्द्राणां (जादू) का राजा परजम्, सर्वाणि च भूतानि —और सारे प्राणी (जड़-प्राणी और प्राणी) सब एक वाणी द्वारा से मम्राट्—हे महाराज 'प्रज्ञा-ब्रह्म' जाने जाते हैं, इसका नाम वाणी है मम्राट्—राज परजम्—परम ब्रह्म वाणी का उद्देश्य है न-मर्त्य, इन्द्र-इस उपासक) के उद्देश्य—वाणी—ज्ञान—ज्ञान है सत्त्व-मार्ग एतन्—इस उपासक) के भूतानि प्राणी सम्पन्न-भूत, अविश्वरूपि—इन्द्र-इन्द्र में स्थित—राजत करत है इन्द्र—इन्द्र विद्वान् दिव्यम्—भुक्ता—ज्ञान देवान्—इन्द्रा को अधि—एतन्—ज्ञान देवता है। ॥३॥ राजा ज्ञा, यः ज्ञा एवम्—इस प्रकार, विद्वान्—(वाक्प्रजता) को ज्ञान-वाक् एतन्—इस (ब्रह्म) की उपासने—उपासना करता है हस्ति-शूयन्—हस्ति-शूयन्—वस्त्र (धन) वाक्, सहस्रम्—हजार गाय दद्यात्—द्वारा में करता, है इति है उवाच जनकः यंदेह—यह विदेहराज जनक ने कहा स ह उवाच याज्ञवल्क्य—(इस पर) इस याज्ञवल्क्य ने कहा कि पिता-पिता मे—मेरा अनुचर—मन्त्र य (कहा करते हैं) कि न—नदी अनुनुशिष्य न + अनुशिष्य) —अनुनासना पूरा उपदेश न करके हरेत्—॥४॥ लक्षणा, लेवे (पूरा उपदेश देकर ही भट सनी चादिये), इति—यह (माते ५) ॥२॥

यद्वेत् तं कश्चिदब्रवीत्तच्छृण्वामोरपब्रवीन्म उदकं शीत्वायत-
प्राणो वं ब्रूयति यथा मानुमान्पितृमानाचार्यवान्प्रातया तच्छी-
त्वायनोऽब्रवीत्प्राणो वं ब्रूयत्प्राणतो हि किं स्थविर्यवोस्तु ते
तत्प्रायतन प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीद्व्येकपाद्वा एतत्समादिति स

मुझे यह उपदेश दिया है कि 'प्राण ही ब्रह्म' है। याज्ञवल्क्य ने कहा, जंमे कोई अच्छे माना-पिना और गुरु से शिक्षा पाया हुआ उपदेश दे, वंमे ही शौल्बायन ने आपको प्राण के ब्रह्म होने का उपदेश दिया है। ठीक भी है, जो प्राण—मांस—तर्ही लेता उसका समार में क्या बन सकता है ? परन्तु क्या 'प्राण-ब्रह्म' के 'आयतन' तथा 'प्रतिष्ठा' के विषय में उसने आपको कुछ बतलाया ? राजा ने कहा, इनके विषय में तो कुछ नहीं बतलाया। याज्ञवल्क्य ने कहा, तब तो उसने एक-पाद ब्रह्म का ही उपदेश दिया, ब्रह्म के चतुर्थांश का ही वर्णन किया। इस वर्णन के अतिरिक्त उसके 'आयतन', उसकी 'प्रतिष्ठा' और उसकी 'उपासना' का वर्णन तो यह ही गया। राजा ने कहा, हे याज्ञवल्क्य ! फिर आप ही सर्वांश ब्रह्म का उपदेश बीजिये। याज्ञवल्क्य ने कहा, पिंड में 'प्राण' मानो ब्रह्म का 'आयतन' है, उसका शरीर है, उसका ठिकाना है, ब्रह्मांड में 'आकाश' मानो उसकी 'प्रतिष्ठा' है, इस विशाल आकाश में मानो वह प्रतिष्ठित हो रहा है, उसमें फैल रहा है, उसमें ठिकाना किये बैठा है। पिंड के 'प्राण' में भी वही

वै तो ब्रूहि याज्ञवल्क्य प्राण एवायतनमाकाशं प्रतिष्ठा प्रिय-
भिर्येनतुपासीन का प्रियता याज्ञवल्क्य प्राण एव सम्राडिति
होवाच प्राणस्य वै सम्राट् कामायापाज्य याज्ञवल्क्यप्रतिगृह्यस्य
प्रतिगृह्यात्पि तत्र वधाताक भवति यां दिशमेति प्राणस्यैव
सम्राट् कामाया प्राणो वै सम्राट् परम ब्रह्म नैवं प्राणो जहानि सर्वा-
भ्येन वृत्तान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एव विद्वाने-
तुपासीन हस्तपृथग् सहस्र ददामीति होवाच जनको बंद्हेह
य होवाच याज्ञवल्क्य भिना मेऽमन्यत नानगुशिष्य हरेतेति॥३॥

यद् एव—जो ही, हे नृज कश्चिद् अब्रवीत्—किन्नी ने उपदेश दिया है,
तत् शृण्वाम इति—उसका हम भी मन अब्रवीत् उपदेश किया था, ये—
मुझे उदक—उदक (नामो शौल्बायन—शुन्व के पुत्र प्राणः वै ब्रह्म इति
—प्राण (जीवन) स्वाम प्रवाम ही ब्रह्म (बड़ा, सर्वश्रेष्ठ) है यथा तथा
—अयं पूर्ववत् तत् यह (उपदेश) शौल्बायन अब्रवीत्—शौल्बायन ने
कहा था (कि), प्राणः वै ब्रह्म इति—प्राण ही ब्रह्म है अप्राणत—साम न
पत है, जीवन से शून्य का हि याज्ञवल्क्य—अयं पूर्ववत् प्राण एव
आयतनम्—प्राण (जीवन) ही जिसका शरीर (मेन) है आकाश प्रतिष्ठा

आपका क्या अभिप्राय है ? याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रियता प्राण से ही तो प्रकट होती है—तभी तो कहते हैं 'प्राण-प्रिय'—इसलिये प्राण ही प्रियता है। प्राण के प्रेम के कारण ही याज्ञिक तो जो व्यक्ति यज्ञ के योग्य नहीं उसे भी यज्ञ करा देते हैं, जो दान लेने योग्य नहीं उससे भी दान ले लेते हैं। प्राण के प्रेम के कारण ही जहां भी जाते हैं वहीँ यह भय भी बना ही रहता है कि कहीं कोई मार न डाले। हे सम्राट् ! प्राण ही परम-ब्रह्म है। जो इस रहस्य को जानता हुआ प्राण द्वारा 'प्रिय-ब्रह्म' को उपासना करता है उसका साथ प्राण नहीं छोड़ना, सब प्राणी उसकी रक्षा करते हैं, वह स्वयं देव होकर देवों में जा विराजता है। यह सुनकर विदेह-राज जनक ने कहा, मैं आपके इस उपदेश के लिये एक सहस्र गायें और हाथों के समान बेल भेंट करता हूँ। याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, मेरे पिता का यह आदेश है कि जबतक शिष्य को पूरा उपदेश न दे लेना तबतक उससे कोई भेंट न लेना ॥३॥

याज्ञवल्क्य ने फिर कहा, राजन् ! किसी अन्य गुरु ने आप को कुछ सिखाया हो, तो वह कहिये। राजा ने कहा, वर्कु वाष्ण ने मुझे यह

हे महाराज इतिह उवाच—यह (याज्ञवल्क्य ने) कहा प्राणस्य वै सम्राट्—हे महाराज 'प्राण की ही, कामाय—कामना के लिए, स्वार्थ के लिए अयाम्यम्—यज्ञ के अधिकारी का (का), याज्यर्त्तु—यज्ञ करवाना है अप्रतिगृह्यस्य—जिसका दान नहीं लेना चाहिये उसका भी प्रतिगृह्यति—दान स्वीकार करता है, वधि—चाह, भी, सत्र—वहां उसमें, वध + आशकम्—वध (नृत्य) की आज्ञा (सम्भावना), चरति—हार्ती है (तो भी) याम् दिशम्—जिस किसी दिशा की ओर, एति—जाना है (उम आर), प्राणस्य एव सम्राट् कामाय—हे सम्राट् प्राण की कामना (हित) के लिए ही (जाना है) प्राणो वै सम्राट् परमम् ब्रह्म—हे सम्राट् प्राण ही परम ब्रह्म (संबन्धेष्ट) है न एनम् प्राणः जहाति—नही इस (उपासक) को प्राण कर्म छोड़ना है, सर्वाणि हरेत् इति—अर्थ पूर्ववत् ॥३॥

यदेव ते कश्चिद्वचोतच्छ्रुत्वा मे त्वश्वीमे बर्कुर्वाष्णं त्वश्वीं बहोति यथा बलुमान्निनुमानावायवान्ब्रह्मा तथा तद्वाष्णोऽश्वींश्चक्षुर्वै बहोरेत्यपश्यतो हि किं स्पर्शान्वयज्वीत् ते तत्वाप्यतन्म प्रतिष्ठान मेऽश्वी-दित्येकपात्रा एतत्सम्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य बलुरेवायत-

उपदेश दिया है कि 'चक्षु ही ब्रह्म है' । याज्ञवल्क्य ने कहा, जैसा कोई अच्छे माता-पिता और गुरु से शिक्षा पाया हुआ उपदेश दे वैसे ही वाष्प ने आप का चक्षु के ब्रह्म होने का उपदेश दिया है । ठीक भी है, जो देख नहीं सकता उसका समार में क्या बन सकता है ? परन्तु क्या 'चक्षु-ब्रह्म' के 'आयतन' तथा 'प्रतिष्ठा' के विषय में उसने आप को कुछ बतलाया । राजा ने कहा, इनके विषय में तो कुछ नहीं बताया । याज्ञवल्क्य ने कहा तब तो उसने एक-पाद ब्रह्म का ही उपदेश दिया, ब्रह्म के चतुर्धातु का ही वर्णन किया । इस वर्णन के अनिश्चित उसके 'आयतन', उसकी 'प्रतिष्ठा' और उसकी 'उपासना' का वर्णन तो रह ही गया । राजा ने कहा, याज्ञवल्क्य ! फिर आप ही ब्रह्म के सर्वांश का उपदेश दीजिये । याज्ञवल्क्य ने कहा, पिंड में 'चक्षु' मानो ब्रह्म का 'आयतन' है, उसका शरीर है, उसका ठिकाना है, ब्रह्मांड में 'आकाश' मानो उसकी 'प्रतिष्ठा' है, इस विशाल आकाश में मानो वह प्रतिष्ठित हो रहा है, उसमें फँस रहा है, वहाँ ठिकाना किये बैठा है । पिंड की 'चक्षु' में भी वही मिमिटा बैठा है, ब्रह्मांड के 'आकाश' में भी वही फँसा बैठा है । वह ब्रह्म सत्य-रूप है—इसी रूप में उसकी उपासना करनी चाहिये । 'सत्य'-रूप ब्रह्म जो 'आकाश' की तरह सर्वत्र प्रतिष्ठित है, 'चक्षु' में आकर बैठा हुआ है । राजा ने कहा, हे याज्ञवल्क्य ! 'सत्यता' से आप का क्या अभिप्राय है ? याज्ञवल्क्य ने कहा, सत्यता चक्षु से ही प्रकट होती है । जब देखने वाले से पूछा जाता है क्या तुने देखा, और वह

मवाकाशं प्रतिष्ठां तस्यामित्यतदुपासीत का सत्यता याज्ञवल्क्य चक्षु-
रेव सम्यग्वाति होवाच चक्षुषा वै सम्राट् पश्यन्माहुर्वाचोरेति
स आहवाक्षमिति तत्सत्यं वर्तते चक्षुर्वै सम्राट् पाप्य ब्रह्म ज्ञेयं
चक्षुर्वाति सर्वाभ्यन्त भूताभ्यन्तक्षरन्ति देवा भूत्वा देवानर्वाति य
एव विद्वानेतदुपमते हृदयवर्धनं सहस्रं ददातीति होवाच जनको
वरेह- स होवाच याज्ञवल्क्य चित्ता मेऽग्रग्यत नातर्वाग्रग्यं हर्तति । ४॥

वक्षु से—अष्ट पूर्ववत् बक्षुं—वक्षुं (तामी) वाक्कः—उप्य के पुत्र,
चक्षु वै ब्रह्म इति—तत्र ही ब्रह्म (सर्वत्र) है यथा तद्—पूर्ववत् वाक्कः—
वाक्क से अवधीन्—कहा (उपदेश दिया कि), चक्षु वै ब्रह्म इति—तत्र ही

कहता हूँ हाँ, मैंने देखा, जब आल से ही देख रहा होता हूँ, और जो आल से देखता हूँ, वही सत्य होता है। हे सम्राट् ! चक्षु ही परम-ब्रह्म है। जो इस रहस्य को जानता हुआ चक्षु द्वारा 'सत्य-रूप' की उपासना करता है उसका साथ चक्षु नहीं छोड़ते, सब प्राणी उसकी रक्षा करते हैं वह स्वयं देव होकर देवों में जा विराजता है। यह सुनकर विदेह-राज जनक ने कहा, मैं आप के इस उपदेश के लिये एक सहस्र गायें और हाथी के समान बल भट करता हूँ। यान्-चन्क्य ने कहा, नहीं, मेरे पिता का यह उपदेश है कि जब तक शिष्य को पूरा उपदेश न दे लेता तब तक उसमें कोई भट न लेना ॥४॥

याज्ञवल्क्य ने फिर कहा, राजन् । कितनी अन्य गुरु ने आपको कुछ सिखाया हो, तो वह कहिये । राजा ने कहा, गर्दभोविषीत भार-
द्वाज ने मुझे यह उपदेश दिया है कि 'श्रेष्ठ हो ब्रह्म' है । याज्ञवल्क्य
ने कहा, जैसे कोई अच्छे माता-पिता और गुरु से शिक्षा पाया हुआ

ब्रह्म है अमरवत्—न दृश्यवान् का हि ध्यानवन्त्य शब्द पूर्ववत्, चक्षुः
 एव अमरवत्—जिनका तत्र ही तारार है आकाश प्रतिष्ठा न वाता जिनका
 आधार है (जो निराकार आकाश में व्याप्त है), सत्यम् इति—सत्य (यथा-
 धना-मदया ग्नेवात्मा) इस रूप में, एतद्—इस (ब्रह्म) की उपासीत
 उपासना कर का—क्या कौन सा सत्यता—सत्य रूप है ध्यानवन्त्य—ह
 राजवन्त्य', चक्षुः एव सञ्जाद्—तत्र ही तो (सत्यता) है ह सञ्जाद् इति
 ह उवाच—यह भी कहा कि, चक्षुषा च नेत्र मे ही सञ्जाद्—ह महाराज',
 पश्यन्तम्—देखनेवाले को, आहु—बहने है (पूछने है), अदक्षोः इति—
 क्या तू न स्वयं देखता है (नहीं है), स—वह (देखनेवाला) भाह—(जब)
 कहता है अदक्षम इति—मैंन (स्वयं) देखता है तब वह (बात), तत्त्वम्
 भवति—सत्य (यथार्थ) होतो (समझी जानी) है चक्षुः च सञ्जाद् परमम्
 ब्रह्म—ह महाराज (सत्य निर्देशक नेत्र ही परम ब्रह्म है न एतम् चक्षुः जहात
 —नहीं इस (उपासक) को तत्र (सत्य ज्ञान) छुटका है सर्वार्थि हरेत
 इति—अर्थ पूर्ववत् ॥४॥

यदेव ते कश्चिद्वदन्तीत्युक्तमस्मिन्मन्त्रेण राक्षसीविपीतो भारद्वाज-
श्रोत्रं वदन्तीति यथा भातुमन्स्मृतानां वायं वान्मयात्तथा तत्र भार-
द्वाजोऽप्युक्तोऽपि वदन्तीत्युक्तमस्मिन्मन्त्रेण किं श्यावन्त्यवतीत्युक्ते तस्यैव
यत्नं प्रतिष्ठा न मेऽवतीति यत्कपाटो एतत्तन्मन्त्रेति स वं नो ब्रूहि

उपदेश दे बंसे ही भारद्वाज ने आप को श्रोत्र के ब्रह्म होने का उपदेश दिया है। ठीक भी है, जो मुन नहीं सकता उसका समार में क्या बन सकता है, परन्तु क्या श्रोत्र-ब्रह्म के 'आयतन' तथा 'प्रतिष्ठा' के विषय में उसने आप को कुछ बतलाया? राजा ने कहा, इनके विषय में तो कुछ नहीं बतलाया। याज्ञवल्क्य ने कहा, तब तो उसने एक-पाद ब्रह्म का ही उपदेश दिया ब्रह्म के चतुर्पाश का ही वर्णन किया। इस वर्णन के अतिरिक्त उसके 'आयतन', उसकी 'प्रतिष्ठा' और उसकी 'उपासना' का वर्णन तो रह ही गया। राजा ने कहा, हे याज्ञवल्क्य! फिर आप ही ब्रह्म के सर्वांश का उपदेश दीजिये। याज्ञवल्क्य ने कहा, पिछ में 'श्रोत्र' मानो ब्रह्म का 'आयतन' है उसका शरीर है, उसका ठिकाना है, ब्रह्मांड में 'आकाश' मानो उसकी 'प्रतिष्ठा' है, इस विशाल आकाश में मानो वह प्रनिष्ठित हो रहा है, फैल रहा है, वहा ठिकाना किये बंठा है। पिछ के श्रोत्र में भी वही सिमटा बंठा है ब्रह्मांड के 'आकाश' में भी वही फैला बंठा है। वह ब्रह्म 'अनन्त' रूप है—इसी रूप में उसकी उपासना करनी चाहिये 'अनन्त'-रूप बना, जो 'आकाश' में सर्वत्र प्रतिष्ठित है, 'श्रोत्र' में आकर बंठा हुआ है। राजा ने कहा, हे याज्ञवल्क्य! 'अनन्तता' से आप का क्या अभिप्राय है? याज्ञवल्क्य ने कहा, अनन्तता दिशाओं से प्रकट होती है। तभी तो जिस-किसी दिशा की तरफ हम चल देने हैं उसका अन्त ही नहीं आने में आता, दिशाएं अनन्त हैं। हे सम्राट्! ब्रह्मांड में जिसे दिशा कहते हैं पिछ में उमी को श्रोत्र कहते हैं, इसलिये हे सम्राट्!

याज्ञवल्क्य श्रोत्रमेवायतनमाकाशं प्रतिष्ठाऽनन्त इत्येवदुपासीत
एतस्मिन्ना याज्ञवल्क्यं विश एव सम्राडिति होवाच तस्माद्देवस्य
इषि या कां च विशा गच्छांत नवास्या अन्त गच्छन्त्यनन्ता हि दिशो
विशो च सम्राट् श्रोत्रं श्रोत्रं च सम्राट् परम ब्रह्म त्वं श्रोत्र
महाति सद्योप्येन भूतान्यभिश्रान्ति इवो भूत्वा देवान्यति य
एव विद्वानेतदुवास्ते हस्तयुवतं सतस्य वरामर्षति होवाच जनको
वन्देह न होवाच याज्ञवल्क्य पिता मेऽस्मिन्मत्त तान्मुनिष्य हन्तेति ॥५॥

यद् मे—उप पूर्वतन वदंभीविनीत—गर्षा के दूध प पने भार-

वाक्य—भारद्वाज ने भी मे, श्रोत्रम व ब्रह्म इति—वर्णनिय हो उर है पचा

श्रोत्र ही परम-ब्रह्म है। जो इस रहस्य को जानता हुआ श्रोत्र अथवा
दिशाओं द्वारा 'अनन्त-ब्रह्म' की उपासना करता है उसका साथ श्रोत्र
नहीं छोड़ने, सब प्राणी उसकी रक्षा करते हैं, वह स्वयं देव होकर
देवों में जा विराजता है। यह सुनकर विदेह-राज जनक ने कहा
मैं आप के इस उपदेश के लिये एक सहस्र गायें और हाथी के समान
बल भेंट करता हूँ। याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं मेरे पिता का यह आदेश
है कि जब तक शिष्य को पूरा उपदेश न दे लेना उसमें कोई भेंट
न लेना ॥५॥

याज्ञवल्क्य ने फिर कहा, राजन् ! किसी अन्य गुरु ने आप को
कुछ सिखाया हो, तो वह कहिये। राजा ने कहा, सत्यकाम जाबाल
ने मुझे यह उपदेश दिया है कि 'मन ही ब्रह्म है'। याज्ञवल्क्य ने
कहा, जंसे कोई अच्छे माता-पिता और गुरु से शिक्षा पाया हुआ उप-
देश वे वैसे ही जाबाल ने आप को मन के ब्रह्म होने का उपदेश

तद्—एवंन् भाषाज्—अवर्षात्—भारद्वाज ने कहा (वताया) था कि
श्रोत्रम् वै ब्रह्म इति—श्रोत्र ही ब्रह्म (बढ़कर है अक्षुण्णम्—न गुण सकने
वाले (वहरी) का (विना सुन), हि याज्ञवल्क्य—अर्थ पूर्ववत्, श्रोत्रम् एव
आयतनम्—कान जिसका मरीज है आकाश प्रतिष्ठा—आकाश प्रतिष्ठा है
अनन्तः इति—निरन्त, अन्तर्गुण्य रूप में, एतत् उपासीत—इम ब्रह्म की उपासना
करे, का अनन्तता—अनन्तता क्या है याज्ञवल्क्य—हे याज्ञवल्क्य, विश
एव—दिशाएँ ही (अनन्त) हैं सप्ताह—हे महाराज ! इति ह उवाच—और
कहा, तस्माद् वै—अतएव, सप्ताह—हे महाराज अपि—चाहें याम् काम्
च—जिन किमो भी, विशम्—दिशा की गच्छति (मनुष्य) जाता है, न एव
—नहीं ही अस्या—इम दिशा के, अन्तम् गच्छति—अन्त का जाता है
अनन्ता हि विशः—दिशाएँ अनन्त हैं विश वै सप्ताह श्रोत्रम्—हे राजन् दिशाएँ
ही श्रोत्र हैं, श्रोत्रम् वै सप्ताह परम् ब्रह्म—हे जन् श्रोत्र ही परम ब्रह्म है न
एनम् श्रोत्रम् जहाति—नहीं इस (उपासक) का श्रोत्र छाड़ता है उसकी सदा
श्रवण शक्ति जारी रहने है), सर्वोप—हरेत इति—अर्थ पूर्ववत् ॥ ५ ॥

पदेव ते कश्चिद्वक्ष्योऽन्यथा न सत्यकामो जाबालो मनो
वै ब्रह्मेति यथा मातृमान्पितृमानाचार्यवान्ब्रह्मयातया तज्जाबालोऽब्रवी-
न्मनो वै ब्रह्मेत्यमनसो हि किं स्पर्शान्दृश्यबोत्ते तन्मयायतन प्रतिष्ठां
न वेऽब्रवीदित्येकपाद्वा एतत्संख्यादिति न वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य नमः

दिया है। ठीक भी है, जिस का मन काम नहीं करता उसका ससार में क्या बन सकता है? पान्तु क्या 'मन-ब्रह्म' के 'आयतन' तथा 'प्रतिष्ठा' के विषय में उसने आप को कुछ बतलाया? राजा ने कहा, इनके विषय में तो कुछ नहीं बतलाया। याज्ञवल्क्य ने कहा तब नो उसने एक-पाद ब्रह्म का ही उपदेश दिया, ब्रह्म के चतुर्थांश का ही वर्णन किया। इस वर्णन के अतिरिक्त उसके 'आयतन', उसकी 'प्रतिष्ठा' और उसकी 'उपासना' का वर्णन तो रह ही गया। राजा ने कहा, हे याज्ञवल्क्य! फिर आप ही ब्रह्म के सर्वांश का उपदेश दीजिये। याज्ञवल्क्य ने कहा, पिंड में 'मन' मानो ब्रह्म का 'आयतन' है, उसका शरीर है उसका ठिकाना है, ब्रह्मांड में 'आकाश' मानो उसकी 'प्रतिष्ठा' है, इस विशाल आकाश में मानो वह प्रतिष्ठित हो रहा है, वहां ठिकाना किये बैठा है। पिंड के 'मन' में भी वही सिमिटा बैठा है, ब्रह्मांड के 'आकाश' में भी वही फैला बैठा है। वह ब्रह्म 'आनन्द'-रूप है—इसी रूप में उसकी उपासना करनी चाहिये। 'आनन्द'-रूप ब्रह्म जो 'आकाश' में सर्वत्र प्रतिष्ठित है, 'मन' में आकर बैठा हुआ है। राजा ने कहा, हे याज्ञवल्क्य! 'आनन्दता' से आप का क्या अभिप्राय है? याज्ञवल्क्य ने कहा, आनन्दता मन में ही प्रकट

एवायतनमाकाशं प्रतिष्ठाप्यन्मन् इत्येवमुपासीत का आनन्दता याज्ञ-
वल्क्य मन एव तस्यादिति होवाच सत्त्वा में सप्ताष्ट स्थितयश्चि-
त्तायैत तस्या प्रतिरूपं पुत्रो जायते त आनन्दो मनो में सप्ताष्ट परमं ब्रह्म
मन मनो जहाति सर्वाभ्यन्त भूतान्दभिक्षर्न्ति देवो भन्वा देवानप्येति
य एव विद्वानेवमुपास्ते हस्त्यवभो सहस्रं देवासीत होवाच जनको
चंदेह त होवाच याज्ञवल्क्य पिता मेऽग्रयण ताननुशिक्ष्य हर्त्तेति ॥६॥

यद् मे—अथ पूर्ववत्, सत्यंकाव—मन्त्रकाम न जाबाल—ब्रह्मा के
पुत्र मन मन है—ही ब्रह्म इति ब्रह्म है यथा तत्—पूर्ववत्
जाबाल अवबोत्—जाबाल ने कहा (बताया) या कि मन है ब्रह्म इति मन ही
ब्रह्म है, अमनसः—मन (मनस-चित्तन) से अन्य (अप्य) का, हि याज्ञ-
वल्क्य —अथ पूर्ववत् मन एव आयतनम् मन नियमा शरीर है आकाश-
प्रतिष्ठा आकाश आश्रय रहने का स्थान है आनन्द इति 'आनन्दमय'
इस रूप में, एतत् उपासीत—इस (ब्रह्म) का उपासना करे का आनन्दता
याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य 'आनन्दता' का क्या स्वरूप है मन एव सप्ताष्ट—

होती है। हे सम्राट् ! मन ही से स्त्री-पुरुष का आकर्षण होता है उससे अपने अनुकूल पुत्र होता है, यही आनन्द है। हे सम्राट् ! मन ही परम-ब्रह्म है। जो इस रहस्य को जानता हुआ मन द्वारा 'आनन्द-ब्रह्म' की उपासना करता है उसका साथ मन नहीं छोड़ता, सब प्राणी उसकी रक्षा करते हैं, वह स्वयं देव होकर देवों में जा विराजता है। यह सुनकर विदेह-राज जनक ने कहा मैं आप के इस उपदेश के लिये एक सहस्र गायें और हाथी के समान बैल भेंट करता हूँ। याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, मेरे पिता का यह आदेश है कि जब तक शिष्य को पूरा उपदेश न ले लेना तब तक उसमें कोई भेंट न लेना ॥६॥

याज्ञवल्क्य ने फिर कहा, किसी अन्य गुरु ने आप को कुछ सिखाया हो, तो वह कहिये। राजा ने कहा, विदग्ध शाकस्य ने मुझे

मन ही हे राजन् । इति ह उवाच और वह कहा कि, मनमा वै—मन द्वारा ही सम्राट्—हे राजन् स्त्रियम् स्त्री (पत्नी) को अभिहर्यन्ते अपनी आर आकृष्ट करना (कामना प्रार्थना करता) है, तस्याम् उनमें प्रतिरूपः—अपने स्वरूप का अपने-जैसा पुत्र जायते पुत्र उपन्न होता है, स. आनन्दः—वन्न ही ना आनन्द (आनन्दप्रद होता है, मन वै सम्राट् परमम् ब्रह्म हे राजन् मन ही परम ब्रह्म है न एनम्—महा इम (उपासक) को, मन जहाति—मन छोड़ना है (उसको मनन शक्ति बनी रहती है) सर्वाणि हरेत इति अर्ग्य पूर्ववत् ॥६॥

यदेव ते वादिवदब्रवीत्सच्छ्रवामेत्यब्रवीन्मे विदग्धः शाकस्यो हृदयं वै ब्रूहीति यथा मातृमानितृमानाच्चापयान्भूयात्तया तच्छाकस्योऽब्रवीद्धृदयं ब्रूहीत्यहृदयस्य हि किं स्थादित्यब्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठा न मेऽब्रवीदित्येकपादा एतत्सम्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य हृदयमेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा स्थितिरित्ये- नदुपासीत का स्थितता याज्ञवल्क्य हृदयमेव सम्राडिति होवाच हृदयं वै सम्राट् सर्वेषां भूतानामायतनं हृदयं वै सम्राट् सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा हृदये होव सम्राट् सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति हृदयं वै सम्राट् परमं ब्रह्म तेन हृदयं जगन्नि सर्वभूतानि भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूया देवानप्येति य एवं विद्वानेनदुपास्ते हस्यधर्मे सहस्रं ददामीति होवाच जनको वेदेहः स हावाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽब्रूयत् नाननुशिष्य हरेतेति ॥७॥

यह उपदेश दिया है कि 'हृदय ही ब्रह्म है' याज्ञवल्क्य ने कहा, अंतर्से कोई अच्छे मान-पिता और गुरु से शिक्षा पाया हुआ उपदेश है जैसे ही शाकल्य ने आप को हृदय के ब्रह्म होने का उपदेश दिया है। ठीक भी है, जो हृदय-शून्य हो उसका समार में क्या बन सकता है? परन्तु क्या 'हृदय-ब्रह्म' के 'आयतन तथा प्रतिष्ठा' के विषय में उसने आप को कुछ बतलाया? राजा ने कहा, इनके विषय में तो कुछ नहीं बतलाया। याज्ञवल्क्य ने कहा, तब तो उसने एक-पार ब्रह्म का ही उपदेश दिया, ब्रह्म के अनुर्भास का ही वर्णन किया। इस वर्णन के अनिर्दिष्ट उसके 'आयतन', उसकी 'प्रतिष्ठा' और उसकी 'उपासना' का वर्णन तो रह ही गया। राजा ने कहा, फिर आप ही ब्रह्म के सर्वश का उपदेश देंजिये। याज्ञवल्क्य ने कहा, पिंड में 'हृदय मानो ब्रह्म का 'आयतन' है उसका शरीर है उसका ठिकाना है ब्रह्मांड में 'आकाश' मानो उसकी 'प्रतिष्ठा' है, इस विशाल आकाश में लागो वह प्रतिष्ठित हो रहा है, फल रहा है, वहां ठिकाना किये बैठा है। पिंड के 'हृदय' में भी वही तिमिरा बैठा है, ब्रह्मांड के 'आकाश' में भी वही फैला बैठा है। वह ब्रह्म 'स्थिति-रूप' है—इसी रूप में उसकी उपासना करनी चाहिये। 'स्थिति रूप ब्रह्म जो 'आकाश' में सर्वत्र प्रतिष्ठित है, 'हृदय' में आकर बैठा हुआ है। राजा ने कहा, हे याज्ञवल्क्य 'स्थितता में आप का क्या अभिप्राय है' याज्ञवल्क्य ने कहा, स्थितता हृदय में ही प्रकट होनी है। हे सम्राट् 'हृदय ही सब प्राणियों का आश्रय-स्थान है, हृदय में ही सब प्राणी प्रतिष्ठित होते हैं, आश्रय पाने हैं, इसलिये हे सम्राट् 'हृदय ही परम-ब्रह्म है। जो इस ग्रन्थ को

यद् मे—अर्थ पूनर्वच विदध्या शाकल्य—विदधाधनर्मी शाकल्य न हृदयमेवं ब्रह्म इति—हृदय ही ब्रह्म है यथा सद्—अथ पुनर्वच शाकल्य भक्त्या शाकल्य ने कहा था कि हृदयमेव ब्रह्म इति—हृदय ब्रह्म है अहुरवयम् हृदय मे शून्य (मनःशून्य) का हि याज्ञवल्क्य—अथ पुनर्वच हृदयम् एव आयतनम् हृदय जिसका शरीर है आकाश प्रतिष्ठा—आकाश जिसकी प्रतिष्ठा स्थिति स्थान है स्थिति इति—स्थिति, स्थितता इस रूप में एतत् उपासीत—इस ब्रह्म की उपासना कर का स्थितता याज्ञवल्क्य—हे राजन् हृदय याज्ञवल्क्य स्थितता, स्थितता क्या है हृदयम् एव सम्राट्—हे राजन् हृदय

जानता हुआ हृदय द्वारा 'स्थित-ब्रह्म' की उपरसना करता है उसका साथ हृदय नहीं छोड़ना, सब प्राणी उसकी रक्षा करते हैं, वह स्वयं बेब होकर बेबों में जा बिराजता है । यह सुन कर विदेह-राज जनक ने कहा, मैं आप के इस उपदेश के लिये एक सहस्र गायें और हाथी के समान बल भेंट करता हूँ । याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, मेरे पिता का यह आदेश है कि अब तक शिष्य को पूरा उपदेश न दे लेना तब तक उससे कोई भेंट न लेना ॥३॥

(इस उपदेश में पिंड के 'वाणी-ब्रह्म', प्राण-ब्रह्म, चक्षु-ब्रह्म 'श्रोत्र-ब्रह्म', 'मन-ब्रह्म', 'हृदय-ब्रह्म' से चलकर ब्रह्मांड के 'प्रजा-ब्रह्म', 'प्रिय-ब्रह्म', 'सत्य-ब्रह्म', 'अनन्त-ब्रह्म' 'आनन्द-ब्रह्म' स्थित-ब्रह्म' तक पहुँचने का वर्णन किया गया है । ससार में प्रजना, प्रियता, सत्यता अनन्तता आनन्दता स्थितता ही ब्रह्म के आकाश की तरह सर्व व्यापी रूप हैं उन्हें पकड़ने की डारिया हैं वाणी प्राण चक्षु श्रोत्र, मन तथा हृदय । वाणी अपनी छाटी-सी प्रज्ञा के सहारे अनन्त प्रज्ञा को ढूँढ़ लेती है, प्राण अपना छोटी-सी प्रियता के सहारे उस प्रेममय को पा लेता है चक्षु छोटे-से सत्य के दर्शन करता करता उस महान् सत्य तक पहुँच जाता है, श्रोत्र छोटी-छोटी ध्वनि को सुनकर ही ब्रह्म के अनन्त नाद को सुन लेता है मन ससार के विषयों में थोड़ा-मा भी आनन्द लेकर आनन्द के उन असौम्य भंडार को स्मरण कर लेता है हृदय चंचलता को छाड़कर एक क्षण के लिये भी तब स्थिर होता है तो वह स्थिरता महान् स्थिर ब्रह्म की ही एक झलक होती है । ससार में जहाँ भी प्रज्ञा है

ही स्थितता है इति ह उवाच—और वह भी बताया कि हृदयम् वै—हृदय ही, सम्राट्—है राजन् सबधाम्—मारे भूतानाम्—वर अवर भूतों का, आयतनम्—भरीर (शंख) है हृदयम् वै सच्चात् सर्वेषाम् भूतानाम् प्रतिष्ठा—है राजन् हृदय ही सब भूतों का आश्रय-स्थान है हृदये हि एव—हृदय में ही, सम्राट्—है राजन् सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति—सब भूत स्थिति पाते हैं, हृदयम् वै सम्राट् परमम् ब्रह्म—है राजन् हृदय ही परम ब्रह्म है न एनम् हृदयम् जहन्ति—नही इनका हृदय कभी छूटता है सर्वाणि हरेत् इति—अथ पूर्ववत् ॥३॥

उसी का रूप है, जहा भी अनन्तता है उसी का रूप है जहा भी आनन्द है उसी का रूप है जहा भी स्थिति है उसी का रूप है । ब्रह्म के इन रूपों को पकड़ने के लिये ही बाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र मन, हृदय उसी के दिये हुए सूक्ष्म साधन हैं ।)

चतुर्थ अध्याय—(दूसरा ब्राह्मण)

(जाग्रत् स्वप्न-सुषुप्ति का वर्णन)

विदेह-राज जनक यह सब उपदेश सुनकर सिंहासन से उतर आये, और बोले, हे याज्ञवल्क्य ! मैं आप को नमस्कार करता हूँ, आप मुझे शिष्य समझकर शिक्षा दीजिये । याज्ञवल्क्य ने कहा हे सम्राट् ! जैसे कोई यात्री लम्बा रास्ता तय करने के लिये रथ या नाव का सहारा लेता है, वैसे जीवन-यात्रा को तय करने के लिये आपने उपनिषदों के ज्ञान का सहारा लिया है । आपको लोग पूजा की दृष्टि से देखते हैं, आपके पास एत है आपने वेद पढ़े हैं, उप-

ॐ जनको ह वैदेह कूर्तादुपावर्गपुत्राथ नमस्तेऽस्तु याज्ञवल्क्यान्
मा क्षाणंति स होमाश्च तस्य हं नभ्यन्महान्तमध्वानमेष्यन् रथ
श्च नाव च तगादग्नेर्नमोर्वेताभिर्धर्मापिर्ध्वं समर्चितात्मा
ज्योश्च बृन्दारक आदयः सप्तधीतदेव उपनिषदिपत्क इतो विमुच्य-
न्त एव नोऽप्यसात ताहं तदभाबन्वेव घन मन्त्रिधामोत्तराय
घं मेऽहं तद्वधामि यत्र गन्धिष्यसोति यद्योतु भगवानिति ॥१॥

जोम् ईश्वर का नाम स्मरण कर, जनक ह वैदेह—(तब) विदेह
राज जनक ने पूछा—राज-सिंह मत से (जान कर) उप + अवसप्तम्—
अधिक गान में भरकते हुए उवाच—कहा जब त आस्तु याज्ञवल्क्य—हे याज्ञ-
वल्क्य तुझे नमस्कार है, अनु मा श्राध मर अन्तुश्राधि। इति—महाक अनु-
श्राध (अधिक शिक्षा) कीजिये ज ह उवाच—उस (याज्ञवल्क्य) ने कहा,
यवा वै—जैसे सम्राट्—हे महाराज महास्तम्—बड़े लम्ब, अध्वान्—
मार्ग (की यात्रा) का एष्यन्—जातेवाले, रथम् वा या ना (स्थल या
रथ का भाग्य वा—या जल में) नाव की समारदीत—ले लेता है (प्रयाग
में लाता है), एवम् एव—इस प्रकार ही एताभि—इन उपनिषद्भि—
में लाता है), एवम् एव—इस प्रकार ही एताभि—इन उपनिषद्भि—
बृहदारण्यक शास्त्रों से या रहस्य-बोधक चलाया मे समाहित + अन्तर्मा एकाग्र
बन्त करणवाला, ज्ञान चित्त अस्ति—तू है एवम्—तथा, बृन्दारक—जन

निषद् का ज्ञान आप को सुनाया जा चुका है । कहिये, आप जानते हैं, यहाँ से छूट कर आप कहा जायेंगे ? राजा ने कहा, भगवन् ! मैं नहीं जानता, मैं कहाँ जाऊँगा । याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं आप के बतलाऊँगा, आप कहाँ जाओगे । राजा ने कहा, भगवन् ! कहिये ॥१॥

याज्ञवल्क्य ने कहा, 'आत्म-तत्त्व' अपने को दाये और बाये नेत्रों द्वारा प्रकट करता है । कौन यह पुरुष है, जो शरीर के भीतर बँठा हुआ मानो दायाँ आँख के झरोखे से बाहर झाँक रहा है ? इसका गुप्त-नाम 'इन्द्र' है, क्योंकि यह दीप्तिमान् है, प्रकाशमान है । 'इन्द्र' को ही 'इन्द्र' कहा जाता है । उस झाँकने वाले का प्रत्यक्ष-नाम 'इन्द्र' है, परोक्ष नाम 'इन्द्र' है—देव-गण परोक्ष नाम से ही पुकारा जाना पसन्द करते हैं, प्रत्यक्ष-नामों से पुकारे जाने को बुरा मनाते हैं ॥२॥

पूज्य आद्यः धनधान्य मे समग्र सन् हाने ह्ये, अधीतवेद — वेदध्ययन कर्ता, वेद का ज्ञाना उक्त + उपनिषत्क — उपनिषद् का व्याख्यान या जिस उपनिषदों का उपदेश मिल चुका है इति—इस जगत् (या जन्म) से, विमुक्त-मान् मुक्त हुआ यत्र—कहा, गमिष्यसि—जायगा, इति—यह (प्रश्न किया) न अहम्—नहीं मैं तद्—उस (स्थान) का, भवन्—ह माननीय वेद जानता हूँ यत्र—जहाँ जिस (स्थान) में गमिष्यामि जाऊँगा इति—यह (कहा), अथ वै—ता अब ते तम अहम्—मैं, तद्—उस (स्थान) का, अभ्यासि कर्तुं, वराकृता यत्र गमिष्यसि इति—जहाँ तू जायगा, वरीतु—बताइए, भगवान्—आदरणीय आप, इति—एसे प्राथना) की १॥

इन्द्रो ह वै नामैव योऽयं इक्षिणेऽक्षगुरुवस्त वा एतमिन्द्रं सन्तमिन्द्रं

इत्याचक्षते परोक्षेणैव परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षविव ॥२॥

इन्द्र — इन्द्र (दीप्तिमान् प्रकाशक), ह वै—निश्चय से नाम—नाम-वान्, एव—यह है य अयम् जो यह इक्षिणे दाहिने अक्षत्—अक्ष में पुरुष - पुरुष (प्रतिबिम्ब दिखाई देता है) तम् वै एतम्—उस ही इसका, इन्द्रम सन्तम्—इन्द्र (प्रकाशक) होने हुए को, इन्द्र इति—'इन्द्र' इस नाम से, आचक्षते—कहते—पुकारते हैं, परोक्षेण—परोक्ष (अस्पष्ट नाम से एव—ही, परोक्ष-प्रियाः—पर अ नाम पसन्द करनेवाले या परोक्ष, आत्म-अनात्म विषयक चर्चा) पसन्द करनेवाले इव हि—मानो, देवाः—देव-गण (बिद्वान्) होते हैं, प्रत्यक्ष-विव—प्रत्यक्ष (स्पष्ट नाम या प्रत्यक्ष (सांसारिक-चर्चा) से द्वेष करनेवाले (पसन्द न करनेवाले) होते हैं । २ ।

‘आत्म-तत्त्व’ बायीं ओर के शरीरों से भी बाहर झांक रहा है । बायीं ओर में से पुरुष-जैसी झांकने वाली यह मानो इन्द्र की स्त्री है । इसका प्रत्यक्ष-नाम ‘विराट्’ है, परोक्ष-नाम ‘इन्द्राणी’ है—शरीर में स्त्री का स्थान बायां भाग हो तो है ! शरीर की ‘जाग्रद्-अवस्था’ में ‘आत्म-तत्त्व’ मानो ‘इन्द्र’ और ‘विराट्’, ‘इन्द्र’ और ‘इन्द्राणी’ या ‘पुरुष’ और ‘स्त्री’ के रूप में मानों आँखों में आ बैठता है, बाहर झांकता-सा है, और इनमें से आत्म-तत्त्व के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं । ‘इन्द्र’ और ‘विराट्’ दोनों का अर्थ ‘दीप्ति’ है, ‘प्रकाश’ है—‘प्रकाश’ अर्थात् ‘ज्ञान’ (Consciousness) ही ‘आत्म-तत्त्व’ का प्रत्यक्ष रूप है । इन स्त्री-पुरुषों का, इन्द्र इन्द्राणी का, आत्मा की पुरुष शक्ति तथा स्त्री-शक्ति का ‘सम्भाव’ (Rendezvous अर्थात् मिलने की जगह है हृदय का अन्तराकाश—वहाँ आकर आत्म-तत्त्व की बाँबरों बाँहमुख बलियाँ एक हो जाती हैं, मानो यह भटके हुए प्रेमियों का मिलन-स्नान हो । शरीर की ‘स्वप्न-अवस्था’ में ‘आत्म-तत्त्व’ हृदय के भीतर के आकाश में आ विराजता है, मानो सब काम समेट कर कोई अपने विश्राम के स्थान पर जा पहुँचे । शरीर की जाग्रद्-अवस्था में तो यह खाना-पीता था, परन्तु शरीर की स्वप्नावस्था में हृदय का लोहित-पिण्ड ही इसका भोजन रह जाता है—शरीर में हृदय द्वारा शक्ति का संचालन ही इसे जीवित रखता है । शरीर की जाग्रद्-अवस्था में तो इन्द्र और इन्द्राणी आँखों के मार्ग में समार की ओर

अर्धेनानुमेयमिदं पुरुषस्यमेवायं यस्मै विराट् तपोरथ स स्तावां च
एवागन्तुं दय आकाशांश्चतस्रोत्तरदश उ एवोऽन्तर्हृदये सं स्थितिष्येति ये-
नपरेकप्रावरणं धरेतदन्तर्हृदये आत्मकमिवावतयोरेता नृनि सधर्म-
यवा हृदयादूच्यते तादृगुच्छर्गनि यथा केश सधर्मया भिन्न एवमवत-
तिता नाम साहचोऽन्तर्हृदये प्रसिद्धिना भवन्तेनाभिर्वा एतदन्त-
र्हृदयेन तस्मै देवे प्रविशितत्वादारतर इवैव यवस्यैवावतारादात्मनः ॥३॥

अथ—और एतद्—यह बाये—बाएँ अर्धार्ध भाग में पुरुष-
रूपम्—पुरुष (के समान प्रविष्टिम्) का रूप है एवा—यह, अस्मै—इस
(दाहिनी अर्धभाग पुरुष) की, कस्मै—कस्ती है विराट्—विराट् विराधतया
यमक एव दीप्ति व नी) नामवाची तयो—तन टाना का एव—यह सस्तावः

करते फिरते थे, अब शरीर के सो जाने पर ये हृदयाकाश के सत्कार को संर करते हैं। हृदय के भीतर जो नाड़ियों का जाल बिछा है उसमें ही ठके हुए, मानो ये उसमें कंद रहते हैं। हृदय से ऊपर की जो नाड़ी (Aorta) निकलती है, केवल उस छोटे-से मार्ग में ये दोनों घूमा करते हैं। केश के अगर सहस्र भाग कर दिये जायें, तो उन जैसी बारीक 'हिता' नाम की नाड़ियाँ हृदय में फैली हुई हैं, उनमें से स्रवण कर रहे रस के साथ 'आत्म-तत्त्व' स्वप्नावस्था में आत्मवर्ण करता है, संर करता है उस अवस्था में इसे 'हिता'-नामक नाड़ियों से शुद्ध आहार मिलता है, इसलिये जाग्रद्-अवस्था की अपेक्षा स्वप्न-अवस्था का आहार अधिक शुद्ध है (कठ ६-१६, प्रश्न ३-६, ७, छान्दोग्य ८-६, बृहदार २-१ १९, ४-३-७०, ४-४-२) ॥३॥

शरीर की जब 'जाग्रद्-अवस्था' होती है, तब आत्म-तत्त्व का 'जाग्रत-स्थान' होता है, और वह स्थान है 'आस'। शरीर की जब

—मिलन-स्थान है, यः एव —जो यह अन्तः हृदये हृदय के अन्दर आकाशः—आकाश है; अथ—और, एनयोः—इन दोनों का एतद् अन्नम् यह अन्न है, यः एव—जो यह अन्तर्हृदये—हृदय में लोहिनपिण्डः—लाल-मा पिण्ड (अवगम भाग छन्द) है, अथ—और, एनयोः—इन दोनों का, एतत्—यह, आचरणम्—ओढ़ना (चादर) है यद् एतद् अन्तः हृदये—जो यह हृदय के अन्दर, जालकम् इव—जाल जैसा है, अथ—और, एनयोः—इन दोनों को एव—यह सति—मार्ग सचरणी चलने फिरने की यह एवा—जो यह ऊर्ध्वा—ऊपरली नाडी—नाड़ी, उच्चरन्ति—निकलती है, ऊपर (मस्तिष्क) की जानी है, यथा—जैसे केशः—बाल सहस्रधा—हजार प्रकार (बार) भिन्नः—बाटा जाय एवम्—इस प्रकार (अति सूक्ष्म), हिताः नाम 'हिता' नाम वाली, नाड्यः—नाड़ियाँ (नम), अन्तः हृदये—हृदय में प्रतिष्ठिताः नवन्नि—नवमान होती हैं एताभि—इन (हिता नाड़ियों) से एतद्—यह आसवत्—(चूर्ण) बूद, आस्रवति—चुली है, तत्त्वाद्—उस (आस्रवत) से, प्रविशति + आहारतरः—प्रविशति (अत्यन्त सूक्ष्म) भोजनवाला, इव—समान, एव—ही भवति—होता है अस्मात्—इस, शरीरात्—(जाग्रद्-अवस्था में) शरीर-सचरी (भोग-भाक्ता) आत्मनः—जीवात्मा से ॥३॥

तस्य प्राची दिक् प्राञ्चः प्राणा वजिजा दिग्दक्षिणे प्राणा, प्रतीची दिक् प्रात्यञ्चः प्राणा उदीची शिगुदञ्चः प्राणा ऊर्ध्वा शिगुर्ध्वा प्राणा

‘स्वप्नावस्था’ होती है, तब आत्म-तत्त्व का स्थान स्थान होता है, और वह स्थान है ‘हृदय’, शरीर की तब ‘सुषुप्तावस्था’ होती है, तब आत्म-तत्त्व का ‘सुषुप्ति-स्थान’ होता है और वह स्थान है ‘प्राण’। आत्म-तत्त्व जागता सोता नहीं, शरीर जागता-सोता है, शरीर की इन अवस्थाओं के अनुसार आत्म-तत्त्व अपनी सत्ता के प्रकाश के ‘स्थान’ बदलता रहता है। शरीर की सुषुप्तावस्था में आत्म-तत्त्व प्राणों में चला जाता है। जिस तरह जाग्रद्-अवस्था में आत्म-तत्त्व का रूप ‘आखें’ है, स्वप्नावस्था में इसका रूप ‘हृदय’ है, वैसे सुषुप्तावस्था में आत्म-तत्त्व का रूप ‘प्राण’ है। उसकी पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में ऊपर नाचे, सब दिशाओं में, उसका रूप प्राणमय हो जाता है।

‘आत्म-तत्त्व’ के इन तीन रूपों के अतिरिक्त उसका एक चौथा रूप रह जाता है, यह उसका सुरीय-रूप है अनिर्वचनीय रूप है, इसे ‘नेति’-‘नति’ कहा जाता है, यह ऐसा रूप है जिससे कोई नहीं पटुच पाता। यह ‘अग्राह्य’ रूप है, पकड़ में नहीं आता; ‘अशीर्ष’ रूप है,

अथाक्षी विग्राह्यः प्राणाः सर्वा दिशाः सर्वे प्राणाः स एव नेति
नेत्यात्माऽग्राह्यो रहि गृह्येऽशीर्षो नहि शीयतेऽसक्तो नहि
सम्बन्धेऽस्मिन्तो न संबन्धे न रिक्त्यभयं न अन्तः प्राप्नोऽमोति होवाच
याज्ञवल्क्यः । स होवाच अन्तः केदेहोभयं स्वा गच्छताद्याज्ञवल्क्य
यो नो ब्रह्मभयं वेदयते नमस्तेऽस्मिन्नेवे विवेहा अप्यनहर्मात्म ॥४॥

सूत्र—उत्तम (आत्मा) के, प्राची दिग्—पूर्व दिशा, प्राञ्च प्राणाः—
पूर्व दिशावर्ती प्राण है दक्षिणा दिग्—दक्षिण दिशा दक्षिणे प्राणाः दक्षिण
के प्राण है पश्ची दिग्—पश्चिम दिशा, पश्चिञ्च प्राणाः पश्चिम दिशा में होनेवाले
प्राणाः—प्राण है उर्वी दिग्—उत्तर दिशा उर्वञ्च प्राणाः—उत्तर दिशा-
वर्ती प्राण है ऊर्वा दिग्—ऊपर की दिशा ऊर्वा प्राणाः—ऊर्वा प्राण है
अथाक्षी दिग्—नीच की दिशा अथाक्ष प्राणाः—नीचे के प्राण है सर्वा दिशः
सर्वे प्राणाः—सारी दिशाएँ सार प्राण है स एव—वह यह (आत्मा स्वयं न)
न इति—यह आत्मा नहीं, न इति—यह भी (आत्मा) नहीं है (अनिर्वचनीय
है कथारि), आत्मा—आत्मा अग्राह्य—(इन्द्रियो से) ग्रहण नहीं किया जा
सकता, न गृह्यते—नहीं ग्रहण, ज्ञान विषय कथा जाता, अशीर्ष—वह शिख-
र नहीं होता, अघट है, न हि—नहीं शीर्षते—सीध होता है असक्त—

उसका क्षय नहीं होता, वह 'असंग' है, किसी से लिप्त नहीं होता; वह बन्धन-रहित है, ध्या-रहित है, नाश-रहित है । फिर याज्ञवल्क्य ने कहा, हे राजन् ! तुमने उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करके 'आत्म-तत्त्व' को पहचान लिया इसलिये यहां से छूटकर तुम इसी 'अप्राह्म', 'अशीर्ष', 'असंग', 'असित' रूप में पहुँच जाओगे— तुम 'अभय' प्राप्त करोगे, 'अभय-रूप' हो जाओगे ! विदेह-राज जनक यह सुनकर बोले, हे याज्ञवल्क्य ! आपने जिस अभय-पद पर मुझ पहुँचाया है आपको भी वह पद प्राप्त हो, मेरा आपको नमस्कार हो, मेरा विदेह-राज्य और मैं स्वयं, हम सब अपने को आपके चरणों में अर्पित करते हैं ॥४॥

(माण्डूक्योपनिषद्, छान्दोग्य ८-१२, बृहदा० २-१ ४-३ और इस स्थल को एक-मात्र पदने से भाव और अधिक स्पष्ट हो जाता है ।)

चतुर्थ अध्याय (तीसरा ब्राह्मण)

(याज्ञवल्क्य द्वारा जनक की आत्मा का उपदेश)

याज्ञवल्क्य विदेह-राज जनक के यहाँ पहुँचे । इस बार वे अपने मन में यह ठानकर गये कि कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ सुनेंगे । जनक ने सग (नेप, से रहित है निर्लप है, न हि सज्यते—क्योंकि वह किसी से आसक्त नहीं होता, असित—बन्धनरहित है न व्यथते—कभी दुःखी नहीं होता, न रिष्यति—किसी को दुःखी नहीं करता, या नष्ट नहीं होता (अविनाशी) है अभयम्—भय से रहित (आनन्दमय अवस्था को) जनक—ह राजा जनक, प्राप्तः असि—तू प्राप्त हो गया है, इति ह उवाच याज्ञवल्क्य—यह याज्ञवल्क्य ने कहा, सः ह उवाच जनकः विदेहः—तब विदेह-नरेश जनक ने कहा (कि) अभयम्—निर्मयता (आनन्दमयता), स्वा—तुझ को भी, बन्धुभान्—प्राप्त हो, याज्ञवल्क्य—हे याज्ञवल्क्य ! य—जो आप, नः—हमें भगवन्—हे माननीय, अभयम्—अभयान् (आनन्दमय) अवस्था का वेदयसे—ज्ञान कराते हो, प्राप्त कराते हो, नमः ते अस्तु—आपको नमस्कार है इमे—ये विदेहा—विदेह देश, अयम् अहम्—यह मैं, अस्मि—(आपकी सेवा में) उपस्थित हूँ ॥४॥

जनकः ह विदेहं याज्ञवल्क्यो जगाम स मेने न बबिष्य इत्यथ ह यज्जनक-

इव विदेहो याज्ञवल्क्योऽग्निहोत्रे समूहते तस्मै ह याज्ञवल्क्यो वर इदं

स ह कामप्रसन्नमेव बबो तं हास्मै वदो तं ह सन्नामेव पूर्वं पप्रच्छ ॥१॥

इस बात को ताड़ लिया, और निश्चय कर लिया कि वे भी उन्हें बुलवाकर ही छोड़ेंगे। एक बार की बात है कि किसी अग्निहोत्र में विदेह-राज जनक और महर्षि याज्ञवल्क्य दोनों उपस्थित थे। उस समय जनक से प्रसन्न होकर याज्ञवल्क्य ने उन्हें वर मांगने की कहा या, और राजा ने 'काम-प्रश्न' वर मांगा या, अर्थात् जब मैं चाहुं आपसे प्रश्न कर सकूँ। याज्ञवल्क्य ने यह वर दे दिया था। इसी तरह की याद दिलाकर सम्राट् ने प्रश्न कर दिया, और याज्ञवल्क्य को उत्तर देना पड़ा ॥१॥

राजा ने पूछा हे याज्ञवल्क्य ! पुरुष को ज्योति—प्रकाश—कहा से प्राप्त होता है ? याज्ञवल्क्य ने कहा 'आदित्य' से। जाग्रद्-अवस्था में आदित्य की ज्योति से ही यह बँटना है, चलता-फिरता है, काम करता है, काम करने के बाद घर की लौट आता है। राजा ने कहा, आपने ठीक कहा ॥२॥

जनकम् हृ वंदेहम्—एक बार विदेह राज जनक के पास याज्ञवल्क्य—
याज्ञवल्क्य जगाम—गया पहुँचा, तः—उस (याज्ञवल्क्य) ने, देने—निश्चय
किया कि) न बहिष्ये इति—नहीं मैं बोलूँगा (अपदेश करूँगा), मन्त्र ह—
श्रीर, यत्—जब जनकः हृ वंदेह—विदेह-राज जनक, याज्ञवल्क्य च आर
याज्ञवल्क्य अग्निहोत्रे—अग्निहोत्र के समय में या अग्नि-होत्र के विषय (संबंध)
में तम् + ऊँकार से श्राव्य कर रहे थे (तब) तस्मै ह—उस (जनक) को,
याज्ञवल्क्य—(सन्तुष्ट) याज्ञवल्क्य ने वरम्—वर, वदौ—दिया था, त ह—
उस (जनक) ने काम-प्रश्नम्—इच्छानुसार प्रश्न (करने) का वर दिये
वरण किया (मांगा) था तम् ह—उस (वर), को, अस्मै—इस (जनक)
को, वदौ—दे दिया, तम् ह—उस (याज्ञवल्क्य) को सप्ताह एव—महागज
जनक ने ही, पूर्वम्—पहिले, यप्रच्छ—पूछा ॥१॥

याज्ञवल्क्यः किञ्चोत्तराय पुरुष इति । आदित्यज्योतिः सञ्चाद्रिति होवाचा-

द्विष्ये नैवायं ज्योतिषास्ते पश्ययते रुमं कुक्षते विपल्येतीत्येवमेवंतस्माज्जबल्क्य ॥२॥

याज्ञवल्क्य '—हं याज्ञवल्क्यं किञ्च्योतिः—किम् ज्योतिः (प्रकाश) के आश्रित अयम्—यह, पुरुषः—देही आत्मा है, इति—यह (बताइय), आदित्य-ज्योतिः—आदित्य के प्रकाश (के सहारे) वाला (यह आत्मा है), सप्ताहः—हे महागज ! इति ह उवाच—यह कहा (बताया) आदित्येन—सूर्य रूप एव—ही अयम्—यह आत्मा ज्योतिषा—प्रकाश द्वारा ज्ञानसे—

राजा ने फिर पूछा, हे याज्ञवल्क्य ! जब आदित्य अस्त हो जाता है, तब पुरुष की ज्योति—प्रकाश—कहाँ से प्राप्त होती है ? याज्ञवल्क्य ने कहा, 'चन्द्रमा' से ! सूर्य न होने पर चन्द्र की ज्योति से ही यह बैठता है, चलता-फिरता है काम करता है, काम करने के बाद घर को लौट आता है । राजा ने कहा, आपने ठीक कहा । ३॥

राजा ने फिर पूछा, हे याज्ञवल्क्य ! जब आदित्य अस्त हो जाता है, चन्द्र अस्त हो जाता है, तब पुरुष की ज्योति—प्रकाश—कहाँ से प्राप्त होती है ? याज्ञवल्क्य ने कहा, 'अग्नि' से ! उस समय अग्नि की ज्योति से ही यह बैठता है चलता फिरता है, काम करता है, काम करने के बाद घर को लौट आता है । राजा ने कहा, आपने ठीक कहा । ४॥

बैठता है, पल्ययते (परि + अयते) — उधर-उधर चलता-फिरता है, कर्म कुरुते — कार्य करता है, विपल्येति (वि + परि + एति) — फिर (अपने अस्त पर) लौट आता है, इति—यह (कहा), एवम् एव एतद् याज्ञवल्क्य — हे याज्ञवल्क्य यह इस प्रकार ही है, तुम्हारा कथन ठीक है । २।

अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य किज्योतिरेवाय पुरुष इति चन्द्रमा एवास्य ज्योतिर्भवतीति चन्द्रमसंवायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीत्येवमेवंतद्याज्ञवल्क्य । ३॥

अस्तमिते आदित्ये—सूर्य के छिप जाने पर याज्ञवल्क्य—हे याज्ञवल्क्य किज्योतिः—किस प्रकाश के सहारे वात्सा एव—ही अयम् पुरुष इति—यह देही आत्मा होता है ? चन्द्रमा एव अस्य—चन्द्रमा ही इस (देही) का ज्योतिः—प्रकाशक, भवति इति—होता है चन्द्रमसा एव अयम् ज्योतिषा—चन्द्रमा के प्रकाश से ही यह (देही), आस्ते—बैठता है पल्ययते—उधर उधर घूमता है कर्म कुरुते—काम करता है, विपल्येति—उस घर लौट आता है इति यह एवम् एव एतद् याज्ञवल्क्य—हे याज्ञवल्क्य यह ऐसे ही है । ३।

अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते किज्योतिरेवाय पुरुष इत्यग्निरेवास्य ज्योतिर्भवतीत्यग्निर्नवायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीत्येवमेवंतद्याज्ञवल्क्य । ४॥

अस्तमिते आदित्ये—सूर्य के छिप जाने पर, याज्ञवल्क्य—हे याज्ञवल्क्य चन्द्रमसि अस्तमिते—चन्द्रमा के भी छिप जाने पर किज्योतिः एव अयम् पुरुष इति—यह देही आत्मा किस ज्योति का सहारा लेता है ? अग्निः एव अस्य

राजा ने फिर पूछा, हे याज्ञवल्क्य ! आदित्य और चन्द्र के अस्त होने पर, अग्नि के शान्त होने पर, पुरुष की ज्योति—प्रकाश—कहाँ से प्राप्त होती है ? याज्ञवल्क्य ने कहा, 'वाणी' से । रात के प्रगाढ़ अन्धकार में वाणी की ही ज्योति ने यह बैठता है, चञ्चल-फिरता है, काम करना है, काम करने के बाद घर की लौट आता है । जब अन्धेरे में अपना हाथ भी नहीं देखता तब उसी का सहारा लेना पड़ता है जहाँ से वाणी का उच्चारण होता है । राजा ने कहा, आपन ठीक कहा ॥५॥

राजा ने फिर पूछा, आदित्य और 'चन्द्र' के अस्त होने पर, 'अग्नि' और 'वाणी' के शान्त हो जाने पर, जब जाग्रद्-अवस्था नहीं

ह्योति भवति इति—तत्र आत्म दमका ज्योति (प्रकाश) देता है अग्निना एव—अग्नि रूप ही; अयम्, याज्ञवल्क्य—अर्थ पूर्ववत् ॥५॥

अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते शान्तेऽग्नी किज्योति-

रेवाय पुरुष इति वागेवास्य ज्योतिर्भवतीति वाचंवायं ज्योतिषास्ते

पत्ययते कर्म कुरुते विपत्येतीति तस्माद् सग्राह्यं यत्र त्वं पालिनं

विनिर्ज्ञाप्यतेऽयं यत्र वागुचरत्पुरुषं तत्र ग्येतीत्येवमेवंतयाज्ञवल्क्य ॥५॥

अस्तमिते आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमसि अस्तमिते—हे याज्ञवल्क्य पूर्ण के और चन्द्रमा के छिप जाने पर हमसे आती—अग्नि के भी शान्त हो जाने (बुझ जाने, पर किज्योति एव अयम् पुरुष इति—इस वही आत्मा के लिए, कीनसा प्रकाश होता है ? वाग् एव—वाणी ही अस्य ज्योति भवति इति—इसका प्रकाश होता है वाचा एव—वाणी से ही अयम् इति—अर्थ पूर्ववत् तस्माद्—हे मन्त्रराज !, अपि यत्र—जहाँ कहीं, स्था—अपना पालि—हाथ न—नहीं विनिर्ज्ञाप्यते—पहुचाने में आता है, दिखाई देता है अथ—और, यत्र—जिस स्थान पर वाग—वाणी, उचरति—उच्चारण होती है, उप एव तत्र ग्येति (तत्र एव उप नि+एति) वहाँ ही समीप में जा पहुँचता है इति—यह कहा) एवम् एव एतद् याज्ञवल्क्य !—हे याज्ञवल्क्य यह ऐसा ही है ॥५॥

अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते शान्तेऽग्नी

शान्तायां वाचि किज्योतिरेवाय पुरुष इत्यात्मवास्य ज्योतिर्भवतीत्या-

ग्येनंवायं ज्योतिषास्ते पत्ययते कर्म कुरुते विपत्येतीति ॥६॥

अस्तमिते आती—अर्थ पूर्ववत् शान्तायाम् वाचि वाणी के भी शान्त

(बन्द) हो जाने पर (तत्र अन्धकार में) किज्योति एव अयम् पुरुष इति

रहनी, तब पुरुष को ज्योति—प्रकाश—कहा से प्राप्त होना है ? याज्ञवल्क्य ने कहा 'आत्मा' से । स्वप्नावस्था में आत्मा की ही ज्योति में यह बैठता है चलता-फिरता है, काम करने के बाद घर को लौट आता है ॥६॥

राजा ने फिर पूछा, वह 'आत्मा' कौन-सा है ? याज्ञवल्क्य ने कहा, आत्मा का स्वरूप 'विज्ञानमय' है; जाग्रद्-अवस्था में वह 'बहि-ज्योति' होता है, उसके बाद 'अन्तर्ज्योति' हो जाता है, स्वप्नावस्था में उसमें उसकी ज्योति 'हृदय' में, और सुषुप्तावस्था में 'प्राणो' में प्रकाशित होती है । वह स्वयं सब अवस्थाओं में एक-समान है, और 'जाग्रद्' तथा 'सुषुप्त'—इन दोनों लोकों में आता-जाता रहता है जाग्रद्-लोक में आकर मानो चेष्टा करने लगता है, सुषुप्त-लोक में जाकर मानो ध्यानार्वास्थित हो जाता है । जाग्रत् तथा सुषुप्त—इन दोनों के बीच के 'स्वान-लोक' में जाकर वह इस दुनिया को, जो मृत्यु के ही नाना-रूप हैं लांघ जाता है ॥७॥

—इस देही आत्मा के लिए और सा प्रकाश होता है ? आत्मा एव अस्य—इस पुरुष का अपना आत्मा ही, ज्योति भवति इति—प्रकाश देनेवाला होता है, आत्मना एव—निज आत्मा से ही अयम् इति—अयं पूर्ववत् । ६

कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः
स समानः सप्रभी लोकावनुमचरति ध्यायतीव लेलायतीव
स हि स्वप्नो भूत्वेन लोकमतिक्रामति मृत्यो रूपानि ॥७॥

कतम.—कौन सा आत्मा—आत्मा, इति—यह (जनक ने पूछा),
यः अयम्—जो यह विज्ञानमय—ज्ञानस्वरूप, जाना नित् स्वरूप है, प्राणेषु
—प्राण इन्द्रियों में), हृदि—हृदय में, अन्तर्ज्योति—अन्तरतम को प्रका-
शित करनेवाला पुरुषः वह मे परमात्म (देह का अधिष्ठता) आत्मा है,
सः—वह (जीव) समान—(दोनों लोकों अवस्थाओं में) एक ही सत्—
होता हुआ भी, उभी—द्वाना, लोकौ—लोकों को (में) अनुमचरति—विचरण
करता है, मासी रहता है, ध्यायति इव—मानो ध्यानमग्न रहता है, लेलायति
इव—मानो चेष्टाए (जगद् व्यवहार) करना है सः हि—वह (आत्मा) ही,
स्वप्न—स्वप्न अवस्था को प्राप्नू भूत्वा—होकर, इमम्—इस, लोकम्—
लोक, अवस्था जाग्रद् अवस्था को, अतिक्रामति—लांघ जाता है, पार हो जाता

जैसे पुरुष जन्म लेने के बाद शरीर से क्या जुड़ता है, मानो पाप से जुड़ जाता है, मरने के बाद शरीर को क्या छोड़ता है, मानो पाप के घर को छोड़ देता है, इसी प्रकार आत्मा जाग्रत्-लोक को क्या छोड़ता है, मानो पाप-लोक को छोड़ता है, और स्वप्न तथा सुषुप्त-लोक को क्या जाता है, मानो पाप को छोड़ कर आगे चल देता है ॥८॥

इस पुरुष के—आत्मा के—दो ही स्थान हैं, यह स्थान, जिसे 'जाग्रत्-स्थान' कहते हैं, और वह स्थान, परलोक-स्थान, जिसे 'सुषुप्त-स्थान' कहते हैं। इन दोनों स्थानों को मन्धि में एक तीसरा स्थान है, 'स्वप्न-स्थान' है। इस मन्धि-स्थान में बैठकर आत्मा दोनों स्थानों को देखता है—'जाग्रत्-स्थान' को भी, 'सुषुप्त-स्थान' को भी। जिस क्रम से आत्मा 'सुषुप्त-स्थान' में गया होता है, उसी क्रम से 'पाप' को वा 'आनन्द' को देखता है। अगर 'जाग्रत्-स्थान' से 'सुषुप्त-स्थान'

है भृत्यो—भृत्य के रूपान्ति—रूपों को (भृत्यो रूपान्ति मरणशील विनाशी अवस्था को) । ७॥

स वा अयं पुरुषो जायमानः शरीरमभितपन्नमानः पाप्मभिः

संसृज्यते स उत्क्रामन् भ्रियमाणः पाप्मनो विजहाति ॥८॥

सः वा अयम् पुरुषः वह ही यह पुरुष (जीव-आत्मा) जायमानः—उत्पन्न होता हुआ, शरीरम्—देह को अभितपन्नमानः—प्राप्त होता हुआ पाप्मभिः—पापों (पाप फल भोगों) से बुराईयों से, संसृज्यते—युक्त (आसक्त, लिप्त) हो जाता है सः—वह ही, उत्क्रामन्—(शरीर से) निकलता हुआ, भ्रियमाणः—मरता हुआ मरकर पाप्मनः—पापों (पाप भोगों) को विजहाति—छोड़ जाता है । ८ ।

तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवत इव च परलोकस्थाने च सन्ध्य तृतीय स्वप्नस्थाने तस्मिन्मध्ये स्थाने तिष्ठन्ने उभे स्थाने पश्यतीदं च परलोकस्थाने च । अथ यथाक्रमोऽयं परलोकस्थाने भवति तमाक्रममाक्रम्योभयान् पाप्मन आनन्दोऽयं पश्यति स यत्र प्रसन्न-पितृस्य लोकस्य सत्त्वितो मात्रामपादाय स्वयं विहृत्य स्वयं निर्माय स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वोपन्यत्रायं पुरुष स्वयज्योतिर्भवति ॥९॥

तस्य वा एतस्य पुरुषस्य—जिस इस जीव-आत्मा के, द्वे—दो एव—ही, स्थाने रहने के स्थान भवतः—होते हैं इदम् च—(एक तो) यह जन्म

को गया है तो 'पाप' देखता हुआ गया है; अगर 'सुषुप्त-स्थान' से 'जाग्रत्-स्थान' को आया है, तो 'आनन्द' को देखता हुआ आया है। जब 'जाग्रत्' से 'स्वप्न'-लोक को जाता है, तो इस दुनिया को, जिसमें सब कुछ है, मात्राओं को—उसके सूक्ष्म-अंशों को—अपने साथ लेकर जाता है। फिर 'स्वप्न-लोक' में इन्हीं मात्राओं से दुनिया को बनाता है, बिगाड़ता है, उस समय इसके पास बाहर की ज्योति नहीं होती, अपने ही प्रकाश से, अपनी ही ज्योति से सपने की दुनिया देखता है। इस अवस्था में पुरुष को 'स्वयं-ज्योति' कहा जाता है। उस समय इसकी अपनी ही दुनिया होती है, बनाता है, बिगाड़ता है, और अपने ही प्रकाश से उसे देखता है । १॥

(जाग्रत् अवस्था) परलोक-स्थानम् च—(दूसरा) परलोक (उत्तम-अवस्था, सुषुप्ति समाधि अवस्था) स्थान सन्ध्यम्—संघि स्थान में होनेवाला, योजक तृतीयम्—तीसरा स्वप्न-स्थानम्—सुपनवाली अवस्था है, तस्मिन्—उस सन्ध्ये—योजक स्थाने—स्थान (अवस्था-लोक) में, तिष्ठन् ठहरा हुआ रहता हुआ एते उभे स्थाने—इन दोनों स्थानों अवस्थाओं को, पश्यति—देखता है, इवम् च—इस (जाग्रत्स्थान) को परलोकस्थानम् च—और परलोक (सुषुप्त अवस्था) को, अयं—और यथा + आक्रमः—जैसे कर्म रूपी सीढ़ी वाला, अयम्—यह जीव परलोक-स्थाने—परजन्म या सुषुप्त अवस्था में भवति—होता है तम्—उस आक्रमम्—कर्मरूप सहारे को, आक्रम्य—पार कर, लांघ कर (उत्तरे सहारे से), उभयान्—दोनों ही पाप्मनः—पापों (पाप-फलभोगों) को आनन्दान् च—और आनन्द रुखा को पश्यति—देखता (अनुभव करता-भोगता) है, सः—वह, यत्र—जहाँ, जब, प्रसृज्यति—सेता (स्वप्न अवस्था में होता है, अस्य—इस लोकस्य—लोक की सर्वावतः (सर्व + अवतः)—सर्व रक्षक (पालक), सर्व सामग्री से सम्पन्न मात्रां—अंशों का अप + आदाय—अलग लेकर स्वयम्—अपने आप, विहृत्य—नष्ट कर, स्वयम् अपने आप निर्माय—निर्माण कर स्वेन—अपनी, भासा—चमक-प्रकाश से, स्वेन—अपनी ज्योतिषा—ज्योति से (के साथ), प्रसृज्यति—सा जाता है, अत्र—यहाँ इस लोक या स्वप्न-अवस्था में अयम्—यह (जीव), स्वयं-ज्योतिः—अपनी ही ज्योति (प्रकाश) पर निर्भर, भवति—होता है । १॥

‘स्वप्नावस्था’ में रथ नहीं होते, घोड़े नहीं होने, सड़कें नहीं होतीं, वह अपने-आप रथ-घोड़-मार्ग—सभी कुछ रच लेता है। वहां आनन्द नहीं, मोद नहीं, प्रमोद नहीं, वह आनन्द, मोद, प्रमोद की सृष्टि रच लेता है। वहां तालाब नहीं, झीलें नहीं नदियां नहीं; वह तालाब, झील, नदी बना डालता है। आत्मा तभी तो ‘कर्ता’ कहा जाता है—वही रचना करनेवाला है ॥१०॥

किमी ने इसी आशय को श्लोक-बद्ध किया है—जिस समय आत्मा ‘स्वप्न-स्थान’ में चला जाता है, तब क्या होता है? उस समय आत्मा शरीर के आप्रत-स्थान को छोड़कर, अपनी ज्योति को समेट-कर, स्वप्न-स्थान में जा बैठता है; उस समय वह स्वयं ‘अप्रगुप्त’ ही रहता

न तत्र रथा न रथयोगा न पञ्चानो भवन्त्यथ रथान् रथयोगान्वा-
सृजते न तत्रानन्दा मुद प्रमुदो भवन्त्वथानन्वान् मुव प्रमुव
सृजते न तत्र वेशान्ता पुष्करिण्यः स्रवन्तो भवन्त्यथ
वेशान्तान् पुष्करिणो लवन्तोः सृजते स हि कर्ता ॥१०॥

व—नहीं तत्र—उस (स्वप्नावस्था) में, रथाः—रथ न रथयोगः—

न रथ में जुड़नेवाले घोड़ न पञ्चानः न मार्ग भवन्ति—हैं न हैं अथ—
ता भी रथान्—रथा का, रथयोगान्—रथ के घोड़ का, रथ—सड़कों
का, सृजते बना लेता है न—नहीं तत्र—वहीं आनन्दा—आनन्द होते
हैं मुद—खुशियां प्रमुद—अत्यधिक मीठे भवन्ति—होती हैं अथ—पर
तो भी, आनन्दान् मुव प्रमुद—मुखां को खुशियां का, मीठा का सृजते—
कल्पित कर (रच) लेता है न तत्र—नहीं यथा, वेशान्ताः—तालाब, पुष्क-
रिण्य—झीलें, लवन्त्यः—नदियां भवन्ति—होती हैं अथ—किन्तु (वह),
वेशान्तान् तालाबों का पुष्करिण्यः—झाला का, लवन्ती—नदियों को,
सृजते रच डालता है, स हि—वह (जीव) ही कर्ता (उस समय) रचयिता
(होता है) ॥१०॥

तबते इलाका भवन्ति । स्वप्नेन शरीरमभिग्रहणाऽनुत् सुप्तानभिबाक-

शोति । शुक्मादाय पुनरेति स्थाने हिरण्यमयं पुरुष एकहोत्र ॥११॥

तत्—तो (इस विषय में), एते—ये इलाका—(प्रसिद्ध) क्लोक,
भवन्ति—हैं, स्वप्नेन—स्वप्न अवस्था में शरीरम्—शरीर से सम्बद्ध को
अभिग्रहणं—नष्ट कर, छोड़ कर, असुप्त—मृत्यु न साना हुआ, सुप्तान्—
साये हुए (इन्द्रिय तथा प्राणों) को, अभिबाकशोति देखना है या प्रकाशित
करना है शुक्लम्—दीप्ति कान्ति, प्रकाश या दीर्घ आदय—नकर पुनः—

है, परन्तु बंठा-बंठा सुप्त इन्द्रियों को निहारा करता है। 'स्वप्न-स्थान' से फिर जब 'जाग्रत्-स्थान' को आता है, तब यह हंस की भांति शुभ (शुभ्र) 'हिरण्मय-पुरुष' अपनी न्योति को बाहर ले आता है जिससे शरीर जग्य जाता है ॥११॥

यह 'हिरण्मय-पुरुष' इकले जमर हंस की भांति अपने शरीर-रूपी निचले घोंसले की रक्षा के लिये 'प्राण' को छोड़ जाता है, और स्वयं घोंसले से बाहर 'स्वप्न-लोक' में इच्छा-पूर्वक घूमा करता है ॥१२॥

'स्वप्न-लोक' में यह बहुत ऊंच-नीच में से गुजरता है, नाना-रूपों का निर्माण करता है, कभी स्थियों के साथ आमोद-प्रमोद करता है, कभी बन्धु-बांधवों के साथ हंसता-खेलता है, कभी भयानक दृश्य देखता है ॥१३॥

फिर, एति—आता है, स्थानम्—स्थान (जाग्रत्-स्थिति) को, हिरण्मयः पुरुषः—हित और रमणीय अर्थात् (स्वरूप वाला) जीवात्मा, एक-हंस—अद्वितीय (विवेकी) आत्मा ॥११॥

प्राणेन रक्षन्नवरं कुलायं बहिष्कुलायावमृतश्चरित्वा ।

स ईयतेऽमृतो यत्र कामः, हिरण्मयः पुरुष एकहंस ॥१२॥

प्राणेन—प्राण द्वारा, रक्षन्—रक्षा करता हुआ, अवरम्—निचले (निम्न स्थिति वाले), कुलायम्—घोंसला (शरीर) को बहिः—बाहर, कुलायाव—घोंसले (शरीर) से जमृतः—जमर, अधिनाशी, चरित्वा—चर कर (भोग भोग कर), विचरण कर, सः—यह, ईयते—पहुंचता है जमृतः जमर, यत्र कामम्—यथेच्छ, जहां की इच्छा हो, हिरण्मयः पुरुषः एकहंसः—ज्योतिस्वरूप हंस के समान विवेकशील जीव आत्मा ॥१२॥

स्वप्नान्त उच्चावचभीयमानो रूपाणि देवः कुस्ते बहूनि ।

उतेष स्त्रीभिः सह मोदमानो जसदुतेवापि भयानि पश्यन् ॥१३॥

स्वप्नान्ते (स्वप्न + अन्ते) —स्वप्न-स्थान (अवस्था) में, उच्च + अवचन् —उच्च-नीच (स्थिति) को, ईयमानः—प्राप्त (धारण) करता हुआ, रूपाणि —(नानाविध) रूपों को, देवः—दिव्यगुण युक्त (आत्मा), कुस्ते—रचता, बनाता है, बहूनि—बहुत-से, उत इव—तथा च, स्त्रीभिः सह स्थियों के साथ, मोदमानः—प्रसन्न होता हुआ, जसत्—खाता हुआ (भोग भोगता हुआ), उत इव—तथा च, अपि—भी, भयानि—भयों का पश्यन्—देखता हुआ ॥१३॥

उसकी कोई-रूपसी को तो सभी देखते हैं, उसे कोई नहीं देख पाता। कई लोग कहते हैं कि 'स्वप्नावस्था' में आत्मा शरीर को छोड़ कर बाहर बिहार कर रहा होता है, इसलिये सोये हुए को एक दम जगाना ठीक नहीं है। एकदम जगाने से वह शरीर के सब अंगों में नहीं आ पाता। जिस अंग में एक दम न लौट सके, उसकी चिकित्सा करना कठिन होनी है, अर्थात् वहाँ अर्धांग हो जाता है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि यह बात ठीक नहीं है। स्वप्न में आत्मा आ-कुछ देखता है वह जागरित-देश में ही सिमा होता है, जाग्रत् में जो देखा-सुना होता है, वही स्वप्न में देखा-सुनाता है, शरीर से बाहर कहीं नहीं घूमना-फिरना, जाग्रत् से स्वप्न में सिर्फ इतना भेद हो जाता है कि जाग्रत् में वह सूर्य, चन्द्र, अग्नि, वाणी से ज्योति ग्रहण करता है स्वप्न में वह 'स्वय-ज्योति' हो जाता है, अपने भीतर के प्रकाश से ही सब देखता-सुनाता है। यह सब उपदेश सुन कर राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से कहा, भवधन् ! आप के इस उपदेश के लिये मैं एक

आराधनस्य वार्यान्ति व तं वज्यति काचनीति । त नमस्त वायव्यदिशतु
दुर्धिवम् हास्यं यवनि यमं न प्रतिपद्यते । अतो जन्माहुर्वागिरितदेश
एवास्येव इति वानि ह्येव जाग्रत्पश्यति तानि सुप्त इत्येव पुन्य
स्वयंज्योतिर्भवति सोऽहं भगवते तत्तज्ज स्वात्मन ऊर्ध्वं विमोक्षाय वृत्तेति ॥१२॥

आराधनम्—निवाम स्थान पर का चमन का (जमीन-चमन) को आत्म—
इस जीव) के वार्यान्ति—देखने है, व—नहीं तन्—उस (जीव-आत्मा) को
वज्यति—देखना है कश्चन इति कोई भी तज्—उस (सुप्त आत्मा) को व
—नहीं आयातम्—एकदम आर से, बोधयेन्—जगादे इति—उसे जागृ—
(लोग) करते हैं दुर्धिवम्—दृष्ट-माध्य चिकित्सा है—निम्नवही अस्मै—
इस (जग) के लिए चवनि—होनी है, (अस्मै ह दुर्धिवम् चवति—इस अंग
की चिकित्सा दृष्ट-माध्य होनी है), वच्—जिस (अदयव) का, एव—यह
(आत्मा) न प्रतिपद्यते—नहीं पहुँच पाता है, अथ उ चम्—और यह भी
जागृ—जागृत है, जागरित-देश—जाग्रद अवस्था; एव—ही, आत्म—इस
(देही पुरुष) की एव—यह (जागृ) इति—यह (करते हैं) वानि हि
पुन्य (हि वानि एव)—क्योंकि जिन, रम्भ्या को जाग्रत—जागता हुआ
वज्यति—देखता (अनुभव करता) है तानि—उनका, सुप्त—सुप्ता हुआ
(स्वप्नावस्था में प्राप्न, भी इति—यह (पुरुष है) अथ—इस (स्वप्नावस्था

सहस्र गायें भेंट करता हूं। अब इसके आगे आप मुझे 'मोक्ष' का ही उपदेश दें ॥१४॥

यान्नक्त्य ने कहा, हे राजन् 'आत्मा सम्प्रसाद'—प्रसाद अर्थात् प्रसन्नता के, अर्थात् 'सुषुप्ति' के स्थान में रमण कर, भ्रमण कर, पाप-पुण्य को देख कर, जिस मार्ग से गया था, उसी मार्ग से, अपनी 'योनि', अर्थात् मरने कारण—'स्वप्न-स्थान'—के प्रति लौट आता है। सुषुप्त-स्थान में रहते हुए उसने जो कुछ देखा था, वह वही कूट जाता है, वह इसके साथ नहीं आता, क्योंकि 'असंगो ह्ययं पुरुष'—पुरुष अपने स्वाभाविक रूप में तो 'असंग' ही है। राजा ने कहा, यान्नक्त्य ! यह ठीक है। भगवन् ! आपके इस उपदेश के लिये मैं एक सहस्र गायें भेंट करता हूँ। अब इसके आगे आप मुझे 'मोक्ष' का ही उपदेश दें ॥१५॥

वस्था) में, अयं पुरुष—यह दही आत्मा, स्वयं-ज्योतिः—स्वयं दीप्तिमान् (अपनी ही ज्योति पर निर्भर), ब्रवति—होता है, तः अहम्—वह मैं, भगवते—आदरणीय आप को सहस्रम्—हजार गायें), ददामि—प्रदान (भेंट करता हूँ), अतः ऊर्ध्वम्—इसके आगे, विमोक्षाय + एव—मेरी मुक्ति के लिए ही ब्रूहि—उपदेश करें, इति—यह (राजा जनक ने निवेदन किया) ॥१४॥

त वा एव एतस्मिन्संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्टव्यं पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रविशोऽप्यावर्तति स्वप्नायं च स यत्तत्र किञ्चित्पश्यन्त्यनन्तागतमेतन् भवस्यसंगो ह्ययं पुरुष इत्येषमेवैवञ्छा-
नक्त्य सोऽहं भगवते सहस्रं ददाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षायं च ब्रूहीति ॥१५॥

तः वा एव—वह यह जीवात्मा, एतस्मिन्—इस, सम्प्रसादे—सम्पर्क प्रसन्नता देनेवाली निर्मल (सुषुप्ति अवस्था में), रत्वा—रमण (आनन्द-भोग) कर, चरित्वा—इधर-उधर घूमकर, दृष्ट्वा—देखकर, एव—ही पुण्यम् च—पुण्य (के फल पुण्य) को, पापम् च—और पाप (के भोग दुःख का), पुनः—फिर प्रतिन्यायम्—स्वप्न-स्थान में निकलनेवाले मार्ग की ओर, प्रति योनि—योनि (अपने पहिने स्थान) की ओर, आवर्तति—लौट आता है, स्वप्नाय एव—(अर्थात्) स्वप्न लोक की ही, तः—वह (जीवात्मा); यत्—जो, तत्र—उस (स्वप्न-लोक) में किञ्चित्—कुछ भी, पश्यति—देखता (भनुभव करता) है, अनन्तागत (न + अनु + आगतः)—असम्बद्ध, निर्मल, भवन्त, तेन—उस (दर्शन) से, भवति—होता (रहता) है, असंग हि भवन्

याज्ञवल्क्य ने कहा, हे राजन् । 'सुषुप्ति-स्थान' से 'स्वप्न-स्थानों' में आने पर, वहाँ रमण कर, भ्रमण कर, पाप-पुण्य को देख कर, आत्मा जिस मार्ग से गया था, उसी मार्ग से, अपनी 'योनि', अर्थात् अपने कारण—'जाग्रत्-स्थान'—के प्रति लौट आता है । 'स्वप्न-स्थान' में रहने हुए उसने जो-कुछ देखा था, वह वहाँ छूट जाता है, वह इसके साथ नहीं आता, क्योंकि 'अमगो ह्ययं पुरुषः'—पुरुष अपने स्वाभाविक रूप में तो 'अमग' ही है । राजा ने कहा, याज्ञवल्क्य ! यह ठीक है । भगवन् ! माप के इस उपदेश के लिये मैं एक सहस्र गाये भेंट करता हूँ । अब इसके आगे आप मुझे 'मोक्ष' का ही उपदेश दें ॥१६॥

याज्ञवल्क्य ने कहा हे राजन् 'स्वप्न-स्थान' से 'जाग्रत्-स्थान' में आने पर, वहाँ रमण कर भ्रमण कर, पाप-पुण्य को देखकर, आत्मा जिस मार्ग से आया था, उसी मार्ग से, अपनी 'योनि', अर्थात् अपने कारण—'स्वप्न-स्थान'—के प्रति फिर लौट आता है ॥१७॥

पुरुषः—क्योंकि यह देव आत्मा स्वभाव से) अमग (निर्गुण) है इति—यह (उपदेश दिया) । एवम् एव ब्रूहि इति—अथ पूर्ववत् ॥ १५ ॥

त वा एव एतस्मिन्बुद्धान्ते रत्वा चारत्वा दृष्टव्यं पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिग्राह्यं प्रतिग्राह्यार्हं बुद्धान्तार्थं त यत्तत्र किंचित्पदव्यवस्थान्वागतस्तेन भवत्यतगो ह्ययं पुरुष इत्यव्यवस्थितो-
याज्ञवल्क्य सोऽहं भगवते सत्यं वदाम्यत ऊर्ध्वं 'ब्रह्मोक्षावदं ब्रूमीमि' ॥१६॥

त वा एव—यह यह (जीव आत्मा) एतस्मिन् बुद्धान्ते रत्वा स्वप्न (जहाँ अवस्था में रहता—रमण कर चारत्वा—घम (पाप) का भागकर दृष्टवा—दृष्टकर अनुभव कर), एवम्—ही पुण्यं च पापम् च—पुण्य और पाप (के फल-भाग भुग्न दृष्ट) को पुनः प्रतिग्राह्यं जिस मार्ग से निकलकर गया था उसकी ओर प्रति योनि अपनी मूल स्थान की ओर, आह्वयति लौट पड़ता है बुद्धान्तार्थं भाग्य वारत्वा स्वप्न स्थान—इति—यह जीव आत्मा यत्तत्र ब्रूहि इति—अथ पूर्ववत् ॥ १६ ॥

त वा एव एतस्मिन्बुद्धान्ते रत्वा चारत्वा दृष्टव्यं पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिग्राह्यं प्रतिग्राह्यार्हं बुद्धान्तार्थं ॥१७॥

त वा एव—यह यह (जीव आत्मा) एतस्मिन् बुद्धान्ते इस तथ्यत् अवस्था या लोके में, रत्वा आह्वयति—अथ पूर्ववत् स्वप्नस्थान एव (अर्थात्) स्वप्नलोक के लिए ही ॥१७॥

तो, जैसे महा-मत्स्य नदी के पूर्व तथा अपर दोनों किनारों को आता-जाता है, और किनारों से असंग रहता है, इसी प्रकार यह पुरुष जाग्रत् तथा स्वप्न-स्थानों में आया-जाया करता है, और इन अवस्थाओं से स्वयं असंग रहता है ॥१८॥

जैसे श्यन या गरुड़ पक्षी आकाश में उड़-उड़ कर यका हुआ दोनों पंखों को समेट कर घोंसले की तरफ ही बीड़ता है, इसी प्रकार यह पुरुष 'जाग्रत्' तथा 'स्वप्न'-रूपों पक्षों को समेट कर 'सुषुप्त-स्थान'-रूपों घोंसले की तरफ बीड़ता है, जहां सोकर जाग्रत्-अवस्था की कामनाएं नहीं रहतीं, स्वप्नावस्था के सपने नहीं रहते ॥१९॥

तद्यथा महामत्स्य उभे कूलेऽनुसचरति पूर्वं चापरं चंबमेवायं
पुरुष एतावुभावास्तावतुचरति स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च ॥१८॥

तद् यथा—तो जैसे महामत्स्य—काई बड़ा मत्स्य, उभे—दोनों, कूले—(नदी के) किनारों को, अनुसचरति—अनुसंचरण (आता-जाता) करता है पूर्वम् च रहते (उपर के) अपरम् च—दूमर (पार के), एवम् एव—इस प्रकार ही अपरम् पुरुष—यह देही जीवात्मा, एतौ—इन उभों शानों, अन्तौ—लोकों को अनुसचरति—बारी-बारी में आता-जाता रहता है, स्वप्ना-न्तम् च—स्वप्न-लोक को बुद्धान्तम् च—जाग्रद्-लोक को ॥१८॥

तद्यथास्मिन्नाकाशे श्येनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य भ्रान्तः
सहस्य पक्षी सतयायं ध्रियते एवमेवायं पुरुष एतस्मा अन्ताय
धावति यत्र सुप्तो न कश्चन कामं कामयते न कंचन स्वप्न पश्यति ॥१९॥

तद् यथा—तो जैसे, अस्मिन् आकाशे—इस आकाश में श्येन, वा—वाज पक्षी सुपर्णः वा—या गरुड पक्षी, विपरिपत्य—विशेषतया (बार-बार) उड़कर, भ्रान्तः—धका हुआ (धक कर), सहस्य—इकट्ठे (समेट) कर, पक्षौ—पक्षी (दोनों) को संलघाय—निकाम-स्थान (घोंसला) के लिए, एव ही, ध्रियते—धारणा (निश्चय) करता है, एवम् एव—एसे ही अपरम् पुरुष—यह (जाग्रत् स्वप्न लोकों में बार-बार आने-जानेवाला) जीवात्मा धक कर, एतस्य—इस (सुषुप्त), अन्ताय—लोक अवस्था के लिये, धावति—बीड़ता है सन्नेष्ट होता है, यत्र—जहां (जिस अवस्था में), सुप्तः—(नाड-निद्रा में) सोया हुआ, न—नहीं कश्चन—किसी, कामम्—कामना को कामयते—चाहता है, न कंचन—(और) न किसी, स्वप्नम्—सुपने को पश्यति—देखता है ॥१९॥

अगर बास के हठार टूटने दिये जाय, तो उन मेंसे कुछ 'हिता'-
नामक नाड़ियाँ हृदय तथा शरीर में फैली हुई हैं। इनमें शुक्ल, कृष्ण,
नील, पिंगल, हरित, लोहित वर्ण के रस भरे रहते हैं। (कठ ६-१६
ब्रह्म ३ ६ ७ उच्छ्वासे ८-६ बृह ० ४-१-१९ ४-४-३
४-४-३ में दिये गये वर्णों के अनुसार 'हिता तथा 'पुगीतल' का
अर्थ Capillaries है।) शरीर जब सो जाता है, तब आत्मा इन्हीं
हिता-नामक नाड़ियों में विचरता है। जागते हुए जिन बातों से डरा
था, स्वप्न-स्थान में जाकर उन्हीं बातों से अविद्या के कारण भय मान
कर यह समझता है कि मानो कोई मार रहा है, मानो कोई अपन
बड़ा में कर रहा है, मानो हाथी पीछा कर रहा है, मानो गड़ में गिर
रहा है। जिस स्थान में जाकर यह अपने को देव वा राजा की तरह
मानता है, 'अहमेवेह सर्वोस्मि'—'यह सब-कुछ में हो हूँ'—यह अनु-
भव करता है, वह आत्मा का 'धरम-लोक' है, 'मुच्यत-स्वान' है ॥२०॥

तं वा जस्येता हिता वास नाड्यो बभूव केशः सहस्रधा भिन्नस्ता-
वताभिर्मन्त्राः सिद्धन्ति शुक्लस्य नीलस्य पिंगलस्य हरितस्य लोहि-
तस्य पूर्वा अथ बभूव ध्वजोऽथ जितम्बीज इत्येव विच्छाद्यर्वात
गतमिष कसति यदेव नाड्यध्वज पश्यति तदत्राविद्यया बन्धनेऽथ बभू
देव इव रामेवाहमेवेह सर्वोऽस्मीति बन्धने योग्य धरमो लोकः ॥२०॥

ताः वां—(यह लोक वह ही है वा) वही, अथ—इस (हृदय वा शरीर)
की हिताः नाड्य—'हिता' नामवाणी, नाड्यः—नाड़ियाँ (रस) बभूव केशः—
जैसे बास लक्षणा हठार बास भिन्न—काटा हुआ ही, तावता—उत्तरी,
अभिम्ना—मूष्यता से (पुनः), सिद्धन्ति—होनी है विद्यमान है, शुक्लस्य—
शुक्ल, नीलस्य—नील, पिंगलस्य—कुछ लाले नील, हरितस्य हरे, लोहि-
तस्य—लाल पूर्वा—(रस में) भरी हुई अथ—और, बभू—जिस (स्वप्न
स्थान) में एवम्—इस (पटल जीवात्मा) को, जितम्बीज इव—मानो मार रहे
हैं जितम्बीज इव—मनो बल में (आधीन) कर रहे हैं इत्येव इव—या मानो
हाथी की तरह, विच्छाद्यर्वात—काई पीछा कर रहा है गतम् इव—मानो
गड़ में कसति—गिरता है, बभू एव—वो ही नाड्य मानता हुआ (वाग्मिन्-
स्थान में) अथ—अथ, कसति—देखता है तद—वह अथ—इस (स्वप्न
लोक) में अविद्यया—अविद्या (अज्ञान-धर्मात्) स, बन्धने—बन्धन रहा होना
है (बन्धुन एक समय यह बन्धन उन्मिलित नहीं होना) अथ—और अथ—जिस

यह आत्मा का 'अतिच्छन्द'-रूप है, छन्द अर्थात् इच्छा, कामना; अति अर्थात् परे। इच्छा या कामना को लांघ जाना, उसके परे बसे जाना आत्मा के इसी रूप में हो सकता है, यह रूप पाप-रहित रूप है, अभय-रूप है। जैसे अपनी प्रिय स्त्री का आलिङ्गन करते समय न बाहर की सुष रहती है, न अन्दर की, इसी तरह पुरुष जब प्राज्ञ आत्मा के गले लग जाता है, तब इसे न बाहर की सुष रहती है, न अन्दर की। आत्मा का यह 'आप्तकाम' रूप है, जिसमें सब कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं, यही 'आत्मकाम' रूप है, जिसमें सिर्फ आत्मा की ही कामना रह जाती है, यही 'अकाम' रूप है, जिसमें आत्म-प्राप्ति की कामना के पूर्ण हो जाने पर कोई कामना ही बची नहीं रहती, वह 'अशोक' रूप है, जिसमें कोई शोक नहीं रहता ॥२१॥

(सुपूर्णा, समाधि, मोक्ष की) अवस्था में देव इव इवन्ता (विद्या-सम्पन्न विद्वान्) के समान, राजा इव—(शक्ति-सम्पन्न) राजा के समान, अहम्—मैं (आत्मा) एव ही, इवम्-सर्व—यह सब (का अधिष्ठान), अस्मि—हम—इस रूप में, मन्वते—(अपने को) मानता (समझता) है न—नह, अस्व—इस (जीवात्मा) का, परम—सर्व-श्रेष्ठ सर्वोत्तम, लोक—लोक (अवस्था-स्थिति) है ॥२०॥

तदा अत्येवदतिच्छन्दा अपहतपाप्माऽभयं रूपम् । तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद आन्तरमेवमेवायं पुरुषः प्राप्तेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद आन्तरं तदा अत्येवदतिच्छन्दा अपहतपाप्माऽभयं रूपम् । शोकान्तरम् ॥२१॥ तद् वं—वह ही अस्व—इस (जीवात्मा) का, अतिच्छन्दा—कामना से परे, कामना शून्य, अपहत-पाप्मा—पाप (के दुष्ट फल) में रहित अभयम्—भय-रहित, रूपम्—वास्तविक रूप है तद् यथा—जैसे प्रियया—स्नेह-पात्र स्त्रिया—पत्नी से संपरिष्वक्तः—आलिङ्गन में चिपटा हुआ (यनुष्य) न—नहीं, बाह्यम्—बाहर की, किञ्चन—किसी बात का, वेद—जानना है न—नहीं आन्तरम्—अन्दर की (वस्तु) को, एवम् एव—ऐसे ही, अपम पुरुष—यह जीवात्मा प्राप्तेन—बिन्धय ज्ञानस्वरूप सर्वज्ञ आत्मना—परमात्मा से संपरिष्वक्त—सर्वात्मना अन्तर्गत, न बाह्यम् किञ्चन वेद न आन्तरम्—अन्दर-बाहर की (बाह्य जगत् की और अन्दर की) निज शरीर-महात्मा की कुछ भी सुष नहीं रहना तद् वं—वह ही अस्व—इस (समाहित—मुक्त आत्मा) का, एतत्—यह, आप्तकामम्—पूर्ण काम (जिसमें

इस रूप में पहुँच कर, पिता पिता नहीं रहता, माता माता नहीं रहती, दुनिया दुनिया नहीं रहती, देव देव नहीं रहता, वेद वेद नहीं रहता, चोर चोर नहीं रहता, गर्भघाती गर्भघाती नहीं रहता, जाति-दोष से अपने को दूषित मानने वाला उस दोष से मुक्त हो जाता है, श्रमण श्रमण नहीं रहता, तापस तापस नहीं रहता, इस रूप में पहुँचने पर इसके पीछे पुण्य नहीं आता, पाप नहीं आता, उस समय आत्मा हृदय-समुद्र के सब शोकों को तर कर पार पहुँच चुका होता है ॥२२॥

(इत स्थल पर 'श्रमण' शब्द का प्रयोग ध्यान देने योग्य है क्योंकि इस शब्द का प्रचुर प्रयोग बौद्ध-साहित्य में पाया जाता है ।)

सर्वं चाह पुरी हो गई है), आत्म-कामम्—जिसमें अपने आत्म-स्वरूप की ही चाहना है, अकामम्—(फल-रहित) सर्व कामनाओं से शून्य रूपम्—(उसका) स्वभाव होता है, शोक + अन्तरम्—शोक (दुःख-चिन्ता में) बाधा मुक्त ॥२१॥

अत्र पिताऽपिता भवति माताऽमाता लोका अलोका देवा अदेवा वेदा अवेदा । अत्र स्तेनोऽस्तेनी भवति भ्रूणहाऽभ्रूणहा चाण्डालोऽचाण्डालः पीलकसोऽपौलकसः श्रमणोऽश्रमणस्तापसोऽतापसोऽनन्वागतः पुण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णो हि तदा सर्वाऽच्छोकान् हृदयस्य भवति ॥२२॥

अत्र—इस (सुपुष्टि, सभाधि, सुषण) जगत्का में, पिता पिता (के प्रति) अपिता—पितृ-बुद्धि नहीं रहती माता अमाता—जननी माँ माँ नहीं रहती, लोकाः—लोक (मामान्य जन) अलोका—जनना नहीं रहती देवाः अदेवा—देवा में देव बुद्धि नहीं रहती, वेदाः अवेदा—वेद (शास्त्र), अवेद हो जाते हैं अत्र—इस (स्थिति) में स्तेनः—चोर, अस्तेन भवति—चोर नहीं रहता, भ्रूणहा—गर्भघाती, अभ्रूणहा—गर्भघाती नहीं रहता, चाण्डालः—चाण्डाल अचाण्डाल, पीलकस—पुलकस शूद्र-क्षत्रिया से उत्पन्न का पुत्र अपौलकसः अपौलकस, श्रमणः—सत्यासी अश्रमणः—अश्रमण तापसः—तापस्वी, अतापसः—अतापस्वी (अर्थात् पिता से लेकर तापस्वी तक किसी में भी तद्-बुद्धि नहीं रहती भेद-ज्ञान मिट जाता है, आत्मबुद्धि उत्पन्न हो जाती है) (उस अवस्था) में अनन्वागतम् (न + अनु + आगतम्) असम्बद्ध, असम्पृष्ट असंपृक्त अलिप्त पुण्येन—पुण्य (कर्म के सुख-भोग) से, अनन्वागतम् पापेन—(और) पाप से भी अलिप्त हो जाता है) तीर्णः—पार पहुँचा

सुषुप्त-स्थान में जाकर यह देखता नहीं, इसका यही अभिप्राय है कि देखता हुआ ही नहीं देखता, आत्मा तो स्वभाव से ही 'दृष्टा' है, उसकी दृष्टि का लोप थोड़े ही हो सकता है, आत्मा तो अविनाशी है। उस स्थान में पहुँच कर वह इसलिये नहीं देखता क्योंकि उसके अतिरिक्त वहाँ दूसरा-कुछ होता ही नहीं जिसे वह देखे ॥२३॥

सुषुप्त-स्थान में वह सूघता नहीं, सो सूघता हुआ ही नहीं सूघता, आत्मा तो स्वभाव से 'घ्राता' है, उसकी घ्राण-शक्ति का लोप थोड़े ही हो सकता है, आत्मा तो अविनाशी है। उस स्थान में पहुँच कर वह इसलिये नहीं सूघता क्योंकि उसके अतिरिक्त वहाँ दूसरा-कुछ होता ही नहीं जिसे वह सूघे ॥२४॥

(पीछे छोड़कर गया), हि—ही, तदा—तब, सर्वान्—सारे शोकान्—दुःख-चिन्ताओं को हृदयस्य—हृदय के भवति—होता है (शोक-सागर में पार उतर जाता है, शोक-मुक्त हो जाता है)। २२।

यदं तत्र पश्यति पश्यन्वं तत्र पश्यति न हि इष्टदृष्टेर्विपरिलोपो
विद्यतेऽविनाशित्वात् न तु तद्विनाशस्तत्ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पश्येत् ॥२३॥

यद्—जो, वं—ही तत्—उसका न—नहीं, पश्यति—देखना है पश्यन् वं—देखता हुआ भी तत् न पश्यति—उसको नहीं देखता (इन्द्रियाँ तो अपना कार्य कर रही होती हैं, पर आत्मा की उसमें अभिरुचि नहीं होती अतः कहा जाता है कि वह इन्द्रिय-व्यपार नहीं कर रहा), न—नहीं हि—क्योंकि इष्टः दृष्टा (आत्मा) की दृष्टि—दृष्टन शक्ति का, विपरिलोपः—पूर्ण अभाव बिद्यते—होता सम्भव है अविनाशित्वात्—(दृष्टा के) मरनेपर होने से (दृष्टन शक्ति आदि कभी नष्ट नहीं हो सकती), न तु—नहीं तो तद् वह द्वितीयम्—दूसरा भवित है तत्—उस (आत्मा) से अन्यत्—अतिरिक्त, विभक्तम्—पृथक् यत्—जिसको, पश्येत्—देखे (सुषुप्ति-समाधि-मुक्ति दशा में आत्म-स्वरूप के अतिरिक्त अन्य का भान नहीं रहता अतः वह 'केवली' होता है फिर किसी देख-सुने आदि) ॥२३॥

यदं तत्र जिघ्रति जिघ्रन्वं तत्र जिघ्रति न हि घ्रातघ्रातिर्विपरिलोपो
विद्यतेऽविनाशित्वात् न तु तद्विनाशस्तत्ततोऽन्यद्विभक्तं यत्जिघ्रसेत् ॥२४॥

यद् वं—जो तो तत्—उसका न—नहीं जिघ्रति सूघना है (घस्त्रु) जिघ्रन् वं तत् न जिघ्रति—उसको सूघता हुआ भी नहीं सूघ रहा होता न हि—क्योंकि नष्ट, घ्रातु—घ्राणने से (आत्मा) की, घ्राते—घ्राण-शक्ति

सुषुप्त-स्थान में वह रस नहीं लेता, सो रस लेता हुआ ही रस नहीं लेता, आत्मा तो स्वभाव से 'रसयिता' है, उसकी रसना-शक्ति का लोप थोड़े ही हो सकता है, आत्मा तो अविनाशी है। उस स्थान में पहुँच कर वह इसलिये रस नहीं लेता क्योंकि उसके अतिरिक्त वहाँ दूसरा-कुछ होता ही नहीं जिसका वह रस ले ॥२५॥

सुषुप्त-स्थान में वह बोलता नहीं, सो बोलता हुआ ही नहीं बोलता, आत्मा तो स्वभाव से 'वक्ता' है उसकी वाक्-शक्ति का लोप थोड़े ही हो सकता है, आत्मा तो अविनाशी है। उस स्थान में पहुँच कर वह इसलिये नहीं बोलता क्योंकि उसके अतिरिक्त वहाँ दूसरा-कुछ होता ही नहीं जिसके विषय में वह बोले ॥२६॥

सुषुप्त-स्थान में वह मुनता नहीं, सो मुनता हुआ ही नहीं मुनता, आत्मा तो स्वभाव से 'श्रोता' है, उसकी भ्रम-शक्ति का लोप थोड़े ही हो सकता है, आत्मा तो अविनाशी है। उस स्थान में पहुँच कर

वा विपरिलोपः पूर्ण अभाव विद्यते एवम् हे अविनाशित्वात् धाता यः अविनाशी इति कारणेन न तु यत्—अर्थ पूर्ववत् ज्ञाते—सप - ८।

यह तत्र रसयते रसयन् तत्र रसयते न हि रसयतु रसयते विपरिलोपः

विद्यतेऽविनाशित्वात् तु तद्विनीयमस्ति ततोऽप्यविभक्त यद्वदेत् ॥२५॥

यद् वे—जो तो तत् न रसयते—उसको नहीं रसना रसयन् वे—वाञ्छता हुआ ही; तत् न रसयते—उसका (रसना में) नहीं रसना रसना न हि रसयति—क्योंकि रस (स्वाद) लेनेवाला आत्मा ही रसयते—रसना-शक्ति का, विपरिलोप विद्यते—पूर्णया अभाव मन्त्र है अविनाशित्वात् यत्—अर्थ पूर्ववत् वदेत्—वाच्य २४।

यह तत्र वदति वदन् तत्र वदति न हि वदन्तु वदन्ति विपरिलोपो

विद्यतेऽविनाशित्वात् तु तद्विनीयमस्ति ततोऽप्यविभक्त यद्वदेत् ॥२६॥

यद् वे—जो तो तत् न वदति—उसका (मैं) नहीं बोलता है वदन् वे तत्र न वदति—बोलता हुआ ही वदन् उसमें नहीं बोलता है न हि वदति—क्योंकि नहीं वक्ता (आत्मा) ही वदते वाक्-शक्ति का विपरिलोप यद्—अर्थ पूर्ववत् वदेत्—वाच्य, वाच्य को २५

यह तत्र भुजति भुज्यन् तत्र भुजति न हि भुजन्तु भुज्यन्ति विपरिलोपो

विद्यतेऽविनाशित्वात् तु तद्विनीयमस्ति ततोऽप्यविभक्त यद्वदेत् ॥२७॥

यद् वे—जो तो तत्र न भुजति—उसको नहीं मुनना है वदन्),

वह इसलिये नहीं मुनता क्योंकि उसके अतिरिक्त वहाँ दूसरा-कुछ होता ही नहीं जिसे वह मुने ॥२७॥

मुषुप्त-स्थान में वह मनन नहीं करता, सो मनन करता हुआ ही मनन नहीं करता, आत्मा तो स्वभाव से 'मन्ता' है, उसको मनन-शक्ति का लोप छोड़े ही हो सकता है, आत्मा तो अविनाशी है। उस स्थान में पटुचकर वह इसलिये मनन नहीं करता क्योंकि उसके अतिरिक्त वहाँ दूसरा-कुछ होता ही नहीं जिसका वह मनन करे ॥२८॥

मुषुप्त-स्थान में वह स्पर्श नहीं करता, सो स्पर्श करता हुआ ही स्पर्श नहीं करता, आत्मा तो स्वभाव से 'स्पृष्टा' है, उसकी स्पर्श-शक्ति का लोप छोड़े ही हो सकता है, आत्मा तो अविनाशी है। उस स्थान में पटुच कर वह इसलिये स्पर्श नहीं करता क्योंकि उसके अतिरिक्त वहाँ दूसरा-कुछ होता ही नहीं जिसे वह स्पर्श करे ॥२९॥

मुषुप्त-स्थान में उसे कोई ज्ञान नहीं होता, सो ज्ञान होने हुए भूषणं च तत् न भूषोति—मुनता नहीं होता है पर उसका नहीं मुनता न हि क्षीयते—क्योंकि नहीं क्षीयता (आत्मा) की, क्षते—ध्वज शक्ति का, विपरि-लोपः यत्—अथ पूर्ववत्, भूषणं च तत्—ध्वज करे ॥३०॥

यह तत्र जनुते जन्मान्ते च तत्र जनुते न हि यस्तुमनेविपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात् न तु तद्विनीयमस्ति ततोऽप्यद्विभक्तं यम्यकीत् ॥३१॥
यद् वै—जो ता तत् न जनुते—उसका मनन-चिन्तन नहीं करता है, जन्मान्ते च—(वास्तव में) मनन-चिन्तन करना हुआ जो, तत् न जनुते—उसका मनन चिन्तन नहीं करता, न हि यस्तु—क्योंकि नहीं मन्ता (मनन-चिन्तन करनेवाले आत्मा) की, क्षते—ध्वज-शक्ति का, विपरिलोपः यत्—अथ पूर्ववत्; यम्यकीत्—मनन करे ॥३२॥

यह तत्र स्पृशति स्पृशन्ते तत्र स्पृशति न हि स्पृष्टं स्पृष्टेविपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात् न तु तद्विनीयमस्ति ततोऽप्यद्विभक्तं यम्यकीत् ॥३३॥
यद् वै—जो ता तत् न स्पृशति—उसका नहीं छूता है स्पृशन्ते च—छूता हुआ ही तत् न स्पृशति—उसका नहीं छूता, न हि स्पृष्टं—क्योंकि नहीं स्पृष्टा (स्पर्श करनेवाले आत्मा) की, स्पृष्टे—स्पर्श शक्ति (रन्ध्र) का, विपरि-लोपः यत्—अथ पूर्ववत्, स्पृशन्ते—छूने ॥३४॥

यह तत्र विजानाति विजानन्ते तत्र विजानाति न हि विजानुविजानेविपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात् न तु तद्विनीयमस्ति ततोऽप्यद्विभक्तं यम्यकीत् ॥३५॥

शक्तियाँ नहीं आत्मा की एक चैतन-शक्ति ही नाना-रूप धारण कर रही हैं। जैसे समुद्र के बीच में पटुच कर चारों तरफ सलिल-ही-सलिल रह जाता है, और कुछ नहीं रहता, इसी प्रकार सृष्टि में पटुच कर आत्मा-ही-आत्मा रह जाता है, और कुछ नहीं रहता। उस समय एक 'दृष्टा' रहता है, 'अद्वैत'—उसके बिना दूसरा नहीं होता। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे मन्त्राद् । सृष्टि में आत्मा के जिस स्वरूप की मैंने आपको झांकी दिखलाई यह ब्रह्म-लोक की झांकी है, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को यह हन्को-सी झलक है। जब वह अपने यथार्थ रूप को प्राप्त कर लेता है, तो वही इसकी परम-गति है, वही इसकी परम-सरद् है, यह इसका परम-लोक है, यही इसका परम-आनन्द है। ससार के प्राणी जिस आनन्द का उपभोग करते हैं, वह ब्रह्म-ज्ञानों के परम-आनन्द की छोटी-छोटी मात्रा का ही उपभोग करते हैं—'एतस्यैवानन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्रमुपभोवन्ति' । ३२॥

मनुष्यों में जो भग-अग में श्रेष्ठ—दृष्ट-पुष्ट हैं, सपट्ट हैं, भोग-सामग्री से युक्त हैं, दूसरों का अधिपति हैं, सब मानुष-भोगों से

सलिलः—जल की तरह स्वच्छ, मिलेप, या समुद्र के समान एकत्स
 एकः—एक (एकाकी) द्रव्य सत्ता, अद्वैत—दूसरे के समान से रहित
 केवली, अवति—हाना है, एषः—यह, ब्रह्मलोक—ब्रह्म के लोक (स्थान)
 बाला (उस समय उसे ब्रह्म का साक्षात्कार होता है), मन्त्राद्—हे महाराज,
 इति ह एवम्—इस प्रकार इस (राजा जनक) को अनुशासित गुह्य उपदेश
 दिया याज्ञवल्क्य—याज्ञवल्क्य ने एषा—यह, अस्य—इस (जीवात्मा) की
 परमावति—धेष्ठ गति (स्थिति, प्राप्ति पटुच) है एषा—यह, अस्य—इस
 (आत्मा) की, परमा—धेष्ठ सर्वोत्तम सवद्—सम्पत्ति (संप्रदाय धन) है
 एषः—यह ही, अस्य—इस (जीवात्मा) का परमः—सर्वोत्तम, लोकः—
 लोक (प्राप्त्य स्थान) है एष अस्य परम—यह ही इसका सर्वोत्तम, आनन्द
 —आनन्द (सुख-भोग) है, एतस्य एष आनन्दस्य—इस ही आनन्द की, अन्यानि
 —दूसरे (बड़) भूतानि—प्राण-मात्र मात्राम्—अमनात्र को, उपभोवन्ति
 —भोग करते हैं (जैसा कि आग वर्णन किया गया है) । ३२॥

स वो मनुष्याणां श्रेष्ठः समूहो भवत्यम्यैवमधिपतिः सर्वमनुष्यकर्मभोगः
 सपट्टतमः स मनुष्याणां परम आनन्दोऽयं यं ज्ञानं मनुष्याणामानन्दाः स
 एकः पितृणां जितलोकानामनन्दोऽयं यं ज्ञानं पितॄणां जितलोकाना-

सम्पन्न है उस व्यक्ति को जो आनन्द प्राप्त होता है, वह मनुष्यों का परम-आनन्द कहलाता है। यह 'मानुष-आनन्द' आनन्द को एक इकाई (Unit of Happiness) है। इस प्रकार के सौ 'मानुष आनन्दों' से लोक-लोकान्तरों को जीतने वाले 'पितरों' (Elders) का एक आनन्द बनता है। लोक-लोकान्तरों को जीतने वाले विश्व-विजयी पितरों के सौ आनन्दों से 'गन्धर्वों' का एक आनन्द बनता है। सौ गन्धर्व-लोकों के आनन्द से 'कर्म-देवों' का, जो कर्म से देवत्व प्राप्त करते हैं, उनका एक आनन्द बनता है। सौ कर्म-देवों के आनन्द से 'जन्म-देवों' का जो जन्म से ही दिव्य-गुण लेकर पैदा होते हैं, उनका एक आनन्द बनता है। धर्मिय, पाप-रहित तथा कामना से न बिछे हुए व्यक्ति का भी ऐसा ही आनन्द प्राप्त होता है। सौ 'जन्म-देवों' के आनन्द से 'प्रजापति-लोक' का एक आनन्द बनता है। धर्मिय, पाप-रहित तथा कामना से न बिछे हुए व्यक्ति को भी ऐसा ही आनन्द प्राप्त होता है। सौ प्रजापति-लोकों के आनन्द से एक 'ब्रह्म-लोक' का आनन्द बनता है। धर्मिय, पाप-रहित तथा कामना से न बिछे हुए व्यक्ति को भी ऐसा ही आनन्द प्राप्त होता है। याज्ञक्य ने कहा, हे सम्राट् ! ब्रह्म-ज्ञानों के जिस परम-आनन्द का मैंने वर्णन

मान्यः स एको गन्धर्वलोक आनन्दोऽयं ये सप्त गन्धर्वानां स आनन्दा स एकः कर्मदेवानां आनन्दो ये कर्मणा देवत्वमर्थमपवृत्तस्य स सप्त कर्म-देवानां आनन्दः स एकः जन्मदेवानां आनन्दो येष धर्मियोऽर्चिनोऽकाप्स्यन्तोऽयं ये जन्मजातदेवानां आनन्दः स एकः प्रजापतिलोक आनन्दो येष धर्मियोऽर्चिनोऽकाप्स्यन्तोऽयं ये सप्त प्रजापतिलोक आनन्दः स एको ब्रह्मलोक आनन्दो येष धर्मियोऽर्चिनोऽकाप्स्यन्तोऽयं एष परम आनन्द एव ब्रह्मलोकः सार्धादिति हावाच याज्ञक्यः सोऽहं भगवन् सहस्र वक्ष्यामि त्वर्थं विप्रोभार्यस्य ब्रह्मस्य ह याज्ञक्यो विभवांश्चकार मेधावी राजा सप्तम्यो वाऽस्मिन् उबरोत्सर्गनि ॥३३॥

सं. यं - वह जो अकृपायाम् - मनुष्यों का (१०), राजा सम्राट् (स्वर्ण अधिकतम जमीनवाला) सम्राट् - धर्म धान्य से भरा पूरा वर्धति - होता है, अम्येवाम् - हमारा का, अर्धपति - स्वाधीन, शत्रु का पीलीयता, सर्वे - सार, मानुष्यक - मनुष्यों के, धर्म - आनन्दमयी से, सम्पन्नतः - सब से अधिक सम्पन्न, स - वह मनुष्याणाम् - मनुष्यों का (११ लिए),

किया उसका यह स्वरूप है, यह ब्रह्म-सोक का आनन्द है (नंतिरीय, ब्रह्मानन्द बल्ली, ८ अनुवाक) ।

यह उपदेश सुनकर विदेहराज जनक ने कहा, मैं आप के इस उपदेश के लिये एक सहस्र गाये भेंट करता हूँ, आप मुझे इसके आगे भी 'मोक्ष' का ही उपदेश दें । विदेह-राज की इस उत्कट मान-पिपासा को देख कर याज्ञवल्क्य डर गये । उन्होंने मन-ही-मन कहा, मेधावी राजा ने तो मुझे सब रहस्य खोल देने के लिये मजबूर कर दिया ॥३३॥

परम आनन्दः—परम मुक्त है अथ—और, ये—जो ज्ञतम्—सक्या मे ली, अनुष्णानाम् आनन्दः—अनुष्णा के आनन्द है, स—वह (व सब धिक्कर) एक—एक, पितृणाम्—पितरों के, जितलोकानाम्—जित-जयी; आनन्दः—आनन्द है, अथ ये ज्ञतम् पितृणाम् जितलोकानाम् आनन्दाः—और वे जो लोक-जयी पितरों के ली आनन्द है स एक गन्धर्व-लोक के आनन्दः—वह गन्धर्व-लोक वे एक आनन्द है, अथ ये ज्ञतम् गन्धर्व-लोक के आनन्दाः—और जो गन्धर्व-लोक के ली आनन्द है स एक—वह एक कर्मदेवानाम्—कर्म देवा का, आनन्दः—आनन्द है ये—जो कर्मका उत्तम कर्म हुआ, देवत्वम्—देव रत्न को, अकि-सपद्यते प्राप्नोति है अथ ये ज्ञतम् कर्मदेवानाम् आनन्दाः—और जो कर्म-देवा के ली आनन्द है स एक—वह एक आत्मानदेवानाम्—जन्म-जन्त देवा का आनन्द—आनन्द है यः च—और जो योनिभ्यः—वेदज अर्वाभ्यः—विष्णव अकामहतः—जिसे काम ने नदी मत्वाया इन्द्रिय जयी है (उपको भी यह आनन्द प्राप्नोति है), अथ ये ज्ञतम् आत्मानदेवानाम् आनन्दाः—और जो ली आत्मान- (जन्मजन्त) देवा के आनन्द है, स एकः प्रजापति-लोक के आनन्द—वह प्रजापति लोक में एक आनन्द है, यश्च हत—अर्थ पूर्ववत्, अथ ये ज्ञतम् प्रजापति-लोक के आनन्द—और प्रजापति लोक में जो ली आनन्द है स एक ब्रह्म-लोक के आनन्द—वह ब्रह्म-लोक में (ब्रह्म साक्षात्कार होने पर) एक आनन्द है य च हत—अर्थ पूर्ववत् अथ—और एषः एष—यह ही परम आनन्द—सर्वोत्तम आनन्द है (इसने बड़कर कोई आनन्द नहीं) एष ब्रह्मलोक—यह ही ब्रह्मलोक है सप्ताह्—हे मग्ना इति ह उवाच याज्ञवल्क्यः—याज्ञवल्क्य ने यह निष्कारण किया, स महम् ब्रूहि इति—अथ पूर्ववत्, अथ ह—और पता ही (इस विषय में), याज्ञवल्क्य—याज्ञवल्क्य विभर्षाचकार भयवन्त हो गया स्थब्ध हो गया मेधावी—शुद्धमन अनु राजा—राजा (जनक) ने तर्बन्मा—सारे मा—यज्ञ को, अन्तेभ्यः—आत्मा के या वेदन्त मा के ज्ञान के लिए, उद्योतीकृत—वाधित (मजबूर) कर दिया इति—इम (कारण द्वारा) ॥३३॥

याज्ञवल्क्य ने फिर कहना शुरू किया, हे राजन् । 'स्वप्न-स्थान' में रमण कर, भ्रमण कर, पुण्य-पाप को देख कर आत्मा जिस मार्ग से गया था, उसी मार्ग से 'जाग्रत्-स्थान' में लौट आता है ॥३४॥

सो, जैसे लदो हुई गाड़ी ठिकाने पहुँच कर अपना बोझ उतार देती है, इसी प्रकार जाग्रत् रूपी यात्रा के अन्त-काल में, ऊँचा साँस लेकर, प्राज्ञ-आत्मा से लदो हुई यह शरीर को गाड़ी अपनी सवारी को उतार देती है—आत्मा तो इस शरीर-रूपी गाड़ी को सवारी कर रहा है ॥३५॥

जब यह शरीर कृशता को तत्पक्ष चल देता है, बुढ़ापे से या बीमारी से कृशता में जा डूबता है, तब जैसे आम, गूलर या पीपल का फल अपनी टहनी से टपक पड़ना है, वैसे यह पुरुष अपने भिन्न-भिन्न अंगों

स वा एष एतस्मिन्ब्रह्मणो रक्षा वर्तिष्य इष्ट्वं च पुण्यं

च पापं च पुनः प्रतिभ्यस्यं प्रतिपन्मद्भवति ब्रह्मन्तायेव ॥३४॥

तः च एषः ब्रह्मन्ताय एव—अर्थ १६वीं कण्टिका मन्त्र) के अनुसार जानें ॥३४॥

तद्यथाऽनः सुसमाहितमुत्सज्यामादेवमेवायं शरीर आत्मा

प्राज्ञेतात्मनान्तरुद्ध उत्सर्जन्वाति यत्रैतदूर्ध्वोच्छ्वाती भवति ॥३५॥

तद् यथा—तो जैसे अनः भार लदी गाड़ी सुसमाहितम्—ठीक प्रकार से रखे सामान वाली उत्सर्जत्—(पहाड़ पर सामान को) छाड़नी हुई (उतारती हुई, यायात्—जहाँ (चलती है) एवम् एव—इस प्रकार ही, जयम्—यह शरीर—शरीरधारी आत्मा—जीव, प्राज्ञेन—प्राज्ञ (बुद्धि समझदारी, दूरदर्शिता से युक्त, प्राज्ञ का अधिष्ठाता, आत्मना—आत्म-स्वरूप से अनु + आरुढः—निर्गन्ध, उत्सर्जत् (पाप पुण्य के दुःख मुक्त रूप प्राप्ति को भोगकर) उन्हें छोड़ता हुआ वाति—(जगत् लोक—जन्म) को चल पड़ता है यत्र जिस अवस्था में, एतद्—यह, ऊर्ध्व + उच्छ्वाती—लम्बे (उगटे) साँस लेनेवाला; भवति—होता है ॥३५॥

स यथायमग्निमानं श्येति जरया बोधतपता शनिमानं निगच्छति

तद्यथाश्च बौद्धम्बरं वा पिप्पलं वा बन्धनात्प्रमुच्यत एवमेवायं पुरुष

एभ्योऽङ्गोन्म सप्रमुच्य पुनः प्रतिभ्याय प्रतिपन्मद्भवति प्राणायैव ॥३६॥

तः—वह (शरीर आत्मा) यत्र—जहाँ, जिस समय, शनिमानम्—नृक्षमता को, कमजारी का नि + एति—प्राप्त होता है जरया वा—या तो

से छूट जाता है, और जिस मार्ग से आया था, उसी मार्ग को, फिर अपनी योनि के प्रति प्राण धारण करने के लिये चल देता है। जेमे इस जीवन में जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति में आता-जाता था, वैसे इस शरीर को छोड़ कर नवीन योनियों के आवागमन के मार्ग पर चल देता है ॥३६॥

जेमे राजा आ रहा हो तो पुत्तिस, मंजिस्ट्रेंट, घोड़ों वाले, गावों के मुखिया, अन्न-पान और डेरे लेकर उसकी राह देखते हैं—यह आ रहा है, यह आया—कहकर उसकी प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही ब्रह्म-ज्ञान के रहस्य को जानने वाले के स्वागत में सब प्राणी और सब महाभूत एकटकी लगाये खड़े रहते हैं, कहते हैं, यह ब्रह्म आया—यह ब्रह्म अर्थात् महान् व्यक्ति—महात्मा आया ॥३७॥

बृद्धता के द्वारा उपतपता वा—या उपताप (अथ आदि रोग) द्वारा अभिजातम्—निर्बलता को निगच्छति—पहुच जाता है, तद्—तो, उस समय, यथा—जैसे आचमन् वा—(पका) अथ, बीडुम्बाम् वा—या गूलर पिप्पलम् वा—या पीपली (पीपल का फल) बन्धनात्—बन्धन (डठल) ने, प्रवृज्यते—घुट जाता है एवम् एव अयम्—इस प्रकार ही यह, पुरुषः—देही आत्मा, एवम्—इन, अङ्गेभ्यः—अंगों (शरीर अङ्गों) से, सप्रवृज्य—छुटकर, अल्पा ह कर पुनः—फिर प्रतिष्ठापम्—जिम मार्ग से इस देह में आया था उन ही भार वतियोनि—अपनी (नव फल-प्राप्त योनि की भार, आह्वयति—बढ़ने लगता है प्राणात्—पुनः प्राण (जीवन-धारण) के लिए, एवम् ही ॥३६॥

तद्यथा राजानमायन्तमुग्रः प्रभेनसः सुतप्राप्तव्योऽयं शान-

राचतर्षं व्रतितत्पत्येऽयमायत्यवमारुह्यतीत्येव् हंविब्व्

सर्वाणि भूतानि प्रतिकल्पन्ते इव ब्राह्मणालोचमानश्छतीति ॥३७॥

तद् यथा—ना जैस राजानम्—राजा के प्रति (गम), अर्थात्—(गम में) आने दृग् यथा—अथि, राजकर्मचारी, वत्येनसः—इमं (गम) का नियमन करनेवाले दण्डाधिकारी सुत-प्राप्तव्यः—सन्धि या ज्ञान विज्ञेय तथाप्राप्त के मुखिया (पच), अन्नं—भोजन स, पानं—वय पदार्थों से, आचमने—निवास स्थान द्वारा, प्रतिकल्पन्ते—प्रतीक्षा करते हैं अयम् आयाति—यह आ रहा है, अयम् आगच्छति—यह आ रहा है, इति—इस रूप में एवम् ह—इस ही प्रकार एवंचिब्व्—इत प्रकार (इस रहस्य को) जाननेवाले के प्रति, सर्वाणि भूतानि—सारे प्राणी प्रतिकल्पन्ते—कल्पना कर प्रतीक्षा करते हैं, इवम्—यह ब्रह्म—ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मवद् महान् आत्मा आयाति—आ रहा है इवम् आगच्छति—यह आ पहुचा; इति—ऐसे ॥३७॥

और, जब राजा जाने लगता है तब जेने पुनिस, मंजिस्टेंट, नम्बरदार जमा हो जाते हैं, इसी प्रकार अन्तकाल में जब वह ऊँचा सांस लेने लगता है तब सब इन्द्रियाँ आकर इकट्ठी हो जाती हैं, और वह अपनी महा-यात्रा पर चल देता है ॥३८॥

चतुर्थ अध्याय—(चौथा ब्राह्मण)

(पुनर्जन्म का वर्णन)

जब शरीर दुर्बल हो जाता है, मन बेलबरो की हालत में आ जाता है, तब इन्द्रियाँ इकट्ठी होकर आत्मा के पास पहुँचती हैं। वह इनमें से तेज को मात्रा को जिसके कारण ये काम करती थी छोड़ लेता है, और उस तेज को, जो वास्तव में इसी का था, अपने साथ लेकर हृदय-प्रदेश में उतर आता है। जल में डूबा हुआ पुरुष

तद्यथा राजान प्रविषासन्तमुहः प्रत्येनसः सुतपामन्वोऽभिसमावन्त्येवमेवम-

नात्मामन्तकाले सर्वे प्राणा अभिसमावन्ति धर्मेतदूर्ध्वोन्मवाप्ते भवति ॥३८॥

तद्वयम्—तो जेने, राजानम्—राजा का प्रविषासन्तम्—बाँधिस लीज कर जाने की इच्छावान् जपः—राज-कमचारी, प्रत्येनसः—दण्डीधिकारी, सुत-पामन्वः—मून और प्राम के मुखिया अभिसमावन्ति—सब आर में आकर घेर लेते हैं, एवम् एव—इस प्रकार ही इमम् आत्मानम्—इस आत्मा को, अन्तकाले—मृत्यु-समय में सर्वे प्राणा—सब प्राण (इन्द्रियाँ) अभिसमावन्ति—घेर लेते हैं पास आ जाते हैं, यत्र—जिस समय, जहां एतत्—यह, ऊर्ध्वोन्मवाप्ते भवति—ऊँचे गहरे (उलटें) सांस लेने लगता है ॥३८॥

त यत्रात्मामन्वाऽवत्य श्वेत्यतनोहृनिव न्येत्यर्चनमेते प्राणा अभि-

समावन्ति त एतास्तेजोमात्राः समम्यावदानो हृदयमेवात्मव-

चमन्ति स यत्रैव चाक्षुः पुषव पराह पयोबलं कषाकृपत्री भवति ॥३९॥

तः वह यत्र जहा, त्रिम समय अवधम्—यह आत्मा—दण-पागी जीव-आत्मा अवान्यम्—निबलता को बि + एति—प्राप्त होता है, असमाहम् इव—मूछी-सी (बहानी-सी) श्वेति—प्राप्त है (बेताश-ता हो जाता है) अत्र—तो एतम्—इस (आत्मा) को, एते—ये, प्राणा—दस प्राण एव इन्द्रिया अभिसमावन्ति—इसे घेर लेती हैं (अपना अपना कार्य छोड़ देती हैं), त—यह (आत्मा) एता—इन तेजोमात्रा—(प्राण-इन्द्रियों के) तेज (शक्ति, कृति) के अशो को, समम्यावदानः—लेता (खींचता) हुआ इवम्—(अपने निवास-स्थान) हृदय का, एव—ही अनु + अवकाशति—

जब अन्दर से बाहर जाता है तब देखता-सुनता है, परन्तु जब बाहर से अन्दर को लौट आता है तब देखता-सुनता नहीं, किसी रूप का इसे ज्ञान नहीं रहता, तब यह अरूपज्ञ हो जाता है ॥१॥

जब अपनी शक्तियों को बाहर बखेरने के बजाय वह उन्हें भीतर खींच लेता है, समेट लेता है, तब वह मानो अनेकता से एकता में पहुँच जाता है। मृत्यु के समय जब वह अपनी शक्तियों को समेट कर एकीभूत हो जाता है, तब लोग कहते हैं, वह देख नहीं रहा; वह एकीभूत हो जाता है, लोग कहते हैं, वह सूँघ नहीं रहा; वह एकीभूत हो जाता है, लोग कहते हैं, वह बख नहीं रहा; वह एकीभूत हो जाता है, लोग कहते हैं, वह बोल नहीं रहा; वह एकीभूत हो जाता है, लोग कहते हैं, वह सुन नहीं रहा, वह एकीभूत हो जाता है, लोग कहते हैं, वह सोच नहीं रहा; वह एकीभूत हो जाता है, लोग कहते हैं, वह झू नहीं रहा; वह एकीभूत हो जाता है, लोग कहते हैं, वह जान नहीं रहा। उस समय

चला जाता है प्रवेग कर जाता है, स—वह, यत्र—जहाँ अब एवः—एह, काङ्क्षन्—चक्षु (नेत्र) से कार्य लेनेवाला नेत्राभिमुख पुरुष—जीव पराह—भीतर की धार (अन्तर्मुख) पर्यावर्तते—लौट कर चला जाता है भव जा अरूपज्ञ—(चक्षु के विषय) रूप का न जाननेवाला, अवर्ति—हा जाता है (रूप को नहीं देख सकता) ॥१॥

एकीभवति न पश्यतीत्याहुरेकीभवति न जिघ्रसीत्याहुरेकीभवति न रसयते इत्याहुरेकीभवति न बद्धतीत्याहुरेकीभवति न भृगोनीत्याहुरेकीभवति न मनूत इत्याहुरेकीभवति न स्पृशतीत्याहुरेकीभवति न विजानातीत्याहुरेकीभवति न हस्तस्य हैतस्य हृदयस्याप्र प्रधातते तेन प्रधातेनैव आत्मा निष्कामति चक्षुषो वा श्रोत्रो वाग्येभ्यो वा शरीरदेशं स्पृशन्मुक्तामन्त प्राणोऽनूत्कामति प्राणमनूत्कामन् सर्वे प्राणा अनूत्कामन्ति सविज्ञानो भवति तद्विज्ञानमेवान्वयकामति । न विद्याकर्मणी समन्वयारभते पूर्वप्रज्ञा च ॥२॥

एकी भवति—एक (अन्तर्मुख हाकर बाह्य विषयों न विमुख) हा जाता है, केन्द्रित हो जाता है न पश्यति इति आहुः—अब यह नहीं देखना (देख पा रहा) ऐसा लोग कहते हैं, न जिघ्रसि—नहीं सूँघता न रसयते—नहीं स्वाद का जान पा रहा है न बद्धति—बोल सकता है न भृगोति—नहीं सुनता है न मनूते—मनन चिन्तन नहीं करता, न स्पृशति—नहीं छूता, न विजानाति—नहीं जान पा रहा, तस्य ह एतस्य—उस इस हृदयस्य—

यह हृदय के अग्र-प्रदेश में, जहाँ से 'हिता'-नामक नाड़ियाँ हृदय से ऊपर की जाती हैं, आ जाता है, हृदय का अग्र-प्रदेश आत्मा की ज्योति से प्रकाशित हो उठता है (बृहदा० २-१-१९, ४-२-३ ६-३ २०, इस ज्योति के साथ आत्मा चक्षु से, मूर्धा से, या शरीर के किसी अन्य प्रदेश से निष्क्रमण कर देता है। उसके निकलने के साथ-साथ 'प्राण' पीछे-पीछे निकलते हैं, प्राण के निकलने के साथ-साथ 'इन्द्रियाँ' पीछे-पीछे निकलती हैं। जीव मरते समय 'सविज्ञान' हो जाता है, अर्थात् जीवन का सारा खेल इसके सामने आ जाता है। यह 'विज्ञान' उसके साथ-साथ जाता है। 'विद्या', 'कर्म' और 'पूर्व-प्रज्ञा'—ये तीनों भी इसके साथ जाते हैं ॥२॥

जैसे तृण-जलायुका सुडो—तिनके के अग्र पर पहुच कर, दूसरे तिनके को सहारे के तीर पर पकड़ कर, अपने-आप को खींच लेनी है, इसी प्रकार यह आत्मा इस शरीर-रूपी तिनके को परे फेंक हृदय का, अग्रम्—अग्रभाग (उपरला मिरा) प्रद्योतते—प्रकाशित होता है, तेन—उस प्रद्योतेन—प्रकाश से (के साथ), एव—आत्मा—यह जीव निष्क्रा-वति—निकल जाता है, चक्षुष्टः वा या तो अख से मूर्ध्नेः वा—या मस्तक से अन्येभ्यः वा या दूसरे, शरीर-देशेभ्यः—शरीर के अंगों से सम् उत्क्रामन्तम्—उसके निकलने पर, प्राणः—स्वास प्रश्वास, अनु—बाद में उत्क्रामन्ति—बाहर निकल जाता है, प्राणम् अनु + उत्क्रामन्तम्—प्राण के निकलने के पीछे तस्मे—उसके, प्राणाः—प्राण (इन्द्रियाँ), अमृत्क्रामन्ति—बाहर निकल जाते हैं, सविज्ञानः—ज्ञान के सहित अवति—हो जाता है, सविज्ञानम्—ज्ञान के सहित हाकर, एव—ही, अनु + उत्क्रामन्ति—निकल कर आगे बढ़ता है, तस्मै—उस (परलोक गामी आत्मा) को (का), विद्या-कर्मयो—ज्ञान और कर्म, तस्मै + अनु + आरभ्यते—साथ गयन करते हैं (उसके साथ रहते हैं) पूर्व-प्रज्ञा च—और पहले जन्मों की प्रज्ञा (बुद्धि, बानना स्मृति-संस्कार) ॥१॥

तद्यथा तृणजलायुका तृणस्यस्त गत्वाऽन्यथाक्रममाक्रम्या-
त्मानमपसंहरत्येवमेवायमात्मेह शरीरं निहत्याऽपिचां
गमयित्वाऽन्यथाक्रममाक्रम्यात्मानमपसंहरति ॥३॥

तद्यथा—ता जैसे, तृणजलायुका—तिनके की जोक, तृणस्य—तिनके के, अग्रम्—मिरे पर, गत्वा—जाकर, पहुच कर, अन्यम्—दूसरे आक्रमम्—साथ-साथ तिनके को (पर), आक्रमम्—चढ़कर, पहुच कर आत्मानम्—अपने आपका, अपसंहरति—समेट लेती है, एवम् एव—ऐसे ही अग्रम् आत्मा

कर, अविद्या को दूर कर, दूसरे शरीर-रूपी तिनके का सहारा लेकर अपने-आप को खींच लेता है ॥३॥

जैसे सुनार सोने की एक मात्रा लेकर उसी से नवतर और कल्याणतर रूप बना देता है, इसी प्रकार यह आत्मा, इस शरीर को परे फेंक कर, अविद्या को दूर कर, दूसरा नवतर और कल्याणतर रूप बना देता है—पितर, गन्धर्व, देव, प्रजापति, ब्रह्म वा अन्य भूतों में से किसी रूप को अपनी 'विद्या'-'कर्म'-'पूर्व-प्रज्ञा' के अनुसार धारण करता है ॥४॥

यह 'आत्म-ब्रह्म' जिस-जिस के साथ अपने संबंध को जोड़ता है उसी-उसी का रूप हो जाता है । 'विज्ञान', अर्थात् बुद्धि के साथ जुड़ता—यह आत्मा इदम् शरीरम्—इस शरीर को, निहृत्य त्याग कर, अविद्याम गमयित्वा—(उस शब्द को) अज्ञानमय (ज्ञान शून्य) करके, अन्यम्—दूसरे आकमम् आश्रयभूत (नव-शरीर, का, आकम्भ्य—महुच कर, आत्मानम्—अपने-आपको उपसहरति—समेट लेता है (गर्भ व शैशव अवस्था में ज्ञान-कर्म का विशिष्ट उपयोग नहीं करता) ॥३॥

तद्यथा पेशस्कारी पेशसो मात्रामपादायान्यत्रवतरं कल्याणतरं रूपं तनुत एवमेवापमात्मेदं शरीरं निहृत्याऽविद्या गमयित्वाऽन्यत्रवतरं कल्याणतरं रूपं कुक्षे पित्र्यं वा गान्धर्वं वा देव वा प्राजापत्यं वा ब्राह्म वाऽन्येषां वा भूतानाम् ॥४॥

तद् यथा—तो जैसे पेशस्कारी—सुवर्णकार, पेशसः—सुवर्ण की, मात्राम्—अंश (परिमाण) को अपादाय—अलग लेकर, अन्यत्—दूसरे नवतरम्—अधिक नये, कल्याणतरम्—अधिक सुन्दर, रूपम्—रूप (दर्शनीय आकृति) को, तनुते—कसता है बढ़ाता है एवम् एव अयम् आत्मा—ऐसे ही यह आत्मा इदम् शरीरम् निहृत्य—इस शरीर को त्याग कर अविद्याम् गमयित्वा—उमे ज्ञान चेष्टा से शून्य कर, अन्यत्—दूसरे नवतरम्—अधिक नये कल्याणतरम्—अधिक कल्याण साधक रूपम् स्वरूप (शरीर) को, कुक्षे—(धारण) करता है पित्र्यम् वा—बाहे पितृलोक का, गान्धर्वम् वा—या गन्धर्व-लोक का, देवम् वा—या देव-लोक का, प्राजापत्यम् वा—या प्रजापति-लोक का, ब्राह्मम् वा—या ब्रह्म लोक का अन्येषाम् वा—या (इनमें) अन्य, भूतानाम्—प्राणियों का । ४

स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्चक्षुर्मयः श्रोत्रमयः शृण्वीमय आप्तोमयो वायुमय आकाशमयस्तेजोमयोऽतेजोमयः काममयोऽकाममयः क्रोधमयोऽक्रोधमयो धर्ममयोऽधर्ममयः सर्वमयस्तद-

हं, तो विज्ञानमय हो जाता है, 'मन' के साथ जुड़ता है, तो मनोमय हो जाता है, इसी प्रकार 'प्राण', 'अध्म', 'ओत्र' के साथ जुड़ने से यह प्राणमय, अध्ममय, ओत्रमय हो जाता है। भूतों के साथ अपने को जोड़ता है, तो पृथिवीमय, जलमय वायुमय, आकाशमय, तेजोमय हो जाता है। जिसके साथ अपने को जोड़ता है, उसी का रूप हो जाता है; उनसे अपने को हटा लेता है, तो उस रूप को छोड़ देता है। तेज के साथ अपने को एक कर दे, तो तेजोमय, उससे अपने को हटा ले, तो अतेजोमय; कामना की डोरी में लिखा रहे, तो काममय, उससे अपने को छुड़ा ले, तो अकाममय, क्रोध में डूब जाय, तो क्रोधमय, उससे अलग हो जाय, तो अक्रोधमय; धर्म में लीन हो जाय तो धर्ममय, उससे दूर हट जाय तो अधर्ममय—आत्मा तो सबमय है। आत्मा 'इदमय'-'अदोमय', 'यह रूप'-'वह रूप'—क्यों है? क्योंकि यह जैसा कर्म और आचरण करता है वैसा ही हो जाता है अच्छे कर्म करने से अच्छा और बुरे कर्म करने से बुरा, पुण्य-कर्मों से पुण्यात्मा, पाप-कर्मों से पापात्मा। यह सब देखकर यह कहना अधिक उपयुक्त है कि आत्मा 'काममय' है—'काममय एवाय पुण्य', क्योंकि जैसी

देवविदमयोऽदोमय इति यथाकारी यथाचारी तथा तन्मन साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति पुण्य पुण्येन कर्मणा भवति पाप पापेन। अथो अन्वाहुः काममय एवाय पुण्य इति स यथाकामो भवति मत्क्रतुर्भवति मत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कृत्ते पाकर्म कृत्ते तदाभिरुचये ॥५॥

स है अयम् आत्मा—वह यह आत्मा ब्रह्म—वही सबभूत ब्रह्म के अधिक निकट) है विज्ञानमय—बुद्धि (ज्ञान) से युक्त विज्ञानात्मनोमय—मन्त्रा प्रणमय—प्राणा अध्ममय—इन्द्रा ओत्रमय—धर्मा पृथिवीमय—पृथ्वी-जल का उपयोग, आशोमय—जलमय वायुमय—वायुमय आकाशमय—आकाशमय, तेजोमय—तेजो धर्म मय अतेजोमय—बिना तेज के भी विद्यमान, काममय—कामना करनेवाला अकाममय—निरकाम क्रोधमय—क्रोधी; अक्रोधमय—ज्ञान, धर्ममय—धर्म का अनुष्ठाना अधर्ममय—कभी धर्म की उपेक्षा करनेवाला; सर्वमय—सब से सम्बद्ध तद् बद् एतद्—दो जो यह ब्रह्ममय—इम (पृथ्वीलोक इह-लोक इम जन्म) से सम्बद्ध, अदोमय—उस (आदित्यलोक पर-लोक पर जन्म) से सम्बन्धित, इति—एसे यथाकारी—जैसे कार्य करनेवाला, यथा+माकारी—जैसे आचरण करनेवाला, भवति—

‘कामना’ (Desire, होती है, वंसा हो ‘ऋतु’, अर्थात् ‘प्रयत्न’ (Effort) होता है, जैसा ‘ऋतु’ होता है, वंसा ही ‘कर्म’ (Action) होता है, और जैसा ‘कर्म’ होता है, वंसा ही ‘फल’ (Result) होता है ॥५॥

इसी विषय में किसी ने कहा भी है—जहाँ इसका लिंग-शरीर और मन निष्कल हो जाता है, जिस कामना से इसका शरीर और मन बंध जाता है, फिर मानो बंधा हुआ कर्मों-सहित यह उधर ही लिखा चला जाता है। जब उस ‘कर्म’ को पूरा कर लेता है, तब किसी दूसरे काम करने के लिए छुट्टी पाता है। वह ‘कर्म’ मानो इसके लिये एक ‘लोक’ हो जाता है। उस ‘कर्म-लोक’ का जब तक आवेग पूरा नहीं कर लेता, तब तक दूसरे किसी ‘कर्म-लोक’ की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखता, एक कामना को पूरा करके ही दूसरी कामना

हाला है, साधुकारी—अच्छा पुण्य, धर्म-कार्य) करनेवाला, साधुः—सज्जन, अर्थात्—होता है पापकारी—बुरा (पाप-कार्य) करनेवाला पापः—पापी, दूजन्त, भवति—होता है, पुण्यः—धर्म-आत्मा पुण्येन—धर्ममय कर्मणा—कर्म से, भवति—होता है, पापः—पापी पापेन—अधर्म-चरण से अथ उ ललु और यह बात भी निश्चय से आहुः—कहते हैं कही जाती है कामवयः—कामना (संकल्प, से निर्मित, एव ही, अयम् पुरुषः—यह जीवात्मा है, इति—एसे सः—वह जीवात्मा, यथा-कामः—जैसी कामना (संकल्प इच्छा) वाला भवति—होता है, तद्वन्तुः—वैसे (तदनु रूप) प्रयत्न चेष्टा करने वाला भवति हा जाता है, यद्वन्तुः—जैसे प्रयत्न करनेवाला, भवति—होता है तत्—उस (वंसा), कर्म—कर्म को कुरुते—करता है, यत् कर्म कुरुते—जो (जैसा) कर्म करता है तद्—वह ही (फल-कामना), अभिसम्पद्यते—पा लेता है, सिद्ध हो जाती है ॥५॥

तदेव श्लोको भवति । तदेव तत्तत् तद् कर्मवन्ति लिङ्गम मनो यत्र निषक्तमस्य । प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्किंचिद् करोत्यदम् । तस्मात्तल्लोकान्पुनरन्त्यस्मिन् लोकस्य कर्मण इति नू कामयमानोऽ- धाकामयमानो योजकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणः उत्कामन्ति बह्वेव सत्त्वह्याप्येति ॥६॥

तद्—ता एव—यह (प्रसिद्ध), श्लोक. —श्लोक भवति—है तद्—उसको, एव—ही, तत्तत्—आमक्त, सम्बद्ध सह—साथ कर्मणा—कर्म के ऐति—आता, प्राप्त होता है, सिद्धम्—कारण शरीर, मन्तः—मन, यत्र—जिसमें, निषक्तम्—चिपका हुआ चाहना वाला, अस्व—इम जीवात्मा का प्राप्य—पा कर, पूरा कर अन्तम्—अन्त फल-परिणाम, कर्मण. कर्म का, तस्य—

की तरफ़ फिरता है। आत्मा को 'काम-मय' अथवा 'कामयमान' कहने का यही अभिप्राय है। 'अकाम मय' या 'अकामयमान' कहने का क्या अभिप्राय है? जो अकाम है, निष्काम है, आप्तकाम है, आत्म-काम है—जिसमें कोई कामनाएँ नहीं रहें, जो धीरे धीरे निकल गई, या जिसने सब कामनाएँ पा लीं, आत्मा भी जिसने पा लिया, वह 'अकामयमान' है, उसके प्राण नहीं निकलते, अर्थात् जीवन्मुक्त हो जाता है, वह मानो ब्रह्म ही हुआ ब्रह्म को जा पहुँचता है ॥६॥

(आज का 'मनोविश्लेषवाद'—Psycho-analysis— भी यही कहता है कि जब तक 'कामना' मन में बनी रहती है तब तक उस 'कामना' से ही मनुष्य बंधा रहता है, उस 'कामना' को पूरा करके ही मनुष्य उस कामना से छुटकारा पा सकता है। उपनिषद् का यह विचार मनोवैज्ञानिक है।)

इस विषय में और भी किसी ने कहा है—ओ कामनाएँ इसके हृदय में बँधी हुई हैं, जब वे सब छूट जाती हैं, तब यह मरणशैल मनुष्य अमृत हो जाता है, और इसी लोक में ब्रह्म का रस ले लेता

उम, यत् किञ्च—ओ कुछ, इह—इस (लोक-जन्म) में, ब्रह्म, करोति—कर्म करता है, अयम्—यह (जीवन्मात्र), सत्त्वत्—उप, लोकात्—लोक (जन्म) से, पुनः—फिर ऐति—लौट आता है, अस्मि—इह, लोकात्—लोक (जन्म) के लिए, कर्मणे—कर्म (काय करने) के लिए, इति नु—एसे ही, कामयमानः—कामना करनेवाला (आवगमन में बद्ध रहता है) अथ—और अकामयमानः—कामना न करनेवाला (अकामयम) य—जो है अकाम कामना-रूप, निष्कामः—कामना से मुक्त आप्तकामः सफल मनोरथ अप्रयत्नकामः—स्वरूप (आत्म रूप) का ज्ञान ही जिसका काम कामना, ध्येय है मुमुक्षु, न—नहीं, तस्य—उसके प्राणाः—प्राण, उत्क्रामन्ति—निकलते हैं (जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है), ब्रह्म ब्रह्म में स्थित लीन) या आनन्द स्वरूप एव—ही, सन्—होता हुआ (होकर) ब्रह्म—(आत्मस्थित) ब्रह्म (परम-आत्मा) को अप्येति—पा जाता है पहुँच जाता है ॥६॥

तदेव श्लोको भक्ति । यथा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि धिताः ।
अथ सूर्योऽमृतो मन्वन्त्र ब्रह्म समानुत इति । तदवाऽहंनिर्वयनी बन्मोके
नृता प्रत्यस्ता शमीतैवमेवेद् अदीर्घं सैतेऽन्वापमदीरीऽमृत प्राणो
ब्रह्म तेज एव सोऽहं भगवते सत्त्व ददामिती होवाच जनको बं देह ॥७॥

हं । जैसे सांप की केंचुली, मरी हुई और फेंकी हुई मिट्टी के ढेर पर पड़ी रहती है, इसी प्रकार ब्रह्म-ज्ञानी का शरीर बना रहता है, आत्मा तो अशरीर है, अमृत है, प्राण है, ब्रह्म ही है, तेज ही है । विदेह-राज जनक यह उपदेश सुन कर कहने लगे, हे याज्ञवल्क्य ! आपके इस उपदेश के लिये मैं एक सहस्र गायें आपको भेंट करता हूँ ॥७॥

इसी विषय पर और भी किसी ने कहा है—उसे पाने का मार्ग अगु है, सूक्ष्म है, परन्तु सूक्ष्म होता हुआ भी वह सब जगह फैल रहा है । मैंने उस मार्ग को छू लिया है, और टटोल-टटोल कर ही मैं उस तक पहुंच गया हूँ, मैंने उसे पा लिया है । धीरे और ब्रह्म-ज्ञानी उसी मार्ग से स्थगं-लोक को पहुंचने हैं, और मुक्त होकर उससे भी ऊपर उठ जाते हैं ॥८॥

तद् एवः श्लोकः भवति—यं (इस विषय में) यह श्लोक भी है यथा—जब सब—सारे, प्रमुञ्चन्ते—छुट जाने हैं, शान्त हो जाने हैं, कामाः—कामनाएँ, तृष्णा—एषणा ये—जो, भस्य—इस (जीवात्मा) के, हृदि—हृदय में स्थिताः—ठहरी हुई विद्यमान होती हैं अथ—तब, मर्त्यः—मरण-धर्मा (आत्मा), अमृतः—(मृत्यु-पाश से मुक्त) अमर भवति हो जाता है अथ—यहां इस स्थिति में ब्रह्म—परमात्मा को, समश्नुते—प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मानन्द को भोगता है, इति—यह (श्लोक है) तद् यथा—तो जैसे, अहिनिर्बन्धनो—सांप की केंचुली, बल्मीके—बांवी में, मृता—मरी (जीवन से रहित), प्रत्यस्ता—फेंकी हुई, जपोत—लम्बी पड़ी हांवे एवम् एव—ऐसे ही इदम् शरीरम्—(ब्रह्मनिष्ठ का) यह शरीर शोते—पड़ा होता है, अथ और अपम्—यह, अशरीरः—शरीर से मुक्त अमृत—अमर, प्राणः—जीवन धारण करनेवाला, ब्रह्म एव—ब्रह्म लीन ही है, तेज एव—तेज स्वरूप (ज्योतिर्मय) है सः अहम्—वह मैं, भगवते—आदरणीय आपको, सहस्रम्—हजार (गायें) ददामि—दता (भेंट करता) हूँ, इति ह उवाच जनकः विदेहः—यह विदेह राज जनक ने निवेदन किया ॥७॥

तदेते श्लोका भवन्ति । अणु पन्था विततः पुराणो मां स्पृष्टोऽनुवित्तो

मर्षय । तेन बोरा अधिवन्ति ब्रह्मविदः स्वर्गं लोकमित उर्म्मं विमुक्ताः ॥८॥

तद्—तो (इस विषय में), एते—ये, श्लोकाः भवन्ति श्लोक भी है, अणुः—सूक्ष्म पन्थाः—मार्ग, विततः—फैला हुआ (विस्तृत), पुराणः—सनातन, मां—मुझ को; स्पृष्टः—छुआ, (मां स्पृष्टः—मैंने इसे छू लिया है, इसके पास तक जा पहुंचा हूँ), अनुवित्तः—जान लिया है पा लिया है, मया—

उस मार्ग में भिन्न-भिन्न ज्योतिषों के वर्णन होते हैं—शुक्ल, नील, पिंगल, हरित और लोहित । यह ब्रह्म को पाने का बड़ा हुआ मार्ग है, ब्रह्म-जानी, पुण्य-कर्मा और तेजस्वी व्यक्ति इसी मार्ग से ब्रह्म-लोक को पहुँचता है ॥९॥

जो 'अविद्या' अर्थात् 'भौतिकवाद' (Materialism) को उपासना करते हैं, वे गहन अन्धकार में जा पहुँचते हैं, और जो 'विद्या' अर्थात् कोरे 'अध्यात्मवाद' (Spiritualism) में रत रहने लगते हैं, भौतिक-जगत् को पर्याप्त ही नहीं करते, वे उससे भी गहरे अन्धकार में जा पहुँचते हैं (ईश १-९) ॥१०॥

जो अविद्वान् और अबुध हैं—अविद्या-विद्या दोनों से ज्ञासी हैं—जिन्हें भौतिक-वाद और अध्यात्म-वाद दोनों ने स्पर्श नहीं मिला, एव—हो तेन—उस (मार्ग) से घोर—वृद्धिमान भयंजनों (अतवस्त गरिभवी), अविद्यन्ति—प्राप्त कर लेते हैं ब्रह्मविदः—ब्रह्म-जानी स्वर्णम्—सुवर्ण (आनन्दमय), लोहम्—लोह (स्थिति-अवस्था) को इन—यहा से, ऊर्ध्वम्—ऊपर, आग, विमुक्ताः—(जन्म मरणबन्धन से) मुक्त हुए । ॥८॥

तस्मिञ्छुक्लमुत नीलमाहुः पिवसे हारतः कार्हीतम् ॥

एव पन्था ब्रह्मणा हानुचितस्तेनेति ब्रह्मविदुष्यकृन्जसपथ ॥९॥

तस्मिन्—उस (मार्ग) में, शुक्लम्—शुक्ल (श्वेत) उत—और नीलम्—नीला, आहुः—बनाते हैं, पिंगलम्—कुछ (दलका) पीला हरितम्—हरा, कार्हीतम्—और लाल, य रूप विन्दत ह एव पन्थाः—यह मार्ग ब्रह्मणा—ब्रह्म से, ज्ञान से, ह—निश्चय ही हानुचितः—जाना या पाया जाता है, तेन—उस (मार्ग) से एति—जाता है ब्रह्मविदुः—ब्रह्म-जानी, पुण्यकृन्—धर्ममय कर्म करनेवाला, लज्जतः—और उत से मुक्त (नान्तिमर्ग) पुरम् ॥८॥

अथ तत्र प्रविशन्ति वैश्विद्यामुपासते ।

ततो भूय इव ते ततो य उ विद्यायाम् रताः ॥१०॥

अथम् नम—गहरे अन्धकार का (भू, प्रविशन्ति—प्रवेश करते हैं ये वे, अविद्याम्—प्रयोगार्थ, भौतिकवाद का की) उपासते—उपासना (सर्वन) करते हैं, ततः—उसके भूय इव माना और अधिक से—के ततः—अन्धकार में, ये जो उ—तो विद्यायाम्—ज्ञान अध्यात्मार्थ अध्यात्मवाद में, रताः—लौन होने हैं (दोनों मार्गों का सर्वन ही नि प्रथम का प्रदान है) ॥१०॥

अनन्ता माय ते लोका अन्धेन तमसाऽऽकृताः ।

तास्ते प्रोत्थाभिगच्छन्त्यविद्धो मोक्षधी जनाः ॥११॥

किया—वे तो मर कर आनन्द से शून्य और गाढ़ अन्धकार से आवृत लोकों में जा पहुँचते हैं (ईश १३) ॥११॥

अगर कोई आत्मा को पहचान ले—‘अयमस्मि’—यह समझ जाय, तो फिर किस इच्छा से, किस कामना से शरीर से शरीर के पोछे-पोछे चल कर अपने ऊपर यह जन्म का बुराया बढ़ाये ? ॥१२॥

इस शरीर-रूपी गहन जंगल में आत्मा छिपा हुआ है या नहीं—जिसका यह सदेह नष्ट हो जाता है, जिस का आत्मा प्रतिबुद्ध हो जाता है जो उसे पा लेता है, वह ‘विश्वकृत्’ हो जाता है, सब-कुछ कर सकता है ‘स हि सर्वस्य कर्ता’, वही तो इस सब के करने हारा है, लोक सब उसी के हो जाते हैं अर्थात् लोक-लोकान्तर उसके सामने मिर झुका देते हैं, वह मानो स्वयं ही एक लोक हो जाता है, अपने-आप एक दुनिया हो जाता है—‘स उ लोक एव’ ॥१३॥

अनन्ताः—आनन्द (प्रसङ्गा) से शून्य नाब—नामवाले से—व, लोकाः—लोक हैं अर्थात् तमसा—गहरे अन्धकार से, आवृताः—आच्छन्न (ढके हुए) तान्—उनको, ते—वे, प्रेत्य—मर कर, अभिगच्छन्ति—प्राप्त होते हैं पहुँचते हैं, अविद्यासः—अज्ञानी (अविद्या प्रसा) अशुभ—बोध (विद्या-ज्ञान) से शून्य, जनाः—मनुष्य हैं ॥११॥

आत्मानं चेद्विजानीयायमस्मीति पूरुषः ।

किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसज्जरेत् ॥१२॥

आत्मानम्—अपने निर्लेप स्वरूप को, चेद्—यदि विजानीयात्—जान लेवे, अयम्—यह (इस स्वरूपवाला), अस्मि—(मैं आत्मा) हूँ इति—इस रूप में पूरुष—देहधारी जीवात्मा किम् इच्छन्—(अपने लिए) क्या इच्छा (कामना) करता हुआ, कस्य—(दूसरे अन्य) किस की, कामाय—चाहना के लिए, शरीरम्—शरीर के, मनु सज्जरेत्—(दुख से) स्वयं को दुखी पीड़ित करे (शरीर-धारण कर दुःख का अनुभव नहीं करेगा, इससे छुटकारा—माप्त—चाहेगा) ॥१२॥

यस्यानुवितं प्रतिबुद्धं आत्माप्रस्थितदेहं गहने प्रविष्टः ।

स विश्वकृत्स हि सर्वस्य कर्ता तस्य लोकः स उ लोक एव ॥१३॥

यस्य—जिस (पुरुष) का, अनुवितं—प्राप्त-मनोरथ प्रतिबुद्ध—प्रतिबोध (सम्यक् ज्ञान) से युक्त, आत्मा—चंचल आत्मा है, अस्थिन्—इस सदेहो—संदेह (पीडा) वाले दुःखमय, गहने—घनघोर (जगद् वा शरीर रूपी)

अगर हमने इस जन्म में रहते हुए ही उसे जान लिया, तब तो ठीक है, 'न चेदवेदो महती विनष्टिः'— न जाना, तो महाविनाश है। जो उसे जान जाते हैं वे अमृत हो जाते हैं, और दूसरे लोग दुःख पाया करते हैं (केन ८- वट ६०) ॥१४॥

जो भूत और भव्य के स्वामी आत्म-देव को निकट में निहार लेते हैं, वे फिर उसकी निन्दा नहीं करते ॥१५॥

जिस आत्मा के पीछे-पीछे दिन-रात को लेकर सवत्सर फिरा करता है, देव लोग उसी को ज्योतियो की ज्योति, वायु और अमृत कहते हैं, और इसी रूप में उसको उपासना करते हैं ॥१६॥

वन में, प्रविष्टः—घुसा हुआ पड़ा हुआ सः—वह (ब्रह्म) विश्वकृत्—सम्पूर्ण (कार्यों) का कर्ता (कृत-कृत्य) है जाता है, उसे कार्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। सः हि—वह (ब्रह्म आत्मा) सर्वस्य—सब (कर्म) का कर्ता करनेवाला है तस्य—उसका ही लोक (ब्रह्म) लोक है सः उ—और वह सोके एव—(वह) लोक में ही (रहा है) १३

इहैव सन्तोष्य विदमस्तद्वय न चेदवेदो महती विनष्टिः ।

ये तर्हि दुरात्मनास्ते भवन्त्येते दुरत्ययेर्वाप्स्यन्ति ॥१४॥

इह एव—इस लोक (जन्म) में ही सन्त रहते हुए भव्य—तपात्र, विद्वान्—जान लेवे तद्—उस (ब्रह्म या आत्म) को वयम्—हम न चान्—अगर नहीं अवेदो—(तूने) जाना, तो) महती यदा विनष्टिः—विनाश (अकृतकार्यता असफलता) है ये—जो तद्—उसको, बिबुः—जान लेने है अमृता—अमर ते—वे, भवन्ति—ही जाते हैं अब और इनके अन्य (न जाननेवाले) दुरात्मा एव—दुःख का ही, अपिप्यन्ति—प्राप्त होते हैं ॥१४॥

यदेतमनुष्यत्वात्मानं देवमञ्जसा ।

ईशान भूतभक्ष्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥१५॥

यदा—जब एतम्—इस अनुपश्यति—दख लेना जान लेना है आत्मा-नमः—(परम) आत्मा को, देवम्—दिव्य अञ्जसा—साक्षात् स्पष्टतया, ईशानम्—स्वामी भूत-भक्ष्य—उत्पन्न और भविष्य में उत्पन्न होनेवाले (जात) का न—नहीं ततः—तत्परवात् विजुगुप्सते—वृणा निन्दा करना या रक्षा की कामना करता ॥१५॥

यस्मादर्वात्मवत्सरोऽहोभिः परिवर्तते ।

तदेका ज्योतिषा ज्योतिगयुर्होषसतेऽमृतम् ॥१६॥

यस्माद्—जन्म (ब्रह्म) से अर्वाक्—इधर की ओर, पीछे-पीछे सवत्सरः

जिस आत्मा में पंच रहते हैं, जिसमें पंच-जन, अर्थात् पांच प्रकार के मनुष्य रहते हैं, जिसमें आकाश रहता है—जिसके आश्रय में सब-कुछ रहता है, मैं उसी को 'आत्मा' मानता हूँ, विद्वान् मानता हूँ, ब्रह्म मानता हूँ, अमृतों का अमृत मानता हूँ ॥१७॥

वह प्राणों का प्राण है, चक्षुओं का चक्षु है, श्रोत्रों का श्रोत्र है, मनों का मन है। जो ऐसा जानते हैं, वे ब्रह्म के यथार्थ, पुरातन तथा अग्र अर्थात् सृष्टि के प्रारंभ के समय के रूप को जान जाते हैं ॥१८॥

—वर्ष (काल का अवयव), अहोभिः—दिनों के साथ, परिवर्तते—चक्कर काटता है (काल जिसको पार नहीं कर सकता जो काल-मर्यादा से बाहर है, कालातीत है), तद्—उस (ब्रह्म) को, देवाः—देवगण विद्वान्, ज्योतिषाम्—सूर्य आदि ज्योतिषों के, ज्योतिः—(प्रकाशक) को, आयुः—आयु (प्रदाता), ह—निश्चय से, उपासते—उपासना करते हैं, अमृतम्—अमर (ब्रह्म) को ॥१९॥

यस्मिन्पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः ।

तमेव मन्य आत्मानं विद्वान्ब्रह्मामृतोऽमृतम् ॥१७॥

यस्मिन्—जिस (ब्रह्म) में, पंच—पांच सख्यावाले, पञ्चजनः—पांच प्रकार के मनुष्य (देव-गर्भ-पितृगण-असुर-राक्षस या ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र-निषाद) आकाशश्च—और आकाश (अव्यक्त-जगत् का कारण प्रकृति), प्रतिष्ठितः—प्रतिष्ठा (स्थिति) पा रहा है, तम् एव—उसको ही, मन्ये—चिन्तन-मनन-ध्यान कर रहा हूँ आत्मानम्—परमात्मा को विद्वान्—जानने-वाला, ब्रह्म—ब्रह्म को, अमृत—अमर अमृतम्—अमर, (अमृतम् ब्रह्म विद्वान् अमृतं तम् एव आत्मानम् मन्ये—अमर ब्रह्म के स्वरूप का जाननेवाला मैं) अमर (आत्मा) उस ही (सर्वाधार) आत्मा (परमात्मा) का ध्यान-मनन-चिन्तन करता हूँ उसमें ही लीन हूँ ॥१७॥

प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो

ये मनो विदुः । ते निश्चिन्त्यब्रह्म पुराणमग्रचम् ॥१८॥

प्राणस्य—प्राण (श्वास-प्रश्वास या नासिका) के, प्राणम्—प्राण, प्राण-शक्ति देनेवाले, चक्षुषः—आँख के भी चक्षु—दृष्टन-शक्ति-प्रदाता, जत—और, श्रोत्रस्य—कान के, श्रोत्रम्—श्रवण-शक्ति-प्रद, मनसः—मन के, ये—जो मनः—मनन-शक्ति-वाता को, विदुः—जान लेते हैं, ते वे निश्चिन्त्यः—जानते हैं, ब्रह्म—ब्रह्म को, पुराणम्—सनातन, अग्रचम्—अग्रणी, जगद्-रचना से पूर्व विद्यमान ॥१८॥

ये सब मन से ही देखने की बातें हैं, सृष्टि में नानात्व कहीं नहीं है—'नेह नानास्ति किञ्चन'—जो सृष्टि में एकता को न देख कर नानात्व को देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। (कठ ४-११) ॥१९॥

इस अप्रमेय और ध्रुव आत्म-तत्त्व को नानात्व में नहीं, एकत्व में ही देखना चाहिये, यह अजन्मा आत्मा आकाश से भी बड़ कर मल-रहित है, महान् ध्रुव है ॥२०॥

धीर ब्राह्मण को उचित है कि इसी आत्म-तत्त्व का बोध करके अपने को प्रज्ञा-युक्त करे, बहुत शब्द-जालों में न उलझे, क्योंकि आत्म-बोध के अतिरिक्त सब-कुछ 'वाचो विस्लापनं हि तत्'—वाणी का एकानामात्र है ॥२१॥

मनसं वानुद्गच्छन् नेह नानास्ति किञ्चन।

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥१९॥

मनसा—(समाहित) मन से एव—ही, अनुद्गच्छन्—देखने (जानने) योग्य है, न—नहीं इह—यहां, इसमें, नाना—अनेकरूपता, अस्ति—है, किञ्चन—कुछ भी मृत्योः स मृत्युम् आप्नोति—वह मृत्यु से बड़कर मृत्यु को प्राप्त होता है (मर्त्य-विनाश को प्राप्त होता है) यः—जो इह—इस (जगत्) में नाना इव—भेदभाव (अनेकता) को इव—समान मानों पश्यति—देखता (जानता-समझता) है ॥१९॥

एकधैवानुद्गच्छन्मेतदप्रमेय ध्रुवम्।

विरजः पर आकाशगदज आत्मा महान् ध्रुवः ॥२०॥

एकधा—एक रूप में, एव—ही अनुद्गच्छन् देखना चाहिये एतद्—इस, अप्रमेयम्—(प्रत्यक्ष आदि, प्रमाणों से अज्ञेय ध्रुवम्—स्थिर एवं वर्तमान, विरजः—निर्मल, शुद्ध, धनः—परम, सर्वोत्कृष्ट आकाशात्—आकाश में, अजन्म—अजन्मा आत्मा—ब्रह्म महान् सब में बड़ा ध्रुवः—स्थिर है ॥२०॥

तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः।

नानुध्यायाद् बहुञ्छब्दात्मन् वाचो विस्लापनं हि तदिति ॥२१॥

तम् एव—उसको ही, धीरः—बुद्धिमान् धैर्यशाली विज्ञाय—जान कर, प्रज्ञाम्—स्थिर ज्ञान को कुर्वीत—सम्पादित करे, ब्राह्मणः—ब्रह्म जिज्ञासु, न—नहीं अनुध्यायात्—ध्यान (चिन्तन-मनन) करे, बहून्—बहुत में शब्दान्—वाङ्मय (शास्त्र-परम्परा) को, वाचः—वाणी का विस्लापनम्—व्यर्थ खाना

यह महान् तथा अजन्मा आत्मा 'विज्ञानमय' (Consciousness) है, प्राणों में रहता है, और हृदय के भीतर जो आकाश है उसमें विश्राम करना है। यह सब को वश में करने वाला है, सब का ईश्वर है, सब का अधिपति है। वह साधु-कर्म से बड़ा नहीं होता, असाधु-कर्म से छोटा नहीं होता वह सर्वेश्वर है भूताधिपति है, भूतपाल है—वही तो सब लोकों को आपस में मिलाने वाला पुल है, आत्मा हो तो कभी यहां जन्म लेकर, कभी वहां जन्म लेकर लोकों को मिलाये रखता है, नहीं तो भिन्न-भिन्न लोक भिन्न-भिन्न ही न बने रहे? 'ब्राह्मण' लोग उसी आत्मा को वेद के अनुवचन से, यज्ञ, दान, तप, उपवास से जानने का प्रयत्न करते हैं। उसी को जानकर 'मुनि' होता है। उसी आत्मा के लोक की चाहना करते हुए 'परिव्राजक' लोग घर-बार छोड़ देते हैं। उसी को पाने की अभिलाषा से प्राचीन-काल

(व्यर्थ प्रयोग करना), हि—क्योंकि तद्—वह बहु श्रवण) है, इति यं श्लोक है (अर्थात् याडा सा भी जान कर उसका अनुष्ठान करे, केवल शस्त्र वचन में न लगा रहे) ॥२१॥

स वा एव महान्त आत्मा धोऽय विज्ञानमयः प्राणेषु य एवोऽन्तर्हृदय आकाशस्तस्मिञ्छेने सर्वस्य वशी सर्वस्योद्धारः सर्वस्याधिपतिः स न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयानेष सर्वेश्वर एव भूताधिपतिरेव भूतपाल एव सेतुविभरण एवा लोकानामसम्बन्धाय तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मण विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशके-
नैतसेव विदित्वा मुनिर्भवति । एतमेव परिव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रवर्जन्ति । एतद् स्म ब्रूतुर्वे विद्वान् स प्रजा न कामयन्ते किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽय लोक इति । ते ह स्म पुत्रैश्-
शयाश्च विर्त्तवणायाश्च लोकवणायाश्च व्युत्पायाय भिक्षाचर्यं चरन्ति या होवे पुत्रवणा सा विर्त्तवणा या विर्त्तवणा सा लोक-
वणोभे ह्योते एवम एव भवतः । स एव नेति नेत्यात्माऽग्रहो न हि गृह्यतेऽशीयो न हि शीर्यतेऽसृजो न हि सन्त्यतेऽसितो न व्ययते न रिष्यत्येतम् हवन्ते न तरत इत्यतः पापमकरवमित्यतः कल्याणमकरवमित्युभं उ हवन् एते तरन्ति ननं कृताकृते तपतः ॥२२॥

सः वा एवः—वह ही यह महान्—बड़ा अजः—अजन्मा, आत्मा—जीवात्मा है, यः अयम्—जो यह विज्ञानमयः—चित्स्वरूप, ज्ञान-रूप, प्राणेषु

के विद्वान् सन्तान को कामना नहीं करते थे, और कहते थे, हमने आत्मा को पा लिया, आत्म-लोक को पा लिया, हम सन्तान पाकर क्या करेंगे ? ऐसे ही लोग 'पुत्रं वणा'-'वित्तं वणा'-'लोकं वणा' से ऊपर उठ कर भिक्षावृत्ति से जीवन-यापन करते हैं । पुत्रं वणा ही वित्तं वणा है, वित्तं वणा ही लोकं वणा है । पुत्रं वणा-वित्तं वणा और वित्तं वणा-लोकं वणा का जोड़ा मूलतः 'एवणा' (Libido Urge) ही है । 'आत्मा' इन सब से परे है, वह 'नेति'-'नेति' के रूप में ही समस्त में आता है, वह 'अघाह्य' है—पकड़ में नहीं आता, 'अशोभ्य' है—क्षीण नहीं होता, 'असंग' है—लिप्त नहीं होता, बन्धन-रहित है व्यथा-रहित है, नाश-रहित है । मैंने इस कारण पाप कर्म किया, या इस कारण कल्याण-कर्म किया—ये दोनों विचार उसका बार-बार नहीं पाते,

—ज्ञानो (ज्ञान-इन्द्रिया) न च एव —जा यह अन्त दृश्ये -हृदय के भीतर, जाकाश-आकाश (अवकाश) है तस्थिन् -उभय शीते मीता विश्राम करता है, विराजमान है सर्वस्य—सब का, वशी -नियता सर्वस्य सब का, ईशानि—प्रभु सर्वस्य—सब का अधिपति—यह अधिक अधिष्ठाना पालयिता है, स-बह न-तद्गी साधुना कर्मणा -अप्य कर्म करने से भूयान्—अधिक (सम्पन्नित) होता है वो एव—न ही, असाधुना—दुर (पाप-कर्म) से कनोपान्—छाना (अकम्पन्नित) हुआ है एव—यह सर्व + ईश्वर—मन का प्रभु है एवः भूताधिपतिः—यह भूता (प्राणियों) का अधिष्ठाना है एव भूतपाल —यह भूता का रक्षक है एव—यह, हेतु बन्धन है पुत्र के समान मिल-नेवाला विधरण—विधत्ता है एवाम्—इन लोकानाम् लोको के, असंभेदाय छिन्न-भिन्न न होने देने के लिए तम एतम उस इसको वेद + अमुकवनेन—वेद अध्यापन (स्वाध्याय) न ब्रह्मणा—ब्रह्म ज्ञानम्, विवि-विशन्ति—जानना चाहत है, घतेन—(स्वय-वैमर्तिक) पशों में जानन—दान से तपसा—तप से जनाश्रयेन—उपवासों में, एतम् एव—इसको ही विद्वत्त्वा—जनकर मुनि—मनन-शील भवति—होता है एतम् एव—इसको ही, प्रवर्जितः—परिव्राजक (सन्यासी) लोकम्—(ब्रह्म-लोक के) इच्छन्तः—चाहते हुए, प्रवर्जन्ति—अथम सर्वादा का परिव्राजक कर चत्त पठते हैं एतद् ह—इसको ही (चाहते हुए) वा—या एतत्पूर्व—अब से पहले के, विद्वान् जानो प्रजाम्—सन्तति को, न कामयन्ते स्म—कामना नहीं करते थे किम्—क्या प्रजया—सन्तान में कश्चिद्याम्—करेगा येवाम् न—जिन हमारा, अयम्—यह (जेय) आहवा—आत्मा है अयम् लोकः—यह ही लोक (आश्रय

वह इन दोनों को तर जाता है; उसने जो-कुछ किया है, जो-कुछ नहीं किया—इन कृत-अकृत का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मूलतः वह पाप-पुण्य से अलग है, कृत-अकृत से अलग है, नेति-रूप है, असंग है, अप्राह्य है ॥२२॥

(आज के युग में सन्तानोत्पत्ति-निरोध की बात कही जाती है, परन्तु काम-वासना निरोध की बात नहीं कही जाती, उप-नियत्कार ने एषणानिरोध द्वारा सन्तानोत्पत्ति-निरोध की बात कही है। भौतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण में यही भेद है।)

यही बात ऋचाओं में कही गई है—आत्मा नित्य है, ब्रह्म-ज्ञानी को महिमा कर्म से न बढ़ती है, न घटती है, मनुष्य को आत्मा की ही खोज करनी चाहिये, उसे जानकर वह पाप-कर्म से लिप्त नहीं होता। इसलिये 'आत्म-वित्' दान्त, दान्त, विरक्त और सहनशील होकर पिंड के आत्मा में ही ब्रह्मांड के आत्मा के दर्शन कर लेता है, सब को आत्म-रूप देखता है, इसे पाप नहीं तर सकता, यह सब पापों

है, इति—यह (सोच कर), ते ह स्म—ये तो, पुत्रं पश्यामाः रिष्यति—अर्थं पूर्ववत्, एतन् उ ह एव—इस (आत्म-ज्ञानी) को ही एते—ये (दोनों विचार), न—नहीं, तरतः—लांघ सकते, वश में कर सकते हैं इति—अतः—कि इससे, पापम् अकरवम्—(मैंने) पाप किया, इति अतः—कि इससे, कल्याणम्—पुण्य, अकरवम्—किया इति—ये (विचार), उभे उ ह एव—दोनों ही (इन विचारों) को, एष—यह (ज्ञानी), एते—इन (पाप-पुण्य) को, तरति—पार कर जाता है (इनमें ऊपर उठ जाता है), न—नहीं, एवम्—इमको, कृत + अकृते—कृत (पुण्य सत्य-शुभ) और अकृत (पाप-अनृत अशुभ) कर्म तपतः—भताने, दुखी करते हैं ॥२२॥

तदेतदुच्चाभ्युक्तम्। एव नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणा नो कनोयान्। तस्मैव स्यात्पदवित्तं विविन्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेनेति। तस्मादेवविच्छान्तो दान्त उपरतस्ति तित्थुः समहितो भूत्वाऽऽत्मन्येवात्मनः पश्यति सर्वमहमानं पश्यति नैनं पाप्मा तरति सर्वं पाप्मानं तरति नैनं पाप्मा तपति सर्वं पाप्मानं तपति विषयो विरक्तोऽविचिकित्सो ब्राह्मणो भवत्येव ब्रह्मलोकः सन्नामेनं प्राप्नोतीत्येति होवाच याज्ञवल्क्यः सोऽहं भगवते विदेहान् ब्रह्मि मां चापि सह दास्यामेति ॥२३॥

को तर जाता है, इसे पाप नहीं तपाता, यह सब पापों को तपा बेता है । ब्रह्म-ज्ञानी पाप-रहित, मल-रहित, संशय-रहित हो जाता है । याज्ञवल्क्य ने कहा, हे सभ्राट् ! आत्मा में परमात्मा के दर्शन कर लेना ही ब्रह्म-लोक को पा लेना है, यह भास्म लोक ही ब्रह्म-लोक है । मैंने आपको ब्रह्मलोक में पहुँचा दिया । यह सुनकर विदेह-राज जनक ने कहा, हे याज्ञवल्क्य ! मैं आपके इस उपदेश के लिये आपको संपूर्ण विदेह-राज्य भेंट करता हूँ, और मैं अपने को भी आपकी सेवा के लिये प्रस्तुत करता हूँ ॥२३॥

तद् एतत्—यह यह (विचार) ऋचा छन्दोबद्ध रचना से अग्नि + उपतब्—कहा गया है, एव—यह, क्रियः—हमेशा रहनेवाला महिमा—महत्त्व बड़प्पन है, ब्राह्मणस्य—ब्रह्मवंता का न वर्धते—न तो बढ़ता (फलता, प्रसन्न होता) है कर्मणा—कर्म से नो—नहीं कर्तव्यम्—शुद्ध होता है, तस्य—उस (ब्रह्म) के, एव—ही स्यात्—होवे, पश्चित्—पद (प्राप्त्यर्थ लोक) को जाननेवाला, तम्—उसको, विविक्षा—जानकर न नहीं, स्थिते—लिप्त (मलिन) होता है, कर्मणा—कर्म से पापकेत—पापमय, इति—यह (अक्) है, तस्मात्—उस कारण से एवंपि—इस प्रकार जानने (ममसने) वाला, शास्त्र—शम-गुण युक्त (मन को निरुद्ध रखनेवाला), शास्त्र—(इन्द्रियों का) दम (दमन-वश) करनेवाला, उपरतः—विषयों से विमुख, तितिक्षु—(दुःख-सुख आदि द्वन्द्वों को) सहनेवाला, समाहितः—चित्त-वृत्तियों को रोकनेवाला (योगी), भूत्वा—होकर, आत्मनि—अपने (जीव) आत्मा में, एव—ही, अस्मानम्—परम-आत्मा को पश्यति—देखता है, सर्वम्—सब को (मे), अस्मानम्—आत्मा को, पश्यति—देखता (समाप्तने लगता) है न एनम्—नहीं इस (ब्रह्मनेता) को, पाप्मा—पाप, तरति—साध सकता (वश में कर सकता) है, (परन्तु वह स्वयम्) सर्वम् पाप्मानम् तरति—सब पापों से पार (अलग) हो जाता है न एनम् पाप्मा तपति—नहीं इनको पाप तपाता (व्यभिक्त करना) है सर्वम् पाप्मानम् तपति—(वह स्वयं) सारे पाप को तपाता (भस्म कर देता) है, विषयः—निष्पाप विरजः—निर्मल, अविचिकित्सः—मदेह-रहित, निश्चित, ब्राह्मणः—सच्चा ब्राह्मण (ब्रह्मज्ञ), भवति—हो जाता है, एव—यह ही (आत्म ज्ञान, आत्म-स्थिति), ब्रह्मलोकः—ब्रह्मलोक (ब्रह्म साक्षात्कार) है सभ्राट्—हे महाराज ! एनम्—इस (ब्रह्मज्ञान की स्थिति) को प्रापित् अस्ति—तुझे मैंने पहुँचा (ज्ञान करा) दिया है, इति ह उवाच याज्ञवल्क्यः—यह याज्ञवल्क्य ने कहा सः अहम्—वह मैं,

यह आत्मा महान् है, अजन्मा है, भक्षण कर रहा है परन्तु साथ ही अपनी विभूति का दान कर रहा है । जो इस रहस्य को जानता है उसे सब प्रकार का लाभ होता है ॥२४॥

यह आत्मा महान् है, अजन्मा है, अजर है, अमर है, अमृत है, अभय है, ब्रह्म है, अभय हो जाता ही तो ब्रह्म-पद पाता है । जो इस रहस्य को जानता है वह अभय हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है ॥२५॥

चतुर्थ अध्याय—(पांचवां तथा छठा ब्राह्मण)

(याज्ञवल्क्य तथा उसकी दो स्त्रियां—मंत्रेयी तथा गागी)

याज्ञवल्क्य की दो स्त्रियां थीं—मंत्रेयी तथा कात्यायनी । उनमें से मंत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी, कात्यायनी 'स्त्री-प्रज्ञा' थी—इतनी ही

बगवते—आदरणीय आप को, विवेहान्—सारे विदेह-राज्य को ब्रह्मि—भेंट में देता हूँ, माम् च अपि—और मुझ (अपने) को भी सह—(राज्य के) साथ, दास्याय—दास वृत्ति आपकी सेवा शुश्रूषा, के लिए, इति—ऐसे ॥२३॥

स वा एष महानज आत्माऽन्नादो वसुदानो विन्दते वसु य एवं वेद ॥२४॥

स वा एष—वह ही यह महान् बड़ा मुख्य अन्न—अजन्मा आत्मा—आत्मा, अन्नादः—अन्न-भोक्ता वसुदानः—धनैश्वर्य का दाता है विन्दते—प्राप्त करता है वसु—धन ऐश्वर्य को, यः एषम् वेद—जो इस प्रकार जानता है ॥२४॥

स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्मा-

भयं ब्रह्माभयं हि ब्रह्म भवति य एष वेद ॥२५॥

सः वा एषः महान् अजः आत्मा—वह ही यह महान् अजन्मा आत्मा, अजरः—जरा (वृद्धता) से रहित, अमरः—अमर, अमृतः—मृत्यु से परे, अभयः—निभय, ब्रह्म—ब्रह्म (का अधिष्ठान) है अभयम् वा ब्रह्म—ब्रह्म निर्भय है, अभयम् हि वा ब्रह्म भवति—वह स्वयं निर्भय ब्रह्म हो जाता है, यः एषम् वेद—जो इस प्रकार जानता है ॥२५॥

अथ ह याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवतु मंत्रेयी च कात्यायनी

च तयोर्ह मंत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूव स्त्रीप्रज्ञं च तर्हि

कात्यायन्य च ह याज्ञवल्क्योऽन्यद्वृत्तमुपकर्त्तुम् ॥१॥

अथ ह—और, याज्ञवल्क्यस्य—याज्ञवल्क्य मुनि की द्वे भार्ये—दो पत्नियां बभूवतुः—थीं, मंत्रेयी च—एक मंत्रेयी, कात्यायनी च—और दूसरी कात्यायनी, तयोः ह—उन दोनों में, मंत्रेयी—मंत्रेयी, ब्रह्मवादिनी—ब्रह्म का

बुद्धि रखती थी जितनी साधारण स्त्रियों की होती है। याज्ञवल्क्य ने जब जीवन का दूसरा मार्ग लेना चाहा ॥१॥

तब मैत्रेयी को सम्बोधित करके कहा, हे मैत्रेयी ! मैं इस स्थान से प्रव्रज्या लेने वाला हूँ, आ, तेरा इस कात्यायनी से फ़सला करता जाऊँ ॥२॥

इसके आगे ५४ तथा ६४ ब्राह्मण वही हैं जो बृहदारण्यक २४ अध्याय के ४४ तथा ६४ ब्राह्मण में पहले लिखा जा चुका है। (देखो पृ० ७५१-७६१, ७७४-७७७)

२४ अध्याय के ६४ ब्राह्मण में जो गुरु-शिष्य-उपदेश-परंपरा दी गई है, उसमें तथा इस ४४ अध्याय के ६४ ब्राह्मण में दो गई परंपरा में कुछ भेद है, वह नीचे दिया जा रहा है। संस्कृत में हमने यह भाग नहीं दिया।

३८ सख्या तक तो गुरु-शिष्य-परंपरा का वही क्रम है, उसके

प्रवचन (चर्चा) करनेवाली बभ्रूव थी, स्त्री-प्रजा (सामान्य) स्त्री की प्रजा (बुद्धि समझ) वाली एव हो, तर्हि—तो कात्यायनी—कात्यायनी थी, अब ह—इसके बाद, याज्ञवल्क्य—य शबल्क्य, अन्यद्—दूसरे, वृत्तम्—आचरण, वृत्ति, मार्ग उपाकरिष्यन्—अंगीकार करने की चाहता करते हुए ॥१॥

मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्यः प्रव्रजिष्यन्वा अरेऽहम्स्मा-

त्स्थानावस्मि ह्यन्त नेऽनया कात्यायन्यान्त करवाणीति ॥२॥

मैत्रेयि—हे मैत्रेयि इति ह उवाच याज्ञवल्क्य—ऐसे याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रव्रजिष्यन् प्रव्रज्या (सन्यास) लेने वाला या परिश्रमण करनेवाला, मैं—ही, अरे—अरी अहम्—मैं अस्मात् इस स्थानात्—स्थान (निवास स्थान या द्वितीय आश्रम) से अस्मि—ह हन्त—तो ते—तेरा, अनया इस कात्यायन्या—कात्यायनी से अन्तम् अन्त (विवाद की शक्ति, विभाग) करवाणि करना जाऊँ इति—यह (कहा) ॥२॥

आवश्यक—इसके आगे का ३ कण्डिका से १२ कण्डिका तक का मूल पाठ पृ० ७५१ की कण्डिका २ से पृ० ७६१ की १४ कण्डिका तक दखें

स एव नेति नेत्यात्माऽगृह्यो न हि गृह्यतेऽज्ञोऽपि न हि शोचतेऽसृग्गो न हि सज्यतेऽसिनी न व्यथने न रिष्यति विज्ञातारमरे केन विजानीयादित्युक्तानुशासनासि मैत्रेय्ये-तावदरे सत्त्वमृतत्वमिति होत्वा याज्ञवल्क्यो विजहार ॥१५॥

आगे, कौशिकायनि ने ३९-सायकायन को ज्ञान दिया, उसके आगे पर-
परा यों चली—४०. काषायण, ४१. सौकरायण, ४२. माध्यन्दिनायन,
४३. जाबालायन, ४४. उद्दालकायन, ४५. गार्ग्यायण, ४६. पारा-
शर्यायण, ४७. सैतव, ४८. गौतम, ४९. गार्ग्य, ५०. गार्ग्य ५१
आग्निवेश्य । इसके बाद वही परपरा है, जो बृहदारण्यक के २५
अध्याय के दृढ ब्राह्मण में दी गई है । दृढ अध्याय के ५म ब्राह्मण
में भी एक गुरु-शिष्य-परंपरा दी गई है, जो इससे भिन्न है ।

पंचम अध्याय—(पहला ब्राह्मण)

(‘ख’ का अर्थ)

यह ब्रह्म पूर्ण है, यह जगत् भी पूर्ण है; पूर्ण ब्रह्म से ही यह पूर्ण
जगत् उदित होता है; पूर्ण से ही पूर्णता लेकर जब यह जगत् बन
चुकता है, तब भी वह ब्रह्म पूर्ण-का-पूर्ण बच रहता है । ब्रह्म को तीन
नामों से स्मरण किया जाता है—‘ओ३म्’-‘ख’-‘ब्रह्म’ । ‘ओ३म्’ और
‘ब्रह्म’ तो परमात्मा के प्रसिद्ध नाम हैं; ‘ख’ भी उसका पुराना नाम
है, परन्तु कौरव्यायणी-पुत्र का कथन है कि वायु वाले आकाश का
नाम ही ‘ख’ है; कई ब्राह्मणों का कथन है कि वेद का नाम ‘ख’

सा ह उवाच विजानोष्यात् इति—३ से १५ तक की कण्डिकाओं का
अर्थ (पृष्ठ ७५१ से पृष्ठ ७६१ तक) पूर्ववत्, उक्त + अनुशासना अस्ति मंत्रेयि—
हे मंत्रेयि इस प्रकार तुझे ब्रह्म-ज्ञान बता दिया गया है, एतावद् अरे खलु—
अरी इतना ही तो, अमृतत्वम्—अमर-भव (का ज्ञान) है, इति ह उक्त्वा—ऐसा
कहकर, याज्ञवल्क्यः—याज्ञवल्क्य ने विजहार—विहार (प्रव्रज्या के लिए
प्रस्थान) किया । १५॥

अथ वंशः ब्रह्मणे नमः—इन तीनों कण्डिकाओं में पहली व तीसरी का अर्थ
पूर्ववत् (पृष्ठ सं० ७७४ से ७७७) है, दूसरी का अर्थ ऊपर भाष्य से समझ
ले । १-३॥

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिव पूर्णत्पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमावाय
पूर्णमेवावशिष्यते । ॐ खं ब्रह्म खं पुराणं वायुरं सर्गमिति ह
स्मात् कौरव्यायणीपुत्रो वेदोऽयं ब्राह्मणा विबुधैर्देवेन यद्वेदितव्यम् ॥१॥

ओम्—आदि-गुरु, सर्वरक्षक, सर्वान्तर्यामी भगवान् का स्मरण कर
पूर्णम्—पूर्ण अतिरहित अदः—वह (अव्यक्त ब्रह्म) है, पूर्णम्—पूर्ण,
ब्रह्म—यह (प्रत्यक्ष-व्यक्त कार्य-जगत्) है, पूर्णत्—पूर्ण (निर्मल कारण

है । कुछ भी हो, 'ख' से यह सब-कुछ जाना जाता है । 'ख' का अर्थ अगर यह करें कि यह ब्रह्म का 'पुरातन-नाम' है, तो इसका अभिप्राय 'पुराण-पुरुष' से है, 'ख' का अर्थ 'आकाश' करें तो इसका अभिप्राय आकाश की भांति व्यापक-पर-ब्रह्म से है, 'ख' का अर्थ 'वेद' करें, तो इसका अभिप्राय भी उसी ज्ञान के जंडार ब्रह्म से है । हर हालत में 'ख' का अर्थ 'ब्रह्म' ही है ॥१॥

पंचम अध्याय—(दूसरा ब्राह्मण) ('द' का अर्थ)

प्रजापति पिता थे, उनकी तीन प्रकार की सन्तान थी, देव-मनुष्य-असुर । उन तीनों ने अपने पिता के निकट आकर ब्रह्मचर्य-पूर्वक वास किया । निश्चित अवधि तक ब्रह्मचर्य-वास कर चुकने पर 'देवों' ने प्रजापति से कहा, अब उपदेश दीजिये । प्रजापति ने देवों को 'द'

ब्रह्म) से, पूर्णम्—पूर्ण (यह काय जगत्) स्वच्यते ऊपर उठता, उभरता उत्पन्न होता है, पूर्णम्—पूर्ण (ब्रह्म) का, पूर्णम्—पूर्ण जगत्) आवाय—लेकर (रचकर) भी पूर्णम् पूर्ण, एव ही, भवन्निष्पत्ते बर रहता है विद्यमान रहता है (कोई कमी नहीं आती) ।

ओम्—रक्षक परमात्मा, लम्—व्यापक-दिल्लेप परमात्मा ब्रह्म—सब से बड़ा सर्वेनियन्ता परमात्मा (ये तीन ब्रह्म के नाम हैं) लम्—'ल' पद-वाच्य पुराणम्—सनातन (कालातीत) ब्रह्म है वायुम्—वायु में व्याप्त (वायु का आश्रय) आकाश ही लम् - 'ल'-पद से अभिप्रेत है इति ह सोमे स्म आह (आह स्म) —रुहता (मानता) था कौरव्यायणी-पुत्र कौरव्याणी-पुत्र ऋषि, वेदः—ज्ञान (ज्ञान-दाता, आदि गुरु) या वारा वेद ही अयम्—यह ख-पद से अभिप्रेत है ब्राह्मणाः—वेदाभ्यासो ब्राह्मण विदुः—जानते (मानते) हैं (क्योंकि) वेद—ज्ञान लेता है, एनेन—इस (वेद) से, यद् जा वेदि-तव्यम्—ज्ञेय (जानने योग्य) है । ११।

त्रयाः प्राजापत्याः प्रजापतौ पितरि ब्रह्मचर्यम्पूर्ववा सन्ध्या असुरा उषित्वा ब्रह्मचर्यं देवा ऊचुर्ब्रवीतु नो भवर्गिति तेभ्यो हैतदक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टाश्चेति व्यज्ञासिष्मेति होचुर्वाप्सतेति न आत्थेत्योर्भिति होवाच व्यज्ञासिष्टति ॥१॥

व्याः—तीनों, प्राजापत्याः—प्रजापति के पुत्रों ने प्रजापतौ पितरि—(अपने) पिता प्रजापति के पास से, ब्रह्मचर्यम् ब्रह्मचर्य, ऊचुः निवास

अक्षर का उपदेश दिया, और पूछा, समझ गये ? देवों ने कहा, हां, समझ गये, आपने हमें 'दाम्यत' अर्थात् इन्द्रियों का 'दमन' करो—यह उपदेश दिया । प्रजापति ने कहा, हां, तुम समझ गये ॥१॥

अब प्रजापति के पास 'मनुष्य' पहुँचे । उन्होंने कहा, अब हमें उपदेश दीजिये । उन्हें भी उसने 'द' अक्षर का ही उपदेश दिया, और पूछा, समझ गये ? मनुष्यों ने कहा, हां, समझ गये, आप ने हमें 'दत्त' अर्थात् 'दान दो'—यह उपदेश दिया है । प्रजापति ने कहा, हां, तुम समझ गये ॥२॥

अब प्रजापति के पास 'असुर' पहुँचे । उन्होंने कहा, अब हमें भी उपदेश दीजिये । उन्हें भी उसने 'द' अक्षर का उपदेश दिया, और पूछा, समझ गये ? असुरों ने कहा, हां, समझ गये, आपने हमें

किया; (ब्रह्मचर्यम् ऊचुः—ब्रह्मचर्यपूर्वक निवास किया), देवाः—देव-गण मनुष्याः—मनुष्य, अमुरा—असुर, उषित्वा ब्रह्मचर्यम्—ब्रह्मचर्य वाग्य कर देवाः—देवा ने ऊचुः—कहा, ब्रवीतु—उपदेश कर, नः—हमका भवान् आप, इति—यह (कहा) तेभ्यः ह—और उनकी, एतद् अक्षरम् (केवल) यह अक्षर, उवाच—कहा द इति—द यह व्यज्ञासिष्ट—क्या तुमने जान (समझ) किया, इति—यह (प्रजापति ने पूछा), व्यज्ञासिष्टम्—हां) हमने समझ लिया इति ह ऊचुः—ऐसे (देवों ने) कहा, दाम्यत—इन्द्रियों का दमन (नियंत्रण पंजम) करो, इति—ऐसे, नः—हमका आस्थ आपने कहा (उपदेश दिया) है, इति ओम्—ऐसे ही है ठीक ही है इति ह उवाच—ऐसे (प्रजापति ने) कहा, व्यज्ञासिष्ट इति—तुमने जान लिया है । १

अथ हैन मनुष्या ऊचुर्ब्रवीतु नो भवानिति तेभ्यो हैतदेवा-
क्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा द इति व्यज्ञासिष्टेति
होचुर्दत्तेति न आत्येत्थोमिति होवाच व्यज्ञासिष्टेति ॥२॥

अथ ह—और इसका वाद, एनम्—इस प्रजापति का, मनुष्या मनुष्य ऊचुः—वाले, ब्रवीतु—ह ऊचुः—अथ पूर्ववत् दत्त—दान करा इति व्यज्ञासिष्ट इति—अथ पूर्ववत् ॥२॥

अथ हैनमसुरा ऊचुर्ब्रवीतु नो भवानिति तेभ्यो हैतदेवा-
क्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा इति व्यज्ञासिष्टेति
होचुर्दत्तेति न आत्येत्थोमिति होवाच व्यज्ञासिष्टेति
तदेतदेवैषा देवो वागनुवदति स्तनपितुर्द द इति दाम्यत
दत्त दयध्वमिति तदेतत्त्रयं शिष्येदम् दानं दयामिति ॥३॥

‘दयध्वम्’ अर्थात् ‘दया करो’—यह उपदेश दिया है। प्रजापति ने कहा, हाँ, तुम समझ गये।

प्रजापति ने जो देव मनुष्य-अमुरों को उपदेश दिया, उसी का विद्युत की कड़क में ‘द-द-द’ का उच्चारण करके मानो देवी-बाणी अनुवाद कर रही है, मानो वह मसार में कड़क-कड़क कर कह रही है—‘दाम्यत-दत्त-दयध्वम्’—‘इन्द्रियों का दमन करो, मसार की वस्तुओं का संग्रह न करते हुए दान दो, और प्राणि-मात्र पर दया करो’। मसार की संपूर्ण शिक्षा इन तीन में समा जाती है इसलिये इन तीन की ही शिक्षा दे—दत्त, दान, दया—‘त्रय शिक्षेत् दम दान दयामिति’ ॥३॥

देवों को कमजोरी इन्द्रियों की निथिलता में है मनुष्यों की कमजोरी दान न देने में है अमुरों की कमजोरी दया न करने में है—इसलिये अपने-अपने हृदय की जान लें ता ‘द’ अक्षर से समझ गये।

एवञ्च अध्याय - (तीसरा ब्राह्मण)

हृदय का अर्थ)

प्रजापति की तीन कृतान्त—देव-मनुष्य-अमुर—का अभी वर्णन किया। ‘प्रजापति’ क्या है? ‘हृदय’ ही प्रजापति है अपने हृदय की ही

अथ ह एतस्—एतद्वचान् एत प्रजापति व असुराः—यम कच्च—वानि ब्रवीतु ऊचुः अथ पुनर्वत् दयध्वम्—दया करा इति नः श्रवणास्थित इति अर्थ पूर्वदत्त तद्व जी, एतद् एव—इति (उपदेश) का ही एषा—यह देवी—दित्य, वाम्—बाणी अनवर्तित पुन दूसरा जग में) कह रही है स्मृत्यस्मृ—आदेश तद्वर्ती की गरज (कड़क), द-द-द इति द-द-द इस रूप में दाम्यत इन्द्रिया का दमन (मग्न) कर दत्त—दानकरा दयध्वम्—(मव पर) दया करा इति शत तद् एतद् वयम् ता इति तीता क (१) शिक्षित—शिक्षा उपदेश कर शिष्या इत्यम् इन्द्रिय मग्न ब्रह्मचर्य आरम्भ को दानम्—दान अस्तेय और अर्पणसह को, दयाम्—दया (अहिंसा) का, इति—एसे ॥३॥

एव प्रजापतिर्यद्बृहदगमेतद्ब्रह्मातत्सर्वं तदेतत्प्रक्षरं हृदयमिति हृ इत्येकमक्षरमभिहरन्त्यस्मं स्वाश्चान्ये च य एव वेद इ इत्येकमक्षरं ददत्तस्मं स्वाश्चान्ये च य एव वेद यमित्येकमक्षरमेति स्वर्गं लोकं य एव वेद ॥१॥

देव-मनुष्य-असुर—ये तीन सन्तानें हैं। यह तीन अक्षरों का 'हृ-र-य' ही प्रजापति है, हृदय ही ब्रह्म है, हृदय ही यह सब-कुछ है। 'हृ'—यह एक अक्षर है, 'हृज्' हरज' धातु से बना है, इसका अर्थ है अभिहरण—लाना। जो इस रहस्य को समझ लेता है कि हृदय ही प्रजापति है, हृदय ही ब्रह्म है, हृदय ही सब-कुछ है उसके सामने अपने और पराये लोग उपहार अभिहरण कर ला-लाकर रखते हैं। 'द'—यह दूसरा अक्षर है। 'दा दाने' धातु से बना है, इसका अर्थ है—देना। जो यह समझ लेता है कि हृदय ही प्रजापति है, ब्रह्म है, हृदय ही सब-कुछ है, उसे सब देते-ही-देते हैं। 'य'—यह तीसरा अक्षर है। 'इण् गती' धातु से बना है, इसका अर्थ है—जाना। जो हृदय-संबंधी रहस्य को जान जाता है वह स्वर्ग-लोक को जाता है ॥१॥

(निरुक्त में 'हृदय' की व्य-पत्ति करने हुए लिखा है कि हृदय को हृदय इसलिये कहते हैं क्योंकि यह तीन काम करता है—'हृ' में हरति 'द' से ददाति, 'य' में याति—यह लेता है, देता है और चलता है। हृदय द्वारा लेना देना रुधिर का होता है। हृदय शरीर के अशुद्ध रुधिर को लेकर, फिर उसे फफुड़ा द्वारा शुद्ध कर, शरीर को देता रहता है, और इसी उद्देश्य से सदा गति करता रहता है। इस दृष्टि से 'हृदय'-शब्द के अर्थ में ही रुधिर की गति' (Circulation of blood) का भाव आ जाता है। इसका पता

एव यह प्रजापति—प्रजापति है, पद—जा, हृदयम्—हृदय है, एतद् ब्रह्म—यह ही ब्रह्म (सर्वशक्त) है एतन् सर्वम्—यह ही सब कुछ है (सब शरीर इसका ही सहारे है) तद् एतद्—ता यह अक्षरम् (त्रि + अक्षरम्)—तीन अक्षरों (में गुप्त) वाला है, हृदयम् इति—'हृदय' यह (पद) हृ इति—हृ यह एकम् अक्षरम्—एक अक्षर है अभिहरन्ति—पहुंचाते हैं (लाकर भेंट करते हैं) अगमै—इसकी, स्वां च—अपने बन्धु-बान्धव अन्ये च—और अन्य मनुष्य) भी य एवम् वेद—जो इन प्रकार जानता है इ इति—द यह एकम् अक्षरम्—एक अक्षर है, ददाति—देते हैं, अस्मि—इसकी स्वां च अन्ये च—अपने और पराये य एवम् वेद—जो इन प्रकार जानता है यम् इति—यम् यह, एकम् अक्षरम्—एक अक्षर है एति—प्राप्त करता, पहुँच जाता है स्वर्गम्—सुखमय, आनन्दमय, लोकम्—लोक (स्थिति) का, य एवम् वेद—जो इस प्रकार जानता है। १।

रोम में हार्वे (१५७८-१६५७) ने १७वीं सताब्दी में लगाया था, परन्तु उससे बहुत पहले भारत में इसका जैसा इस शब्द की व्युत्पत्ति से स्पष्ट है, ज्ञान था)

पंचम अध्याय—(चौथा ब्राह्मण) (सत्य-ब्रह्म)

यह जो हृदय है, उसी में आकर 'सत्य' बंटा हुआ है, यह 'सत्य' ही ब्रह्म है, यह 'सत्य-ब्रह्म' महान् है, पूजनीय है, सब से पहले प्रकट होता है। जो प्राणी-मात्र के हृदय में निवास करने वाले 'सत्य-ब्रह्म' को जानता है, वह इन लोकों को ज्ञान जानता है, जो इस महान्, पूजनीय, सब से प्रथम प्रकट होने वाले 'सत्य-ब्रह्म' को असत मानता है, वह पराजित हो जाता है। सत्य ब्रह्म है, सत्य ही ब्रह्म है ॥१॥

पंचम अध्याय—(पाँचवाँ ब्राह्मण) (सत्य का अर्थ—भू-भुवःस्व का अर्थ)

सृष्टि के प्रारंभ में 'आप्' ही थे, 'आप्', अर्थात् सवत्र व्याप्त

तद्वै तदेव तदास सत्यमेव त यो ह्येन मह्यश्च प्रथमज वेद
सत्यं ब्रह्मति जयतीत्यालोकान् जित इन्वतावसरा एवमेव
मह्यश्च प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्मति सत्यं होव ब्रह्म ॥१॥

तद् वै—तो निश्चय से तब एव—वह हृदय में ही तद् वह, वास—बंटा था विद्यमान था सत्यम् सत्य (सत्य रूप ब्रह्म) एव—तो सः—वह यः ह—जो तो, एतम्—इस महद्—बड़े महर्नीय महिमावान् यक्षम्—पूजनीय यजनीय, प्रथमजम्—सब से पूर्व अग्रे ह तब ले अग्रदत्त से भी पहिले वन्द्यमान वेद—जानता है, कि) सत्यं ब्रह्म इति—सत्य ब्रह्म है इस रूप में जयति—जीत लेता है, इमान्—इन, लोकान्—लोकों को जितः पराजित, इत् नु निश्चय ही असौ—यह मूर्ख), असन्—अन्ता से रहित विद्यमान है यः—जा एवम्—इस प्रकार, एतम् महद् यतम् प्रथमजम् वेद सत्यम् ब्रह्म—इस महनीय पूजनीय अथवा विद्यमान सत्य-ब्रह्म का (असन्) जानता है, सत्यं हि एव ब्रह्म—क्योंकि सत्य ही ब्रह्म है अथवा ब्रह्म ही सत्य है (सत्य ब्रह्म एक ही है) ॥१॥

भाष एवेवमग्र आमुस्ता आत् सत्यममुजन्त सत्यं ब्रह्म ब्रह्म
प्रजापति प्रजापतिर्देवास्ते देवाः सत्यमेवोपासते तनेतदर्थ-
क्षरं सत्यामनि स इत्येकस्मिन् सत्येकस्मिन् पतिवेकस्मिन्

हो रहो 'अव्यक्त-प्रकृति' (Eternal matter) ही थी। प्रकृति जब अव्यक्त से व्यक्त (From Indefinite to Definite) अवस्था में आने लगी, तब 'सत्य' (Eternal Laws) प्रकट हुआ। अव्यक्त में भी सत्य रहना है, परन्तु अव्यक्त में अव्यक्त-रूप से (Latent form) रहता है, व्यक्त में व्यक्त-रूप से (Patent form), प्रकट होता है। सत्य के प्रकट होने पर 'ब्रह्म' प्रकट हुआ। अर्थात्, जब तक 'सत्य'-रूप विश्व के नियम, अव्यक्त जगत् को व्यवस्थित करने के लिये क्रियाशील नहीं होते, तब तक ब्रह्म भी अव्यक्त, अप्रकट ही रहता है, सत्य-रूप नियम जब प्रकट होने लगते हैं, तब अप्रकट ब्रह्म मानो प्रकट हो जाता है। ब्रह्म के प्रकट होने पर 'प्रजापति' प्रकट हुआ—वही आधार-भूत 'सत्य-शक्ति' जो 'ब्रह्म-रूप' में प्रकट हुई थी, अब 'प्रजापति'-रूप में प्रकट हुई, अर्थात् विश्व का निर्माण तथा प्रजाओं का पालन-पोषण होने लगा। 'प्रजापति' के प्रकट होने पर 'देव' प्रकट हुए, अर्थात् जब विश्व का निर्माण प्रारंभ हुआ, तब दिव्य-गुणों को उत्पन्न किया गया, क्योंकि निर्माण की पूर्णता दिव्य-गुणों के प्रकट होने में ही है। इन दिव्य-गुणों का प्रारंभ 'सत्य' से ही है, अतः देव 'सत्य' की ही उपासना करते हैं—'सत्य की ही शक्ति सब दिव्य-गुणों को दिव्य-गुण बनाती है। 'सत्य'—इसमें तीन अक्षर हैं। 'स' पहला अक्षर है 'त्' दूसरा अक्षर है, 'य' तीसरा अक्षर है—इनमें से पहले अक्षर 'स' और तीसरे अक्षर 'य' में स्वर है, अतः ये दोनों स-स्वर हैं,

प्रथमोत्तमे अक्षर सत्यं मध्यतोऽनृत तदेतद्वनतमुभयतः सत्यं
परिगृहीतं सत्यभूयमेव भवति नैव विद्वोऽसमन्तं हिनस्ति ॥१॥

आपः—(जगत् का उत्पादक कारण) जल (व्यापक अव्यक्त प्रकृति)
एव—ही अपो—पहिले आसु—थे, ताः—उस, आपः—जलाने सत्यम्—
सत्य (सन्तान नियम-धर्म) का असृजन्त—उत्पन्न किया सत्यम्—सत्य ने
ब्रह्म—ब्रह्म का ब्रह्म—ब्रह्म ने प्रजापतिम्—प्रजापति का प्रजापति—प्रजा-
पति ने, देवान्—देवताओं को; ते—व, देवाः—देव गण, सत्यम् एव उपासते
—सत्य की ही उपासना (सेवन) करते हैं, तद् एतत्—यह यह त्रि + अक्षरम्
—तीन अक्षर वाला, सत्यम्—'सत्यम्' इति—यह (पद) स इति—स यह,
एकम् अक्षरम्—एक अक्षर है ति इति—'त्' यह (इकार उच्चारणार्थ है)

'सत्य' है, अविनाशी है, इनके मध्य में 'त्' है, इसमें स्वर नहीं है अतः यह स्वर-हीन है, 'अनृत' है, विनाशी है । यह अनृत 'त्' मानों दोनों ओर से 'स' और 'य' रूपों सत्य से जकड़ा हुआ है—अर्थात्, यह अनृतरूपा प्रकृति सत्य-रूप ब्रह्म तथा जीव से जकड़ी पड़ी है, और क्योंकि सत्य ने इसे दोनों तरफ से जकड़ रखा है, इसलिये यह अनृत होनी हुई भी सत्य-रूप ही हो रही है । जो इस रहस्य को जान जाता है उसे 'अनृत' नहीं मार सकता ॥१॥

यह 'सत्य' ब्रह्मांड के इस मंडल में 'आदित्य-पुरुष' के रूप में और पिंड के मंडल में दायीं आल में बड़े 'दक्षिणाक्षि-पुरुष' के रूप में विराज रहा है। 'आदित्य-पुरुष' तथा 'अक्षि-पुरुष' एक दूसरे में प्रतिष्ठित हैं। आदित्य अपनी रश्मियों से इसमें, और यह अपने प्राणों से उसमें प्रतिष्ठित है—दोनों में एक ही 'सत्य' की सत्ता है। ब्रह्म

एकम् अक्षरम्—एक अक्षर है यम् इति यम् पर एकम् अक्षरम्—एक अक्षर है प्रथम + उत्तमे पहला (म) और उत्तम (अन्तिम यम्), अक्षरे—यं दाना अक्षर सत्यम्—सत्य रूप (सस्वर) है मध्यतः—मध्य म होनवाला (न् प्रक्षर), अन्तम्—अन्त्य स्वर हीन) है तद् एतद्—वह यह अन्तम् अमन्य, उभयतः—दाना आर सत्येन—सत्य से परिणहीतम्—घिरा हुआ जकड़ा हुआ सत्यभूयम्—अधिक मन्यवाला सत्यबहुल एव हो भवति—होता है न—नही, एवम् विद्वांसम्—एसे जाननेवाले का अन्तम्—अमन्य (रूप पाप) हिनस्ति मारता इति पहचा सकता है ।

तद्यत्तत्त्वमसीत् स आदित्यो य एष एतस्मिन्मण्डले पुरवो
यश्चाय दक्षिणेऽक्षान्मुखस्तावेतावन्त्योर्ध्वस्मिन्प्रातिष्ठितौ रश्मि-
भिरिवोर्ध्वस्मिन्प्रातिष्ठितः प्राणैरपमर्षिभ्यन् स यदौत्कर्मिभ्यन्भ-
वति शब्दमेवंतस्मण्डलं पश्यति ननमेते रश्मयः प्रत्यायन्ति ॥२॥

तद् यत्—नां जा, तत् सत्यम्—वह सत्य है सः—वह आदित्य—
सूर्य है यः एषः—जो यह एतस्मिन्—इस मण्डले—सूयमण्डल (विम्ब)
में पुरुष—उसका अधिष्ठाता जेतन पुरुष (परम आत्मा) है यः च अक्षः—
और जो यह दक्षिणे—दाहिने अक्षन् नेत्र में, पुरुष शरीर का
अधिष्ठाता जेतन पुरुष (जीव आत्मा) है नौ—वे एतौ—ये दाता (पुत्र्य)
अन्य अन्यस्मिन्—एक-दूसरे में (परस्पर) प्रतिष्ठितौ—प्रतिष्ठा (आश्रय)
वाले हैं, रास्मिभिः—किरणों से, एष—वह (आदित्य-वत्), अस्मिन्—इस

के सत्य के रूप में दर्शन करने वाला जब शरीर से उत्क्रमण करने लगता है, तब वह ब्रह्मांड के महामंडल को अपने शुद्ध रूप में देख रहा होता है—फिर ये सूर्य की किरणें उसके लिये लौट कर नहीं आती, वह मुक्त हो जाता है ॥२॥

‘ब्रह्मांड’ के मंडल में जो विराट् ‘आदित्य-पुरुष’ है, उसका ‘भूः’—यह मानो सिर है; सिर एक होता है, और ‘भू’ भी एक ही अक्षर है। उस विराट्-पुरुष के ‘भुवः’ मानो भुजाएं हैं; भुजा दो होती हैं, और ‘भुवः’ में भी दो ही अक्षर हैं। उसके ‘स्वः’ मानो प्रतिष्ठा है, पैर हैं; पैर दो होते हैं, और ‘सुवः’ में भी दो ही अक्षर हैं। जैसे पुरुष की उपनिषद् होती है, उसका ज्ञान होता है, वैसे सूर्य-रूप में प्रकट हो रहे विराट्-पुरुष की उपनिषद् ‘अहः’ है, दिन का प्रकाश है। जो ब्रह्मांड के विराट् तथा सत्य-रूप पुरुष की ‘भूर्भुवः स्वः’—इन तीन व्याहृतियों में कल्पना कर उसकी उपासना करता है वह पाप को मार भगाता है, और पाप भी उसे छोड़ भागता है ॥३॥

(अक्षि-गत पुरुष में), प्रतिष्ठितः—प्राप्तिष्ठत है, प्राणो—प्राण (श्वास-प्रशवास वा इन्द्रियों से, अयम्—यह (अक्षि-गत), अमुष्मिन्—उस (आदित्य-गत में (प्रतिष्ठित है) सः—वह (अक्षि-गत पुरुष) यदा—जब उत्क्रमिष्यन्—(आन्ध्र या शरीर से) निकलनेवाला, भवति—होता है (तां), शुद्धम्—निर्मल दोष-रहित), एव—ही एतद्—इस, मण्डलम्—सूर्य (विम्ब) को पश्यति—देखता है, न—नहीं, एनम्—इस (अक्षि-गत पुरुष) को, एते—य रश्मयः—किरण, प्रत्यापन्ति—लौट कर (पुनः) आती हैं ॥२॥

य एव एतस्मिन्मण्डले पुरुषस्तस्य भूरिति फिर एक शिर एकमेतदक्षर भुव इति बाहू द्वौ बाहू द्वे एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे तस्योपनिषद्वहिति हस्ति पाग्मान अहति च य एवं वेद ॥३॥

यः एषः—जो यह एतस्मिन्—इस, मण्डले—सूर्य-विम्ब (जगन्मात्र) में, पुरुषः—परम आत्मा है तस्य—उसका, ‘भू’ इति—भू यह (व्याहृति शिरः—सिर है, एकम् शिरः—सिर एक होता है एकम् एतद्—एक ही यह, अक्षरम्—अक्षर ‘भू’ है, भुव इति—‘भुव’ यह (व्याहृति), बाहू—बाहु (भुजाएं) हैं द्वौ बाहू—दो भुजाएं दो होती हैं द्वे एते अक्षरे—दो ये अक्षर (भुवः) हैं स्वः इति—स्व यह (व्याहृति) प्रतिष्ठा—आधार (पाद) है द्वे—दो, प्रतिष्ठे—आधार (पाद, होते हैं, द्वे एते—दो ये, अक्षरे—अक्षर

'पिंड' के मंडल में जो 'दक्षिणाक्षि-पुरुष' है, उसका 'भू'—यह मानी सिर है; सिर एक होना है, और 'भू' भी एक ही अक्षर है। पिंड-पुरुष के 'भुव' मानो भुजाए हैं, भुजा दो होती हैं, और 'भुव' में भी दो ही अक्षर हैं। उसके 'स्व' मानो प्रतिष्ठा है, पैर हैं; पैर दो होते हैं, और 'सुव' में भी दो ही अक्षर हैं। जैसे पुरुष की उपनिषद् होती है उसका ज्ञान होता है, वैसे 'दक्षिणाक्षि' में प्रकट हो रहे पिंड के पुरुष की उपनिषद् 'अहम्' है, 'मं' के दीपक से ही वह अपना प्रकाश करता है। जो पिंड के सत्य-रूप पुरुष को 'भूर्भुवः स्वः'—इन तीन व्याहृतियों में कल्पना कर उसको उपासना करता है वह पाप को मार भगाता है, और पाप भी उसे छोड़ भागता है ॥४॥

पंचम अध्याय—(छठा ब्राह्मण)

(विराट् मनोमय पुरुष का निवास-स्थान हृदय है।)

सत्य की आभा के लिये वह विराट्-पुरुष मनोमय है। वही हृदय में है। हृदय छोटा है मानो ब्रीहि या यव के समान अद्भुत है

('भुव') है तस्य—उस (पुरुष परमात्मा) का, उपनिषद् रहस्य (गुप्त नाम वाचक) अहः—, अहन्तव्य एवं अहंय प्रकाश या दिन इति—यह है हन्ति—(आये को) लुप्त करता है वाप्मानम्—पाप का जहाति च और (न आये को) छोड़ देता है (उसमें लिप्त नहीं होता है, य एवम् वेद—जा इस प्रकार (अहं ब्रह्म का) जानता है ॥३॥

योऽयं दक्षिणेऽक्षगुरुवस्तस्य भूरिति शिर एकं, शिर एकमेतदक्षरं भुव इति बाहू द्वौ बाहू द्वे एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रनिष्ठे द्वे एते अक्षरे तस्योपनिषदहमिति हन्ति वाप्मानं जहाति च य एव वेद ॥४॥

यः वेदम्—जो यह, दक्षिणे अक्षर—दाहिनी आश्रय ज्ञान साधन शरीर में पुरुषः—अधिष्ठाता जीव आत्मा है, तस्य—उस पुरुष-जीवात्मा का) भू, इति उपनिषद् अर्थ पूर्ववत् अहम् - मैं (अहंकार रूप) इति—यह (रहस्य-ज्ञान) है, हन्ति वेद—अर्थ पूर्ववत् ॥४॥

मनोमयोऽयं पुरुषो वा सत्यस्तस्मिन्प्रतर्ह्ये यथा सौर्हिर्वा यवो वा

स एव सर्वस्वेकानः सर्वस्याधिपतिः सर्वमिदं प्रशान्तिं यदिदं किञ्च ॥१॥

मनोमय मनन-चिन्तन स्वरूप (स्वभाव से मन्ता) अयम् यह पुरुषः—जीवात्मा (शरीर) में अरि आदित्य (अदिति प्रकृति के विकार प्रमाण्ड)

परन्तु इस क्षुद्र हृदय में रहता हुआ भी वह विराट् मनोमय-पुरुष सब का स्वामी है, सब का अधिपति है, यह जो-कुछ है उस सब पर वह शासन कर रहा है ॥१॥

पंचम अध्याय—(सातवां ब्राह्मण)

(विद्युत्-ब्रह्म का अर्थ)

कई कहते हैं 'विद्युत्' ब्रह्म है 'विद्युत्' विदारण करती है चीर डालती है, इसलिये 'विद्युत्' कहलाती है। जो ब्रह्म को 'विद्युत्' कहता हुआ इस रूप को जानता है, विद्युत्-रूप ब्रह्म उसके पापों का विदारण कर देता है, उन्हें चीर-फाड़ डालता है, इन अर्थों में 'विद्युत्' को ब्रह्म मानना ठीक ही है ॥१॥

पंचम अध्याय—(आठवां ब्राह्मण)

(वाक् ब्रह्म)

वाणी को धेनु मानकर उसकी उपासना करे। वेद-वाणी-रूपी धेनु के चार स्तन हैं। 'स्वाहा'- 'वषट्'- 'हन्त'- 'स्वधा'। मंत्रों के साथ

म परमात्मा, भा— (स्वयम्) ज्योतिर्मय एव (शरीर एव जगत् के) प्रकाशक सत्यः—सदा सनातन, तस्मिन्—उस अन्तः हृदये हृदय के अन्दर, यथा—जैसे श्रीहिं वा—धानं यव वा—या जौ के दाने के समान सूक्ष्म), इ एष—वह यह (पुण्य, , सर्वस्य—सब (शरीर या जगत्) का, ईशानः—स्वामी प्रभु, सर्वस्य अधिपति—सब का रक्षक-पालक सर्वम् इदम् इस सब (शरीर एव जगत्) का, प्रशास्ति—शासन (नियमन) करता है यद् इदम् किञ्च—जो कुछ भी यह है ॥१॥

विद्युद्ब्रह्मेत्याहुर्विद्वानाद्विद्युद्विद्यत्येन पाप्मनो य

एव वेद विद्युद्ब्रह्मेति विद्युद्ब्रह्मेव ब्रह्म ॥१॥

विद्युत्—विदारण करनेवाला (सहर्ता) ब्रह्म—ब्रह्म है इति एने आहुः—कई कहते हैं विद्वानात्—खण्डन (नाश, करने के कारण विद्युत्—वह ब्रह्म) विद्युत् (कहलाता है) वि+वृत्ति—अलग करता है (वचाता है) एनम्—इस (ज्ञानी) को पाप्मन—पाप से यः एवम्—जो इस प्रकार, वेद—जानता है, विद्युद् ब्रह्म इति—कि ब्रह्म विद्युत् (विदारयिता सहर्ता) है विद्युत् हि एव ब्रह्म—क्योंकि 'विद्युत्' स्वरूप ही ब्रह्म है ॥१॥

वाच धेनुमुपासीत तस्यावधत्वारः स्तना स्वाहाकारो
वषट्कारो हन्तकारः स्वधाकारस्तस्या द्वौ स्तनौ देवा

'स्वाहा' तथा 'वषट्' उच्चारण करके देवों को हवि दी जाती है—मानो देवगण 'स्वाहाकार' और 'वषट्कार'-रूपी वाणी के स्तनों का दूध पीकर जीते हैं। मनुष्यों को 'हन्त' और पितरों को 'स्वधा' से हवि दी जाती है, मानो ये वाणी के इन स्तनों से दुग्ध-पान करते हैं। इत 'वाणी'-रूपी धेनु का वृषभ—इसका बेल की तरह स्वामी 'प्राण' है इनका बछड़ा 'मन' है। 'वाणी' 'प्राण', 'मन' मानो 'गाय', 'बैठ' और 'बछड़ा' हैं—वाणी का स्वामी प्राण है वाणी का ज्ञान-रूपी दूध मन-रूपी बछड़े की प्रेरणा से ही थनों से उतरता है ॥१॥

पंचम अध्याय—(नीचां ब्राह्मण)

(वैश्वानर क्या है ?)

इसी पुरुष के भीतर जो अग्नि है, जिसमें खाया हुआ अन्न पचना है, यह 'वैश्वानर-अग्नि' है, कानों को बन्द करन से जो भीतर का

उपजीवन्ति स्वाहाकारं च वषट्कारं च हन्तकारं मनुष्याः

स्वधाकारं पितरस्तस्याः प्राणं ऋषभो मनो यस्य ॥१॥

षाचम्—वाणी का धेनुम्—गौ-रूप में, उपासीत उपासना कर, समझे तस्या—उस (वाणी-रूप गौ के चत्वारः—चार स्तना—स्तन हैं स्वाहाकारः वषट्कारः हन्तकारः स्वधाकारः—स्वाहा वषट् हन्त और स्वधा (नामवाचं), तस्या—उस (वाग् धेनु, के द्वौ स्तनी—दो स्तना को (पर) देवाः देव (निवाः) उपजीवन्ति जीवन धारण करते हैं स्वाहाकारम् च वषट्कारम् च स्वाहा और वषट् नामी स्तना पर) हन्तकारम् हन्त (सजक स्तन) पर मनुष्याः—मनुष्य स्वधाकारम्—स्वधा (सजक स्तन) पर, पितरः—पितृ-गण जीवन धारण करते हैं) तस्याः—उस (वाग् धेनु) का प्राण—प्राण जीवन शक्ति, श्वास प्रश्वास, ही ऋषभ बेल, उत्पादयिता, है, मनः—मन धत्सः—बछड़ा है ॥१॥

अयमग्निर्वैश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषो येनेदमन्नं पच्यते

यदिदमद्यते तस्यैष घोरो भवति यमेतत्क्षणं विधाय

भृजोति स यदोन्वमिष्यन्नभवति नूनं घोर्षं भृजोति ॥१॥

अयम् ग्रह, अग्निः—अग्नि वैश्वानरः—वैश्वानर' कहाँ जाता है, य' अयम्—जो यह अन्तः पुरुष (जीवन) देह के अन्दर है, येन—जिस (अग्नि) से इदम् अन्नम्—यह अन्न पच्यते पचता है, यद् इदम्—जो यह, अद्यते खाया जाता है (जिसे खाते हैं), तस्य—उस (वैश्वानर-अग्नि) का

घोष सुनाई देता है, वह इस वैश्वानर-अग्नि का घोष है; जब यह मरने के आस-पास होता है, तब यह घोष नहीं सुन पड़ता ॥१॥

पंचम अध्याय—(दसवां ब्राह्मण)

(मरणान्तर ऊर्ध्व-गमन)

जब पुरुष इस लोक से मरकर प्रस्थान करता है, तब पहले-पहल वह 'वायु-लोक' में जाता है। 'वायु-लोक' से ऊपर निकलने का एक सूक्ष्म-मार्ग है—रथ-चक्र के सूक्ष्म छिद्र के समान। यह पुरुष 'वायु-लोक' को छोड़कर इस छिद्र से ऊपर चढ़ जाता है, और 'आदित्य-लोक' को पहुँच जाता है। 'आदित्य-लोक' से ऊपर निकलने का एक सूक्ष्म-मार्ग है—लम्बर बाजे के सूक्ष्म-छिद्र के समान। यह पुरुष 'आदित्य-लोक' को छोड़कर इस छिद्र से ऊपर चढ़ जाता है, और 'चन्द्र-लोक' को पहुँच जाता है। 'चन्द्र-लोक' से ऊपर निकलने का

एवः—यह, घोष—नाद शब्द, भवति—हो रहा है, यम्—जिस (घोष) को एतत् + कर्त्तुं इन काला को, अपिचाम—चक्र कर जन्म करके, शृणोति—(सुन) सुनता है, सः—वह (जीवात्मा पुरुष), यथा—प्रब, उत्कर्मिष्यन् भवति—गरीर छोड़नेवाला होता है, न—नहीं, एनम् घोषम्—इस नाद का, शृणोति सुन पाता है (क्योंकि वैश्वानर अग्नि बुझ रही होती है) ॥१॥

यथा वै पुरुषोऽस्मात्सोकात्प्रेति स वायुमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य स तेन स ऊर्ध्व आकमते स आदित्यमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा लम्बरस्य स तेन स ऊर्ध्व आकमते स चन्द्रमसमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा हुन्दुभे स तेन स ऊर्ध्व आकमते स लोकमागच्छत्यशोकमहिम् तस्मिन्वसति शशवतीः समाः ॥१॥

यथा वै—जब पुरुषः—जीव आत्मा, अस्मात् सोकात्—इस लोक (देह) से प्रेति—छाड़कर चला जाता है स—वह, वायुम्—वायु को, आगच्छति—प्राप्त होता है तस्मै—उसके लिये सः—वह (वायु) तत्र—वहाँ विजिहीते—(मार्ग) छोड़ देता है (इतना सूक्ष्म) यथा वैश्व रथचक्रस्य—रथ के पहिये का सम्—छिद्र (आकाश, अवकाश), तेन—उस (छिद्र) से ऊर्ध्वः—ऊपर की ओर, आकमते—चढ़ता—बढ़ता है, सः—वह, आदित्यम्—सूर्य-लोक को, आगच्छति—आता—पहुँचता है, तस्मै—उस (जीवात्मा) के लिए सः—वह (आदित्य) तत्र—वहाँ, विजिहीते—(मार्ग) छोड़ देता है, यथा—

एक सूक्ष्म-मार्ग है—दुग्धुभि वाजे के सूक्ष्म-छिद्र के समान। यह पुरुष 'चन्द्र-लोक' को छोड़कर इस छिद्र से ऊपर चढ़ जाता है और शोक-रहित, हिम-रहित लोक में पहुँच जाता है जहाँ यह अनन्त वर्षों तक रहता है ॥१॥

(ऐसा प्रतीत होता है कि उपनिषत्कार मरने के बाद वायु-की-सी धुंधली-सी अवस्था सूर्य की-सा उग्र तेज की अवस्था, चन्द्र-की-सी शान्त-तेज की अवस्था, और पूर्ण ज्ञानन्द की अवस्था—जीव की इस प्रकार की अवस्थाएँ मानते थे, या कई लोग कहते हैं कि वे सचमुच के ऐसे लोक मानते थे जिनमें से आत्मा गुजरता है। ऐसा ही वर्णन मुंडक १.८, छान्दोग्य ४.११, ५-१०-५, ८-६-५ में भी पाया जाता है।)

पंचम अध्याय—(ग्यारहवां ब्राह्मण)

(तप का स्वरूप)

व्याधि-ग्रस्त होकर घबराते के स्थान में यह समझना कि यह व्याधि भी एक तप है—परम-तप है! जो इन रहस्य को समझता है वह परम-लोक को जीत लेता है। मर जाने के बाद मृत-पुरुष के बन्धु-

जैसे, तम्बरस्य वायु-विणोप का खम् छिद्र (अत्यन्त सूक्ष्म), तेन—उस छिद्र) से सः ऊर्ध्व आक्रमते—वह और अधिक ऊपर (आगे) चढ़ता बढ़ता है सः—वह, चन्द्रमसम्—चन्द्रमा को आगच्छति—पहुँच जाता है, तस्मै सः तत्र विजिहीते—उसके लिए चन्द्रलोक मार्ग छोड़ देता है, यथा—जैसा दुग्धुभे—दुग्धुभि वाजे का, खम् छिद्र (आकाश अवकाश) तेन सः ऊर्ध्व आक्रमते—उस (मार्ग) से वह (जीवात्मा) ऊपर (आगे) चढ़ता है सः—वह जीवात्मा), लोकम्—(उस) लोक (स्थिति-अवस्था) का, आगच्छति—पहुँच जाता है, अशोकम्—(जो) शोक (दुःख-क्लेश) से रहित है अहिमम्—जड़ता-रहित (परम चेतन) है संस्मिन्—उस (लोक) में वसति—निवास करता है, शाश्वती—चिरवाले, अनन्त, सभा—वर्षों तक ॥१॥

एतद्वै परम तपो यदव्याहितस्तप्यते परमं हैव लोक जयति य एवं वेदतद्वै परम तपो यं प्रेतमरम्यं हरन्ति परमं हैव लोक जयति य एवं वेदतद्वै परम तपो यं प्रेतमग्ना-वम्यादधति परमं हैव लोक जयति य एवं वेद ॥१॥

बान्धव उसे जलाने के लिये जंगल में ले जाते हैं—यह बन्धु-बान्धवों का परम-तप है। जो इस रहस्य को समझता है वह परम-लोक को जीत लेता है। मरने के बाद बन्धु-बान्धव मृत-देह को अग्नि में रख देते हैं—यह भी परम-तप है। जो इस रहस्य को जानता है वह परम-लोक को जीत लेता है (इससे स्पष्ट है कि मृत-देह को जलाने की प्रथा अनि प्राचीन है।) ॥१॥

पंचम अध्याय -- (बारहवां ब्राह्मण)

(अन्न-ब्रह्म—प्राण ब्रह्म)

कई लोग कहते हैं कि 'अन्न' ब्रह्म है, परन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि प्राण के बिना अन्न सड़ जाता है, कई लोग कहते हैं कि 'प्राण' ब्रह्म है, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि बिना अन्न के प्राण सूख जाता है। सचाई तो यह है कि 'अन्न' तथा 'प्राण' ये दोनों एक होकर अपना ध्येय पूरा करते हैं। कहते हैं कि 'अन्न' (Materialism) तथा 'प्राण' (Spiritualism) का मिलकर काम करना चाहिये—इस तत्त्व को समझ चुकने पर प्रानृष नामक आचार्य ने अपने पिता से कहा, 'अन्न' तथा 'प्राण' के, अर्थात् आधिभौतिक-वाद तथा अध्यात्म-वाद के समन्वय करने वाले ब्रह्म-ज्ञानी के लिये मैं क्या कर सकता हूँ? उसका

एतद् वै—यह तो, परमम्—परम तप—तप (दुःख-द्वंढ का सहन करना) है, यत्—जो व्याहितः व्याधि-ग्रन्त (हावर) तप्यते—तप करत है, परमम्—परम, ह एव—निश्चय ही लोकम्—लोक को जयति—जीतता, प्राप्त करता है, यः एवम्—जो इस प्रकार (व्याधि-तप का) वेद—जानता है, एतद् वै परमम् तप—यह भी परम तप (दुःख-ग क का सहन) है यम्—जिस प्रेतम्—मृत पुरुष के शव को अरण्यम् जंगल में (शमशान में), हरन्ति—ले जाते हैं परमम् वेद—अर्थ पूर्ववत् एतद् वै परमम् तप—यह भी परम तप है यम् प्रेतम्—जिन मृत-शरीर (शव) को अग्नी—अग्नि में, अभ्यादधति—रखते हैं (जलाते हैं), परमम् वेद—अर्थ पूर्ववत् ॥१॥

अन्नं ब्रह्मेत्येक आहुस्तन्न तथा पूर्यति वा अन्नमृते प्राणात्प्राणो ब्रह्मेत्येक आहुस्तन्न तथा शुष्यति वै प्राण ऋतेऽन्नावेते ह त्वेव वेनते एकधामूय भूत्वा परमर्ता गच्छतस्तद्ध स्माह प्रातृद' पितरं किंस्विदेवं विदुषे साधु कुर्या किमेवास्मा अनाधु

भला भी नहीं कर सकता बुरा भी नहीं कर सकता—वह तो इतना ऊपर उठा हुआ है कि मैं उसका न कुछ बना सकता हूँ, न बिगाड़ सकता हूँ ! यह सुन कर पिता ने हाथ हिलाते हुए कहा, 'प्रातृद' नहीं, कौन है जो समार में इन दोनों को एकता करके परम लक्ष्य की तरफ पहुँच जाय—'अन्न' वाला अन्न में डूबा रहता है, 'प्राण' वाला प्राण में डूबा रहता है ! प्रातृद ने अपने पिता से कहा नहीं पिताजी, समार में 'वीर' पुण्य है, जो इन दोनों का समन्वय कर देते हैं । 'वीर' के 'वी' का अभिप्राय 'अन्न' है अन्न में ही तो सब प्राणी 'विष्ट' हैं, 'वीर' के 'र' का अभिप्राय 'प्राण' है—प्राण में ही तो

कुर्यामिति स ह म्माहुः पार्ष्णिना सा प्रातृद कस्त्वेनयोरैकधा-
भूय भूत्वा परमता गच्छतीति तस्मा उ हेतुवाच बोध्यम्न व
ध्यन्ने होमानि सर्वाणि भूतानि विष्टानि रमिति प्राणो वं र
प्राण होमानि सर्वाणि भूतानि रमन्ते सर्वाणि ह वः अग्नि-
भूतानि विष्टानि सर्वाणि भूतानि रमन्ते य एव वेद ॥१॥

अन्नम् अन्न सहा ब्रह्म (धातु) है इति अग्ने एके—कह
आहुः—कहते हैं, सत् वह (कथन न नहीं तथा वैसे ही ठीक) है,
पूयति—साह जाता है वं—मिथ्यय अन्तम—अन्न करते बिना प्राणात्
—प्राण (वायु) के, प्राण ब्रह्म प्राण ही ब्रह्म है इति एके आहुः तस्मा
कहें कहते हैं तत न तथा वह कथन वैसे ही, ठीक। यत्ना है श्रुयति
मुख जाना है वं—हो प्राण—प्राण करते अघ्रात्—अन्न व बिना, एते—
य दोनों ह तु एव ना हो देवता दयना एकधाभूयम्—एकरूप बात
समन्वित भूत्वा—होकर परमताम शोभता (ब्रह्मता) को गच्छत—
प्राप्त करत हैं तद् ह—तो कभी पहल स्म आहु आहु स्म कहा था
प्रातृदः प्रातृद नामक उवाच ने, पितरस्—(अपने) पिता को किञ्चिद्
एव—क्या ना एवम्—इस प्रकार (एकरूपता के) विदुषः जाना के लिए
साधु—अच्छा भगाड कुर्याम्—करूँ, कर सकता हूँ, किम् एव—क्या ही
अस्मै इस (जाना) के लिए, असाधु—बुरा कुर्याम्—करूँ इति यह
(कहा था) स (उस पिता) ने हस्म आहु—कहा था पार्ष्णिना हाथ के
सकेत, दाग, सा मन प्रातृद—हे पुत्र प्रातृद' क तु—कौन तो एतयो
—इन दोनों की एकधाभूयम् भूत्वा—एकरूप होकर, परमताम गच्छति इति
—क्षष्टता को पाना है तस्मै उ ह—और उसको एतद् उवाच—वह कहा
बोति—(पहले) वी यह प्रतीक देकर कहा अन्नम् वं—अन्न (का नाम)

सब प्राणी 'रमण' करते हैं। जो इस रहस्य को जानता है, उसमें सब प्राणी प्रविष्ट हो जाते हैं, सब उसमें रमण करते हैं—वह सब का आश्रय-स्थान बन जाता है ॥१॥

पंचम अध्याय—(तेरहवां ब्राह्मण)

(उक्थ, यजु, साम, क्षत्र का अर्थ)

कर्म-कांड में 'उक्थ'-'यजु'-'साम'-'क्षत्र' आदि शब्द आते हैं। उन सब को ऋषि अध्यात्म में घटाते हुए कहते हैं कि इनकी उपासना तभी सार्थक है जब उपासक 'प्राण' की उपासना करे। 'प्राण' ही 'उक्थ' है, प्राण ही 'यजु'-'साम'-'क्षत्र' है, अतः इनकी नहीं, 'प्राण' की उपासना करे।

पहले 'उक्थ' के विषय में कहते हैं। 'प्राण' ही 'उक्थ' है क्योंकि प्राण ही सब को उठाता है। प्राण के सहारे बीज भूमि फाड़ कर उठ आता है, प्राण के वेग से ही जन्तु गर्भ से बाहर आता है। जो प्राण के इस रहस्य को जानता है उसका उक्थ-वेत्ता वीर-पुत्र होता है, और वह स्वयं उक्थ की सायुज्यता और सलोकता को मोत लेता है। 'सायुज्य' का अर्थ है, साथ जुड़ जाना, 'सलोक' का अर्थ है,

वी—'वी' है, अन्ने हि—क्योंकि अन्न में (पर) ही, इमानि—ये, सर्वाणि—सारे, भूतानि—प्राणी, विष्टानि—आश्रित हैं, रम् इति—फिर 'रम्' यह बनाया (दोनों मिलकर 'वीरम्' यह हुआ), प्राणं वं—प्राण (का नाम), रम्—'रम्' है, प्राणं हि—क्योंकि प्राण में ही (प्राण के होने पर ही), इमानि सर्वाणि भूतानि—ये सारे प्राणी, रमन्ते—आनन्दित होते हैं, सर्वाणि ह वं—सारे ही अस्मिन्—इस (ज्ञाता) में, भूतानि—प्राणी, विशन्ति—प्रवेश पाते हैं (आश्रय पाते हैं) सर्वाणि भूतानि—सारे प्राणी, रमन्ते—रमण करते हैं (आनन्द पाते हैं) यः एवम् वेद—जो इस प्रकार जानता है ॥१॥

उक्थ प्राणो वा उक्थ प्राणो हीदं सर्वमुत्पापयत्युद्धास्मादुक्थ-

विद्वोरस्तिष्ठत्युक्थस्य सायुज्यं सलोकतां जयति य एव वेद ॥१॥

उक्थम्—'उक्थ' (का विवरण यह है), प्राणः वं—प्राण ही उक्थम्—'उक्थ' (संज्ञक) है, प्राणः हि—क्योंकि प्राण ही, इवम् सर्वम्—इस सब को, उत्पापयति—ऊपर उठाता है उन्नत करना है, ह—और अस्मात्—इससे उक्थविद्—उक्थ का ज्ञाता, वीरः—वीर पुरुष, उब् तिष्ठति—आगे (वंश-

उसी धरातल पर आ जाना । उक्थ के साथ 'सायुज्य' का अर्थ है उसके साथ एक हो जाना; उक्थ के साथ 'सलोक' का अर्थ है उसी के लोक में, धरातल में, स्तर में जा पहुँचना ॥१॥

अब 'यजु' के विषय में कहते हैं । 'प्राण' ही 'यजु' है, क्योंकि प्राण में ही सब जीव-जन्तु 'युक्त' हैं, जुड़े हुए हैं । जो प्राण के इस रहस्य को जानता है, सब प्राण-धारी मानो उसकी श्रेष्ठता को बढ़ाने के लिये उसके साथ जुड़ जाते हैं, और वह स्वयं यजु की सायुज्यता और सलोकता को जीत लेता है ॥२॥

अब 'साम' के विषय में कहते हैं । 'प्राण' ही 'साम' है, क्योंकि प्राण में सब जीव-जन्तु सिमटे हुए हैं । जो प्राण के रहस्य को जानता है, सब प्राण-धारी मानो उसकी श्रेष्ठता बढ़ाने के लिये आर्त्तिमिटते हैं और वह स्वयं साम की सायुज्यता और सलोकता को जीत लेता है ॥३॥

वृद्धि के लिए) उठना उत्पन्न होता है उच्यते—प्राण-रूप उक्थ की सायु-
ज्यम्—सदयोगिता निकट योग, सलोकताम्—समान लोक (स्थिति स्थान)
की प्राप्ति को, अवृत्ति—जीनता पतन जाता है, य. एवम् वेद—जो इस प्रकार
जानता है । १ ।

यजु प्राणो वै यजुः प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते युज्यन्ते हास्मि
सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठताय यजुषः सायुज्यं सलोकतां जयति य एव वेद ॥२॥

यजुः—'यजु' (का विवरण यह है) प्राण वै यजुः—प्राण (का नाम) ही
यजु है प्राणे हि—क्योंकि प्राण में ही इमानि सर्वाणि भूतानि—ये सब भूत
युज्यन्ते—युक्त होते (गुड़ते संबद्ध रहते, हैं) युज्यन्ते—संबद्ध होते हैं, ह—
निश्चय ही अस्मि—इस (जगत्) के प्रति सर्वाणि भूतानि—सब भूत श्रेष्-
ठाय—श्रेष्ठता (सम्पादन करने) के लिए, यजुषः—(प्राण रूप) यजु को
सायुज्य वेद—अर्थ पूर्ववत् । २॥

साम प्राणो वै साम प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि
सम्पञ्चिच्च सम्पञ्चिच्च हास्मि सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठताय
कल्पन्ते साम्नः सायुज्यं सलोकतां जयति य एव वेद ॥३॥

साम—'साम' (का निरूपण यह है), प्राण वै साम—प्राण (का नाम)
ही 'साम' है, प्राणे हि—क्योंकि प्राण में ही, इमानि सर्वाणि भूतानि—ये सब
भूत सम्पञ्चिच्च—संगत हुए-हुए हैं सम्पञ्चिच्च—संगत हुए (होकर), ह—

अब 'क्षत्र' के विषय में कहते हैं । 'प्राण' ही 'क्षत्र' है, क्योंकि प्राण ही शरीर को क्षति से—-नष्ट होने से—-बचाता है । जो प्राण के इस रहस्य को जानता है, वह उस 'क्षत्र', अर्थात् बल को प्राप्त करता है, जो अ+त्र' है, अर्थात् जो किसी दूसरे से त्राण नहीं चाहता, और वह स्वयं क्षत्र को सायुज्यता और सलोकता को जोत लेता है ॥४॥

पंचम अध्याय—(चौदहवां ब्राह्मण)

(गायत्री का अर्थ)

'भूमि-अन्तरिक्ष-दिवा'—ये आठ अक्षर हैं । गायत्री के 'तत् स वि तु र्व रे णि यम्'—इस एक पद में भी आठ ही अक्षर हैं । इसलिये गायत्री के प्रथम पद के अक्षर मानो भूमि-अन्तरिक्ष-दी—ये तीनों लोक हैं । इस पद का उच्चारण करता हुआ तीनों लोकों का ध्यान करे । जो गायत्री के प्रथम पद को इस प्रकार जानता है वह तीनों लोकों में जितना प्राप्तव्य है उतना पा जाता है ॥१॥

निश्चय है अस्मै—इसके लिए सर्वाणि भूतानि—सब प्राणी, श्रेष्ठाय—श्रेष्ठता (सम्पादन के) लिए, कल्पन्ते—समर्थ होते हैं सास्निः—प्राण-रूप साध की सायुज्यम् वेद—अर्थ पूर्ववत् । ३।

क्षत्र प्राणो वै क्षत्र प्राणी हि वै क्षत्र आधत्ते ह्येन प्राण क्षणितो

प्रक्षत्रमत्रमाप्नोति क्षत्रस्य सायुज्यं सलोकतां जयति य एव वेद ॥४॥

क्षत्रम् क्षत्र (का विवरण यह है), प्राणः वै क्षत्रम्—प्राण (का नाम) क्षत्र' है प्राण हि वै क्षत्रम्—प्राण ही क्षत्र (बल) है (क्योंकि), आधत्ते—रक्षा करता है ह एनम्—निश्चय ही इस (शरीर) को प्राणः—प्राण, क्षणितो—क्षत (चोट खावे) से क्षीणता (कमजोरी) से, अ+क्षत्रम् प्रकर्षं (उत्कृष्ट) बल को, अ+त्रम् रक्षा के अभाव को (रक्षा की आवश्यकता नहीं रहती, सर्वदा सुरक्षा को, आप्नोति—प्राप्त कर लेता है क्षत्रस्य प्राण-रूप क्षत्र को, सायुज्यम् वेद—अर्थ पूर्ववत् । ४।

भूमिरन्तरिक्षं द्यौरित्यष्टाक्षराण्यष्टाक्षरं ह वा एक गायत्र्यं पदमेतदु

हैवास्या एतत्स यावदेषु त्रिषु लोकेषु तावद्ध जयति योऽस्या एतदेव पदमेव । १॥

भूमिः—भूमि (पृथिवी लोक), अन्तरिक्षम्—अन्तरिक्ष-लोक द्यौः—द्यु लोक, इति—इन (लोकों के नाम) में, अष्टौ आठ, अक्षराणि—अक्षर हैं, अष्टाक्षरम्—आठ अक्षर वाला ह वै—ही तो एकम् एक गायत्र्यं—गायत्री का पदम्—(प्रथम चरण) है, एतद् उ ह एव—यह ही तो, अस्याः—

‘ऋचं यजूंषि सामानि’—ये आठ अक्षर हैं। गायत्री के ‘भ गो दे व स्य धो म हि’—इस एक पद में भी आठ ही अक्षर हैं। इसलिये गायत्री के द्वितीय पद के अक्षर मानो ऋक्-यजु-साम—ये त्रयी-विद्या हैं। इस पद का उच्चारण करता हुआ वेद की त्रयी-विद्या का ध्यान करे जो गायत्री के द्वितीय पद को इस प्रकार जानता है वह त्रयी-विद्या में जितना प्राप्तव्य है उतना पा जाता है ॥२॥

‘प्राण अपान विभान्’—ये आठ अक्षर हैं। गायत्री के ‘षि यो यो न प्र चो द या त्’—इस एक पद में भी आठ ही अक्षर हैं। इसलिये गायत्री के तृतीय पद के अक्षर मानो प्राण अपान-व्यान—ये तीनों प्राण हैं। इस पद का उच्चारण करता हुआ तीनों प्राणों का ध्यान करे। जो गायत्री के तृतीय पद को इस प्रकार जानता है वह जितना प्राणि-समुदाय में प्राप्तव्य है उतना पा जाता है।

गायत्री के तीन पदों की व्याख्या हो गई। गायत्री का एक ‘तुरीय’, ‘दर्शत’, ‘परोरजा’ पद भी है। ‘तुरीय’ का अर्थ है, ‘चतुर्थ-पद’; ‘दर्शत’ का अर्थ है ‘जो दीखना-सा’ है ‘परोरजा’ का अर्थ है, ‘प्रकृति से भी जो परे’ है। गायत्री का यह प्रकृति से भी परे,

इस (गायत्री) का एतत् स यह वह है तावद् जितना एतद्—इत-
थिषु लोकेषु—तीनों लोकों में तावत्—उतने मात्र को, जयति—जीत लेता—
वश में कर लेता है स—ज अस्या—इस गायत्री का एतद्—इस एवम्
इस प्रकार इस एवम्, एतद् (प्रथम) चरण को या प्राप्तव्य अभिप्रेत
भाव) को, वेद—जान लेता है ॥१॥

‘ऋचो यजूंषि सामानि’—ये आठ अक्षर हैं। गायत्री के ‘भ गो दे व स्य धो म हि’—इस एक पद में भी आठ ही अक्षर हैं। इसलिये गायत्री के द्वितीय पद के अक्षर मानो ऋक्-यजु-साम—ये त्रयी-विद्या हैं। इस पद का उच्चारण करता हुआ वेद की त्रयी-विद्या का ध्यान करे जो गायत्री के द्वितीय पद को इस प्रकार जानता है वह त्रयी-विद्या में जितना प्राप्तव्य है उतना पा जाता है ॥२॥

‘प्राण अपान विभान्’—ये आठ अक्षर हैं। गायत्री के ‘षि यो यो न प्र चो द या त्’—इस एक पद में भी आठ ही अक्षर हैं। इसलिये गायत्री के तृतीय पद के अक्षर मानो प्राण अपान-व्यान—ये तीनों प्राण हैं। इस पद का उच्चारण करता हुआ तीनों प्राणों का ध्यान करे। जो गायत्री के तृतीय पद को इस प्रकार जानता है वह जितना प्राणि-समुदाय में प्राप्तव्य है उतना पा जाता है।

प्राणोऽपानो व्यान इत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरं, ह वा एकं गायत्र्यं पदमेतद्
हैवास्या एतत्स यावतीष त्रयी विद्या तावद् जयति योऽस्या एतदेव पद वेद ॥२॥
ऋचं—ऋचा (ऋग्वेद) यजूंषि—यजुर्वेद, सामानि—सामवेद
इति—इत (वेदों के नाम) स, अष्टौ एतत्स अथ पूर्ववत्, यावती
जितनी इयम्—यह त्रयी विद्या—जिस तीनों वेद हैं तावत् वेद—अथ
पूर्ववत् ॥ २ ॥

दोखता-सा, चतुर्थ पद वही है, जो विश्व में तप रहा है—गायत्री के उसी चतुर्थ पद के प्रताप से यह तिखिल-विश्व, एक के ऊपर दूसरा, मानो एक महान् तपस्या में लीन है । जो गायत्री के चतुर्थ पद की प्रकृति से भी परे हो रही, दोखती-सी, तुरीय-रूप प्रभु की तपस्या में देख लेता है, वह भी श्री और यश से तप उठता है, चमक उठता है । ३॥

गायत्री की प्रतिष्ठा अपने पहले तीन पदों में नहीं, इसी 'तुरीय', 'दर्शत', 'परोरज'-पद में है, और वह तुरीय-पद 'सत्य' में प्रतिष्ठित है । 'चक्षु' 'सत्य' है, 'चक्षु' हो 'सत्य' है, इसीलिये जब दो व्यक्ति विवाद करते हुए आते हैं, एक कहता है मैंने देखा, दूसरा कहता है

इव ह्येष परोरजा इति सर्वम् ह्येष रज उपर्यपरि तप-
त्येव, ह्येव श्रिया यशसा तपति योऽस्या एतदेव पद वेद ॥३॥

प्राणः—प्राण, अपान—अपान व्यातः—व्यात इति इन (प्राण-भेदों के नाम) में अष्टौ अक्षराणि—आठ अक्षर हैं अष्टाक्षरम् ह वै—आठ अक्षरों वाला ही तो, एकम्—एक, गायत्री—गायत्री का, एवम्—(तुरीय) चरण है, एतद् च, थावत् अथ पूर्ववत्, इवम्—यह, प्राणि—प्राणधारी है, तावद् वेद—अर्थ पूर्ववत्, अथ—और अस्या—इम (गायत्री) का, एतद् एव—यह ही तुरीयम् जीया, दर्शतम्—दर्शनीय पदम्—पद (चरण प्राप्तव्य) है परोरजाः—निर्मल शुद्ध, रजोगुण या प्रकृति एवं लाकों से ऊपर हुआ, ए एषः—जो यह तपति—तप रहा है; यद् वै—जा हो, चतुर्थम्—चौथा तत्—वह, तुरीयम्—चौथा दर्शतम्—दर्शनीय, पदम् पद है इति—ऐत, दृशे इव—वह दिखता-सा है, हि—क्याकि एषः—यह, परोरजाः—लोकों से ऊपर (बढ़ कर) है इति—अतः सर्वम् च हि एव—सब ही एष—यह, रजः—लाकों को उपरि-उपरि—ऊपर ऊपर, तपति—तपा रहा है, एवम् ह एव इस प्रकार ही श्रिया—शांभा, लक्ष्मी से यशसा—यश से तपति—तपता (प्रकाशित होता) है, यः—जो अस्या—इम (गायत्री) के, एतद्—इम, एवम्—एसे, पदम्—(चतुर्थ-तुरीय) पद की; वेद—जानता है ॥३॥

संवा गायत्र्येतस्मिन्सुरीये दर्शते पदे परोरजसि प्रतिष्ठिता तर्ह तत्सत्ये प्रतिष्ठितं चक्षुर्वै सत्यं चक्षुर्हि वै सत्यं तस्माद्यदिदानीं द्वौ विवदमानावेवातामहमदर्शमहमधीषमिति य एवं ब्रूयादहमवर्शमिति तस्मा एव श्रद्धयाम तर्ह तत्सत्यं बले प्रतिष्ठितं प्राणो वै बलं

मैंने सुना, तो जो कहता है मैंने देखा, उसी की बात हम मानते हैं । गायत्री का 'वर्जत' नाम का चतुर्थ पद मानो प्रभु के उस चतुर्थ 'वर्जत' पद का स्मरण करा रहा है जो विश्व में तपस्या करता हुआ मानो आँखों से प्रत्यक्ष देख रहा है । 'वर्जत' होने से यही उसका 'सत्य' पद है । 'सत्य' (Laws) 'बल' (Energy) में प्रतिष्ठित है—'सत्य' में ही तो 'बल' होता है, 'असत्य' में 'बल' नहीं होता । या 'बल' क्या सिर्फ 'भौतिक-बल' (Physical Energy—Material force) है ? नहीं, 'बल' (Energy) तो 'प्राण' (Life) है—इसलिये 'सत्य' 'बल' में और 'बल' 'प्राण' में प्रतिष्ठित है, बिना प्राण-शक्ति के बल नहीं होता, तभी कहते हैं 'बल' 'सत्य' से बड़ा है । जिस प्रकार गायत्री आधिभौतिक-अगन् में, 'ब्रह्मादि' में, उपासक को प्राण-शक्ति के महत्त्व को दर्शाती है, उसी प्रकार अध्यात्म में, 'विद' में भी गायत्री की ऐसी ही प्रतिष्ठा है । 'गय' नाम प्राणों का है, क्योंकि यह शरीर के 'गय', अर्थात् प्राणों का प्राण करती है, इसलिये इसे गायत्री कहते हैं ।

तस्यामे प्रतिष्ठित तस्माद्वाहुर्बलं सत्यादोजीव इत्येवमेवा गायत्र्य-
ध्यात्वा प्रतिष्ठिता सा हेवा गयोऽस्तत्र प्राणा च गयोस्तस्याभास्तत्र
व्यधगयोस्तत्र तस्माद्गायत्री नाम स यामेवायं सर्वात्रो-
पन्नाहेषं च सा स यस्मा अन्वाह सत्य प्राणाऽस्वायते ॥४॥

सा एवा गायत्री—वह वह गायत्री मन्त्र) एतस्मिन् एव तुरीये—
चौथे वर्जने—द्वितीय जंत्र पदे—चरण या प्राणव्यय म परोरजसि—लोकों
में परे प्रतिष्ठिता—स्थित है तत्त्वं तत्—ता वह (तुरीय पद), सत्यं—
सत्य में, प्रतिष्ठितम्—प्रतिष्ठित है, बलं च सत्यम्—नेत्र (का विषय प्रत्यक्ष)
ही सत्य है, बलम्—नेत्र, हि—क्या कि है—ही सत्यात्—सत्य है तस्मात्—
अतएव, यद्—जो, जव इदानीम् अब जो दो विश्वद्वानो—विवाद
करते हुए एवाताम्—आवे अहम्—मैंने अवशम्—देखा वा अहम्—मैंने,
अधोवम्—सुना था इति—एस, य—जो एवम्—इस प्रकार, यूपवि—
कहे अहम् अवशम् इति—(त्रि) मैंने देखा है तस्मै—उसके लिये, उपपर,
एव ही अवदध्याम्—अद्वा (विश्वास) करते है तत्त्वं च और तत् सत्यम्
—वह सत्य, बले—बल पर प्रतिष्ठितम्—स्थित है, प्राणा च—प्राण ही
तो बलम्—बल है, तत्—वह सत्य) प्राप्ते प्रतिष्ठितम्—प्राण में स्थिति
वाला है तस्मात्—नेत्र ही ता आहु—कहते है, बलम्—बल सत्यात्—

गायत्री का ध्यान वास्तव में प्राणों का—इन्द्रियों का—संयमन है । आचार्य उपनयन के समय ब्रह्मचारी को जिस सावित्री का उपदेश देता है वह यही गायत्री है । गायत्री के उपदेश देने का यही अभि-प्राय है कि शिष्य प्राणों की रक्षा करना, अपने भीतर नव-जीवन का संचार करना सीखता है ॥४॥

कई लोग कहते हैं कि अनुष्टुप् छन्दवाली सावित्री (तत्सवितुर्वृणीमहे, वयं देवस्य नोजनम्, श्रेष्ठ सर्वधातमम्, तुरं भगव्य धीमहि) का उपदेश करे, क्योंकि यह अनुष्टुप् छन्दवाली सावित्री चार पदों की होने से वाणी-रूपा है परन्तु नहीं, ऐसा न करे । हम तो यही कहते हैं कि त्रिपदा गायत्री ही सावित्री है, इसी का उपदेश करे । त्रिपदा गायत्री के जिस रहस्य का ऊपर उद्घाटन किया गया है, उसे जानने

सत्य से ओजोय—अधिक शक्तिशाली है, इति—यह (कहता है) एवम् उ—इस ही तरह एषा—यह, गायत्री—गायत्री, अध्यात्मम्—आत्मा (शरीर) में, प्रतिष्ठिता—विद्यमान है, सा ह—उस (पिण्ड में वर्तमान, एषा—इस गायत्री ने गयान्—प्राणों की (इन्द्रियों की), तत्रे—रक्षा की है, प्राणा वे—प्राणा (का नाम) ही गया—गय है तत्प्राणान्—उन प्राणों की, तत्रे—रक्षा की, तद् यद्—तो जो गयान्—प्राणा की, तत्रे—रक्षा की तस्मात्—उस कारण से, गायत्री नाम—इसका नाम गायत्री है सः—वह (आचार्य आदि), याम् एव—जिस ही, अमूम—इस सावित्रीम्—सविता देवता वाली गायत्री) का, अनु + आह—अनुवचन (उपदेश) करता है एषा एव सा—यह ही वह (त्रिपदा गायत्री है), सः—वह, यस्मिं—जिसमें प्रति अन्वाह—उपदेश करता है तस्य—उसके प्राणान् प्राणा की प्रायते—रक्षा करता है ॥४॥

ना, हैतानेके सावित्रीमनुष्टुभमन्वाहुर्वागनुष्टुबतद्वाचमनुब्रूम इति न तथा कुर्याद्गायत्रीमेव सावित्रीमनुब्रूयाद्विह वा अप्येव-विद् ब्राह्मण प्रतिगृह्णाति न हैव तद्गायत्र्या एकत्र पद प्रति ॥५॥

ताम् ह एतम्—उस इस (गुरु-मन्त्र) को, एके—कई (आचार्य, सावित्रीम्—सविता-देवता वाली, अनुष्टुभम्—अनुष्टुप् छन्द में रचित, चार पद वाली—तत्सवितुर्वृणीमहे इत्यादि) का अन्वाहः—उपदेश करता है, (क्योंकि) वाग् अनुष्टुभ्—वाणी का नाम अनुष्टुभ् है (अतः) एतद्-वाचम्—इत (अनुष्टुभ्-रूप) वाणी का ही अनुब्रूम—हम उपदेश करते हैं

बान्ना अगर भारी दक्षिण भी के ले, तो वह गायत्री के एक पद के बराबर भी नहीं है ॥५॥

अगर किसी को भरे हुए तीनों लोकों की प्राप्ति हो जाय तो वह गायत्री के प्रथम-पद पाने के समान है अगर किसी को त्रयी-विद्या की प्राप्ति हो जाय तो वह गायत्री के द्वितीय-पद पाने के समान है; अगर किसी को सम्पूर्ण प्राणि-जगत् की प्राप्ति हो जाय, तो वह गायत्री के तृतीय-पद पाने के समान है गायत्री का जो 'दर्शन-तुरीय-परोरज' पद है, जो पद विश्व में नष्ट रहा मानो दोखना है, इसकी तुलना तो किसी भौतिक-पदार्थ से नहीं की जा सकती । कहा से इतना लामे जिससे इसकी तुलना की जाय ? ॥६॥

इति बह (उनका कथन) है न तथा—तत्रैवैव कुर्यात्—(उपदेश) करे, गायत्रीम् एव—गायत्री । छन्द में प्रथित त्रिपदा, का हा तावित्रीम्—भावना दबना वाली अनुक्यात्—उपदेश का पद—वा इह के—इहा इस विषय में इस संबंध में । अवि—भी एव विद्—इस प्रकार (गायत्री का) जननवाला, बहु इव—बहुत-सा, प्रतिगृह्णीति—प्रतिबृह (दान दक्षिणा) लेता है, न ह एव—नही ही तद् बह (धन, तत्त्वज्ञान) गायत्री के एक-चक्र—एक भी पदम्—पद चरण) के प्रति प्रतिकल्प (समान) है ॥५॥

स प इमा स्त्रील्लोकान्पूर्वप्राणिगृह्णीयात्तोऽस्या एतत्प्रथम पदमाप्नु-
पारव पाकनीयं त्रयी विद्या यस्तावत्प्रतिगृह्णीयात्तोऽस्या एतद्वितीय
पदमाप्नुयादय धारविद प्राणि यस्तावत्प्रतिगृह्णीयात्तोऽस्या एतत्तृतीय
पदमाप्नुयात्तास्या एतदेव तुरीयं दर्शनं पद परोरजा य एव
तर्पति तैव केनचताप्य कुत उ एतावत्प्रतिगृह्णीयात् ॥६॥

सः यः—वह ज (ज्ञानी) इमान् इत् त्रीन्—तीन (भू भव स्व—
पृथिवी, अन्तरिक्ष आ) लोकान्—लोकों की पूर्णति—(धन धान्य पशुधन में)
अश्वर प्रतिगृह्णीयात्—तब प्राप्त करे ता) सः—वह (ज्ञानी), अस्याः—इस
(गायत्री) के, एतत्—इस प्रथम पदम् प्रथम चरण (तन्मर्चिन्वरेण्यम् क
पद) के आप्नुयात्—पा सकता प्रथ—और गायत्री-जितनी इयम्—
यत्, त्रयी विद्या—वेदिक वाङ्मय है या जो तावत्—उतना, प्रतिगृह्णीयात्—
तबो जान जाय सः—वह अस्या—इस गायत्री के एतत्-द्वितीय पदम् इस
द्वितीय चरण (भर्गा देवस्य धर्महि के फल) के, आप्नुयात्—पा सकता है
अथ—और, यावद्—जितना (विद्युत्) इवम्—एक प्राणि—प्राण-शरीर (विद्यु
है, यः—जो तावत्—उतना प्रतिगृह्णीयात्—स्वाभार (पालन, करे स—

अब गायत्री का 'उपस्थान' कहते हैं, मानो गायत्री को मूर्त रूप में देखते हुए उसके समीप खड़े होकर उसे सम्बोधन करते हैं। हैं गायत्री ! त्रिलोकी तेरा प्रथम पद है, त्रयी विद्या तेरा द्वितीय पद है तीनों प्राण तेरा तृतीय पद है, सबका प्रकाश करनेवाला 'परोरज' दर्शत' रूप तेरा चतुर्थ पद है। यद्यपि तेरे इतने पद हैं तथापि तू पद-रहित है, अपद है, क्योंकि तू जानी नहीं जा सकती। तेरे 'तुरीय' 'दर्शत'-परोरज' पद को मेरा नमस्कार है। जिसे मैं द्वेष करता हू वह इस पद को न प्राप्त हो, उसकी कामना समृद्ध न हो। जिसके लिये गायत्रीविद् इस प्रकार गायत्री का उपस्थान करता है और यह प्रार्थना करता है कि उसको अभीष्ट प्राप्त न हो, उसका अभीष्ट भी मैं ही प्राप्त करूं, उस शत्रु की कामना सिद्ध नहीं होती, और गायत्रीविद् की प्रार्थना सिद्ध हो जाती है ॥७॥

यह अस्वा—इस (गायत्री) के, एतद्—इस तृतीयम् पदम्—तीसरे चरण ('विंशो या न प्रचोदयात्' के फल) को आप्नुयात्—पा जायगा, अब—और अस्वा:—इस (गायत्री) का, एतद् एष—यह ही, तुरीयम्—चौथा, दर्शतम्—दर्शनीय (ज्ञेय), पदम्—प्राप्तव्य वाच्य (वह्य) परोरजा लाका से परे (उत्कृष्ट); य एषः—जो यह, तपति—तप रहा है भस्मान हो रहा है, न एष—नहीं ही, केनचन—किसी से आप्यम्—प्राप्त किया जा सकता है कुत उ—कहाँ से कैसे, एतावत्—इतना प्रतिगृह्णीयात्—न सकेगा ले सकता है ६

तस्या उपस्थानं गायत्र्यस्यैकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदपदसि नहि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परोरजसेऽमावदो मा प्रापदिति यं द्विष्यदसावस्मै कामो मा समृद्धीति वा न हैवास्मै स काम समृद्धयेने यस्मा एवमुपतिष्ठतेऽहमद प्रापमिति वा ॥७॥

तस्याः—ॐ (गायत्री) का उपस्थानम्—(यह) प्रत्यक्ष दर्शन (पाम बैठना, आसना, है गायत्रि—हैं गायत्री अस्ति तू है एकपदी—एक पाद (चरण) वाली द्विपदी—दो चरणवाली त्रिपदी—तीन चरण वाली, चतुष्पदी—चार चरणवाली है, अपद—जिना पाद (चरण) वाली अज्ञेय अप्राप्य है न हि रही पद्यसे—जानी जा सकती नमः—नमस्कार (प्रणाम) है ते—तेरे तुरीयाय—चौथ, दर्शनाय—दर्शनीय ज्ञेय, पदाय—प्राप्तव्य को परोरजसे—लाका से परे, निर्मल, अस्मै—यह (द्वेष्टा) अद—इम (पद)

एक बार की बात है कि विदेह-राज जनक ने अश्वतराश्व के पुत्र बुडिल से कहा, आप तो अपने को गायत्री के जाननेवाले कहते थे फिर क्यों दुनिया के माल ऐसे दाने फिरने हो जैसे कोई हाथी ढो रहा हो ? बुडिल ने कहा, सम्राट् ! मैं गायत्री के 'शरीर' को तो जानता हूँ उसके 'मुख' को नहीं जानना, अर्थात् पढ़ा ही है, गुढ़ा नहीं हूँ । जनक ने कहा, गायत्री का 'अग्नि' मुख है, गायत्री को गुड़ोगे, तो अग्नि-मुख हो जाओगे । अग्नि के मुख में जितना भोज डाल देते हैं सबको भस्म कर देते हैं, इसी प्रकार गायत्री के अग्नि-रूप को जो निश्चय कर लेता है वह अगर ऐसा भी देखता है कि भारी पाप

का न-नहीं, प्राप्त-प्राप्त ह इति—यम्—जिसका दिव्यान्—द्वय कहे, भसी—यत्र अस्मि इनके लिए । इसका काम—कामना, अभ्यास—यत्र नहीं समाधि—समृद्ध हो पुण्य इति वं ऐसे न ह एव—नहीं ही, अस्मि—इसका स काम—वत्र मनोव्य समृद्धते पूर्ण होता है, वस्मि—जिसके लिए, एवम्—इन प्रकार उपनिषत्ते—उपासना (प्राप्त) करता है अत्रम्—ये, अब इसका प्राप्तम्—आप्त करुं इति वं—या यह (प्रार्थना करता है) ७

एतद्ध वं तज्जनको वंदेहो बुडिलमाश्वतराश्वमवाच यत्र हो तद्-
गायत्रीविद्वद्वा भव कश्च हस्तीभूतो गृहसीति मुखं हार्याः सग्राह्य
विदांचकारेति होवाच तस्या अग्निरेव मुख यदि ह वा अपि
बह्विषगतापभ्यादधति सर्वमेव तत्सदहम्येवं हैवंविद्यद्यपि बह्विष
पापं कुरुते सर्वमेव भस्मसाय शुद्धः पुनः शरीरगतः सम्भवति ॥८॥

एतद् ह वं तद्—इस उस (वचन) को जनक वंदेह—विदेहराज जनक ने बुडिलम्—बुडिल नाम) को, आश्वतराश्वम्—अश्वतराश्व के पुत्र, उवाच—कहा या (कि) यत् न हो अरे जा तू तद्—ता गायत्रीविद्—अपने का) गायत्री का जाननेवाला अववाच—कहा या, भव तो कथम् स्या हस्तीभूतः भारवाही हाथी (के समान) हुआ हुआ वहसि जो रह हो दुनिया के चक्कर में पड़ हो) इति—यह कहा, मुखम्—मुख (मुख्य ध्येय—उद्देश्य कहा को, हि—क्याकि अस्या—इस गायत्री) के सम्राट्—ह महाराज न—नहीं विदांचकार—जाना है इति ह उवाच—यह (जनक ने) कहा तरया—उस गायत्री) का अग्नि—अग्नि तज्जस्वरूप वत्), एव—ही मुखम्—मुख (प्रमुख उद्देश्य है यदि ह वं—अगर चाहें, अपि—भी, बह्विष—जैसे बहुत-सा, अग्नी अग्नि म अभ्यादधति रखते डालते) है, तेषम्—

कर रहा है, तो उसे भी वह अग्नि की तरह खा डालता है उसे भस्म कर देता है, और शुद्ध, पूत, अजर, अमर हो जाता है ॥८॥

(गायत्री में पढ़ने तीन व्याहृतियाँ हैं — भू भुव, स्व । इन तीन की व्याख्या हम छान्दोग्य ० २५ प्रपाठक, २३ खंड में कर आये हैं । भू भुव स्व — इन तीन का अर्थ अस्ति, भाति प्रीति— Being, Becoming, Bliss—है । ससार की गाँत, इसका प्रवाह, इसके विकास की दिशा भू से भुव की तरफ, भुव से स्व की तरफ जा रही है । जो वस्तु 'है', जो 'भू' है, जिनकी सत्ता है, वह तभी तक है, या तभी तक वह अस्ति की कोटि में है, जब तक वह 'हो रही' है, जहाँ उसमें से 'होनापन', या 'भुव' की प्रक्रिया समाप्त हुई, वहीं वह स्वयं समाप्त हो जाती है 'भू' तब तक 'भू' है अर्थात् अस्ति (Being) तब तक अस्ति है, 'है' तब तक 'है' है, जब तक 'भू' का विकास 'भुव' की तरफ, 'है' का 'होने' (Becoming) की तरफ हो रहा है । जहाँ 'है' (Being) ने 'होना' (Becoming) छोड़ दिया, वहाँ 'है' ही समाप्त हो जाता है । इसी तरह यह 'होना — Becoming — भी एक खास दिशा की तरफ जा रहा है, वह दिशा 'स्व' है, उसी को सुख कहते हैं, अंग्रेजी में Bliss कहते हैं । परन्तु इस अस्ति-भाति प्रीति की प्रक्रिया को—Being, Becoming, Bliss—के एक निश्चित दिशा के प्रवाह को चला कौन रहा है ? यह स्वयं तो नहीं चल रहा । इस प्रवाह को जो बहा रहा है, जिसने ऐसा विधान रचा है जिसके कारण प्रत्येक सद्बस्तु तभी तक टिकी हुई है जब तक वह अपने-आपको होने की प्रक्रिया में—Becoming—में बनाये रखती है और हाने की प्रक्रिया भी एक निश्चित दिशा

एव नत्—उस सारे को ही संदहति —जला देती है, एवम् इ एव—इस प्रकार ही, एवम् विद्—इस प्रकार (गायत्री के मुख को) जाननेवाला यद्यपि—यद्यपि, बहु + इव बहुत सा पापम् पाप, कुशते—करता है, सर्वम् एव तत्—वह सब का सब, सप्ताय भस्म कर, खा कर, शुद्ध—शुद्ध, दोषरहित पूतः—यदि निर्मल, अजरः—जरा से मुक्त अमृतः—अमर, सभर्वात्—हो जाता है (गायत्री-ध्यान से पाप-शुद्धि हो जाती है) ॥

की तरफ ही मुह उठाये चली जा रही है, मुख की, आनन्द की तलाश में यह सारा प्रवाह बढ़ रहा है—इस सारे प्रवाह का बहाना वाला कौन है ? गायत्री मन्त्र में प्रवाह के उस बहाने वाले को 'सविता' कहा गया है। 'सविता' शब्द धूज् प्रसव' धातु से बना है। 'सविता' अर्थात् प्रसव करने वाला—पैदा करने वाला। उस पैदा करने वाले ने, सविता ने, हर-एक वस्तु की रचना करके हुए हर वस्तु में भू-भुव-स्व का पुट दे दिया है हर वस्तु में अस्ति, भाति, प्रीति— है, 'होना', सुख के लिये होना —Being, Becoming, Bliss— का बीज डाल दिया है। सविता की उस शक्ति का क्या नाम है जिससे हर वस्तु उस निश्चित प्रक्रिया में से गुजर रही है जिसका अभी वर्णन किया गया ? गायत्री मन्त्र में सविता की उस शक्ति का नाम 'भर्ग' कहा गया है। 'भर्ग' क्यों कहा गया है ? 'भर्ग' शब्द भस्ज पाके' धातु से बना है। 'भर्ग' का अर्थ है—पकाने की शक्ति। जैसे कुम्हार घड़े को पकाता है, घड़ा ज्यों ज्यों पकता जाता है त्यों-त्यों अपने निर्दिष्ट कार्य के लिये तैयार होता जाता है, इसी प्रकार सविता ससार की हर वस्तु को पका रहा है, और पकते-पकते हर वस्तु अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती चली जा रही है। 'सविता' का 'भर्ग' ही है जिससे हर वस्तु धीरे-धीरे पकती हुई भू-भुव-स्व —Being, Becoming, Bliss— की प्रक्रियाओं में से गुजर रही है। इसलिये गायत्री मन्त्र का अर्थ हुआ—हम सविता देव के उस भर्ग का ध्यान करते हैं, जो ससार की हर वस्तु को एक खास दिशा में धीरे-धीरे पकाना हुआ ले जा रहा है। किस दिशा में ? भू-भुव-स्व की दिशा में अस्ति-भाति-प्रीति की दिशा में —Being, Becoming, Bliss— की दिशा में। सवितु देवस्य भर्गो धीमहि— इसका यही अर्थ हुआ। बाकी रहा 'धियो यो न प्रचोदयात्'—इसका अर्थ तो स्पष्ट ही है। सविता का जो 'भर्ग' ससार की हर वस्तु को एक निश्चित 'स्व' की दिशा में प्रवाहित कर रहा है, वही 'भर्ग' हमारी बुद्धि को भी ऐसी

प्रणना दे कि हम भी अन्न को विकास की इसी प्रक्रिया में से ले लें, हम अपने को समार का प्रसव करने वाली सविता-शक्ति के साथ, उस प्रक्रिया के साथ जो हर वस्तु को धीरे-धीरे पकाती हुई निश्चित उद्देश्य तक पहुँचा रही है, ऐसे समन्वय में ले आये ताकि हमारे जीवन के विकास की दिशा भी वही बन जाय, हम भी विश्व के एक अंग बन जाय, हम भी अपने-आपको धीरे धीरे वैसे ही पकाने लगे जैसे हर वस्तु का सहज-पाक हो रहा है, जैसे वह गायत्री की व्याहृतियों में प्रतिपादित एक खास प्रक्रिया में से गुजर रही है। गायत्री मन्त्र में 'सविता' और 'भर्ग' शब्द एक साथ महत्त्व रखते हैं। 'सविता' का अर्थ जहाँ 'पूजा, प्रसवे' धातु से 'उत्पन्न करने वाला' यह होता है, वहाँ इसका अर्थ 'सूर्य' भी है—वह सूर्य जो हर वस्तु को पकाता है। 'सविता' के सूर्य अर्थ को सामने रखकर ही 'भर्ग' शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ 'भस्ज पाके' धातु से पकाना है। सूर्य हर वस्तु को पका रहा है सविता भी—वह शक्ति जिमने संसार को पैदा किया—हर वस्तु को पका रहा है, यह पचना, यह क्रमिक-विकास ही 'भू-भुव-स्व' है। 'भू-भुव-स्व'—ये तीन अक्षर विश्व-नियन्ता प्रभु द्वारा निर्धारित विकास की एक निश्चित प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। ब्रह्मांड की, अर्थात् भूमि अन्तरिक्ष और चो की वही प्रक्रिया हमारे पिंड में भी चले—ब्रह्मांड में सूर्य (सविता) इस प्रक्रिया का प्रतिनिधि है पिंड में बुद्धि (धी) इस प्रक्रिया की प्रतिनिधि है—वही गायत्री-मन्त्र का अर्थ है। तभी कहा कि ब्रह्मांड का 'सविता' जो विश्व को भू-भुव-स्व में से धीरे-धीरे गुजार रहा है, अस्ति-भाति-प्रीति में से ले जा रहा है—Being, Becoming, Bliss की प्रक्रिया में डालकर अपने 'भर्ग', अर्थात् पकाने की शक्ति से पका रहा है, वही हमारे पिंड में हमारी 'धी', अर्थात् बुद्धि को ऐसी प्रेरणा दे जिससे हमारे पिंड में हमारी 'धी' वही काम करे जो ब्रह्मांड में 'सविता' करता है। 'सविता' जैसे विश्व को, बुद्धि वैसे मनुष्य को अस्ति, भाति, प्रीति की, भू-भुव-स्व की, Being, Becoming, Bliss की प्रक्रिया में से गुजार दे—यह गायत्री मन्त्र का अर्थ है।)

पञ्चम अध्याय—(पन्द्रहवीं ब्राह्मण)

(ईशोपनिषद् के मन्त्रों का उद्धरण)

हिरण्यमय चमक-दमक वाले ढकने से सत्य का मुख ढका हुआ है । हे पूषन् !—अपनी पुष्टि अर्थात् पोषण चाहने वाले उपासक ।
—अगर तू सत्य धर्म को देखना चाहता है तो उस ढक्कन का, आवरण का अपवरण कर दे, उस ढक्कन को हटा दे, पर्दे को उठा दे ।

हे पूषन्—पुष्टि देने वाले । एकर्षे—आखियों में एक—अनोखे !
यम—नियमन करने वाले ! सूर्य—अचण्ड प्रकाशमान ! प्राजापत्य—
प्रजाओं के पति ! आप की रश्मियों का जो ग्यूह चारों तरफ फैल रहा है उसे समेटिये । मैं आप की रश्मियों को नहीं, आपके निबी कल्याणतम तेजस्वी रूप को देखना चाहता हूँ । अ-हर ! वह जो कल्याणतम तेजस्वी पुरुष-रूप प्रकट हुआ वह कितना ज्योतिर्मय है । मैं भी वही हूँ—मैं भी ज्योतिर्मय पुरुष हूँ ।

प्राण-वायु शरीर में रहता है, वह विद्वत् के अनित्य अर्थात् विश्व के प्राण में लीन हो जाता है । वही अमर है । शरीर तो जब तक भस्म नहीं हो जाता तभी तक है । हे कर्म करने वाले जोष । 'कृतु' (Future action) को—'प्रयत्न' को, जो तूने भागे कर्म करना है उसे स्मरण कर, और 'कृत' (Past action)—जो तू अब तक कर्म कर चुका है, उसे स्मरण कर ।

हे अग्ने ! हे देव ! तू सब प्रकार के कर्मों को जानते हो । आप हमें उन्नति के लिये ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ हो । जो कुटिल पाप-मार्ग है, उसे हम से अन्तरात्मा का मुँह कराकर पृथक् करो ।

हिरण्यमेव पात्रेण सत्यम्यापिहितं मुखम् । तत्त्व पूषमपावृणु सत्यधर्माय दृष्टवे ॥ पुनरेकैर्वै यत् सूर्यं प्राजापत्यं व्यूर रश्मोन् समूहनेनो यत्ने रूपं कल्याणतमं तत् पश्यामि योऽसादसी पुरुषं सौहृदमस्मि ॥ वायुरन्तिसममृतमथैव ब्रह्मान्तं शरीरम् । ॐ करो स्मर कृतं स्मर करो स्मर कृतं स्मर ॥ अग्ने तय सुपथा तय अस्मान्विश्वानि देव बध्नानि विद्वान् । युषोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधम ॥१॥

हिरण्यमेव विधेय—इन चार मन्त्रों का अर्थ (पृष्ठ २४-२५ पर)
पूर्ववत् ॥१॥

हम बार बार तुमसे नमस्कार करते हैं ॥१॥ (ईश-उपनिषद् में १५, १६, १७, १८ मन्त्र यही हैं ।)

षष्ठ अध्याय—(पहला ब्राह्मण) (प्राण तथा इन्द्रियो का विवाद)

यह कथा छान्दोग्य ५म प्रपाठक १म तथा २य खंड में लगभग इन्ही शब्दों में आ चुकी है, अनः पढ़ा नहीं दी जा रही । जो शब्दों के हेर-फेर का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहें वे संस्कृत के दोनों स्थलों की तुलना करके पढ़ें हम तुलना के लिये नीचे मूल-पाठ दे रहे हैं, अर्थ नहीं ।

ॐ ॥ यो ह वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च वेद ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां भवति प्राणो वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां भवत्यपि च येषां बभूवति य एवं वेद ॥१॥

यो ह वै वसिष्ठा वेद वसिष्ठ स्वानाम् भवति वाग्वै वसिष्ठा वसिष्ठः स्वानां भवत्यपि च येषां बभूवति य एवं वेद ॥२॥

यो ह वै प्रतिष्ठां वेद प्रतितिष्ठति स मे प्रतितिष्ठति दुर्गे चक्षुर्वै प्रतिष्ठां चक्षुषा हि स मे च दुर्गे च प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति स मे प्रतितिष्ठति दुर्गे य एवं वेद ॥३॥

यो ह वै संपर्कं वेद संहारम् पश्यते यं कामं कामयते ओत्र वै सवन्धोत्रे होमे स न वेदा अभितपसाः संहारम् पश्यते यं कामं कामयते य एवं वेद ॥४॥

यो ह वा आयतनं वेदायतनं स्वानां भवत्यायतनं जनानां मनो वा आयतनमायतनं स्वानां भवत्यायतनं जनानां य एवं वेद ॥५॥

यो ह वै प्रजातिं वेद प्रजायते ह प्रजया पशुभी रेतो प्रजातिः रेतो (वीर्यं) वै प्रजातिः (प्रजनन—वश वृद्धि) प्रजायते ह प्रजया पशुभिर्यं एवं वेद ॥६॥

ते हेमे प्राणा अहं श्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जन्मुन्तद्वोचुः को नो वसिष्ठ इति तद्वोवाच यस्मिन्व उन्क्रान्त इदं शरीरं पार्श्वयो मन्यते स वो वसिष्ठ इति ॥७॥

वाग्धेन्वक्रान्त सा सवत्सरं प्रोक्ष्यात्योवाच कश्चमशकत मदृते जीविभुमिति ते होचुर्यथाशक्ता आगवन्तो वाचा प्राणस्तः प्राणेन

पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण विद्वांसो मनसा प्रजायमाना
रेतसैवमजीविष्येति प्रविवेश ह वाक् ॥८॥

अक्षुर्होच्यकाम तत्सवत्सरं प्रोष्यागत्पोवाच कथमशकतं मदृते
जीवितुमिति ते होचुर्यथा अन्धा अपश्यन्तश्चक्षुषा प्राणन्तः प्राणेन
वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा विद्वांसो मनसा प्रजायमाना
रेतसैवमजीविष्येति प्रविवेश ह चक्षुः ॥९॥

श्रोत्रं होच्यकाम तत्सवत्सरं प्रोष्यागत्पोवाच कथमशकतं मदृते
जीवितुमिति ते होचुर्यथा बधिरा अशृण्वन्तः श्रोत्रेण प्राणन्तः
प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा विद्वांसो मनसा प्रजायमाना
रेतसैवमजीविष्येति प्रविवेश ह श्रोत्रम् ॥१०॥

मनो होच्यकाम तत्सवत्सरं प्रोष्यागत्पोवाच कथमशकतं मदृते
जीवितुमिति ते होचुर्यथा मृगधा अविद्वांसो मनसा प्राणन्तः
प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण प्रजायमाना
रेतसैवमजीविष्येति प्रविवेश ह मनः ॥११॥

रेतो होच्यकाम तत्सवत्सरं प्रोष्यागत्पोवाच कथमशकतं मदृते
जीवितुमिति ते होचुर्यथा बलीया अप्रजायमाना रेतसा प्राणन्तः
प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण विद्वांसो
मनसैवमजीविष्येति प्रविवेश ह रेतः ॥१२॥

अथ ह प्राण उत्कमिष्यन्धया महामुह्यः संभवः पञ्चोऽ-
शकून्सबृहेदेव ह वैमाग्राणान्तसववर्ह ते होचुर्मा बगव उत्कमीर्न वं
शक्षयामस्तवदृते जीवितुमिति तस्यो मे बलिं कुरुतेति तथेति ॥१३॥

सा ह वाग्वाच यदा अहं वमिष्ठास्मि त्वं तद्वसिष्ठोऽसीति यदा
अहं प्रनिष्ठास्मि त्वं तद्वप्रतिष्ठोऽसीति चक्षुर्यदा अहं संपवस्मि
त्व तत्संपदसीति श्रोत्रं यदा अहमाद्यतनमस्मि त्वं तवाद्यतनमसीति
मनो यदा अहं प्रजातिरस्मि त्वं तद्वप्रजातिरसीति रेतस्तस्यो मे
किमन्नं किं वास इति यदिदं किंचाश्चन्य आकृमिभ्य आक्रीड-
पनङ्गोभ्यस्तत्तेऽग्रमापो वास इति न ह वा अस्यानन्नं मय्य भवति
नान्नं परिगृहीतं य एवमेतदनस्यान्नं वेद तद्विद्वांसः श्रोत्रिया
अशिष्यन्त आचामन्त्याशित्वाचामन्त्येतमेव तदनमनम् कुर्वन्तो मन्त्यन्ते ॥१४॥

श्रोत्रम्—सर्वरक्षक, आदिगुरु भगवान् का स्मरण कर य ह वै कुर्वन्तो

मन्त्यन्ते—इनका अर्थ पृ० ४८० से ४९१ तक पर देखे । १-१४ ॥

षष्ठ अध्याय— (दूसरा नाह्यण)

(श्वेतकेतु तथा राजा जंबलि प्रवाहण के ५ प्रश्न)

यह कथा छान्दोग्य १म प्रपाठक ३य से १०म खंड में लगभग इन्ही शब्दों में कुछ हेर-फेर के साथ आ चुकी है अतः यहाँ नहीं दो जा रही । जो शब्दों के हेर-फेर का नुलना मक-अध्ययन करना चाहें वे सस्कृत के दोनों स्थलों की नुलना करके पढ़ें । हम नीचे नुलना के लिये मूल-पाठ दे रहे हैं ।

श्वेतकेतुर्ह वा नाह्येयः पञ्चालानां परिषदमाजगाम स आजगाम
जंबलि प्रवाहण परिवारयमाण तमुदीक्ष्यास्थुवाच कुमार ३ इति
स भी इति प्रतिशुभ्रावाणुशिष्टो न्वसि पित्रत्योमिति होवाच ॥१॥
वेत्थ यथेमाः प्रजा प्रपत्यो विप्रतिपद्यन्ता ३ इति नेति होवाच,
वेत्थो यथेम लोक पुनरापद्यन्ता ३ इति नेति हैवोवाच, वेत्थो
यथासौ लोक एव बहुभिः पुन पुनः प्रयद्भिर्न संपूर्णता ३ इति नेति
हैवोवाच, वेत्थो यतिव्यामाहुत्या हुतायामापः पुरुषवश्चो भूत्वा
समुत्पाय वदन्ती ३ इति नेति हैवोवाच, वेत्थो देवयानस्य वा
एव प्रतिपद पितृयाणम्य वा यत्कृत्वा देवयानं वा पञ्थानं
प्रतिपद्यन्ते पितृयाण वापि हि न ऋषवच भूतम् । हे सुतो अशुणव
पितृयाणम् देवानामुत मर्त्याणाम् । ताम्यामिदं विश्वमेजत्समेति
पदन्तरा पितर भातर सेति । नाहमत एकचन वेदेति होवाच ॥२॥
अर्थेन वसत्योपमन्त्रयांचक्रेऽनादृथ वसति कुमारः प्रवुद्राव स आजगाम
पितरं तं होवाचेति वाच किल नो भवान्पुरानुशिष्टानचोचरिति
कथं सुमेध (बुद्धिमन्) इति पञ्च मा प्रश्नाद् राजन्यबन्धुरप्राक्षीत्ततो
नैकचन वेदेति कतमे त इतीम इति ह प्रतीकान्वुदाजहार ॥३॥
त होवाच तथा वस्त्व तात जानीया यथा यदहं निच वेद
सर्वमहं तनुम्यमवोच प्रेहि तु तय प्रतीत्य ब्रह्मचर्यं वत्स्याव
इति भवानेव गच्छस्विति स आजगाम गौतमो घ्न प्रवाहणस्य
जंबलेरास तस्मा आसनमाहुत्योदकमाहारयांचकाराव हास्मा अप्यं
पकार तं होवाच पर भगवते गौतमाय ददम इति ॥४॥
त होवाच प्रतिज्ञातो म एव वरो धानु कुमारस्थान्ने वाच-
मभाषयान्तां मे ब्रूहीति ॥५॥
त होवाच दंकेषु वं गौतम तद्वरेषु मानुषाणां ब्रूहीति ॥६॥
त होवाच पिनायते हास्ति हिरण्यस्योपात्त गोअश्वानां दासीनां

प्रक्षाराणां परिधानस्य सा नो भवान् बहोरनन्तस्यावर्धन्तस्याम्य-
बदान्योऽभूदिति स वै गौतम तीर्थेन (तीर्थे = गृहे) इच्छासा इत्युपेक्ष्यहं
भवन्तमिति चावाह स्मैव पूर्वं उपर्यग्नौ स होषायनकोत्सोवाप्त ॥७॥
स होवाच यथा नस्त्व गौतम भाषरावास्तव च पितामहा यथेयं
विद्येत- पूर्वं न कस्मिंश्चन ब्राह्मण उवाच तौ त्वहं तुभ्यं वक्ष्यामि
का हि त्वेवं ब्रुवन्तमर्हति प्रत्याख्यातुमिति ॥८॥

असीं वै लोकोऽग्निर्गौतम तस्य दित्य एव समिद्धमयो धूमोऽहर-
र्चिर्विशोऽङ्गारा अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा-
श्रद्धा जुह्वति तस्या आहुत्यं सोमो राजा संभवति ॥९॥

पञ्चन्यो वाऽग्निर्गौतम तस्य संवत्सर एव समिद्धमणि धूमो
विष्णुर्दक्षिणरश्मिरङ्गारा ह्यदुनयो विस्फुलिङ्गास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ
देवाः सोमो राजान जुह्वति तस्या आहुत्यं वृष्टिः संभवति ॥१०॥

अयं वै लोकोऽग्निर्गौतम तस्य पृथिव्येव समिद्धमिधूमो रात्रि-
रर्चिश्चन्द्रमा अङ्गारा नक्षत्राणि विस्फुलिङ्गास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ
देवा वृष्टिं जुह्वति तस्या आहुत्या अन्नं संभवति ॥११॥

पुरुषो वा अग्निर्गौतम तस्य व्यात्तमेव समिद्धमणो धूमो वागर्चि-
श्चक्षुरङ्गाराः श्रोत्रं विस्फुलिङ्गास्तस्मिन्नंतस्मिन्नग्नौ देवा अन्नं
जुह्वति तस्या आहुत्यं रेतः संभवति ॥१२॥

योषा वा अग्निर्गौतम तस्या उपरस्य एव समिल्लोषानि धूमो
धोनिरर्चिर्दक्षिणं करोति तेऽङ्गारा अभिनग्धा विस्फुलिङ्गास्तस्मि-
न्नेतस्मिन्नग्नौ देवा रेतो जुह्वति तस्या आहुत्यं पुरुषः संभवति स
जीवति यावज्जीवत्ययं यदा श्रियते ॥१३॥

अयं नमग्नये हरन्ति तस्याग्निरेवाग्निर्भवति समित्समिद्धमो धूमो-
र्चिर्चरर्चिरङ्गारा अङ्गारा विस्फुलिङ्गा विस्फुलिङ्गास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ
देवाः पुरुषं जुह्वति तस्या आहुत्यं पुरुषो भास्वरवर्णः संभवति ॥१४॥
ते य एषमेतद्विबुधे चामो अरण्ये श्रद्धा सत्यमुपासते तेऽर्चिर्भि-
संभवन्त्यर्चिषोऽहरहर्ह आपूर्यमाणपक्ष्मापूर्यमाणपक्षाद्यान्वष्मासान्दहङ्का-
वित्य एति मासेभ्यो देवलोकं देवलोकं दान्तिमादित्याद्वैद्युतं तान्
वैद्युतान्पुरुषो भानस एत्य ब्रह्मलोकान् गमयति तेषु ब्रह्मलोकेषु परा-
परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः ॥१५॥

अथ वै यज्ञेन दानेन तपसा लोकाञ्जयन्ति ते धूममभिसंभवन्ति
धूमाद्वाग्निं रात्रेरपक्ष्मीपमाणपक्ष्मपक्ष्मीपमाणपक्षाद्यान्वष्मासान्दक्षिणा-
वित्य एति मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकाञ्जयन्ते ते चन्द्रं प्रपृषाधं

षष्ठं अध्याय—(तीसरा ब्राह्मण)

(मन्थ-रहस्य)

यह वर्णन छान्दोग्य ५ प्रपाठक, २ खंड, ४ में भी पाया जाता है। वही संक्षेप में है, यही विस्तार से है। इसमें कर्म-कांड का वर्णन है।

जो वह कामना करे कि मुझे 'महत्त्व' प्राप्त हो, वह सूर्य के उत्तरायण-काल में शुक्ल-पक्ष के १२ दिन 'उपसद्-व्रत' करे—अर्थात् दुग्धाहार करे। फिर गूलर या कासे के चमस अर्थात् पात्र में सब औषधियों और फलों को मिलाकर रख दे। फिर भूमि का परिसमूहन करे, उसे झाड़े-पोंछे, परिलेपन करे, वहां अग्नि का आधान करे, बैठने के लिये चारों ओर कुशा बिछा दे। फिर ठके हुए घी का संस्कार करे, और किसी पुल्लिगी नक्षत्र में 'मन्थ' को—अर्थात् औषधियों,

भवन्ति तान्स्त्र देवा यथा सोमं राजानमाप्याधस्वापक्षीयस्वेत्यव-
मेनांस्त्र भक्षयन्ति तेषां यदा तन्पयर्वत्यधमेमेवाकाशमभिनिष्य-
द्यन्त आकाशाद्वाम् बायोर्वष्टि वृष्टेः पृथिवीं ते पृथिवीं प्राप्याश्च
भवन्ति ते पुनः पुण्यान्ती ह्रस्वस्ते ततो बोधान्ती आपस्ते लोका-
न्प्रत्युत्पायिनस्त एवमेवानुपरिवर्तन्तेऽथ य एतो पन्थानौ न विदुस्ते
कोटः पतङ्गा यदिवं वन्दशूकम् (इसने वाला सांप दुःखदायी) ॥१६॥

श्वेतकेतुः ह वै इवशूकम्—इतका अर्थ पृ० ४९५ से ५०८ तक पर
देखें ॥१-१६॥

स यः कामयेत महत्प्राप्नुयानित्युदगमन आपूर्यमाणपक्षस्य
पुण्याहे द्वादशह्रस्वपक्षसद्वती भूत्वा दुम्बरे कंसे चमसे वा सर्व-
धर्मं फलानीति सभूत्य परिसमूह्य परिलिप्याग्निमुपसमा-
धाय परिस्तीर्यावृताज्ज्वं संस्कृत्य पुंसा नक्षत्रेण मन्थे-
तनीय जुहोति। यावन्तो देवास्त्वयि ज्ञातवेदस्तिर्यञ्चो
ज्जन्ति पुरुषस्य कामात्। तेभ्योऽहं भागधेयं जुहोमि ते मा
तृप्ता सर्वैः कामैस्तर्पयन्तु स्वाहा। या तिरश्चो निपद्यतेऽहं
विधरणी इति तां स्वा घृतस्य धारया यजेत् स राधनीमहं स्वाहा ॥१॥

सः यः—वह जो, कामयेत—कामना करे चाहें; महत्—बड़प्पन, महत्त्व
को प्राप्नुयाम् इति—प्राप्त करूँ (तो), उवग्+अपने—(सूर्य के) उत्तरायण
होने पर, आपूर्यमाण-पक्षस्य—शुक्ल-पक्ष के, पुण्याहे—पुण्य (अनुकूल) दिन

फलों आदि को मिला कर जो-कुछ तय्यार किया गया था उसे— लेकर इन प्रार्थनाओं से आहुति दे—हे जातवेदस् ! जो देव, अर्थात् प्राकृतिक-शक्तियां तिरछा मार्ग ग्रहण करके मनुष्य की कामना का हनन करती हैं उन सबके लिये मैं अग्नि द्वारा उनका भाग देता हूँ, वे तृप्त हो जाय, और तृप्त होकर मुझे सब कामनाओं से तृप्त करें। जो शक्ति मुझ से तिरछी हो गई है, जो 'अह-विधरणी'—मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ—यह समझने लगी है, 'तां त्वा घृतस्य धारया यजे'—उसकी मैं घृत की धारा से पूजा करता हूँ, वह मेरे प्रतिकूल होने के स्थान पर मेरे मनोरथों की सिद्धि करे ॥१॥ (प्रतिकूल शक्ति का विरोध करने से उसकी प्रतिकूलता और बढ़ती है महत्त्व प्राप्त करने के लिये प्रतिकूल शक्तियों का भां तर्पण करना होता है, यही इसका अभिप्राय है ।)

मैं; हावशाहम्—(इससे पहिले) बारह दिन तक; उपसद्-व्रतो—उपसद् (दुग्ध-भोजन) का व्रत करनेवाला भूत्वा—होकर, औदुम्बरे—गूलर के, कसे—कांसी के; चण्डसे वा—या पात्र में, त्वं + औषधम्—सारी (प्राप्य) औषधियां, फलानि—फलों को; इति—इत्यादि को, सभृत्य—एकत्र कर, परिसमुह्य—(यज्ञवेदी की भूमि को) आड़-पोंछ कर परिलिप्य—छोपकर अग्निम्—अग्नि का उप + सम् + आधाय—स्थापित एवं प्रदीप्त कर परिस्तीर्य—कुण्ड आसन आदि बिछा कर आवृता + आन्धम्—कटाँरी स्थाली के या ढाँके की को, सस्कृत्य—गुच्छ कर, पुसा—पुलिङ्गी नक्षत्रेण—नक्षत्र से (मैं) सन्धम्—मन्थ (औषध फल आदि के मिश्रण) को, सनीय—लाकर, पास रखकर जुहोति—(घृत की) आहुति देवे। यावन्तः—जितने देवों देव (प्राकृतिक दिव्य शक्तियों), त्वयि—तुझ में हैं जातवेदः—हे अग्नि तिर्यङ्मन्—तिरछे (प्रतिकूल) चलनेवाले धनस्ति—नष्ट करते हैं, पुरुषस्य—मनुष्य के, कामान् मनोरथों को, तेभ्यः—उनके लिए, अहम्—मैं, भागधेयम्—अंश भाग, जुहोमि—होमना हूँ, प्रदान करता हूँ ते—दे, ता—मुझको तृप्ताः—तृप्त (प्रसन्न) हुए सर्वैः—सब कामों—मनोरथों से, तर्पन्तु—तृप्त करे पूर्ण करें, स्वाहा—यह सुन्दर त्याग व कथन है या—जो तिरश्ची—प्रतिकूल चलनेवाली, निपद्यते—हां जाती है, हो रही है, अहम्—मैं, विधरणी—विरोध धारण (विचार) वाली या धारण करनेवाली, अहम् विधरणी इति—अहम्भाव को धारण करनेवाली अपने को सब कुछ समझनेवाली), ताम्—उस, त्वा—तुझको, घृतस्य—घृत की, धारया—धारा से, यजे—यजन

अब 'मन्थ' में प्राण की भावना करे। प्राण ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, इसलिये 'ज्येष्ठाय स्वाहा' - 'श्रेष्ठाय स्वाहा' कहकर अग्नि में धी की आहुति देकर 'मन्थ' में धी की बूँदें चूआ दे। फिर 'प्राणाय स्वाहा' - 'वसिष्ठाय स्वाहा' - 'वाचे स्वाहा' - 'प्रतिष्ठाय स्वाहा' - 'चक्षुषे स्वाहा' - 'सपदे स्वाहा' - 'श्रोत्राय स्वाहा' - 'आयतनाय स्वाहा' - 'मनसे स्वाहा' - 'प्रजापतये स्वाहा' - 'रेतसे स्वाहा'—इनका उच्चारण कर अग्नि में धी की आहुति देकर 'मन्थ' में धी की बूँदें चूआ दे ॥२॥

फिर 'अग्नये स्वाहा' - 'सोमाय स्वाहा'; 'भूः स्वाहा' - 'भुवः स्वाहा' - 'स्वः स्वाहा'; 'ब्रह्मणे स्वाहा' - 'क्षत्राय स्वाहा'; 'भूताय (पूजन) करता है, ताराधनीम् सत्यक कार्यं सिद्ध करनवाली, अहम् मैं (उसको करता हूँ) स्वाहा—यह मेरा त्याग व शभ कथन एवं निश्चय है ॥१॥

ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्थे स स्त्रवमवनयति प्राणाय स्वाहा वसिष्ठाय स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्थे स स्त्रवमवनयति वाचे स्वाहा प्रतिष्ठाय स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्थे स स्त्रवमवनयति चक्षुषे स्वाहा सपदे स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्थे स स्त्रवमवनयति श्रोत्राय स्वाहाऽऽयतनाय स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्थे स स्त्रवमवनयति मनसे स्वाहा प्रजापतये स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्थे स स्त्रवमवनयति रेतसे स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्थे स स्त्रवमवनयति ॥२॥

'ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहा' इति—इन मन्त्रों से अग्नी—अग्नि में हुत्वा—आहुति देकर मन्थे—(समीप रखें) मन्थ (मूर्धोपध मिश्रण) में, सस्त्रवम्—(चम्प के) चुन धी की अवतयति—गिरा देता (टपका देता) है (ऐसे ही अग्नि में) (६) मन्त्रों से उक्त विधि करे) ॥२॥

अग्नये स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्थे स स्त्रवमवनयति सोमाय स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्थे स स्त्रवमवनयति भूः स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्थे स स्त्रवमवनयति भुवः स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्थे स स्त्रवमवनयति स्वः स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्थे स स्त्रवमवनयति भूर्भुवस्वः स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्थे स स्त्रवमवनयति ब्रह्मणे स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्थे स स्त्रवमवनयति क्षत्राय स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्थे स स्त्रवमवनयति भूताय स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्थे स स्त्रवमवनयति भविष्यते स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्थे स स्त्रवमवनयति विश्वाय स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्थे स स्त्रवमवनयति सवाय स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्थे स स्त्रवमवनयति प्रजापतये स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्थे स स्त्रवमवनयति ॥३॥

स्वाहा' - 'भविष्यते स्वाहा', 'विश्वाय स्वाहा' - 'सर्वाय स्वाहा' प्रजापतये स्वाहा' कहकर अग्नि में घी की आहुति देकर 'मन्थ' में घी की बूंदें चुआ दे ॥३॥

'मन्थ' में इस प्रकार प्राण तथा 'विश्व-कल्याण' की भावना मानी भरकर उसे स्पर्श करे और कहे, हे 'मन्थ' ! तू वायु के समान भ्रमण-शील है, अग्नि के समान जाज्वल्यमान है, ब्रह्म के समान पूर्ण है, आकाश के समान निष्कम्प है, जगत् की सभा का मानी सभापति है। हे मन्थ ! तू ही हिकार करने वाला है तू ही स्वयं हिकार है; तू ही गाने वाला है, तू ही गाया जाता है, तू ही ध्वनि है तू ही प्रतिध्वनि है; तू ही जल में आग है—अर्थात् बादल में बिजली है; तू विभू है, प्रभू है, अन्न है, ज्योति है; निधन है, संवर्ग है—विनाश है, उत्पत्ति है ॥४॥

इस ही प्रकार 'भगवये स्वाहा' सं लेकर 'प्रजापतये स्वाहा' तक १२ मंत्रों से भगनी हुवा मन्थे संस्त्रवम् अवनर्पति—अग्नि में हवन कर, मन्थ में घी की बूंद टपका दे ॥३॥

नोट—ज्येष्ठ आदि शब्दों के अर्थ पहले लिखे व स्पष्ट किये जा चुके हैं।

अयं नमभिभूयति अन्नमसि ज्वलवसि पूर्णमसि प्रस्तब्धमस्येक-
सभमसि हिक्वतमसि हिक्विमाणमस्युद्गीथमस्युद्गीथमान-
मसि धावितमसि प्रत्याध्वावितमस्याहं सदीप्तमसि विभू-
रसि प्रभूरस्यन्नमसि ज्योतिरसि निधनमसि संवर्गोऽसीति ॥४॥

अथ—इसके बाद एनम्—इस (घृत-मिश्रित मन्थ) की अभिमूशति—स्पर्श करता है अन्नम्—भ्रमणशील (वायु) असि—तू है, ज्वलद् असि जलता हुआ (अग्नि) है पूर्णम् असि—पूर्ण है प्रस्तब्धम् असि—शान्त (निष्कम्प) है एकसभम् असि—एक सभावाला (सभापति-मूर्धन्य) है हिक्वतम् असि—हिक्वत (साम गान) है, हिक्विमाणम् असि—हिक्विमाण (साम गेय) है उद्गीथम् असि—उद्गीथ है, उद्गीथमानम् असि—तू ही उद्गीथमान है, धावितम् असि—सुनाया हुआ (ध्वनि) भी तू है प्रत्याध्वावितम् असि—प्रतिध्वनि (उत्तर) भी तू है, आहं—गीले (बादल) में, सदीप्तम् असि—प्रदीप्त (विद्युत्) है, विभूः असि—विभू है प्रभूः असि—प्रभू है अन्नम् असि—तू अन्न है, ज्योति असि—प्रकाश है निधनम् असि—समाप्ति तू है, संवर्गः—उत्पत्ति तू है इति—इन मंत्रों की स्पर्श करते हुए दोल या ध्यान करे ॥४॥

इस प्रकार 'मन्य' में 'प्राण' की, 'विश्व-कल्याण' की तथा 'उच्च-से उच्च भावना' भर कर उसे हाथ में लेकर खड़ा हो जाये, और प्रार्थना करे—हे 'मन्य' हम तेरे सहान् 'आम' अर्थात् 'अम' को मानते हैं । तू 'अम' है, माया नहीं जा सकता । तू राजा है, ईशान है, अधिपति है—मुझे भी राजा, ईशान और अधिपति बना ॥५॥

यह कह कर 'मन्य' का चार घासों में सेवन करे । पहला घास इस मधुमान् मन्त्र से भक्षण करे—'तत्सवित्रुर्वरेण्यम् । मधु वाता ऋतायने मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्न सन्त्वोषधीः । भूः स्वाहा ।' दूसरा घास इस मधुमान् मन्त्र से भक्षण करे—'भर्गा देवस्य धीमहि । मधु नक्तमनोषसो मधुमन् पाथिव रजः मधु द्यौरस्तु नः पिता । भुवः स्वाहा ।' तीसरा घास इस मधुमान् मन्त्र से भक्षण करे—'धियो यो नः प्रचोदयात् । मधुमाप्नो वनस्पतिः । मधुमाँ अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो

अर्चनमुच्छ्रित्वा पाण्यस्यामो हि ते महि स हि राजे-

शानोऽधिपतिः स माँ राजेशानोऽधिपतिं करोत्विति ॥५॥

अर्थ—इसके बाद, एनम्—इम (मन्य) को उच्छ्रयति—ऊपर उठाता है आयसि—हम पूर्णतया मानने (जानने) हैं कि आमम्—अपरिमेयता, विशालता, विरट् रूप हि—निश्चय से से—तेरी, महि—महान् है, सः हि वह ही, राजा—रजा ईशान—प्रभु (ममयं) ऐश्वर्य का स्वामी, अधिपतिः—रक्षक (पालक), सः—वह (तू), माँ—मूलको, राजा—गजा, ईशान—एश्वर्यशाली, अधिपतिम्—रक्षक स्वामी करोतु—कर बना, इति—इस मंत्र का जप करे ॥५॥

अर्चनमाचामति तत्सवित्रुर्वरेण्यम् । मधु वाता ऋतायने मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः । भूः स्वाहा । भर्गा देवस्य धीमहि । मधु नक्तमनोषसो मधुमन्पाथिव रजः । मधु द्यौरस्तु नः पिता । भुवः स्वाहा । धियो यो न प्रचोदयात् । मधुमाप्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो मवन्तु नः । स्वः स्वाहेति । सर्वाँ च सावित्रीमन्वाह सर्वाश्च मधुमतोरहमेवेदः सर्वं भूयास भूर्भुवस्व स्वाहृत्यन्तत आचम्य पाणी प्रक्षाल्य जघनेनाग्निं प्राकृशिरा सविशति प्रातरादित्यमुपतिष्ठने दिशामेकपुष्करिकमस्यह मनुष्याणां मेकपुष्करिक भूयासमिति यथेतमेत्य जघनेनाग्निमासीनो ब्रूँशं जपति ॥६॥

अर्थ—इस के बाद, एनम्—इम (मन्य) को, आचामति—(चार भाग कर) भक्षण करता है, 'तत्सवित्रुर्वरेण्यम्'—उस जगद् उत्पादक स्रवप्ररक 'ओम्'

भवन्तु नः । स्वः स्वाहा । चौथा ग्रस सपूर्ण सावित्री, सपूर्ण मधुमान् मन्त्रों और तीनों व्याहृतियों को इकट्ठा पढ़ कर भक्षण कर जाय । यह सकल्प करे कि जो-जो भावनाएँ इस 'मन्त्र' में डाली गई हैं, वे मानो मूर्त-रूप में इसमें मौजूद हैं, मैं यह सब-कुछ हो जाऊँ । अन्त में 'मूर्धुव, स्व स्वाहा' कहकर, आचमन करके, हाथ धोकर, अग्नि के पीछे, पूर्व की तरफ सिर करके सो जाय, प्रातःकाल उठकर आदित्य को सम्बोधन कर प्रार्थना करे—हे सूर्य तू दिशाओं में इकलर कमल की न्याईँ खिल रहा है; मैं भी मनुष्यों में इकला कमल की न्याईँ

के वर्ण करने योग्य, मधु—मधुर (सुखदायी), वाताः—वायु ऋतायते ऋत (मन्य श्रेष्ठप्रतिपादित नियम) का पालन करनेवाले के लिए, मधु सुख, क्षरन्ति—वरमाते हैं देते हैं सिन्धवः—समुद्र या नदियाँ, माध्वीः—सुखदायी, नवुर नः—हमें, सन्तु—हां ओषधीः—ओषधियाँ भूः—सत्-स्वरूप प्रभु, स्वाहा—शुभ कथन, दान (पूर्ण दयाग); भर्गः—तेज को, देवस्य—भगवान् के, धीमहि—ध्यान करे, धारण करे मधु—मधुर (सुखमय) नषत्तम्—रात उत—और, तथा, उपसः—उषःकाल (दिन), मधुमत्—सुखमय, पार्थिवम्—पृथिवी की, रजः—घूल, लोक, मधु—सुखदायी, धीः—शु लोक अस्तु—नां, नः—हमारा, पिता—पालन कर्ता, रक्षक भुवः—चित्-स्वरूप प्रभु स्वाहा—स्वाहा; धियः—बुद्धियों को, कर्मों को और वाणी को यः—जो (सविता देव); नः—हमारी प्रबोधयत्—(कल्याण के लिए) प्रेरित करे मधुमान्—मधु (सुख से) युक्त, नः—हमें, वनस्पतिः—वन के वृक्ष, मधुमान्—सुख से युक्त, अस्तु—हो, सूर्यः—सूर्य माध्वीः—सुखदायी, मधु (मधुरदुग्ध) वाली गावः—गाँएँ भवन्तु—हो, नः—हमारे लिए, स्वः—आनन्द-स्वरूप प्रभु, स्वाहा स्वाहा इति—एसे (इन तीन मन्त्रों का बोल कर तीन बार भक्षण करे), सर्वाम् च—(चौथी बार) पहले सारी सवित्रीम्—सविता देवतावाली सावित्री का, अनु + आह—पाठ करे बोले सर्वाः च—और तारे, मधुमतीः—मधुमती ('मधु वाता आदि तीनों मन्त्रों को, अहम् एव मैं ही इदम् सर्वम्—यह सब कुछ (मधुमय, भूवासम्—हो जाऊँ भूः भुवः स्वः स्वाहा—नः भुव स्व स्वाहा इति—स्वाहा-युक्त इन तीन व्याहृतियों को भन्ततः—अन्त में बोल कर), आचम्य—(मन्य का) भक्षण कर पाणी—हाथों को; प्रक्षाल्य—धोकर जघ्नेन—पीछे (पश्चिम) की ओर अग्निम्—अग्नि के, प्राक्-शिरोः—पूर्व की ओर, सिर वाला (सिर कर) संविशति—सो जाय प्रतः—प्रातःकाल में; अविद्यम्—सूर्य का, उपतिष्ठते—उपस्थान (उपासना—

खिल जाऊं ! फिर लीट कर, अग्नि के पीछे बैठ कर, जिस प्रकार गुरु-शिष्य परपरा से यह विद्या आई है उस वंश का ध्यान करे, सोचे कि उनके प्रताप से यह विद्या मुझ तक पहुँची है ॥६॥

‘मन्य’ के इस रहस्य को उद्दालक आरुणि ने अपने शिष्य वाजसनेय याज्ञवल्क्य को बतलाया, उसने मधुक पैङ्गय को, उसने चूल भागविति को, उसने जानकि आयस्त्रूण को और उसने जाबाल सत्य-

ध्यान) करे (कि हूँ मूय), विशाम्—दत्ता दिग्भावा का एक-पुष्करिकम्—अद्वितीय शुभ्र कमल असि—तू है, अहम्—मैं (भी); मनुष्याणाम्—मनुष्यों का (मे) एक-पुष्करिकम्—अद्वितीय शुभ्र कमल, भूपासम्—हो जाऊँ इति—ऐसे (उपस्थान कर), यथा-इतम्—जैसे आया था वैसे एवम्—उसीकर जाकर जघनेन अग्निम्—अग्नि के पीछे (पश्चिम) की आग आसीनः—बैठा हुआ ब्रह्मन्—गुरु शिष्य परम्परा का जपति जप करता है ॥६॥

तं हैतमुद्दालक आरुणिर्वाजसनेयाय याज्ञवल्क्यायान्तेर्वासिन उक्त्वोवाचापि य एनं शुष्के स्वाणी निविञ्चेज्जायेरञ्छात्वा प्ररोहेयु पलाशानीति ॥७॥

तस ह एतम्—उस इस मन्य’ के रहस्य) को, उद्दालक—उद्दालक ने, आरुणि—अरुण के पुत्र वाजसनेयाय—वाजसनेय याज्ञवल्क्याय—याज्ञवल्क्य-नामी, अन्तेर्वासिने—शिष्य को, उक्त्वा—कह (उपदेश) कर, उवाच—कहा था अपि—भी यः—जो (काई एवम्—इस (मन्य) को शुष्के—सूखे स्वाणी—ठठ पर, निविञ्चेत्—सींच दे राल दे, जायेरन्—(तो उस ठूठ से पैदा हो जाय पलाशः—शम्भाए, प्ररोहेयु—उग आये, जम आये पलाशानि—पत्तं इति—यह (मन्य-विज्ञान का फल बताया था) ॥७॥

एतम् हैव वाजसनेयो याज्ञवल्क्यो मधुकाम पैङ्गया-
यान्तेर्वासिन उक्त्वोवाचापि य एनं शुष्के स्वाणी
निविञ्चेज्जायेरञ्छात्वा प्ररोहेयु पलाशानीति ॥८॥

एतम् उ ह एव—और इस ही (मन्य-विज्ञान) को वाजसनेय याज्ञवल्क्यः—वाजसनेय याज्ञवल्क्य ने मधुकाम—मधुकनामी, पैङ्गयाय—पैङ्गय अन्तेर्वासिने—शिष्य को, उक्त्वा पलाशानि इति—अर्थ पूर्ववत् ॥८॥

एतम् हैव मधुकः पैङ्गयश्चलाय भागवित्तयेन्नेर्वासिन उक्त्वोवाचापि

य एनं शुष्के स्वाणी निविञ्चेज्जायेरञ्छात्वा प्ररोहेयु पलाशानीति ॥९॥

एतम् उ ह एव—और इस ही (मन्य विज्ञान) को मधुक—मधुक नामी ने, पैङ्गय—पैङ्गय चूलाय—चूल नामक, भागवित्तये—भागविति, अन्तेर्वासिने—शिष्य को उक्त्वा पलाशानि इति—अर्थ पूर्ववत् ॥९॥

काम को बतलाया, और प्रत्येक ने अपने शिष्य को 'मन्य-रहस्य' बतलाते हुए कहा कि यदि कोई पुरुष इस 'मन्य' को सूत्री छड़ी पर भी छिड़क दे, तो उसमें भी शाखाएं उत्पन्न हो जाय और पतं फूट निकलें। 'मन्य' के इस रहस्य को अपने पुत्र अथवा शिष्य के अतिरिक्त किसी को न बतलाये ॥७-१२॥

'मन्य-कर्म' में गूलर की चार वस्तुएं होती हैं—गूलर का खुवा, गूलर का चमस अर्थात् पात्र, गूलर की समिधा और गूलर की बी

एतम् हैव चूला भागवतिर्जनिकय आयस्थूणाग्रान्तेवासिन उक्तवोवाचापि य एन् शुक्के स्थाणौ निविञ्चेज्जायेरञ्छाखा प्ररोहेयु पलाशानीति ॥१०॥

एतम् उ ह एव—और इस ही (मन्य विज्ञान) का, चूलः भागवतिर्- भागवति चूल ने आनकये—जनक के पुत्र आयस्थूणाग्र—आयस्थूण नामक, अन्तेवासिने—शिष्य को उक्त्वा पलाशानि इति—अर्थ पूर्ववत् ॥१०॥

एतम् हैव जानकिरायस्थूण सत्यकामाय जाबालायास्तेवासिन उक्तवोवाचा-

पि य एन् शुक्के स्थाणौ निविञ्चेज्जायेरञ्छाखा प्ररोहेयु पलाशानीति ॥११॥

एतम् उ ह एव—और इस ही (मन्य विज्ञान) का जानकि आयस्थूण जनक के पुत्र आयस्थूण ने सत्यकामाय—सत्यकाम नामी जाबालाय—जाबाला के पुत्र, अन्तेवासिने शिष्य को उक्त्वा पलाशानि इति—अर्थ पूर्ववत् ॥११॥

एतम् हैव सत्यकामो जाबालोऽन्तेवासिभ्य उक्तवोवाचापि

य एन् शुक्के स्थाणौ निविञ्चेज्जायेरञ्छाखा प्ररोहेयु

पलाशानीति तमेत नापुत्राय काऽन्तेवासिने वा ब्रूयात् ॥१२॥

एतम् उ ह एव और इस ही (मन्य विज्ञान) को सत्यकामः जाबाल—जाबाला के पुत्र सत्यकाम ने अन्तेवासिभ्य—अनेक शिष्यों को, उक्त्वा पलाशानि इति—अर्थ पूर्ववत् तम्—उस, एनम्—इस (मन्य विज्ञान) को न—नहीं, अपुत्राय वा—पुत्र से अतिरिक्त को, अन्तेवासिने वा—या अपने पास रहनेवाले शिष्य से भिन्न को ब्रूयात् बताने, उपदेश करे ॥१२॥

चतुरौदुम्बरो भवत्यौदुम्बरः खुव औदुम्बरश्चमस औदुम्बर इध्म

औदुम्बरा उपमन्यन्थौ वश ग्राम्याणि धान्यानि भवन्ति व्रीहियव-

स्तिलमाया मणुप्रियङ्गवो गोधूमाश्च मसूराश्च खन्वाश्च कल-

कुलाश्च तान् पिष्टान्दधनि मधुनि घृत उपसिञ्चत्वाज्यस्य जुहोति ॥१३॥

चतुर् + औदुम्बरः—चार गूलर से बनी वस्तुओं वाला भवति—(यह मन्य-विधि) होता है, औदुम्बरः—गूलर काष्ठ का खुवा—खुवा, औदुम्बर—गूलर का बना चमस—पात्र औदुम्बरः—गूलर का, इध्म—इंधन,

उपमन्यनियां । ग्राम के दस धान होते हैं—घीहि और यव (चावल और जौ), तिल और माष, अणु और प्रियंगु (बाजरा और कंगनी), गेहूँ, मसूर, सन्ध (मटर) और खलकुल (कुलथी) । इनको पीस कर दधि, मधु तथा घृत में मिला कर घृत से होम करे ॥१३॥

षष्ठ अध्याय—(चौथा ब्राह्मण)

(गर्भाधान)

‘मन्य-कर्म’ करने वाला ‘पुत्र-कर्म’ करे सन्तानोत्पत्ति करे, ताकि उच्च-कोटि की सन्तान हो । इस ब्राह्मण में आगे जो-कुछ लिखा है उसे कई लोग अश्लील समझते हैं । कईयों ने इस स्थल के अश्लील ही अर्थ किये हैं । परन्तु किसी स्थल का ठीक अर्थ तभी समझ में आ सकता है जब उसका आगे-पीछे के स्थलों के साथ समन्वय किया जा सके । इस ब्राह्मण में ‘मन्य-कर्म’ का वर्णन है । ‘मन्य-कर्म’ में औषधियों तथा फलों के रसों को मिलाकर उसमें उच्च विचारों की भावना दी जाती है । फिर उसे पीकर यह भावना ज गूत की जाती है कि जो भावनाएँ ‘मन्य’ में डाली गई हैं, वे पीने वाले में आ जायें । ‘मन्य’ पीने मात्र से तो ऊँची भावनाएँ क्या आयेंगी, परन्तु उच्च विचारों को जागृत करने का यह एक भौतिक तरीका है । फिर ‘मन्य-कर्म’ करने वाला ‘पुत्र-कर्म’ करे, अर्थात् उसी-जैसे ऊँचे विचारों वाली सन्तान उत्पन्न करने का प्रयत्न करे—यह इस चतुर्थ ब्राह्मण के प्रारम्भ में लिखा है । इस ब्राह्मण के अन्त में यह लिखा है कि इस प्रकार जिस माता के पुत्र हो, वह वीरवती है, उसने वीर पुत्र को जन्म दिया है, उस

समिधाय, ओदुम्बर्यौ—गूलर की बनी उपमन्यन्यौ—मथानियां (इसमें) दश—दस, ग्राम्यर्ण—ग्राम के (कृषि से उत्पन्न), धान्यानि—अनाज, भवन्ति—प्रयुक्त होते हैं, घीहि-यवाः—चावल और जौ, तिल-माषाः—तिल और मसूर, अणु-प्रियङ्गु—अणु-प्रियङ्गु (संवाई और कंगनी), गोधूमा च—और गेहूँ, मसूरः च—और मसूर, सन्धः च—मटर, खलकुलः च—कुलथी, तान्—उनको, पिष्टान्—पिसे हुए (पीस कर), दधनि दही में, मधुनि—शहद में (घी में), घृते—घी में, उपसिञ्चति—भिगो दे (मिला दे), (और) वाक्यस्य—घी का, ब्रूहोति—हवन करता है (घृत को आहुति दे) ॥१३॥

पुत्र के कान में कहे—'वेद' तेरा नाम है। जो पुत्र हो वह 'अति-पिता' हो, अति-पितामह' हो अर्थात् उच्च गुणों में पिता से जाये निकल जाय पितामह से भी आगे निकल जाय। आगे-पीछे के इन स्थलों को देखकर क्या इस ब्राह्मण में कहीं अश्लीलता को स्थान रह जाता है? मैक्समूलर ने इस स्थल को अश्लील समझ कर इसका अंग्रेजी में अनुवाद न कर लैटिन में अनुवाद किया था। परन्तु यह अश्लील स्थल नहीं, इसमें गर्भाधान के उच्च कोटि के संस्कार का वर्णन है। उसे एक यज्ञ कहा है। इस विषय को उठाते हुए ऋषि कहते हैं—

महाभूतों का रस पृथिवी है, पृथिवी का रस जल है, जलों का रस ओषधि, ओषधियों का रस पुष्प, पुष्पों का रस फल फलों का रस पुरुष, पुरुष का रस वीर्य है ॥१॥

प्रजापति ने ईक्षण किया, सोचा, वीर्य कितना सामर्थ्य-शाली है, इसे यह पुरुष यों ही न बिगाड़े, इसलिये इसकी प्रतिष्ठा बना दूं। उसने स्त्री को रचा। उसे रचकर भू-लोक में लाकर मानो उसकी उपरासना की, अर्थात् सोचा कि बहुत अच्छी रचना हुई, इसलिये भू-

एषां वै भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपोऽपामोषधयः ओष-
धीनां पुष्पाणि पुष्पाणां फलानि फलानां पुरुषः पुरुषस्य रेतः ॥१॥

एषाम्बं निबन्ध ही इन भूतानाम्—पंच भूतों का, पृथिवी पृथिवी
रसः—सार है पृथिव्याः—पृथिवी के, आपः—जल, अपाम्—जलों के
ओषधयः—ओषधियों, ओषधीनाम्—ओषधियों का पुष्पाणि—फूल पुष्पाणाम्
—फूलों के फलानि—फल फलानाम्—फलों का सार) पुरुष पुरुष (का
शरीर) पुरुषस्य—शरीर का, रेतः—वीर्य (सार-भूत) है। १।

स ह प्रजापतिरोक्षांचमे हन्तात्मै प्रतिष्ठां कल्पयानीति स स्त्रियं
ससृजे तां सृष्ट्वाऽथ उपास्त तस्मात्स्त्रियमथ उपासीत
स एत प्राञ्चं प्रावाणमात्मन एव समुदवारयत्तेनैनामभ्यसृजत् ॥२॥

स ह प्रजापतिः—और उस प्रज पति ने ईक्षांचक—देखा, विचार किया,
हन्त—अरे कि, अस्मै—इस (वीर्य) के लिए प्रतिष्ठां—स्थिति का स्थान,
कल्पयति—बनाऊँ निश्चित करूँ, इति—एसे, स—उसने, स्त्रियम्—स्त्री
को, ससृजे—बनाया उत्पन्न किया, ताम्—उस (स्त्री को, सृष्ट्वा—
रच कर; अथः—नीचे; उपास्त—बैठा, उपरासना की तस्मात्—उस कारण

लोक में स्त्री की उपासना करे, अर्थात् प्रभु की कृति की प्रशंसा करे । प्रजापति ने मानो अपन पवित्र वज्र-सदृश बल को पार लगा दिया, अर्थात् अपना पूरा बल लगाकर उसने स्त्री की रचना की—अपने संपूर्ण सामर्थ्य से स्त्री को रचा ॥२॥

स्त्री मानो एक पवित्र यज्ञ है । उसका जनन-स्थान ही वेदी है, लोम बहि है, यज्ञ में बिछाने का मृग-चर्म तथा अधिषवण ये मध्य में समिद्ध दोनों मुष्क हैं । जो इस प्रकार स्त्री में यज्ञ की कल्पना कर उसे यज्ञ के समान पवित्र समझ कर उसके साथ बरतता है वह स्त्रियों के सुकृत को पा लेता है, जो इस रहस्य को न जान कर उनसे बरतता है उसका सुकृत स्त्रियां पा लेती हैं ॥३॥

मे स्त्रियम्—स्त्री को (की), अथ—नीचे, उपासीत—उपासना करे, (अथः उपासीत—रति क्रिया करे), सः—उसने, एतम्—इस, प्राञ्चम्—पूर्ण, प्रगति-शील, यावाणम्—कठार वज्रसदृश को, आत्मनः—अपना, अपने से, एव—ही, समुदपारयत्—पार लगा दिया, तेन—उससे, एताम्—इसका, अभ्यसृजत्—रचा ॥ २॥

तस्या वेदिरूपस्यो लोमानि बहिश्चर्मधिषवणे समिद्धा मध्यतस्तौ मुष्को स यावान् ह वै वाजपेयेन यजमानस्य लोको भवति तानानस्य लोको भवति य एव विद्वानधोपहासं चरत्यासां स्त्रीणां सुकृतं बृहक्नेज्य य इवमविद्वानधोपहासं चरायस्य स्त्रियं सुकृतं बृञ्जते ॥३॥

तस्याः—उस (स्त्री) को, वेदिः—(पुत्रेष्टि) यज्ञ का स्थल उपस्थ—स्त्री-योनि है लोमानि—रोम; बहिः—कुशा, चर्म-अधिषवणे—मृग-चर्म और अधिषवण समिद्धः—प्रदीप्त, मध्यतः—मध्य भाग में तौ—वे दोनों, मुष्को—अण्ड-कोष सः—वह यावान्—जितना, ह वै—निश्चय से, वाजपेयेन—वाजपेय (यज्ञ) में, यजमानस्य—यज्ञ-कर्ता का; लोकः—स्थिति, फल-प्राप्ति; भवति—होता है, तावान्—उतना ही अस्य—इसका, लोकः—स्थान, फल; भवति—होता है, यः—जो, एवम्—इस प्रकार, विद्वान्—जाननेवाला अधोपहासम्—रति कर्म चरति—करता है आताम्—इन, स्त्रीणाम्—स्त्रियों के, सुकृतम्—सुकर्म को, पुण्य-फल को, बृहक्ने—पा लेता है, अथ—और, यः—जो, इदम्—इसको; अविद्वान्—न जानता (समझता) हुआ, अधोपहासम्—मैयून-कार्य चरति—करता है, अस्य—इस (मूर्ख) के, स्त्रियः—स्त्रियां, सुकृतम्—पुण्य को, बृञ्जते—हर लेती है ॥३॥

गृहस्थी का यही आचार-धर्म है, स्त्री को यज्ञ के समान पवित्र समझे । इस रहस्य को जानते हुए अरुण के पुत्र उद्दालक ने कहा था कि गृहस्थी का यही आचार-धर्म है, मुद्गल के पुत्र नाक और कुमार-हारित भी इसी को गृहस्थी का आचार-धर्म कहते थे । अनेक मनुष्य जो अपने को व्यर्थ में ब्राह्मण कहते हैं—वे इन्द्रिय-हीन, सुकृत-हीन होते हैं—इस लोक से चले जाते हैं, परन्तु उन्हें अन्त तक स्त्री को यज्ञ-रूप समझ कर उसके साथ बरताव करना नहीं आता । कई समय-हीन व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका सोते या जागते वीर्य-स्खलन हो जाता है अर्थात् जो स्त्री को यज्ञ के समान पवित्र न समझ कर उसे विषय का साधन समझते हैं और इसीलिये स्वप्न में बुरे विचारों के कारण उन्हें स्वप्न-दोष हो जाता है ॥४॥

जिसका वीर्य-नाश हो गया है, वह पश्चात्ताप करता हुआ अना-मिका और अंगुष्ठ से छाती को, जहाँ 'हृदय' है, और भवों को, जहाँ

एतद् ह स्म वै तद्विद्वानुद्दालक आरुणिः—अरुणः क पुत्र उद्दालक न, आह (स्म) कहा था, एतद् ह स्म वै—इस ही रहस्य को, तद् + विद्वान्—उसके जाननेवाले, नाकः मीद्गल्यः—मुद्गलवशी नाक ने आह (स्म)—कहा था, एतद् ह स्म वै—इस ही विज्ञान को, तद् + विद्वान्—उसके ज्ञाता कुमारहारितः—कुमारहारित ने आह (स्म)—कहा था बहवः—बहुत से, मर्याः—मनुष्य, ब्राह्मणायनाः—ब्राह्मणाभिमाती, निरिन्द्रियाः—इन्द्रिय-शक्ति से विहीन, विमु-कृतः—पुण्य से वंचित, अस्मात्—इस लोकात्—लोक से प्रयान्ति—चले जाते हैं, ये—जो, इवम्—इसको, अविद्वानः—न जानते हुए, अधोपहासम् चरन्ति—रति-कर्म करते हैं, इति—यह (कहते थे) बहु—बहुत (बार), वै—ही, तो इदम्—यह, सुप्तस्य वा—सोए हुए जागते वा—या जागते हुए (पुरुष) का, रेतः—वीर्य, स्कन्दति—स्खलित हो जाता है ॥४॥

एतद् ह स्म वै—इस ही बात को तद् + विद्वान्—उस (संतति-यज्ञ) को जाननेवाले उद्दालक आरुणिः—अरुण के पुत्र उद्दालक ने, आह (स्म) कहा था, एतद् ह स्म वै—इस ही रहस्य को, तद् + विद्वान्—उसके जाननेवाले, नाकः मीद्गल्यः—मुद्गलवशी नाक ने आह (स्म)—कहा था, एतद् ह स्म वै—इस ही विज्ञान को, तद् + विद्वान्—उसके ज्ञाता कुमारहारितः—कुमारहारित ने आह (स्म)—कहा था बहवः—बहुत से, मर्याः—मनुष्य, ब्राह्मणायनाः—ब्राह्मणाभिमाती, निरिन्द्रियाः—इन्द्रिय-शक्ति से विहीन, विमु-कृतः—पुण्य से वंचित, अस्मात्—इस लोकात्—लोक से प्रयान्ति—चले जाते हैं, ये—जो, इवम्—इसको, अविद्वानः—न जानते हुए, अधोपहासम् चरन्ति—रति-कर्म करते हैं, इति—यह (कहते थे) बहु—बहुत (बार), वै—ही, तो इदम्—यह, सुप्तस्य वा—सोए हुए जागते वा—या जागते हुए (पुरुष) का, रेतः—वीर्य, स्कन्दति—स्खलित हो जाता है ॥४॥

तदभिर्मशोबन्तु वा मन्त्रयेत यन्मेऽद्य रेतः पृथिवीमस्कान्स्तीक्ष्ण-दोषधीरप्यसरच्छदय । इदमहं तद्वेत आरवे पुनर्ममिन्विन्निय पुन-

‘मस्तिष्क’ है, जल से स्पर्श करे—हृदय और मस्तिष्क के असंयत होने से तो मयम दूरा है—और मन में जपे—मेरा आज वीर्य-स्खलन हुआ है, आगे से ऐसा न होगा, मैं अपने वीर्य को फिर से अपने भीतर धारण करूँ, पुनर्मां एतु इन्द्रियम्, अर्थात् इन्द्रिय-बल मुझे फिर प्राप्त हो, मेरा तेज, मेरा सौभाग्य फिर मेरे पास लौट आय, अग्नि-धिष्ण्य देव फिर से मुझ स्थान-भ्रष्ट को यथा-स्थान कर दें ॥५॥

स्नान करता हुआ जब जल में अपने प्रतिबिम्ब को देखे तब भी वीर्य-धारण की प्रार्थना-करता हुआ जपे—मुझे तेज, इन्द्रिय-बल, यश, धन और सुकृत प्राप्त हो । इस प्रकार वीर्य-रक्षा कर, अपने को बल-शाली बनाकर निर्मल, यदास्विनी स्त्री का उपमन्त्रण करे उसे चाहे,

स्नेज पुनर्भग । पुनरग्निधिष्ण्या यथास्थान कल्पन्तामित्य-

नामिकाऽद्भुष्टान्मामादायान्तरेण स्तनी वा भ्रुवी वा निमृज्यात् ॥५॥

तद्—जा रसका, अभिमृशेत—महाराज शृणु अनु का मन्त्रधेय (भन्-धयेत वा) —या चिल्लत करे, (वि क्यों किया हुआ ?) या आज्ञा मन्त्र का जप करे यन् जा मे—मरा भय भाव, रेत—वीर्य, पृथिवीम् पृथिवी पर, अस्कांस्मन्—स्वर्गित हो कर गिरा है, यद्—जा, ओषधी-आप्रधिषोका, अग्नि-ओ, असरत्—बला सरका है यद्—ओ अपः—जला को, इदम् यद् इम अहम्—मैं तद्—उस रेत—वीर्य का भावने ग्रहण करता है पुन साधन करता है (फिर नहीं मूछलित जान दूंगा) पुनः—फिर, मां—भूषको, ऐतु—प्राप्त हो आज इन्द्रियम्—इन्द्रिय-गामय्य पुनः—फिर, तेजः—तेज पुनः—फिर भा—सौभाग्य ऐश्वर्य पुनः फिर, अग्निः—शरीर-अग्नि, धिष्ण्या—धारण करने वाली (बुद्धि या समझ); यथास्थानम्—पूर्ववत् अपने-अपन स्थान पर कल्पन्ताम्—हव, इति एव जप कर (चिन्तन कर) अनामिका + अद्भुष्टान्माम्—अनामिका (उगली) और अद्भुष्टे त आदाय—ग्रहण कर अन्तरंग गद्य से, स्तनी वा—स्तनी (हृदय-प्रदेश) के भ्रुवी वा—भ्रुवो मस्तिष्क, क निमृज्यात्—प्रक्षालित कर जल से मार्जन करे (हृदय और मस्तिष्क की शुद्धि करे) ॥५॥

अथ यद्ददक आत्माक दशपन्तर्दभिमन्त्रयेत सपि तेज इन्द्रिय

यगो श्विणं सुकृतामति श्रुं वा एषा स्त्रीणां यन्मलो-

दापास्तस्मान्मलोदासस यशस्विनीर्माभिकम्बोपमन्त्रयेत ॥६॥

अथ—और, यवि—अगर उदके—जल में, आत्मानम्—अपन स्वरूप को पश्येत—देखे तत्—तो अभिमन्त्रयेत—(अज्ञात मन्त्र का) जप करे,

उससे विवाह करे। स्त्री की शोभा, अर्थात् शोभा इसी में है कि वह घुले हुए वस्त्र के समान निर्मल हो (या ऋतु के दिनों के मलिन वस्त्र उतार दे) और इसी प्रकार का निर्मल व्यक्ति उससे सन्तति-यज्ञ की मंत्रणा करे ॥६॥

विवाह के अनन्तर पत्नी पति को सहयोग न दे, तो उसे सुन्दर सुन्दर वस्तुएं लाकर दे जिससे वह सन्तुष्ट होकर सहयोग दे, फिर भी सहयोग न दे तो यष्टि से वा पाणि से उसकी खूब ताड़ना करे, और कहे कि अपने इन्द्रिय-बल से और अपने यश से तेरा यश खींच लूंगा, तुझे यश-हीन बना दूंगा, इस प्रकार पत्नी अयशस्विनी हो जाती है, अपनी अलग न चलाकर पति के साथ सहयोग देने लगती है ॥७॥

अगर पत्नी सहयोग दे, तो उसे कहे कि अपने इन्द्रिय-बल से

मयि मूत्र मे, तेजः तेज इन्द्रियम् इन्द्रिय-शक्ति (वीर्यं), यशः—यशः श्रेष्ठिणम् धन संपत्ति सुकृतम्—पुण्य-कर्म, सदाचार (बने रह) इति—इस (मंत्र का जप करे) श्री—लक्ष्मी शोभा, कर्त्तमती, ह वै—निश्चय ही एषः—यह है, यत्—जा मलोद्घाताः ऋतु-स्नाता है, तस्माद्—उस कारण से मलोद्घातसम्—ऋतु-स्नाना का यशस्विनीम्—(सदाचार में) यशः (प्रसिद्धि) वाली; अभिक्रम्य—पास जाकर, उपमन्त्रयेत्—(सन्तति यज्ञ के लिए) मंत्रणा करे ॥६॥

सा चेत्तस्मै न दद्यात्काममेतामवकीणीयात् सा चेदस्मै नैव दद्यात्काममेतां यष्ट्या वा पाणिना वीषहृत्यातिकामेदिन्द्रियेण ते यशसा यश आदद इत्ययश एव भवति ॥७॥

सा वह चेद्—यदि, अस्मै—इस (पति) का न—नहीं, दद्यात्—(स्वीकृति) देवे कामम्—चाहे, एनाम्—उसका अवकीणीयात्, भूषण आदि से) खरीदे (प्रलोभन कर अनृतकृत कर, सा चेत्—वह अगर अस्मै न एव दद्यात्—फिर भी स्वीकृति न दे (तां), कामम्—चाहे, एनाम्—इसकी यष्ट्या वा—दण्ड से, पाणिना वा—या हाथ से उपहृत्य मार कर अति कामेद्—(रति-कर्म का विचार) छोड़ दे (और डर दिखायें कि), इन्द्रियेण इन्द्रिय-बल से, ते—तब, यशसा—यश से यश—कीर्ति की, आददे—मैं लेता हूँ, छीन लेता हूँ, इति—एसे (जाप दे), अयशः—अयशवाली एव—ही भवति—वह हो जाती है ॥७॥

सा चेदस्मै दद्यादिन्द्रियेण ते यशसा यश आदधाभीति यशस्विनावेन भवत ॥८॥

और अपने यज्ञ से तुझे भी यज्ञस्विनी बनाता हूँ—इस प्रकार पति-पत्नी दोनों यज्ञस्वी हो जाते हैं । ८॥

अगर पति चाहे कि उसकी पत्नी उससे प्रसन्न रहे, तो पत्नी को इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला दे, उसकी हां में हां मिला दे, उसके समीप बैठकर, उसे स्पर्श कर कहे—हे प्रेम के देवता ! तू मेरे अग-अग से उत्पन्न हो रहा है, तू मेरे हृदय से फूट रहा है, तू मेरे अंगों का मानो रस है, तू मेरी स्त्री को मुझ पर मदान्वित कर दे, इसे ऐसा कर दे जैसे विष से बुझे हुए बाण से विद्ध मृगी व्याध के वश में हो जाती है ॥९॥

अगर पति चाहे कि उसकी स्त्री सन्तानोत्पत्ति के कार्य में न लग कर उसके साथ ब्रह्मचर्य-पूर्वक जीवन व्यतीत करे, तो पत्नी के साथ

सा चेद् अस्मं इद्यान्—अगर वह अपनी स्त्रीवृत्ति इस दे दे, इन्द्रियेण ते वशमा यज्ञः—अपने इन्द्रिय-बल और यज्ञ से तुझ में यज्ञ को आदधामि—धारण करता हूँ (तुझे यज्ञस्विनी बनाता हूँ), इति—एसे (कहे) (तब वे दोनों) यज्ञस्विनी—कीर्ति-यज्ञवाने एव—ही भवत—हो जाते हैं । ८।

स यामिच्छत्कामयेत् मेति तस्यामर्षं निष्ठाया मुखेन मुखे

सपापोपस्वमस्या अग्निमूत्रय अपेदगावंगताभर्षति हृदयादधि-

अप्यसे । स त्ववगकवायोऽसि दिग्पविद्भान्विष मादयेमामम् नयोति ॥९॥

न वह मनुष्य याम्—जिस (अपनी पत्नी) को, इच्छेत्—चाहे कि, कामयेत्—(यह) चाहे (अकृष्ट हो, कामभाव को पूरा करे), मा—मुख को, इति—एसे, तस्याम्—इसमें अर्षम्—अपने अभिप्राय को, निष्ठाया—रख कर निष्ठा से प्रगट कर, मुखेन—अपने मुख से, मुखम्—(पत्नी के, मुख को, सपाय—मिला कर उपस्वम्—निकट को, अस्याः—इसके अभिप्राय—स्पर्श करने इत्यार्थ अपनी स्त्री के निकट बैठ कर उसे स्पर्श करके, अपेन्—(अगले मय का पुनः-प्राप्ति के लिए) जप करे अगात् अगात्—प्रत्येक जग (के सार रूप धीर्य) से, संभर्षति—उत्पन्न होता है हृदयात्—हृदय (की भावना) से, अधिजापसे—जन्म नेता है, स—वह, स्क्त् तू, अगकवायः—अग का रस, जांस—है, विषविद्याम्—विष बुझे हुए बाण से विधी, इव—(हरिणी की) तरह, मादय—मन्त्र (पुनः-प्राप्ति से अनुरक्त) कर दे, इनाम्—इसको, अमूम्—इसको, मयि—मुख पर इति—यह (मन्त्र जपे) । ९॥

अथ यामिच्छेत् कर्षं दधीतेति तस्यामर्षं निष्ठाया मुखेन मुखे सपा-

यामिप्राप्यपाम्यादिन्द्रियेण ते रेतसा रेत आरय इत्यरेता एव भवति ॥१०॥

ऐसा बर्ताव करे जिससे उसकी इच्छा पत्नी की इच्छा बन जाय, उसके मुख से निकली बात पत्नी की बात बन जाय । फिर दोनों प्राणायान की गति को साधें, अर्थात् प्राणायाम करें—(अभिप्राण्य अपान्यात्) —और एक दूसरे के प्रति इस भावना को जन्म दें कि हम अपनी शक्ति को एक-दूसरे की इन्द्रियों की शक्ति में सम्मिलित करते हैं—इस प्रकार वे दोनों अरेता हो जाते हैं, प्रजनन नहीं करते और ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करते हैं ॥१०॥

(कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर परिवार-नियोजन अर्थात् सन्तानोत्पत्ति-निरोध (Family Planning) का उपाय बताया गया है । 'अभिप्राण्य अपान्यात्' गहरा प्राण लेकर अपान वायु का प्रयोग करे । आयुर्वेद के अनुसार उपस्थेन्द्रिय में अपान वायु रहती है । वीर्य का सिचन अपान वायु द्वारा होता है । अपान द्वारा वीर्य का सिचन न होने दे—इस प्रकार स्त्री-संग करने पर भी गर्भ-धारण नहीं होता । इस प्रक्रिया को पाश्चात्य लेखक Cunnilingus कहते हैं जो अफ्रीका आदि कई देशों में गर्भ-निरोध के लिये प्रचलित है । भारतीय-साहित्य में भी इसी प्रकार की वज्रीली आदि क्रियाओं के विषय में सुना जाता है । मैथुन होने पर भी वीर्यपात न होना इन क्रियाओं का अभिप्राय है ।)

अगर पति चाहे कि उसकी पत्नी सन्तानोत्पत्ति करे, तब उसके साथ अपनी इच्छा और वाणी को एक करके गर्भाधान करे । (अपान्य

अथ—और, याम् इच्छेत्—जिस अपनी पत्नी का चाहे, न—नहीं गर्भम्—गर्भ को; दधीत्—धारण करे; इति—एसे तस्याम्—उसमें अर्थम् निष्ठाय—अपने अभिप्राय को रख कर मुखं मुखम् संघाय—मुख से मुख मिला कर, अभिप्राण्य—पहले) गहरा साँस लेकर अपान्यात्—श्वास को छोड़ दे, निकाल दे इन्द्रियेण—इन्द्रिय बल रूप से—तेरे (अन्दर गये) रेतसा—वीर्य से, रेतः—वीर्य को, आचदे—जेता हूँ खींचता हूँ, इति—ऐसा (बोलकर) अरेताः—वीर्य से रहित, एव—ही भवति—ही जाती है (वीर्यभाव में सन्तान नहीं होती) ॥१०॥

अथ यामिच्छेदधीतेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुखं संघायपान्या-
भिप्राण्यादिन्द्रियेण ते रेतसा रेत आदधासीति गर्भिण्येव भवति ॥११॥

अभिप्राण्यात्) — दोनों के रेत एक होने से स्त्री गर्भवती हो जाती है ॥११॥

(दसवीं कण्डिका में जो कहा उससे उल्टा ११वीं कण्डिका में कहा वसवो मे कहा 'अभिप्राण्य अपाण्यात्', ग्यारहवीं कण्डिका में कहा—'अपान्य अभिप्राण्यात्'—अर्थात् अपान वायु के संचार द्वारा बीर्य सिंचन कर प्राण का है—इस प्रकार गर्भ धारण हो जाता है यह कुछ टीकाकारों का कथन है ॥

अगर स्त्री का कोई जार हो, गुप्त-प्रेमी हो, उससे अगर पति द्वेष करे, तो कच्चे पात्र में अग्नि को रखे शर सदृश बहि को प्रति-लोम बिछा दे, और फिर उन्हें उठा-उठाकर उल्टी तरफ से घी में सिक्त करके अग्नि में हवन करे, और कहे—मेरी प्रदीप्त अग्नि में—यज्ञ-रूपा पत्नी में—तूने होम किया इस कारण हे अमुक ! मैं तेरे प्राण और अपान को खींच लेता हूँ, तूने मेरी प्रदीप्त अग्नि में होम किया, इस कारण हे अमुक ! मैं तेरे पुत्र और पशुओं को खींच लेता हूँ, तूने मेरी प्रदीप्त-अग्नि में होम किया, इस कारण हे अमुक ! मैं तेरे इष्ट और सुकृत को खींच लेता हूँ तूने मेरी प्रदीप्त अग्नि में होम किया, इस कारण हे अमुक ! मैं तेरी आशा और प्रत्याशा को खींच

अथ याम इच्छेत्—अथ जिसका चाह कि इषोत इति—वह (गर्भ) धारण करे तस्याम् सधाय अर्धं पूर्ववत्, अपान्य स्नान निकाल कर, अभिप्राण्यात्—गहरा साँस लेव, इन्द्रियेण रेत—पूर्ववत्, आदधानि—आधान करता हूँ इति—ऐस, गर्भिणी एव—गर्भवती हो, भवति—हो जाती है ॥११॥

अथ यस्य जायाम् जार स्यात् वेदद्विष्यादामपत्रेऽग्निमुपसमाधाय प्रति-लोमं शर्बहिस्तोत्रं तस्मिन्नेतः शरभृष्टो प्रतिलोमं सर्पिषाऽकृता जुहुयान्मम समिद्धेऽहोषी प्राणायानौ त आददेऽनर्गिति मम समिद्धेऽहोषीः पुत्रवशं स्त आददेऽसर्गिति मम समिद्धेऽहोषीरिष्टानुकुते त आददेऽसर्गिति नम समिद्धेऽहोषीराशापराकाशौ त आददेऽसर्गिति स वा एष निरिन्द्रियो विमुक्तोऽस्माल्लोकप्रति पमेर्बोवद्वद्वाहणः शपति तस्मा-देवविच्छ्रोत्रियस्य दारेण नोपहासमिच्छेदुत ह्येववित्परो भवति ॥१२॥

अथ—और यदि यस्य—जिसकी जायाम्—स्त्री का जार—गुप्त प्रेमी स्यात्—हो, तम्—उसका, चेत्—अगर द्विष्यात्—(पति) द्वेष करे

लेता हूँ । इस रहस्य को जानने वाला ब्राह्मण जब श्राप देता है, तो वह जार निरिन्द्रिय और मृकृत होन होकर इस लोक से चल देता है, इसलिये ऐसे श्रोत्रिय को स्त्री से कभी उपहास न करे क्योंकि ऐसा शत्रु भयकर शत्रु होता है ॥१२॥

जिसकी स्त्री को ऋतु-धर्म प्राप्त हो वह तीन दिन तक कासे के बर्तन में जल न पिये, और तू तीन दिन तक कपड़े धोये, उसे कोई नोच, धर्म-हीन पुरुष या नोच एवं धर्म-हीन स्त्री स्पर्श न करे । तीन

(न चाहे) तो, आगपात्रे कर्च्ये भृष्टी के बर्तन में, अग्निम्—अग्नि की; उप-समाधत्स्व—स्थापित कर, प्रतिनामम्—उलट रख म, शरबहि—सरकण्डे के पत्र रूप कुशा का, स्तोत्रा—फला (विष्.) कर, तस्मिन्—उस (अग्नि) में, एतः—इन शरभृष्टीः—सरकण्डे की अचजली) तोलिया का प्रतिलोमा—उलटी ओर से सपिषा—घी से, अस्ताः—चुपड़ी हुई, सिक्त-सुहृथात्—हवन करे (आगे के मंत्र बोलकर), लम्—भरी, तन्निदे—प्रदीप्त, जगनी—अग्नि में अहौचीः—हवन किया है प्राण+अपानौ—प्राण और अपान का, ते—तंग, जाहदे—थोच लता हूँ, अतो—यह (मैं-अपना नाम ग्रहण करे), इति—यह मंत्र बोल कर पुत्रपशून्—पुत्र और पशुओं को

इष्टा-मुकृते—इष्ट (अभीष्ट या किये पत्र के फल) और पुण्य-कर्म के फल का, आसा-वराकाशौ—आगा और प्रतीक्षाओं (प्रत्याप्ताभा) को इति—इन (चार मंत्रों से), तः वै एव—वह यह व्यभिचारी निरिन्द्रिय—इन्द्रिय-बल से रोहत, विसृजतः—पुण्य-फल से वंचित, अस्मात्—इस, लोकात्—लोक से, प्रीति—जन्म जाना-मर जाता है, यम्—जिसको, एवम्—इन प्रकार (इस प्रक्रिया को) जाननेवाला, ब्राह्मणः—ब्राह्मण, श्राप देता है, सस्मात्—अब एवंचित्+श्रोत्रियस्य—इस रहस्य (प्रक्रिया) को जाननेवाले वेदज्ञ ब्राह्मण की, शरेण—पत्नी से न—नहीं, उपहास्य—अस्सील हमी-मजाक इच्छेत्—(करना) चाहे, उत हि—और क्योंकि, एवंचित्—एसा जानी ब्राह्मण परः—अत्याधिक पराया (शत्रु) भवति—हो जाता है ॥१२॥

अब यस्य जायामातृवं चिन्देत्यहं कंते न पिबेदहनवासा ननां

बृहलो न बृहत्पुहन्वात्विवात्रास्त आप्लुत्य घीहीनवशात्पेत् ॥१३॥

अब—और, यस्य—जिसकी, जायात्—भार्या-पत्नी को, आतृष्य—शत्रु-काल, रज जाय, चिन्देत्—प्राप्त हो होने लगे, अहम्—तीन दिन तक, कंते—कांसी के पात्र में न—नहीं, पिबेत्—पानी पीवे, अहतवासाः—वस्त्र न

रात बीत जान पर वह स्त्री स्नान करे और चर बनाने के लिये व्रीहि अर्थात् धान को कूट कर तय्यार करे ॥१३॥

जो चाहे कि मेरा पुत्र शुक्ल-वर्ण हो, कम-से-कम एक वेद का ज्ञाता हो, पूरी आयु भोगे, तो दूध-चावल पकवा कर, घृत डाल कर पति-पत्नी दोनों खाये । ऐसा करने से वे दोनों ऐसा ही पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं ॥१४॥

जो चाहे कि मेरा पुत्र कपिल-वर्ण हो, पिगलाक्ष हो, दो वेदों का ज्ञाता हो, पूरी आयु भोगे, तो चावल पका कर उसमें दही तथा घी डाल कर पति-पत्नी दोनों खाये । ऐसा करने से वे दोनों ऐसा ही पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं ॥१५॥

घोनेवाली रहे (स्नान न करे), न—नहीं एतद्—इस (रजस्वला) को, दूषला—चाण्डाल (धर्म-लोपी नीच पुण्य), न—नहीं, बृषली नीच (धर्म-शून्य) स्त्री उपहृत्यात्—स्पर्श करे, त्रिरात्र + अन्ते—तीन रात (दिन) के अन्त में (बीत जानेपर) आप्तुव्य—स्नान कर व्रीहिन् धानां का, अवघातयेत्—(पति) कुटवावे ॥१३॥

स य इच्छेत्पुत्रो मे शुक्लो जायेत वेदमनुब्रवीत सर्वमायुरियादिति

क्षीरोदन पाचयित्वा सपिण्डन्तमदनीयातामोश्चरो जनयितव ॥१४॥

स यः वह जो इच्छेत्—चाहे कि, पुत्रः—पुत्र (सन्तान), मे—मेरा, शुक्लः—गौर-वर्ण का (निर्मल चरित्रवाला) जायेत—उत्पन्न हो वेदम्—एक वेद को, अनुब्रवीत—अनुवचन करे, ज्ञाता हो, सर्वम्—सारी, पूर्ण आयुः—आयु को दयात्—प्राप्त हो इति—ऐसे (चाहे), क्षीर-ओदनम्—दूध और चावल, पाचयित्वा—पकवाकर सपिण्डन्तम्—घी वाले (घी डाल कर), अदनीयाताम्—(पति-पत्नी) खावे ईश्वरौ समर्थ होते हैं, जनयितव—(ऐसा पुत्र) उत्पन्न करने के लिए ॥१४॥

अथ य इच्छेत्पुत्रो मे कपिल-पिङ्गलो जायेत द्वौ वेदावनुब्रवीत सर्वमायु-

रियादिति दध्योदनं पाचयित्वा सपिण्डन्तमदनीयातामोश्चरो जनयितव ॥१५॥

अथ य इच्छेत्—और जो चाहे पुत्रः—पुत्र मे मेरा कपिलः—कपिलवर्ण पिङ्गलः—पिगलाक्ष (भूरी आंखवाला) जायेत—उत्पन्न हो द्वौ—दो, वेदी—वेदों को, अनुब्रवीत—व्याख्याता (ज्ञाता) हो सर्वम् आयुः दयात्—पूर्ण आयु को प्राप्त करे, इति—ऐसा (चाहे) दधि + ओदनम्—दही और चावल, पाचयित्वा—पकाकर, सपिण्डन्तम्—घी से युक्त कर, अदनीया-

जो चाहे कि मेरा पुत्र श्याम-वर्ण हो, लोहिताक्ष हो, तीन वेदों का ज्ञाना हो, पूरी आयु भोगे तो खाली पानी में चावल पका कर उसमें घी डाल कर पति-पत्नी दोनों खायें। ऐसा करने से वे दोनों ऐसा ही पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं ॥१६॥

जो चाहे कि मेरी कन्या पंडिता हो, पूरी आयु भोगे, तो तिल तथा चावल पका कर, घी डाल कर पति-पत्नी खायें। ऐसा करने से दोनों ऐसी कन्या उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं ॥१७॥

जो चाहे कि मेरा पुत्र पंडित हो, प्रख्यात हो, सभा-सोसाइटियों में जाने वाला हो, प्रिय वाणी बोलने वाला हो, सब वेदों का ज्ञाना ताम्— पति-पत्नी) भोजन करे ईश्वरी जनयितव्यं— (वे दाना ऐसा पुत्र) उत्पन्न करने में समर्थ होंगे ॥१५॥

अथ य इच्छेत्पुत्रो मे श्यामो लोहिताक्षो जायेत त्रीन्वेदाननुब्रवीत सर्वमायुरिषादित्युदित पाचयित्वा सपिष्मन्तमग्नीयातामेश्वरो जनयितव्यं ॥१६॥

अथ यः इच्छेत् पुत्रः मे—और जो यह चाहे कि मेरा पुत्र श्याम-भावाला, लोहिताक्ष— लाल लाल आखावाला, जायेत—उत्पन्न हो, और तीन वेदान्—वेदों को (का) अनुब्रवीत—व्याख्याता (कान्) हो सब आयुः इषात्—पूरी आयु प्राप्त करे इति—एसा (चाहे), उदितं ओदितम्—जल में चावल पाचयित्वा—पका कर, सपिष्मन्तम्—घी में पका कर अग्नीयाताम्—(पति-पत्नी) भोजन करे, ईश्वरी जनयितव्यं—(वे दाना ऐसा पुत्र) उत्पन्न करने के लिए समर्थ होते हैं ॥ १६॥

अथ य इच्छेद् बुहिता मे पण्डिता जायेत सर्वमायुरिषादिति

तिलोदित पाचयित्वा सपिष्मन्तमग्नीयातामेश्वरो जनयितव्यं ॥१७॥

अथ य इच्छेत्—और जो चाहे कि बुहिता—पुत्री, मे—मेरी पण्डिता—पंडिता (विद्या बुद्धि में सम्पन्न) जायेत—होवे, सर्वम् आयुः इषात्—पूरी आयु प्राप्त करे, इति—एसा, तिल + ओदितम्—तिल और चावल, पाचयित्वा पकाकर सपिष्मन्तम्—घी में पका कर अग्नीयाताम्—(पति-पत्नी दोनों) खावे ईश्वरी जनयितव्यं—(वे सभी पुत्री) उत्पन्न करने के लिए समर्थ होते हैं ॥१७॥

अथ य इच्छेत्पुत्रो मे पण्डितो विगोतः समितिवम शुभूषितां वाच भाषिता जायेत सर्वान्वेदाननुब्रवीत सर्वमायुरिषादिति सां सोदन पाचयित्वा सपिष्मन्तमग्नीयातामेश्वरो जनयितव्यं ओक्षेण वायंभेन वा ॥१८॥

अथ यः इच्छेत्—और जो चाहे (कि) पुत्र मे—मेरा पुत्र पण्डितः—

हो, पुनः आपु भोगे, तो मास अर्थात् उडद के साथ चावल पका कर पति-पत्नी दोनों खाये। ऐसा करने से वे दोनों ऐसा पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं जो शरीर में बल के समान और ज्ञान में ऋषियों के समान होता है ॥१८॥

(इस स्थल में 'मामोदन' की जगह 'माषोदन' पाठ ठीक है क्योंकि इस नारे प्रकरण में चावल घी दही तिल आदि का वर्णन है। दही, घी चावल, तिल आदि के सिलसिले में उडद तो प्रकरण-सगत है, मास सर्वथा असगत है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में 'मास' का अर्थ आपधि का कोमल गूदा होता है, जैसे अंग्रेजी में स्टोन का अर्थ कल की गुठली होता है। यहाँ पर चावल के साथ दो ओषधियों के गूदे (मास) को मिला कर खाने के लिये कहा

पण्डित (विद्या-वृद्धि से सम्पन्न चतुर) विगीतः—प्रशसित प्रख्यात योगस्वी, सन्निधिमः—सभा में जानेवाला (सभा-कार्य में कुशल) शुश्रूषिताम्—श्रवण करने योग्य, जिसको सब सुनना चाहें ऐसी, वाचम्—वाणी का, भाषिता—वाचन करनेवाला। अपूर्व-रमणीय बात का वक्ता, जायेत—उत्पन्न हो, सर्वान्—गारे (चारों), वेशान् अनुब्रूवते—वरो का व्याख्याता (नाता) हो, सर्वम् आयुः इयात्—सारी आयु को प्राप्त हो इति—ऐसे (चाह वह), मास + ओदनम्—ओषध के गूदे (कोमल भाग) और चावल को या (उचित पाठ-मद में) मास + ओदनम्—उडद और चावल को, पार्श्वयित्वा—एकाकर, सविंष्मन्म्—घी से युक्त कर, अग्नीधाताम्—(पति-पत्नी) खाये ईश्वरौ जनयितव—(वे ऐसा-पुत्र) उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं, जीवन् वा—(वह गूदा) वा तो 'उक्षा'- (जीवक) नामक ओषधि का वा आर्षभेन वा—या 'रूपभ' नामक ओषधि का हो ॥१९॥

विशेष—(१) इस प्रकरण की पूर्व-पीठिका मन्व-रहस्य में 'मास' के न कहे जाने (२) तीन मंत्रों में अभीष्ट तीन प्रकार के पुत्रों के वधन के बाद अभीष्ट दृष्टिता के निर्देश करने के अनन्तर जीवन् प्रकार के पुत्र की परिगणना द्वारा तन्म-विरोध होने, (३) उपनिषद् की वाक्य-रचना शैली (जिसका पालन पहिली चार कविकाओं में हुआ है) के विपरीत 'ईश्वरौ जनयितव' के आगे 'अक्षेण वाचभेण वा' पाठ होने (४) पहले पारिभाषिक 'त्रयी विद्या या त्रौ वेदान्' में ही सर्वान् वेदान् का अन्तर्भाव होने तथा (५) मास-भक्षण के वैदिक (श्रौत स्मार्त) एवं आर्ष-मर्यादा के विरुद्ध होने तथा उपनिषदों में जम्पन मास-भक्षण के आग्रह निषिद्ध होने से यह पाठ प्रक्षिप्त है—यद् कई विद्वानों का मत है।

गया है—एक है 'उक्षा', दूसरी है 'ऋषभ' । आयुर्वेद के ग्रन्थ 'भावप्रकाश-निघण्टु' (हरितक्यादि वर्ग) में लिखा है
'जीवकर्मभक्तौ दत्तौ गीतां मुक्तकप्रदी ।

भवरी पित्तदाहास्यकाश्यं वातक्षयापहो ।—(श्लोक १२५)

जिस का अभिप्राय यह निकलता है कि अगर 'मामोदन' पाठ को ही ठीक मान जाय जैसा कि हम नहीं मानते, तो भी इसका अर्थ आयुर्वेद की ओषधियों—'उक्षा' तथा 'ऋषभ'—से है, अन्यथा अगर इन शब्दों का कौन अर्थ किया जाय तब तो क्योंकि 'उक्षा' तथा 'ऋषभ' दोनों का अर्थ दान है, फिर दो शब्द देने की क्या आवश्यकता थी अगर ये दो पृथक् पृथक् ओषधियाँ हों तभी दो नाम देने समर्थ है ।)

अब प्रातःकाल ही याली में रखे हुए पाक तथा ढक कर रख हुए घी को अच्छी प्रकार हिला कर थोड़ा-थोड़ा लेकर होम करे और आहुति देता हुआ कहे, यह आहुति अग्नि के लिये है, यह आहुति पति-पत्नी की सन्तानोत्पत्ति के लिये जो अनुमति है उसके लिये है, यह आहुति उस सवित्ता देव के लिये है जिससे सत्य रूप प्रसव होता है ।

अथाभिप्रातरेव स्वात्तेपाकवृत्ताग्न्य वेष्टित्वा स्थालोपाकस्योपघात जुहो-
त्यग्नये स्वाहाऽनुमतये स्वाहा देवाय सवित्रे सत्यप्रसवस्य स्वाहेति हुत्बोद्धृत्य
प्राश्नान्तं प्राश्नंतरस्याः प्रयच्छति प्रक्षाल्य पाणी उदपात्रं पूरयित्वा तेनेनां
त्रिरभ्यक्षत्युत्तिष्ठतो विश्वावसोऽन्यामिच्छ प्रपूर्व्यां स जाया पत्या महेति ॥१९॥

अब—और अभिप्रातः—प्रातःकाल होते, एव—ही, स्थालोपाक-
आवृत + आप्पम् - याली (पत्नी) में रख मिट्टी अन्न और आवृत (ढके)
घी को वेष्टित्वा—हिलाकर, मिलाकर स्थालोपाकस्य—मिट्टी अन्न का,
उपघातम्—थोड़ा-थोड़ा कर जुहोति—हवन करण है (अगस्त्य ने मन्त्रों से)
अग्नये—अग्नि के लिये, स्वाहा—यह न्याय (आहुति है) अनुमतये—अनुमति
(स्वीकृति) के लिए, स्वाहा—स्वाहा देवाय—देव, सवित्रे—जगत्प्रचयिता प्रभु
के लिये, सत्यप्रसवस्य—सत्य को प्रतिष्ठित करनेवाले या प्रसव में बाधा को दूर
करनेवाले, स्वाहा—स्वाहा इति—ऐसे मन्त्रों से) हुत्वा—आहुति दे कर,
उद्धृत्य—(स्थाली में से) उठाकर (निकाल कर), प्राश्नान्तं—छाता है,
प्राश्नं—छाकर इतरस्या—दूसरी (अपनी पत्नी) को प्रयच्छति—(छाने
के लिये) देता है, प्रक्षाल्य—धाकर पाणी—हाथों का, उदपात्रम्—जल-पात्र

इस प्रकार हवन कर अग्निष्टव चक्र को लेकर उसका भक्षण करे, खाकर कुछ पत्नी को दे। फिर हाथ धोकर, पात्र में जल भर कर पत्नी को तीन बार छोटें दे और कहे 'हे विश्व की पत्न स्वरूप पत्नी ' पति के साथ मिल कर, अत्यन्त आगे बढ़ने वाली, अपने से भिन्न, अन्य सन्तान की इच्छा कर ॥१९॥

फिर गर्भाधान करे और पत्नी से कहे, मैं 'अम' हूँ, तू 'सा' है, अर्थात् मैं 'प्राण' हूँ, तू 'वाणी' है; तू 'सा' है मैं 'अम' हूँ अर्थात् तू 'वाणी' है, मैं 'प्राण' हूँ। मैं 'साम' हूँ, तू 'ऋक्' है, मैं 'द्यौ' हूँ, तू 'पृथिवी' है। हम दोनों मिल कर उद्योग करें, मिल कर वीर्य-स्वापन करें, और पुमान् पुत्र को प्राप्त करें ॥२०॥

अब अलग होकर कहे, पुत्रोत्पत्ति के लिये मानो छु और पृथिवी मिले थे, अब अलग होते हैं। पत्नी की इच्छा में ही अपनी इच्छा को

॥ पूर्णत्वम् भरकर तेन उग उल) से एनाम् इस (पत्नी) को, त्रि.—तीन बार अभ्युत्पत्ति छोट दता है, उत्पिष्ठ—उठ आगे बढ़ अन पढ़ा म, इस (मियाँ) में, विश्वात्मो—विश्व को आवास (आश्रय) देने वाली यं जगत् की सर्पत्तिरूपिणी, अग्याम्—दूसरी (स्थिति) को इच्छा—चाहता कर, प्रपूर्व्याम्—सर्वथा पूर्ण सम्—अच्छी प्रकार जायाम सन्तानिका, एत्या—(मुझ) पति के सह साथ इति—इस (मत्र को बोला हुए) ॥१९॥

अपेनामभिपद्यतेऽमोऽहम्सि सा त्वं सा त्वमस्यमोऽह

सामाहम्सि ऋक् चोऽरह पृथिवी न्व तावेहि

संरमावहे सह रेतो दधावहे पुंसे पुत्राय वित्तये इति ॥२०॥

अथ—तत्पञ्चान्, एनाम्—इसकी (की) अभिपद्यते—आ. (माने क समय रात्रि में) जाता है पास पहुँचा है अथ प्राण, अहम् अस्मि—मैं हूँ, सा—वाणी न्वम्—तू है सा त्वम् अस्ति—तू वाणी है अमः अहम्—प्राण मैं हूँ सम्—(गय) सामगान, अहम् अस्मि—मैं हूँ, ऋक्—छ-दाबद्ध ऋक् सा त्वम्—तू है, द्यौ—दलोक, अहम्—मैं हूँ, पृथिवी—पृथिवी न्वम्—तू है (इत नित्य जारा क समान हम भी युगल है), तौ—वे (द्वय दोनों), एहि—आ, संरमावहे—मेला (मैयन-कर्म) करे, सह—साथ रेत—प्राप का, दधावहे—(तुम उसकी प्रतिष्ठा में) अधान करे पुंसे—पौनपयुक्ता पुत्राय—पुत्र रूप, वित्तये—प्राप्ति के लिये इति—इस मत्र को बोले ॥२०॥

अवास्या ऊह विहापयति विजिहीषां द्यावापृथिवी इति तस्वामयं निष्ठाय भूजन मुक्ते संधाय त्रिरेमामनुलोमामनुमार्शष्ट विष्णुर्वानि कस्ययतु त्वष्टा

स्थापित करे, उसके मुख से जो ज्ञान निकले वही अपने मुख से निकाले, उसका चित्त प्रसन्न रखे, तीन बार उस पर प्यार से अनुलोम हाथ फेरे और कहे, 'विष्णु' तेरी योनि को स्वस्थ बनाये, 'त्वष्टा' योनि में बन रहे शिशु के भिन्न-भिन्न रूपों का मानो तराश-तराश कर निर्माण करे, 'प्रजापति' गर्भ को सींचे, 'धाता' गर्भ को धारण करे । हे शोभन-केशवाली ! तू गर्भ धारण कर, हे अत्यन्त स्तुति के योग्य ! तू गर्भ धारण कर, कमल की माला को धारण करने वाले 'अश्वि'-वेद्यो तेरे गर्भ को बढ़ाये ॥२१॥

सुवर्ण की भांति देदीप्यमान पुरुष तथा स्त्री मानो दो अरणी हैं । अरणिओं के मन्थन से जैसे अग्नि प्रदीप्त हो उठती है, वैसे इनके मन्थन से सन्तान-रूपी अग्नि उत्पन्न होती है । 'अश्वि'-वेद्यो की सहा-

रूपणि पिंशतु । आसिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातु ते । गर्भं धेहि
सिनोवालि गर्भं धेहि पृथष्टुके । गर्भं ते अश्विनौ देवावधत्तां पुष्करस्रजौ ॥२१॥

अथ—तत्र अस्या उ-की ऊरु—जय अ की, विहापयति—अलग-अलग करना है और बालना है) विजिहीषाम्—अलग होवे छावा-पृथिवी—युक्तीक और पृथिवीलान्, इति ऐम, तस्याम् सधाय—अथ पूर्ववत् श्वि—तीन बार एनाम् इसका (इस पर) अनुलोमाम्—ऐसा व अनुसार (अनुकूल), अनुमाष्टि—ज्ञा कर रहा है विष्णु—पालक भगवान्, योनिम्—योनि को, कल्पयतु—(वर्ष व रण में, समर्थ करे त्वष्टा—जगत् का निर्माण भगवान् रूपणि—रूपों का (अग प्रत्यय का), पिशतु—रज उज्ज्वल करे, आसिञ्चतु—सींच प्रजापति—प्रजा का पालक, धाता धारण करने वाला, गर्भम्—गर्भ को, दधातु—धारण करे, ते—तेरे, गर्भम् गर्भ को धेहि धारण कर सिनोवालि हे मुनेश ! गर्भम् धेहि—गर्भ का धारण कर पृथष्टुके—बहुधास्तुत प्रशंसित गर्भम्—गर्भ का, ते ते अश्विनौ देवौ—अश्वि-देव, आधत्ताम्—आधान करे, पुष्करस्रजौ—कमल की माला धारण किये हुए ॥२१॥

हिरण्ययो अरणीं याज्यां निर्मन्त्रतामश्विनौ ।
त ते गर्भं हवामहे दशमे मासि सूतये ।
यवार्जुनगर्भा पृथिवी यवा ह्योरिन्द्रज गर्भिणी ।
वायुर्दिशां यथा गर्भ एव गर्भं दधामि तेज्जगर्वाति ॥२२॥

हिरण्ययो—हितकर और रमणीय, अरणी—अरणी (काष्ठ,

यता से दसवें महीने में उत्पन्न होने के लिये उस गर्भ का हम आवाहन करते हैं । जैसे पृथिवी के गर्भ में 'अग्नि' है, जैसे धु के गर्भ में 'इन्द्र' है, जैसे दिशाओं के गर्भ में 'वायु' है, इसी प्रकार मैं तेरा गर्भ स्थापित करता हूँ ॥२२॥

प्रसूना को जल के छोट दे और कहे जैसे वायु सरोवर को चारों तरफ से चलायमान कर देती है, वैसे तेरा गर्भ चलायमान होकर जरायु के साथ बाहर आ जाय । इन्द्र अर्थात् जीवात्मा का यही ससार में आने का मार्ग है, दस मास तक इस मार्ग में जरायु का अंगल बना रहता है, हे इन्द्र ! तू गर्भ और पीछे निकलने वाली अवरा के साथ निकल आ ॥२३॥

याम्याम्—तत्तिन दां से, निर्मन्थताम्—मथा (रगड़) वा अश्विनौ—अश्विनी-कुमारा (देव-वैद्या) ने, तम्—उस, ते—तेरे, गर्भम्—गर्भ को, हवामहे—चाहना (प्राधना) करते हैं, दशमे—दसवें, मासि—मास में, सूतवे—प्रसव होने के लिए, यथा—जैसे, अग्निगर्भा—अग्नि को गर्भ में (अपने अन्दर) धारण करने वाली, पृथिवी—पृथिवी है, यथा—जैसे; द्यौः—द्युलोक, इन्द्रेण—इन्द्र से, गर्भिणी—गर्भजाया है (द्यु-लोक के अन्दर इन्द्र विद्यमान है), वायुः—वायु, दिशाम्—दिशाओं का, यथा—जैसे, गर्भः—गर्भ (मध्यवर्ती) है, एवम्—इस प्रकार, गर्भम्—गर्भ को, दधामि—आधान करता हूँ, ते—तेरे, असौ—यह (मैं अमुकनामा), इति—यह (मन्त्र बोले) ॥२२॥

सोष्यन्तीमद्भिरभ्युक्षति, यथा वायुः पुष्करिणीं समिगयति सर्वतः ।

एवा ते गर्भं एजतु सहावतु जरायुणा । इन्द्रस्यायं व्रजः कृतः

सार्गलः सपरिश्रयः । तमिन्द्र निर्जहि गर्भेण सावरां, सहेति ॥२३॥

सोष्यन्तीम्—प्रसव होते समय इसको अद्भिः—जलों से अभ्युक्षति—सिंचित करता है (छोटे देता है) यथा—जैसे, वायुः—वायु पुष्करिणीम्—कमल-सरोवर को, समिगयति—हिला देता है, उधरें पैदा कर देता है, सर्वतः—सब ओर, एवा—एसे, ते—तेरा गर्भ, गर्भं एजतु—चलायमान हो, सह—साथ अव + एतु—बाहर आ जाय, जरायुणा—जरायु (जेर से) के साथ इन्द्रस्य—इन्द्र (सन्नति रूप जीव-आत्मा) का, व्रजः—गोष्ठ (गो-वाधन स्थान), कृतः—(कर्मानुसार) बनाया गया था; स + अर्गलः—आगल (जरायु रूप अवरोध) से युक्त, सपरिश्रयः—(उदर-रूप) घरे के सहित तम—उस (व्रज) को, इन्द्र—हे जीवात्मन् निर्जहि—सर्वथा छोड़ दे तोड़ दे, गर्भेण—गर्भ से

शिशु के उत्पन्न होने पर अग्नि का आधान करे, शिशु को गोद में ले, कांसे के पात्र में घृत-मिश्रित दधि को लेकर—इस 'पृषदाज्य' का अग्नि में होम करे और कहे, मैं अपने घर में महर्षों वर्षों तक अपने नाम द्वारा समृद्ध होता हुआ पुष्टि प्राप्त करूँ, मेरे वंश में प्रजा और पशु का कभी उच्छेद न हो। यह कह कर प्रथम आहुति दे। फिर कहे, हे पृथ ! मेरे मोतर जो प्राण हैं उन्हें मन द्वारा तुझ में समर्पित करता हूँ। यह कह कर दूसरी आहुति दे। फिर कहे, जो-कुछ मैंने अधिक या न्यून कर्म किया है, उसे जानता हुआ 'स्विष्टकृत् अग्नि' स्विष्ट और सुहुत बनाये—स्विष्ट अर्थात् 'सु + इष्ट', सुन्दर यज्ञ और सुहुत अर्थात् 'सु + हुत' सुन्दर आहुति रूप बना दे ॥२४॥

साधराण् अयम् (वधक नञ्) के म-य, सह म-य इति—ऐसे (यज्ञ को बोले) ॥२३॥

जातेऽग्निमुपसमाधायां कंसे पृषदाज्यं तनीय पृषदाज्य-
स्योपघातं जुहोमिस्मिन्मरुत् पुष्यामपेधमानं स्वे गृहे। अस्योपमघा-
ता चर्तसीन् प्रजया च पशुभिश्च स्वाहा। मयि प्राणां स्वयि वनसा
जुहोमि स्वाहा। यत्कर्मणाश्चरीमि यद्वा न्यूनमिहाकरम्।
अग्निष्टत्स्विष्टकृद्विद्वान्स्विष्टं सुहुतं करोतु नः स्वाहेति ॥२४॥

जाते—शिशु के उत्पन्न हो जाने पर, अग्निम्—अग्नि की उपसमाधाय
—स्थापित एवं प्रदीप्त कर, कंसे—(माँ को) गोद में आधाप रख कर
कांसे—कांसी के पात्र में पृषद् + आज्यम्—दधि मिश्रित घृत को तनीय—
ले कर, पास रख कर पृषद् + आज्यस्य—दधि मिश्रित घी की, उपघातम्—
भाग कर, बाँटा थोड़ा कर जुहोति—अग्नि में आहुति देना है अस्मिन्—
इस, सहस्रम्—हजारों को पुष्यासम्—पुष्ट कर, पातुँ एषमन्तः—बढ़ना
हुना, स्वे भाने, गृहे—घर में अस्य—इस (शिशु) की उपसमाधाय—उप-
स्थिति में मा—मन चर्तसीन्—छिन्न भिन्न (नष्ट) हो प्रजया च—प्रजा
(नन्तति) से पशुभिः च—और पशुओं से स्वाहा यह शर्थना है मयि—
तुझमें (विद्यमान) प्राणान्—प्राणों (जीवन सामर्थ्य) को स्वयि—तुझ
में वनसा हृदय से, जुहोमि—डाकता-पापा हूँ स्वाहा—यह म-य कथन
है यत् जो कुछ कर्मणा—कर्म क्रिया (द्विज) में, अति + अरोरिचक—
(मूल से अतिरिक्त (अधिक) किया है यद् वा—और जो न्यूनम्—
कमो, इह—इस (विधान) में, अकरम्—की है अग्नि—अग्रणी-ज्ञान-
स्वरूप भगवान् तत्—उस (न्यून वा अधिक कर्म) को, सु + इष्टकृत्—ठीक

फिर इसे माता को देकर उसका स्तन-पान कराये और कहे, हे सरस्वति ! जो तेरा शशय—‘श’ अर्थात् सुख—उसका ‘शय’ अर्थात् स्थान—सुखकारी, जो मयोभूः अर्थात् आनन्दप्रद, जो रत्नों को, अनोखे बालकों को धारण करने वाला, जो वसु वाला और दूध देने वाला तेरा स्तन है, जिस स्तन से तू सब करने योग्य पुत्र-पुत्रियों को पालती है, उसे इस शिशु के लिये आगे कर ॥२७॥

फिर माता को सम्बोधन करे, तू इडा है—स्तुति-योग्य है तू मित्र के समान स्नेहमयी है, तू वरुण के समान न्याय-प्रिया है, ‘वीरे वीरमजीजनत्’—तूने वीर पुरुष की वीर सन्तान को जन्म दिया है, तू वीरवती हो, और हमें भी वीर पुत्री वाला बना । इस पुत्र को लोग कहें ‘अति-पिता बताभू, अति-पितामहो बताभू’—यह पिता से आगे

अर्चने मात्रे प्रदाय स्तनं प्रयच्छति यस्य स्तनः शशयो
यो मयोभूयो रत्नपाः समुविद्युः सुदत्तः । येन विश्वा
पुष्यसि चार्वाणि सरस्वति तमिह पातये कर्ति ॥२७॥

अर्थ—इसके बाद, एनम्—इस (शिशु) का, मात्रे—माता की, प्रदाय—देकर स्तनम्—स्तन प्रयच्छति—देता है यः—जो, ते—तुम्हारे स्तन—स्तन, शशयः—सुखकारी यः—जो मयोभूः—आनन्दप्रद यः जो रत्नपाः—रत्नों (रमणीय शिशुओं) का पालन करनेवाला, समुविद्युः—वसु (आवास) देनेवाला, यः जो सुदत्तः—अच्छी प्रकार दत्त करनेवाला येन—जिस (स्तन) से, पुष्यः—सम्पूर्ण, पुष्यसि—पुष्ट करती है चार्वाणि—वर्ण करने योग्य सरस्वति—हे सरस्वति, तम्—उस (स्तन) को पातये—पिलाने के लिये पालन करने के लिए कः—कर इति—इस सब का वाते २७।

अपत्यं मातरभिमन्त्रयते, इडासि संवाकृणी वीरे वीरमजीजनत् ।

सा त्व वीरवती भव वाऽस्मान् वीरवतोऽक्ररर्हति त वा एतमाहु-
रतिपिता बताभूरतिपितामहो बताभू परमा वन काष्ठां प्रापन्किपा

यज्ञता ब्रह्मवचंसह य एवंविदां ब्राह्मणस्य पुत्रो जायत इति ॥२८॥

अर्थ—तत्पश्चात्, अन्य—इस (शिशु) की मातरम्—माता की अभिमन्त्रयते—सम्बोधन कर कहता है इडा—स्तुति के योग्य इडा (पृथिवी या प्रकृति) के समान, है संवाकृणी—मित्र और वरुण देवा के स्नेह और न्याय गुणों से युक्त है, वीरे—(मुझ) वीर में, वीरम्—वीर (पुत्र) को, मजी-
जनत्—जन्म दिया है, सा त्वम्—वह तू वीरवती—वीर पुत्र वाली, भव—
हो, वा—जिस तूने, अस्मान्—हमको वीरवतः—वीर पुत्र वाला, अकस्त

निकल गया, पितामह से आगे निकल गया। इस रहस्य को जानने वाले ब्राह्मण के घर जो पुत्र उत्पन्न होता है वह श्री, यश और ब्रह्म-वर्चस की पराकाष्ठा को प्राप्त करता है ॥२८॥

षष्ठ अध्याय—(पांचवां ब्राह्मण) (मातृ-सत्ताक-परिवार की वंश-परंपरा)

यह विद्या किस गुरु-शिष्य-परंपरा से आई इसका उल्लेख पहले बृहदारण्यक २य अध्याय ६७ठ ब्राह्मण तथा ४थ अध्याय ६७ठ ब्राह्मण में दिया जा चुका है। यहाँ एक और परंपरा दी गई है जो पहली दोनों से भिन्न है और पिता के नाम पर चलने के स्थान पर माता के नाम पर चली है। पिता के नाम पर तो वंश-परंपरा हर जगह चलती है माता के नाम पर चलना सिद्ध करता है कि माता का स्थान उस सस्कृति में इतने ऊँचे दर्जे का था कि उसके नाम से वंश प्रसिद्ध हो सकता था। इस प्रकरण में एक माता का नहीं, पचासो माताओं से ऋषि मुनियों की वंश-परंपरा का उल्लेख है। समाज-शास्त्री माता के नाम से चलने वाली इस वंश-परंपरा के आधार पर कहते हैं कि सामाजिक-विकास में एक ऐसा भी समय था जब परिवार में पिता के स्थान पर माता का स्थान मुख्य था। इस समय को वे 'मातृ-सत्ताक-परिवार' (Matriarchal family) कहते हैं। वर्तमान-काल में भी केरल में मातृ-सत्ताक परिवार की प्रथा चल रही है जिसका धीरे-धीरे लोग हो रहा है। हम नीचे टिप्पणी में मातृ-सत्ताक-परिवार की इस वंश-परंपरा को दे रहे हैं।

किया (बनाया) है, इति—ऐसे कहे) तम् वै एतम्—(पविष्य में) उस इस बालक को, ब्रह्मः—कह, अति-पिता—पिता से बड़ कर, बत—निश्चय से, बभूः—सू हुआ है, अति-पितामहः—दादा-बान्ना से बड़कर, अत बभूः—सू हुआ है परमाम्—परम बत—प्रसन्नता की बात है, काष्ठाम्—दिशा या छोर की, (परमाम् काष्ठाम्—पराकाष्ठा का, असीमता की), प्रापत्—प्राप्त हुआ, पहुंचा, श्रिया—शभा व लक्ष्मी से, यज्ञसा—यज्ञ-कीर्ति से, ब्रह्मवर्चसेन—ब्रह्म (ज्ञान) तेज से य—जो, एवविदः—इस प्रकार जाननेवाले, ब्राह्मणस्य—ब्राह्मण का, पुत्रः—पुत्र, जायते—उत्पन्न होता है, इति—ऐसे (सब लोग कहते हैं) ॥२८॥

अथ आरं वंश—यद् गुरु-शिष्य परम्परा है —

शिष्य	गुरु
१ पीतिमाषी-पुत्र	ने कात्यायनी-पुत्र से
२ कात्यायनी पुत्र	" गौतमी पुत्र "
३ गौतमी पुत्र	" भारद्वाजी-पुत्र "
४ भारद्वाजी पुत्र	" पाराशरी-पुत्र "
५ पाराशरी-पुत्र	" औपस्वती-पुत्र "
६ औपस्वती पुत्र	" पाराशरी-पुत्र "
७ पाराशरी-पुत्र	" कात्यायनी-पुत्र "
८ कात्यायनी-पुत्र	" कौशिकी-पुत्र "
९ कौशिकी-पुत्र	" आत्मन्वी-पुत्र एवं वैयाघ्रपदी-पुत्र "
१० वैयाघ्रपदी पुत्र	" काण्वी पुत्र और कापी-पुत्र "
११ कापी-पुत्र	" आत्रेयी-पुत्र "
१२ आत्रेयी-पुत्र	" गौतमी पुत्र "
१३ गौतमी-पुत्र	" भारद्वाजी-पुत्र "
१४ भारद्वाजी पुत्र	" पाराशरी-पुत्र "
१५ पाराशरी पुत्र	" वात्सी पुत्र "
१६ वात्सी पुत्र	" पाराशरी पुत्र "
१७ पाराशरी-पुत्र	" चार्कण्णी-पुत्र "
१८ चार्कण्णी-पुत्र	" चार्कण्णी-पुत्र "
१९ चार्कण्णी पुत्र	" आर्तभारी-पुत्र "
२० आर्तभारी-पुत्र	" शौङ्गी-पुत्र "
२१ शौङ्गी पुत्र	" सांक्रुती-पुत्र "
२२ सांक्रुती पुत्र	" आलम्बायनी-पुत्र "
२३ आलम्बायनी-पुत्र	" आलम्बी-पुत्र "
२४ आलम्बी-पुत्र	" जायन्ती-पुत्र "
२५ जायन्ती पुत्र	" माण्डूकायनी-पुत्र "
२६ माण्डूकायनी-पुत्र	" माण्डूकी-पुत्र "
२७ माण्डूकी पुत्र	" शाण्डिली-पुत्र "
२८ शाण्डिली-पुत्र	" रायीतरी-पुत्र "
२९ रायीतरी-पुत्र	" मालुकी-पुत्र "
३० मालुकी-पुत्र	" (दो) कौञ्चकी-पुत्रों "

शिष्य	गुरु
३१ (दा) कीञ्चिको पुत्रा न	वैदभृती-पुत्र से
३२. वैदभृती-पुत्र	काशिकेयी-पुत्र
३३. काशिकेयी-पुत्र	प्राचीनयोगी पुत्र
३४. प्राचीनयोगी पुत्र	साजीवी-पुत्र
३५. साजीवी-पुत्र	आसुरि के वासी (शिष्य) प्राक्नी-पुत्र
३६. प्राक्नी-पुत्र	आसुरामण
३७. आसुरामण	आसुरि
३८. आसुरि	याज्ञवल्क्य
३९. याज्ञवल्क्य	उद्दालक
४०. उद्दालक	अरुण
४१. अरुण	उपवेशि
४२. उपवेशि	कुश्रि
४३. कुश्रि	वाजश्रवस्
४४. वाजश्रवस्	जिह्वावान् बाध्योम
४५. जिह्वावान् बाध्योम	वार्षगण असित
४६. वार्षगण असित	हरित कश्यप
४७. हरित कश्यप	शिल्प कश्यप
४८. शिल्प कश्यप	नैधु वि कश्यप
४९. नैधु वि कश्यप	वाच् (क्)
५०. वाच् (क्)	अम्भिणी
५१. अम्भिणी	आदित्य

आदित्यानि आदित्य नामक ऋषि से प्राप्त, इमानि ये, शक्त्यानि—शुक्ल (शुद्ध), यजु वि—यजु (गद्यमय मन्त्र), राजसनेयेन—वाजसनेय याज्ञवल्क्येन—याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा, आध्यायन्ते—उपदेश दिये जाते हैं (ध्याय किये गये हैं)। ३। समानम्—समान ही, आ साजीवीपुत्रात्—साजीवी-पुत्र तक (यह गुरु-शिष्य परम्परा समान है) आगे

शिष्य	गुरु	शिष्य	गुरु
साजीवी-पुत्र ने	माण्डूकायनि से	वात्स्य	ने कुश्रि से
माण्डूकायनि	माण्डव्य	कुश्रि	राजस्तम्बायन
माण्डव्य	कोत्म		यज्ञवल्क्य
कोत्म	माहित्य	राजस्तम्बायन	
माहित्य	वामकक्षायण	यज्ञवल्क्य	वाजपेय तुर
वामकक्षायण	शार्ङ्गदित्य	वाजपेय तुर	प्रजापति
शार्ङ्गदित्य	वात्स्य		

प्रजापतिः—प्रजापति ने, ब्रह्मणः—ब्रह्म (ब्रह्मा) से ब्रह्म—ब्रह्म तो, स्वयम्—स्वयम् ज्ञानमय है (आदि गुरु है), ब्रह्मणे—उस ब्रह्म को, नमः—नमस्कार है ॥४॥

श्वेताश्वतर-उपनिषद्

प्रथम अध्याय

(ब्रह्मांड का कारण—काल, स्वभाव, नियति आदि हैं क्या ?)

किसी समय ब्रह्म-वादी लोग एकत्रित होकर विचार करने लगे—
सृष्टि का कारण क्या 'ब्रह्म' है या कुछ और ? हम कहां से उत्पन्न
हुए हैं ? किस से जीते हैं ? किसमें प्रतिष्ठित, अर्थात् स्थित हैं ?
किसको व्यवस्था में बंधे हुए हम सुख-दुःखों में वरतते हैं ? ॥१॥

वे विचार करने लगे, सृष्टि का कारण ब्रह्म नहीं, तो क्या है ?
क्या 'काल' कारण है ? तभी क्या कोई वस्तु प्रोक्ष्म में होती है,
कोई शरद् में, कोई वर्षा में । अगर काल कारण नहीं, तो क्या
स्वभाव' कारण है ? अग्नि का स्वभाव ताप है शीतलता नहीं,
जल का स्वभाव शीतलता है ताप नहीं । क्या इसी प्रकार
सृष्टि स्वभाव से बनी ? अगर स्वभाव भी कारण नहीं, तो क्या
'नियति' कारण है ? हम कुछ चाहते हैं होता कुछ और है ।
लोग कहते हैं भग्न को कौन मेट सकता है ? अगर नियति नहीं तो
क्या 'यदृच्छा' कारण है ? नियति से उल्टी यदृच्छा है । कोई नियत
नियम नहीं, यों ही सब-कुछ हो रहा है ? ये भी नहीं, तो क्या पंच-

ॐ ब्रह्मवादिनी वदन्ति ।

ओम्—आदि गुरु, सर्वरक्षक भगवान् का स्मरण कर ब्रह्मवादिनः—
ब्रह्म की चर्चा करनेवाले वदन्ति—कहते हैं, परस्पर चर्चा करते हैं

किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवाम केन क्व च संप्रतिष्ठाः ।

अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वर्तमाने ब्रह्मविदो व्यवस्थाम् ॥१॥

किम्—क्या, कारणम्—(जगत् का) कारण ब्रह्म—ब्रह्म है कुतः
—कहा से, किससे, क्यों, स्म जाताः (जाताः स्म —हम पैदा हुए हैं, जीवाम
—जिये (जीने हैं), केन—किस से, क्व च—और कहां (किसमें) संप्रतिष्ठाः
—आधार व आश्रय (स्थिति) वाने हैं ? अधिष्ठिताः केन—(किसकी अधि-
क्षता देख-रेख) में सुख + इतरेषु—सुख-दुःख में या सुख से भिन्न दुःखों में,
वर्तमाने—रहते हैं, ब्रह्मविदः—ब्रह्मज्ञानी, व्यवस्थाम्—नियन्त्रण को ॥१॥

जड़ है। तो फिर क्या पुरुष—अर्थात् 'आत्मा'—'जीवात्मा'—सृष्टि का कारण है उसमें तो 'आत्म-भाव' है ?

इसका भी उत्तर देते हैं, नहीं, वह भी कारण नहीं, क्योंकि अगर जीवात्मा सृष्टि का कारण हो, तो उसे सुख-दुःख कौन देगा। जीवात्मा को सुख-दुःख तो होता है। वह स्वयं अपने को सुख-दुःख देने के लिये सृष्टि की रचना क्यों करने लगा ? इस प्रकार ये आठों सृष्टि के कारण नहीं ॥२॥

(ब्रह्मांड का कारण वह है—'ब्रह्म-चक्र' का वर्णन)

तब वे ध्यान-योग के पीछे चले और देखा। यह देखा कि उस देव की आत्म-शक्ति इतनी महान् है कि अपने गुणों की सहानता के कारण ही वह आत्म-शक्ति निपट हो गई है, इतनी महान् है कि बीखती नहीं। वही देव 'काल' से लेकर 'आत्मा' तक जिन ८ का ऊपर उल्लेख किया गया है, इन सब कारणों का अकेला अधिष्ठाता है ॥३॥

कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम् ।

संयोग एषां न त्वनात्मभावावात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ॥२॥

कालः काल स्वभावः—अपना रूप (गुण, नियति—प्रत्यय (कर्म-फल), यदृच्छा—स्वच्छन्दता, स्वयं ही जाना भूतानि—पंच भूत, योनिः माता पिता (मूल कारण) पुरुषः—आत्मा (स्वयम्) या परमात्मा, इति—ये (कारण) चिन्त्यम्—विचारणीय है सदेहास्पद है संयोगः—संयोग मूल, एषाम्—इनका (संयोगः एषाम्—ये सब मिलकर कारण हैं ? , न तु नहीं तो ये कारण हो सकते हैं) अनात्म-भावात्—इनमें) आत्म भाव (ज्ञान-गति-बल) न होने से, अत्मा—जीवात्मा, अपि—भी, अनोशः—असमर्थ अशक्त है, सुख-दुःखहेतोः—सुख दुःख होने के कारण से २

ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् ।

यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधिष्ठित्येक ॥३॥

ते—उन (ब्रह्मवादियों) ने ध्यान-योग + अनुगताः—ध्यान-योग (समाधि) में अनुगत (लीन) होकर, अपश्यन्—देखा जाना देवः आत्म-शक्तिम् दिव्य आत्मा (परमात्मा, की शक्ति सामर्थ्य को, स्व-गुणैः—(उसके) अपने गुणों से निगूढाम्—छिपी, आच्छादित, अव्यक्त, यः—जो (देव) कारणानि—कारणों को निखिलानि—सारे तानि—उनकी,

उन्होंने 'ब्रह्म-चक्र' को देखा । गीता में कहा है, 'भ्रामयन् सर्व-भूतानि यन्त्रारूढानि मायया'—वह मानो सब को यन्त्र पर चढ़ा कर घुमा रहा है । वह यन्त्र 'ब्रह्म-चक्र' है । 'चक्र' का अर्थ है, 'पहिया' ।

पहिये की परिधि को 'नेमि' कहते हैं, इस 'नेमि' पर ही पहिया घूमता है । चक्र की 'एक' ही नेमि होती है, 'ब्रह्म-चक्र' की नेमि 'प्रकृति' है, 'प्रकृति' पर ही 'ब्रह्म-चक्र' चल रहा है ।

पहिये पर लोहे का वृत्त, अर्थात् लपेट चढ़ा होता है, 'ब्रह्म-चक्र' पर सत्त्व-रज-तम के तीन वृत्त—तीन लपेटें चढ़ी हैं अतः वह 'त्रिवृत्' है ।

पहिया गोल होता है, अतः किसी एक लकड़ी से तो बनता नहीं, १६ कुछ-कुछ कुबड़ी लकड़ियों को एक-दूसरी के साथ गाँठने से गोला-कार बनता है, ब्रह्म-चक्र में इन १६ को विकार कहा है । सांख्य-कारिका में लिखा है, 'मूलप्रकृतिरविकृतिः महाबाद्याः प्रकृति विकृतम-सप्त । षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पूरुषः' । 'षोडशकस्तु विकारः'—'विकार १६ है', ये १६ 'ब्रह्म-चक्र' के 'अन्तः' हैं, सिरे हैं, इनके आगे प्रकृति का विकार नहीं होता । पञ्च-महाभूत पंच ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय और मन—ये १६ विकार 'ब्रह्म-चक्र' के १६ सिरे हैं, टुकड़े हैं, जिन के जोड़ में 'ब्रह्म-चक्र' बना है ।

काल + आत्मद्वैतानि—, प्रथम कारण) काल और (अन्तिम कारण) आत्मा से युक्त (अर्थात् कारणों को) अधिनिष्ठति-अधिष्ठानता (निष्ठता) है, एकः—इकला ही, वह एक है ॥३॥

तमेकनेमि त्रिवृत्त षोडशान्त शतार्धार विंशतिप्रत्ययरात्रिः ।

अष्टकं, षड्भिविश्वरूपेण पाश त्रिभागभेद द्विनिमित्तकमोहम् ॥४॥

तम्—उस (ब्रह्म चक्र) को, एकनेमिम्—एक नेमि (घेरा, परिधि) वाले, त्रिवृत्तम्—तीन बार आच्छादित षोडश + अन्तम्—मोल्ह अन्त (ओर ओर) वाला, शत + अर्ध —अर्धम्—सौ के आधे (पचास) अर वाले, विंशति प्रत्ययरात्रिः बीस छोटे छोटे अरा (खमचों) से युक्त, अष्टकं—अष्टको से युक्त षड्भिः—छैं, विश्वरूप + एक-पाशम्—सत्कार के रूप रूपी एक ही पाश (बन्धन) वाला त्रि-भागभेदम् तीनों भागों को भेदने (पार करने) में समर्थ द्विनिमित्त + एकमोहम्—दो निमित्त वाले (से बने) वस्तुतः मोह (अविद्या) रूपी एक निमित्त वाले (ब्रह्म-चक्र को सभाधि में देखा) ॥४॥

क्रियेव—इस मन्त्र का विशेष विवरण ऊपर भाष्य में देखें ।

पहिये के ५० अरे होते हैं अरे वे लकड़ियां हैं, जो चक्र को बूझ बनाने के लिये चक्र और नाभि में लगी होती है। सांख्य-कारिका ने बुद्धि के ५० प्रकार कहे हैं—‘एष प्रत्ययसर्गो विपर्ययाशक्ति-तुष्टिसिद्ध्याख्याः गुणवैषम्याविमर्दात् तस्य च भेदास्तु पचाशत्’—अर्थात्, गुणों के व्यूनाधिक होने से ‘प्रत्यय’ अर्थात् ‘बुद्धि’ के ५० भेद हैं। वे हैं, ‘विपर्यय’, ‘अशक्ति’, ‘तुष्टि’ और ‘सिद्धि’—ये चार, तथा इनके अवान्तर-भेद। इनके अवान्तर-भेदों का वर्णन करते हुए सांख्य-कारिका कहती है—‘पच विपर्ययभेदा भवत्यशक्तिश्च करण-वैकल्यम् अष्टा-विशतिभेदा, तुष्टिर्नवधाऽष्टधा सिद्धिः’—अर्थात्, ‘विपर्यय’ के ५, ‘अशक्ति’ के २८, ‘तुष्टि’ के ९, ‘सिद्धि’ के ८—इस प्रकार बुद्धि के ५० भेद हुए। ये ५० ही ब्रह्म-चक्र के ५० अरे हैं।

विपर्यय के ५ भेद—‘विपर्यय’ के ५ भेद कौन-से हैं? ‘विपर्यय’, अर्थात् ‘अज्ञान’ या ‘अविद्या’ के भेद सांख्य ने ‘तम’, ‘मोह’, ‘महामोह’, ‘तामिस्र’ और ‘अन्धतामिस्र’—ये ५ कहे हैं। इनमें से ‘तम’ के ८, ‘मोह’ के ८, ‘महामोह’ के १० ‘तामिस्र’ के १८ और ‘अन्धतामिस्र’ के १८ भेद कहे हैं।

आठ प्रकार का ‘तम’ क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार तथा पंच-तन्मात्र—इन आठ को जो ‘अनात्म’ है, ‘आत्मा’ समझना आठ प्रकार का ‘तम’ है।

आठ प्रकार का ‘मोह’ क्या है? अणिमा, महिमा, गरिमा, लब्धिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व—इन आठ सिद्धियों में रम जाना आठ प्रकार का ‘मोह’ है।

दस प्रकार का ‘महामोह’ क्या है? इस लोक में तथा परलोक में दस इन्द्रियों के दस विषयों के भोग की उत्कट कामना १० प्रकार का ‘महामोह’ है।

अठारह प्रकार का ‘तामिस्र’-नामक अज्ञान क्या है? आठ सिद्धियों तथा दस इन्द्रियों के विषयों के भोग न प्राप्त होने पर एक-एक के लिये जो क्रोध उत्पन्न होता है वह १८ प्रकार का ‘तामिस्र’ है।

अठारह प्रकार का ‘अन्ध-तामिस्र’ क्या है? आठ सिद्धियों तथा दस इन्द्रियों के विषयों का आधा भोग मिले, और विधन-बाधाओं से

या मृत्यु से नीच में ही ये भोग नष्ट होते नजर आने लगें, तब जो हाय-हाय मचाना है वह 'अशक्त्यामित्य' है ।

'अशक्ति' के २८ भेद—'अशक्ति' के २८ भेद कौन-से हैं ? दस इन्द्रियों में दस प्रकार की शक्ति न रहे, यह तो 'इन्द्रियों की अशक्ति' हुई । इन दस के अलावा १८ प्रकार की 'मन की अशक्ति' है । अभी हम ९ तुष्टियों का वर्णन करेंगे, ये तुष्टियाँ 'मन की शक्ति' की सूचक हैं, इनका न होना 'मन की अशक्ति' है । इन ९ तुष्टियों की कमी की दो-दो प्रकार से देखा जा सकता है जिससे तुष्टि की कमी के १८ भेद हो जाते हैं । १० प्रकार की इन्द्रियों की अशक्ति और १८ प्रकार की अतुष्टि मिल कर २८ 'अशक्तियाँ' हो जाती हैं । 'तुष्टि' के सम्बन्ध में दो-दो प्रकार यों होते हैं । कोई व्यक्ति धन के बिना सन्तुष्ट है, तो कोई धन मिलने पर उसे छोड़ सकता है । जो धन के बिना सन्तुष्ट है उसमें 'अभावात्मक-गुण' (Negative virtue) है, जो धन को छोड़ सकता है उसमें 'भावात्मक-गुण' (Positive virtue) है । इन दोनों प्रकार की तुष्टियों का न होना 'मन की अशक्ति' है जिसके १८ प्रकार कहे गये हैं :

'तुष्टि' के ९ भेद—'तुष्टि' के ९ भेद कौन-से हैं ? कोई व्यक्ति 'तत्त्व-ज्ञान' के कारण सन्तुष्ट है, कोई 'वैराग्य' के कारण, कोई 'रूढ़ि' के कारण, कोई 'भाग्य' के कारण, कोई 'अहिंसा', 'सत्य', 'अस्तेय', 'ब्रह्मचर्य' तथा 'अपरिग्रह' को जीवन का ध्येय बना लेने के कारण । ये ९ तुष्टियाँ हैं ।

'सिद्धि' के ८ भेद—'सिद्धि' के आठ भेद कौन-से हैं ? 'जन्म-सिद्धि', 'शब्द-सिद्धि', 'शास्त्र-सिद्धि', 'आध्यात्मिक-ज्ञान-सिद्धि', 'आधिभौतिक-ज्ञान-सिद्धि', 'आधिदैविक-ज्ञान-सिद्धि', 'सत्संग-सिद्धि' तथा 'गुरु-सिद्धि'—ये आठ सिद्धियाँ हैं ।

इस प्रकार ५ 'विपर्यय', २८ 'अशक्तियाँ', ९ 'तुष्टि' तथा ८ 'सिद्धि' मिल कर 'ब्रह्म-चक्र' के ५० अरे कहे गये हैं ।

पहिले के २० प्रत्यरे—छोटे अरे—होते हैं । 'ब्रह्म-चक्र' में दस इन्द्रियाँ और दस उनके विषय—ये बीस प्रत्यरे हैं ।

पहिये में ६ अष्टक होते हैं। 'ब्रह्म-चक्र' में 'प्रकृति-अष्टक', 'धातु-अष्टक', 'सिद्धि-अष्टक', 'मद-अष्टक', 'अशुभ-अष्टक' 'धर्म-अष्टक'—ये छः अष्टक हैं। 'प्रकृति-अष्टक' में अहंकार, बुद्धि, मन तथा पञ्च तन्मात्र आ जाते हैं। 'धातु-अष्टक' में त्वक्, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य आ जाते हैं। 'सिद्धि-अष्टक' में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व आ जाते हैं। 'मद-अष्टक' में तन-मद, धन-मद, जन-मद, बल-मद, ज्ञान-मद, बुद्धि-मद, कुल-मद, जाति-मद आ जाते हैं। 'अशुभ-अष्टक' में अशुभ सोचना, सुनना, देखना बोलना, स्पर्श करना, कर्म करना, कराना, होने देना आ जाते हैं। 'धर्म-अष्टक' में नित्य-धर्म, निमित्त-धर्म, देश-धर्म, काल-धर्म, कुल-धर्म, जातीय-धर्म, आपद्-धर्म और अपवाद-धर्म आ जाते हैं। 'ब्रह्म-चक्र' में ये छः अष्टक हैं—आठ-आठ का छक्का है।

पहिया पाशों से बंधा होता है। 'ब्रह्म-चक्र' भी विश्व के रूप-रूपी पाश से बंधा हुआ है।

पहिया भागों, पीछे या इधर-उधर—इन तीन मार्गों का भेदन करता है। 'ब्रह्म-चक्र' भी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय-रूप तीनों मार्गों का भेदन करता है।

यह 'ब्रह्म-चक्र' शुभ तथा अशुभ इन दो निमित्तों से चल रहा है, परन्तु अस्ल में इस चक्र के निरन्तर चलने का कारण केवल एक है, और वह कारण है—'मोह' ॥४॥

(पिंड की नदी के रूप में कल्पना)

संसार, अर्थात् 'ब्रह्मांड' का 'ब्रह्म-चक्र' के रूप में वर्णन कर अब शरीर, अर्थात् 'पिंड' की एक प्रचण्ड नदी से तुलना करते हैं जैसे नदी का जल कई सोतों से फूटता है, वैसे शरीर-रूपी नदी की पांचों ज्ञानेन्द्रियाँ पांच सोते हैं, इनमें से ज्ञान-रूपी जल फूट कर निकल रहा है। जैसे नदी के सोतों की योनि, उनका कारण पहाड़ होता है,

पञ्चस्रोतोम्बुं पञ्चयोन्युप्रवक्तां पञ्चप्राणोमिं पञ्चबुद्ध्यादिमूलाम् ।

पञ्चाकर्ता पञ्चबुःसौधवेगां पञ्चाशब्देनां पञ्चपर्वामघोमः ॥५॥

तरंगें उठा करती हैं, शरीर-रूपी नदी में पांचों प्राण ही तरंगें हैं । जैसे नदी अपने मूल से प्रारम्भ होती है, वैसे इस शरीर-रूपी नदी का आदि-मूल पञ्च-बुद्धि है—किसी की बुद्धि 'रूप' में है, किसी की 'रस' में, किसी की 'स्पर्श' में, किसी की 'शब्द' में, किसी की 'गन्ध' में । इन्हीं विषयों में बद्ध-मूल होने के कारण यह नदी बहती चली जा रही है । जैसे नदी में आबनं होते हैं, भवर होते हैं, वैसे शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श इस नदी के भवर हैं, जिनमें जीवात्मा डूबने लगता है । जैसे नदी में कभी-कभी प्रवाह उमड़ आता है वैसे गर्व, जन्म, जरा, प्याधि, मरण—ये पांच दुखों के प्रवाह हैं । जैसे नदी को तैरने के पचासों भेद होते हैं, रहस्य होते हैं, वैसे इस शरीर-रूपी नदी को तैरने के भी पचासों भेद हैं पचासों तरीके हैं । जैसे नदी के जोड़ होते हैं, वैसे शरीर-रूपी नदी के भी अविद्या अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश—ये पांच जोड़ हैं ॥५॥

सब जीव उसी महान् 'ब्रह्म-चक्र' में जीते हैं, उसी में स्थित हैं, उसी 'ब्रह्म-चक्र' में इस 'हस' को, जीवात्मा को, कोई घुमा रहा है । अपने को इस चक्र के प्रेरक से पृथक् जान कर जो उसकी प्रीति का पात्र बन जाता है, वह 'अमृतत्व' को प्राप्त हो जाता है । 'चक्र' को चलता देखकर जैसे उस पर बैठा 'हस' अपने को ही उस 'चक्र' का

दुःख + ओष-वेगाम्—पांच प्रकार के दुःखों के प्रवाह से वगवती, पञ्चाशद्-भेदाम्—पचास भेदवाली, पञ्चष्वर्षाम्—पांच गर्व (जड़ शक्ति) वाली (काया-नदी) को, अधीनः—अध्ययन (विचार) करते हैं ५ ।

सर्वाजीवे सर्वसस्ये बृहन्ते तस्मिन्हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे ।

पृथगात्मान प्रेरितारं च मत्वा शुष्टस्तनस्तेनामृतत्वमेति ॥६॥

सर्व + सर्वाजीवे—सब को जीवन देनेवाने (पालक) सर्वसस्ये—सब को (अपने में) घाण्ण करनेवाला बृहन्ते—बड़े, तस्मिन्—उमये हंस—जीवात्मा, भ्राम्यते—चक्कर काट रहा है ब्रह्म-चक्रे—ब्रह्म-निमित्त सृष्टि-चक्र में; पृथक्—इस चक्र से अलग आत्मानम्—अपने (आत्मा) को प्रेरितारम्—(इस चक्र के) प्रेरक (ब्रह्म) को च—और मत्वा—मनन कर जानकर, शुष्टः—शुद्ध एवं शांत हुआ ततः—उसके बाद तेन—उस (ज्ञान-मनन) से अमृतत्वम्—अमरता को, एति—प्राप्त हो जाता है ॥६॥

खलाने वाला समझ बैठता है, वैसे इस 'ब्रह्म-चक्र' को खलता देख कर 'जीवात्मा' अपने को इनका खलाने वाला समझने लगता है। जो अपने को नहीं, परन्तु उसे सब का प्रेरक समझकर उसकी प्रीति में लग जाता है वह अमर हो जाता है ॥६॥

(ईश्वर, जीव, प्रकृति इन तीन का वर्णन)

हम ने यह जो-कुछ गाया वह परम-ब्रह्म-चक्र का गीत गाया। इस ब्रह्म-चक्र में 'ईश्वर', 'जीव', 'प्रकृति' ये तीन अक्षर, अर्थात् अविनाशी तत्त्व सुप्रतिष्ठित हैं। ब्रह्मवित् लोग इन तीनों में अन्तर को, भेद को, जान कर, ब्रह्म में लीन होकर, उन्हीं में तत्पर होकर, योनि से, अर्थात् जन्म के बन्धन से मुक्त हो जाते हैं ॥७॥

प्रकृति को अभी 'अक्षर'—'अविनाशी'—कहा, परन्तु वह 'क्षर'—'विनाशी'—भी है। कारण-रूप में वह 'अक्षर' है, कार्य-रूप में, पृथिव्यादि-रूप में वह 'क्षर' है। उसका अक्षर-रूप 'अव्यक्त' है, क्षर-रूप 'व्यक्त' है, दीक्षता है। विश्व के इन क्षर-अक्षर, व्यक्त-अव्यक्त दोनों रूपों को 'ईश' पालता है। जीवात्मा 'अनीश' है, वह

उद्गर्भतमेतत्परमं तु ब्रह्म तस्मिन्त्रयं सुप्रतिष्ठितं च ।

अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ताः ॥७॥

उद्गर्भतम्—उच्चा (गम्भीर) गान (वर्णन) किया है, एतत्—यह परमम्—श्रेष्ठ (इससे भी अधिक), तु—ने ब्रह्म—ब्रह्म है तस्मिन्—उस (ब्रह्म चक्र) में, त्रयम्—तीनों (ब्रह्म जीव प्रकृति), सुप्रतिष्ठितं + अक्षरम् च—और (उस ब्रह्म में) तीनों अक्षर (अनश्वर, अविनाशी) की भली प्रकार स्थिति है (उसमें स्थित हैं), अत्र—यहां, इतम्, अन्तरम्—भेद को, ब्रह्मविदः—ब्रह्मजानी विदित्वा—जान कर लीना—लीन (मग्न) हुए ब्रह्मणि—ब्रह्म में; तत्परा—उसमें रम कर योनि-मुक्ताः—(जन्म-मरण रूप) कारण से मुक्त (हो जाते हैं) ॥७॥

संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भवते विश्वमीशः ॥

अनीशश्चात्मा बध्यते मोक्षुर्भावाज्जात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥८॥

संयुक्तम्—मिने हुए एतत्—इस, क्षरम्—विनाशी कार्य-प्रकृति को, अक्षरम् च—और अविनाशी कारण-प्रकृति को, व्यक्त + अव्यक्तम्—दृश्य और अदृश्य, प्रकट और अप्रकट, भवते—धारण करता है पालता है विश्वम्—ससार को, ईशः—समर्थ ईश्वर, अनीशः—असमर्थ च—और आत्मा—जीव, बध्यते—जन्म-मरण के बन्धन में पड़ता है, मोक्षुर्भावात्—पुण्य-

संसार के भोग में पड़ जाता है, और भोगों में पड़ जाने के कारण उन्हीं से बंध जाता है। जब जीवात्मा देव के दर्शन कर लेता है तब सब प्रकार के पाशों से, बन्धनों से मुक्त हो जाता है ॥८॥

दो 'अज' (अजन्मा) हैं—'ज' और 'अ ज'। 'ज' ईश है, 'अ ज' अनीश है। इन दो 'अजों' के अतिरिक्त एक तीसरी 'अजा' (अजन्मा) है। दो 'अज' (ईश्वर और जीव) और एक 'अजा' (प्रकृति) है—यह अजा भोक्ता (जीव) के भोग के लिए है। आत्मा अनन्त है, विश्व-रूप है अकर्ता है। अब तीन को—ईश (ईश्वर), अनीश (जीव), प्रकृति (प्रकृति),—प्राप्त कर लेता है—दो 'अज' और एक 'अजा'—तब 'ब्रह्म' को प्राप्त करता है ॥९॥

'प्रधान', अर्थात् प्रकृति 'क्षर' है, खर जाने वाला है; 'अमृत', अर्थात् ईश्वर 'भक्षर' है, 'हर' है, खरने वाला नहीं है, हरने वाला है। क्षर-रूपा प्रकृति तथा जीवात्मा—इन दोनों पर स्वामित्व उसी एक देव का—ईश्वर का है। उसी देव के ध्यान में, उसके साथ

अपुण्य के फल मुख दुःख का भोक्ता होने के कारण सात्त्वा—जान कर, देवम्—देव परमात्मा को मुच्यसे खुद जाता है सर्वपाश—सब बन्धन से ।

शश्री हावजाबीशानीशावजा ह्येका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता ।

अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममत्तम् ॥९॥

श + अनी—जाता (ब्रह्म) और अजानी (जीव) ही—दोनों ही, अजी—अजन्मा है, ईश + अनीशी—समर्थ (ब्रह्म) और असमर्थ (जीव) अजा—जन्म से रहित (प्रकृति) हि—ही, एका—एक है, भोक्तृ-भोग्य अर्थ युक्ता—भोक्ता (जीवात्मा) के भोग्य (भोगने योग्य मुख दुःख) के प्रयोजन (सिद्धि) में लगी हुई (तत्पर), अनन्तः—अनन्त ख—और, आत्मा—ब्रह्म, विश्वरूप—संसार का विधाता (संसार में व्याप्त) हि—ही अकर्ता—बन्ध-कारण कर्म का न करनेवाला, त्रयम्—तीनों को यदा—जब, विन्दते—पा लेता है जान लेता है (तब), ब्रह्म—ब्रह्म में—मुझे, तत्—यह, प्राप्ता हो जाता है), या ब्रह्मम् (अर्थ प्रयोग) —ब्रह्म को एतत्—इस, यह, पा जाता है) ॥९॥

क्षरं प्रधानममृताक्षरं हर, क्षरात्मनाबीशते देव एकः ।

तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत्त्वभावाद्भूयश्चान्ते विश्वमापानिबुनि ॥१०॥

क्षरम्—'क्षर' (विनाशी) यह नाम, प्रधानम्—प्रकृति (का है)

अपने को जोड़ देने से, अपने को मिटा कर उसी में लीन हो जाने से सदा के लिए यह आत्मा 'विश्व-माया' में निवृत्त हो जाना है, माया के बन्धनों से छूट जाता है ॥१०॥

उस देव को जानकर सब पाश छूट जाते हैं, पाशों के, अदिद्यादि बलेशों के छूट जाने से जन्म-मृत्यु छूट जाते हैं । पहल पाश छूटना, फिर देह छूटना—ये दो अवस्थाएं हुईं । अभी तक बेह के कारण ससार के मुख प्राप्त होते थे परन्तु अब देह छूटने के बाद तृतीय-अवस्था आती है जब देव के ध्यान से ही विश्व के ऐश्वर्य को, मुख आदि को प्राप्त कर लेता है, 'केवल' हो जाता है, अर्थात् अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, 'आप्त-काम' हो जाता है, कोई कामना उसे प्राप्त नहीं—ऐसा नहीं होता ॥११॥

बहु नित्य 'बेब' कहीं दूर नहीं, आत्मा में ही स्थित है, उसी की जानना चाहिये । उसे जानने के बाद, उसमें परे, जानने योग्य कुछ

जमून + अक्षरम् अमर अविनाशी हरः—हर्ता, महर्ता क्षर + आत्मानों प्रकृति और जीवात्मा दोनों को, ईशते—निर्यामित करना है बेब—देव ब्रह्म), एकः—एकाकी तस्य—उस (देव ब्रह्म) के अभिध्यानात्—ध्यान चिन्तन करने में योजनात्—योग (समाधि—चित्तवृत्ति-निरोध) करने से, तत्त्व-भावात् तमसं लीन (नन्मग) हो जाने से भूयः—फिर, तत्पश्चात्, अन्ते—अन्त में विश्वमायानिवृत्ति ससार की माया (के बन्धनों) से मुक्ति हो जाती है (स्वतन्त्र हो जाता है) । १० ।

ज्ञात्वा देवं सर्वपाशाप्रहानि क्षीणं बलेशं जन्ममृत्युप्रहानि ।

तस्याभिध्यानात्तृतीयं देहभेदे विश्वेश्वर्यं केवल आप्तकामः ॥११॥

ज्ञात्वा—जान कर देवम्—ब्रह्म को, सर्वपाश + अपहानिः—सब (कर्म) बन्धनों का नाश, क्षीणं—क्षीण (नष्ट) हो जाने पर बलेशः—(अदिद्या आदि पाश) बलेशों के जन्म-मृत्यु-प्रहानि—जन्म-मरण आवागमन के चक्र का नाश (हो जाता है) तस्य—उस (ब्रह्म) के अभिध्यानात्—ध्यान करने से तृतीयम्—तीसरा (लाभ—फल प्राप्ति) यह है देहभेदे—शरीर छूटने पर विश्व + ऐश्वर्यम्—सब ऐश्वर्य की प्राप्ति (होकर), केवलः—(जीवात्मा) केवल (निर्द्वन्द्व—प्रकृति से परे) आप्तकामः—पूर्ण-मनोरथ सफल-मनोरथ (कामना से मुक्त) हो जाता है । ११ ।

एतज्ज्ञेयं नित्यमेव ब्रह्मसत्त्वं तात पर वेदितव्यं हि किञ्चित् ।

प्रोक्ता भोग्य प्रेरितारं च मन्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्मेत्युक्तम् ॥१२॥

भी नहीं रहता । जीव 'भोक्ता' है, प्रकृति 'भोग्य' है, ईश्वर 'प्रेरक' है—'भोक्ता', 'भोग्य' और 'प्रेरक'—यह त्रिविध ब्रह्म है—यह कह दिया तो 'सर्वप्रोक्तम्'—सब-कुछ कह दिया ब्रह्म, अर्थात् महानता के ये ही तो तीन रूप हैं ॥१२॥

जैसे अग्नि जब अपने कारण में चली जाती है तब उसकी मूर्ति तो नहीं दोख पड़ती परन्तु उसका नाश नहीं होता इन्धन के रूप में उसका कोई-न-कोई लिंग बना रहता है जिससे वह फिर-फिर ग्रहण की जा सकती है, इसी प्रकार 'प्रणव', अर्थात् ओंकार के द्वारा 'देह' में जीव तथा ईश्वर दोनों को ग्रहण किया जा सकता है ॥१३॥

अपने 'देह' को नीचे की ओर 'प्रणव' की ऊपर की जरणि बना कर, 'ध्यान' की रगड़ के अभ्यास से, बार-बार करने से छिपी हुई भाग की भाँति जीव तथा ईश्वर की ज्योति को देखे ॥१४॥

एवम्—इम (ब्रह्म के, ज्ञेयम्—जानना चाहिये, यह जानन योग्य है), नित्यम् एव—सदा ही, आत्म-सस्यम्—आत्मा (जीवात्मा) में स्थित (ध्यात) न—नहीं, अतः परम्—इसके बाद या इसमें जुड़कर वेदितव्यम्—जानने योग्य (जग रहता) है, हि—ही, किञ्चित्—कुछ भी भोक्ता जीवामा, भोग्यम्—(भाग्य) प्रकृति का प्रेरितारम्—प्रेरणा देनेवाले (सविता ब्रह्मा का, सत्त्वा (वाना के स्वरूप का) जान कर सर्वम्—सब कुछ प्रोक्तम्—(ऊपर) कहे (निर्दिष्ट) त्रिविधम्—तीन प्रकार के फल का पाकर, ब्रह्म मे तत्—उस ब्रह्म में लीन हो जाता है ॥१२॥

महोर्वथा योनिगतस्य मूर्तिर्न दृश्यते न च लिङ्गनाशः ।

स भूय एवेन्धनयोनिगृह्यस्तद्वोभयं च प्रणवेन वेहे ॥१३॥

ब्रह्मे—अग्नि की यथा—जैसे योनिगतस्य मूर्ति उत्पत्ति-स्थान (काष्ठ) में उपस्थित मूर्ति—रूप, आकृति, न दृश्यते—नहीं दिखाई देती न + एव च—और न ही लिङ्गनाश—(उसकी उपस्थिति के) चिह्न का नाश (संभव है) स—वह अग्नि भूय एव—फिर भी इन्धन-योनि-गृह्य—(जलते) इन्धन (काष्ठ रूपी) उत्पत्ति-कारण में ग्रहण (जान) की जा सकती है, तद् वा—तो वैसे उभयम्—दोनों (जीवात्मा और ब्रह्म, च—ही, भी, प्रणवेन—'ओम्' शब्द (के जग) से वेहे—इन शरीर में (जाने जा सकते हैं) ॥१३॥

स्वदेहमरणि कृत्वा प्रणव धोतरारणिम् ।

ध्याननिर्भयनाभ्यासादेव पश्येन्नगूढवत् ॥१४॥

जैसे तिलों में तेल, दही में घृत, झोतों में जल, अरणियों में अग्नि रहती है, और तिलों को पीड़ने से, दही को बिलोने से, झोतों को खोदने से, अरणियों को रगड़ने से ये प्रकट होते हैं, वैसे जीवात्मा में परमात्मा निहित है और वही उसका ग्रहण होता है, परन्तु वह दीखता 'सत्य' और 'तप' की रगड़ से है ॥१५॥

ब्रूथ के कण-कण में जैसे घृत व्याप्त है, इसी प्रकार सर्वव्यापी आत्मा को जान कर 'आत्म-विद्या' और 'तप' से उसे जान लेना ही 'परम-ब्रह्मोपनिषत्' है, 'परम-ब्रह्मोपनिषत्' है ॥१६॥

स्व-देहम्—अपने शरीर का, अरणिम्—अरणी नामक इधन, कृत्वा—करके, प्रणवम् च—और ओंकार के जप को, उत्तर + अरणिम्—उपर की अरणी (के समान) करके, ध्यान-निर्मयन + अग्न्यासात्—ध्यान रूपी रगड़ने के निरन्तर अभ्यास (पुनः पुनः आवृत्ति 'जप' से), देवम्—(आत्मा में स्थित) देव (ब्रह्म) को, पश्येत्—साक्षात् करे, जाने निगूढवत्—जो छिपा सा स्थित है ॥१४॥

तिलेषु तैलं दधिनीव सर्पिरापः स्रोतःस्वरणीषु चाग्निः ।

एवमात्मात्मनि गृह्यतेऽग्नौ सत्येनं तपसा योज्युपश्यति ॥१५॥

तिलेषु—तिलों में, तैलम्—तेल, दधिनि—दही में दूध—तरह सर्पि—घी, आप—जल, स्रोतःसु—(भूमिगत) झरना में, अरणीषु च—और 'अरणी' नामक काष्ठों में, अग्निः—आग एवम्—इस प्रकार, आत्मा—ब्रह्म आत्मनि—जीवात्मा में गृह्यते—ग्रहण किया जाना जाना जाता है, असी—यह, सत्येन सत्य (सचाई निष्ठा, श्रद्धा) से एवम्—इस (ब्रह्म) को, तपसा—तप से, यः—जो, अनुपश्यति—देखना है (जानता है) ॥१५॥

सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिर्वापितम् । आत्मविद्या-

तपोमूलं तद्ब्रह्मोपनिषत्परं तद्ब्रह्मोपनिषत्परमिति ॥१६॥

सर्वव्यापिनम्—सब (चर-अचर) में व्याप्त आत्मानम्—ब्रह्म को, क्षीरे—दूध में, सर्पिर् दूध—घृत की तरह, वापितम्—उपस्थित (व्याप्त), आत्मविद्यातपो-मूलम्—आत्मज्ञान और तप ही जिसका मूल (आधार) है, तद्—उसको; ब्रह्म + उपनिषत्—ब्रह्म की उपासना (ज्ञान) ही परम्—श्रेष्ठ है (अन्तिम स्थिति है) तद् ब्रह्म + उपनिषत् परम्—वह ही परम ब्रह्मोपनिषद् (ब्रह्म-ज्ञान) है, इति—एसे (ब्रह्मवादी चर्चा कर निश्चय पर पहुँचे) ॥१६॥

द्वितीय अध्याय (योग द्वारा ब्रह्म-दर्शन)

पहले-पहल संसार के प्रसव करने वाले सविता ने संसार की बुद्धियों को मनन करने की जो प्रेरणा दी उस मनम्-तत्त्व का परिणाम यह हुआ कि अग्नि की ज्योति का चयन करके पृथिवी का भरण-पोषण-पालन हुआ। संसार की सम्प्रदाय-संस्कृति का विकास विश्व की नियामक-शक्ति की प्रेरणा से अग्नि के आविष्कार से हुआ ॥१॥

जिस प्रकार सविता-देव का यह सृष्टि-रूप प्रसव-यज्ञ है और उसमें वह सविता युक्त मन से शक्तिपूर्वक लगा हुआ है, इसी प्रकार हम भी स्वर्ग-रूपी यज्ञ की प्राप्ति के लिये मन-पूर्वक अपनी शक्ति से लग जाय ॥२॥

सम्पूर्ण-सृष्टि 'सुख' की तरफ, सुख की तरफ जा रही है लक्ष्य सुख ही है। इस सृष्टि में जो द्यु-लोक है, जो देव है, जो महान्

युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वस्य सविता धियः ।

अनेर्ज्योतिर्मिथ्याय पृथिव्या अध्याभरत् ॥१॥

विशेष—आगे के पाँच मन्त्र यजुर्वेद के ११वें अध्याय के प्रथम पाँच मन्त्र हैं। 'योग' से सम्बन्ध रखने के कारण उनका ऋषि ने वहाँ उल्लेख किया है। इसके लिए यजुर्वेद का आर्य-भाष्य देखें।

युञ्जानः—लगाता हुआ प्रथमम्—पहले मनः—मन को, तत्त्वस्य—तत्त्व-ज्ञान के लिए, या विस्तार उन्नति के लिए, सविता अगद् रजयिता, सर्व-प्रेरक धियः—बुद्धियों को अनेः—अग्नि (ज्ञानस्वरूप ब्रह्म) की, ज्योतिः—प्रकाश की, स्वरूप को मिथ्याय—चयन कर, पृथिव्याः—पृथिवी से, पृथिवी का अग्नि + आभरत्—पालन किया, ग्रहण किया ॥१॥

युक्तेन मनसा यथं देवस्य सवितुः सवे । सुवर्गेयाय शक्त्या ॥२॥

युक्तेन—युक्त, निरुद्ध लग हुए मनसा मन से ययम्—हम देवस्य—देव (ज्ञानमय), सवितुः—प्ररक ब्रह्म की, सवे—प्रेरणा में, रचना में, सुवर्गेयाय (स्वर्गाय)—स्वर्ग (सुख) प्राप्ति के लिए शक्त्या—अपनी पूर्ण सामर्थ्य से ॥२॥

युक्त्वाय मनसा देवाः सुवर्गेतो धिया विवम् ।

बृहज्ज्योतिः करिष्यत् सविता प्रमुखाति तान् ॥३॥

युक्त्वाय—योग करके, लगाकर, मनसा—मन से, देवान्—देवों को,

ज्योति करने वाले नक्षत्र हैं—इन सबका 'धी' और 'मनस्' के संयोग से सविता ही प्रसव करने वाला है ॥३॥

विप्र लोग, जानी लोग, अपने 'धी' और 'मनस्' को, उस विप्र, महान् जानी सर्वज्ञ भगवान् के 'धी' और 'मनस्' के साथ जोड़ देते हैं, जिसने इकले ही हमारे कर्मों को जानते हुए 'होता' के रूप में यह सृष्टि-रूपी यज्ञ रचा। सविता-देव की यह कितनी महान् स्तुति है ॥४॥

(इस प्रकरण में 'धी' और 'मनस्' में भेद किया गया है, मन के दो रूप हैं—एक सकल्प-विकल्पात्मक जिसे 'मनस्' कहते हैं, दूसरा सकल्प-विकल्प-रहित, निश्चयात्मक जिसे 'धी' कहते हैं। मन तथा 'धी' अर्थात् बुद्धि पर इसी उपनिषद् के ४थ अध्याय पर हमारा नोट देख।)

पूर्व्य-ब्रह्म को, अर्थात् सृष्टि के प्रसव से पूर्व जो ब्रह्म था, उसे मैं नमस्कार करता हूँ, मेरे मार्ग से कीर्ति ऐसे फैले जैसे किसी शूर-

मुचः घतः (स्वः + घतः)—स्वर्ग (परम आनन्द मोक्ष) को प्राप्त करनेवाले, धियाः बुद्धि से ज्ञानपूर्वक), दिवम् द्युलोक (माझ) को बृहत्—बड़े, विशाल, ज्योतिः—प्रकाशस्वरूप ब्रह्म का करिष्यतः—सिद्ध करत हुए, सविता—सर्व स्रष्टा, सर्व प्रेरक अ सुचाति—प्ररित करता है उत्पन्न करता है, तान्—उनको ॥३॥

युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः ।

वि होत्रा वधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥४॥

युञ्जते—युक्त (निरुद्ध) करते हैं, मनः—मन को, उत—तथा युञ्जते युक्त करने (लगाने) हैं, धियः—वाणी, कर्म और बुद्धियों को, विप्राः—ब्राह्मण (जानी), विप्रस्य—जगत् को पालनेवाले बृहतः—महान् से भी महान्, विपश्चितः—ज्ञानी, समझदार होत्रा—होता (ग्रह) ने वि दधं—रची है, की है वयुनाविद्—कर्मों को जाननेवाले, एकाः—एक (अद्वितीय) ब्रह्म ने इत्—ही मही—महती या पृथिवी, देवस्य सवितुः—सविता देव की परिष्टुतिः—पूर्ण स्तुति है (जगदचना उसके महत्त्व एवं सत्ता को व्यक्त करती है) ॥४॥

युजे वा ब्रह्म पूर्व्य नमोर्भविश्लोक एतु पश्येव सूरैः ।

भृश्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा जा ये धामानि दिव्यानि तस्युः ॥५॥

वीर या विद्वान् के मार्ग में कोर्नि फँस जाती है । तुम जो दिव्य-धामों में पहुँच चुके हो, हे सम्पूर्ण अमृत-पुत्रो, मेरी प्रार्थना को सुनो ॥५॥

जिस दिव्य-धाम में तुम हो, मेरा मन भी उस दिव्य-धाम में जा पहुँचे । ऐसा दिव्य धाम जिसमें 'अग्नि' मथी जाती है, प्रचंड हो जाती है, 'वायु' जुड़ जाता है, प्रबल हो जाता है, और जिसमें 'सोम' का अतिरेक हो जाता है, अर्थात् सोम को जब निचोड़ा जाता है तो वह लबालब भर जाता है । सोम-धाम में जैसे 'अग्नि', 'वायु' और 'सोम' की आवश्यकता है, वैसे समाधि के दिव्य-धाम-रूपी-याग में मथने पर 'परमात्म-ज्योति' प्रकट होती है यही मानो 'अग्नि' है, 'प्राणायाम' के रूप में वायु प्रचंड हो जाती है, यही मानो 'वायु' है, और 'प्रसाद-भाव' लबालब भर जाता है, यही मानो 'सोम-रस' है ॥६॥

'सवित्रा' ने सृष्टि का जो महान् प्रसव किया है उसे देखकर सृष्टि के पूर्व वर्तमान ब्रह्म के साथ प्रीति करे क्योंकि उसी ब्रह्म ने

एजे—युक्त (निरुद्ध) करता है वम्—तुम (दोना मन और बुद्धि) को, ब्रह्म—ब्रह्म को (से) पूर्वम्—सृष्टि से भी पूर्व विद्यमान, परिपूर्ण, नमोभिः—नमन आत्म-समर्पण) में सम्स्कारों में विश्लोकः विशिष्ट श्लोक (कीर्ति) वाला एतु—प्राप्त हो, मिल जाय पथि—मार्ग में एव—ही सूरैः—ज्ञाना के शृण्वन्—सुनें विश्वे—सारे अपृतस्य—अमृत ब्रह्म के पुत्रा—पुत्र रूप जीवा । ये—जो धामानि लोकों का उच्च स्थिति का दिव्यानि—दिव्य आनस्थु—आस्थवाले हा प्राप्त हैं ॥५॥

अनिर्यत्राभिमन्यते वायुयत्राभियुज्यते ।

सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः ॥६॥

अग्निः—ज्ञान स्वरूप ब्रह्म, यत्र—जिस धाम (लोक स्थिति में, अभिमन्यते—गया जाता जाना जाना, प्रकट किया जाता है, वायुः—प्राणस्वरूप ब्रह्म (से) यत्र—जिस स्थिति में, अभियुज्यते—मेल (याग) किया जाना है सोमः—शान्त रूप जगत्स्रष्टा, यत्र—जहाँ अतिरिच्यते—बढ़कर (प्राप्य) होता है, तत्र—उसमें संजायते—सगन (युक्त) होता है मनः—(मेरा) मन (भी) ॥६॥

सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूर्वम् ।

तत्र योनिं कृण्वते न हि ते पूर्वमक्षिपत् ॥७॥

सविता के रूप में यह प्रसव किया है । अगर तू भी उसी के प्रसव में अपना स्थान बना ले—जैसे वह सृष्टि का प्रसव कर रहा है उस प्रसव के साथ-साथ तू अपना भी प्रसव होने दे, उसी पर अपने को छोड़ दे—तो तू प्रसव से पूर्व नहीं गिरेगा । जो भगवान् के रचे सृष्टि-क्रम के साथ अपने को नहीं जोड़ता, वह ऐसे ही गिर जाता है जैसे प्रसव से पूर्व बरखा, उसका मानो गभपात हो जाता है ॥७॥

जैसे तैरते समय सिर, गर्दन, छाती उन्नत रखी जाती है, ऐसे ही शरीर के इन तीन भागों को उन्नत रखकर, इन्द्रियों को मन के अधीन और मन को हृदय में निविष्ट करके विद्वान् व्यक्ति 'ब्रह्म'-नाम रूपी नौका पर सवार होकर संसार-रूपी नदी के जितने पाप-रूपी भयावह स्रोत हैं सबको तर जाय ॥८॥

चेष्टाओं को बश में करके प्राण को भीतर रोके, उसका पीड़न करे । जब प्राण भीतर न सके, वह क्षीण होने लगे, तब नासिका से

सविता -जगद्-रचयिता ब्रह्म से, प्रसवेन—सृष्टि-रचना से, जूषेन—सेवन करे, शान्त होवे, ब्रह्म ब्रह्म को पूज्यम् -जगद्-रचना से पूर्व भी वर्तमान, सत्र -उत्तम योनिम् -स्थान कृष्णसे—करना है, न हि—नहीं, ते—तेरा पूर्वम्—गढ़ने, अक्षयत् -गिरना है ७।

ब्रह्मन्नत स्याथ समं शरीरं हृदोन्द्रियाणि मनसा सनिवेश्य ।

ब्रह्मोद्भूतं प्रतरेत् विद्वान्ब्रह्मोत्तमं सर्वाणि भयावहानि ॥८॥

त्रिः—तीनों को तीन बार, उन्नतम्—ऊँचा ऊपर की, स्वाप्य—रख कर, समम्—समान, संधा शरीरम्—शरीर को हृदि-हृदय में, इन्द्रियाणि—इन्द्रियाको मनसा मन से (के साथ), सनिवेश्य—निविष्ट (स्वित) कर, ब्रह्म + उद्भूत—ब्रह्म (ओंकार) रूपी नौका से प्रतरेत्—पार कर जाये, विद्वान्—ज्ञानी, ब्रह्मोत्तमं—जल प्रवाहों का, सर्वाणि—सारे भयावहानि—भयजनक ॥८॥

प्राणाप्रपीडयेत् संपुनवेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसीत ।

बुष्टश्चयुक्तमिव बाहमेनं विद्वान्मनो धारयेत्ताप्रमत्तः ॥९॥

प्राणान्—प्राणों (श्वास) को, प्रपीडय—बलपूर्वक रोक कर, इह—यहाँ (इस स्थिति में), संपुनवेष्टः—चेष्टाओं (शारीरिक गतियों) को रोक कर, क्षीणे प्राणे—प्राण (श्वास) के क्षीण होने पर नासिकया—नाक से, उच्छ्वसीत—दीर्घ-सांस बाहर कर दे, बुष्ट + अश्च-युक्तम्—दृष्ट छोड़ी से युक्त,

इति श्रुत्वा विष्णुः । इति श्रुत्वा विष्णुः । इति श्रुत्वा विष्णुः । इति श्रुत्वा विष्णुः ।
 इति श्रुत्वा विष्णुः । इति श्रुत्वा विष्णुः । इति श्रुत्वा विष्णुः । इति श्रुत्वा विष्णुः ।
 रूपी जोड़े को वश में करे ॥९॥

विष्णु-देवता का चित्र । विष्णु-देवता का चित्र ।

इति श्रुत्वा विष्णुः । इति श्रुत्वा विष्णुः । इति श्रुत्वा विष्णुः । इति श्रुत्वा विष्णुः ।
 इति श्रुत्वा विष्णुः । इति श्रुत्वा विष्णुः । इति श्रुत्वा विष्णुः । इति श्रुत्वा विष्णुः ।
 इति श्रुत्वा विष्णुः । इति श्रुत्वा विष्णुः । इति श्रुत्वा विष्णुः । इति श्रुत्वा विष्णुः ।

इति, सावधानता से ॥९॥

मन को बंध में करने वाले प्राणायाम का यह प्रयोग ऐसे स्थान में करे जो सम हो, पवित्र हो, अग्नि, कंकड़-रेत से रहित हो, जो जल के कल-कल-रव तथा लतादि के आश्रय के कारण मनोनुकूल हो, जहां आंखों को कष्ट न हो, गुफा हो—जहां पाथु के झोके न चले ॥१०॥

जब योगी ब्रह्म का ध्यान करता है, तो उसे शुरू-शुरू में भिन्न-भिन्न रूप दिखाई देते हैं। कुहरा-सा, धूआं-सा, सूर्य, वायु, अग्नि, जुगनु, बिजली, स्फटिक, चन्द्र—इनकी ज्योतियां दिखाई देती हैं। योग में ब्रह्म-दर्शन से पहले-पहल ये रूप ब्रह्म को अभिव्यक्त करने के लिये होते हैं। ब्रह्म का इतना भारी प्रकाश है कि उसे सहने के लिये पहले ये प्रकाश दिखाई देते हैं ताकि योगी उस प्रकाश को झेल सके ॥११॥

योग का गुण, उसका फल कब प्रवृत्त होता है, कब मिलता है ? जब पृथिवी, अप्, तेज, वायु, आकाश—ये पंचात्मक महाभूत उठ

समे शुचौ शकरावह्निबालुकाविर्वाजते शब्दजलाश्रयादिभिः ।

मनोनुकूले न तु चक्षुषीदने गुहान्निवाताश्रयणे प्रयोजयेत् ॥१०॥

समे—इकसारे शुचौ—पवित्र, शकरा-वह्नि-बालुका-विर्वाजते—धूलि (धूम्र) और रेत से रहित, शब्द-जलाशय + आदिभिः—(मधुर) शब्द और जलाशय (नदी-नालाक) आदि के द्वारा मनो + अनुकूले—मन के अनुकूल (मनोहर), न तु—नहीं तो, चक्षु-पीडने—नेत्र का पीड़ा देनेवाला, गुहा-निवात + आश्रयणे—गुफा में या आधी से शून्य स्थान में, प्रयोजयेत्—(प्राणायाम-विधि का प्रयोग (अनुष्ठान) करे ॥१०॥

नीहारधूम्रानिलानलानां सद्योतबिद्युत्स्फटिकशशीनाम् ।

एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मव्यभिच्यम्भिकराणि योषे ॥११॥

नीहार-धूम्र + अर्क + अनिल + अनलानाम्—कुहामा धूआं सूर्य, वायु और अग्नि के, सद्योत-बिद्युत्-स्फटिक-शशीनाम्—जुगनु, बिजली स्फटिक (बिलौरी पत्थर) मणि और चन्द्रमा के, एतानि—ये रूपाणि रूप (आभा), पुरःसराणि—आग चमनेवाले पहिले ही दिखाई देने वाले ब्रह्मणि—ब्रह्म में (ब्रह्म विषयक), व्यभिच्यम्भिकराणि—प्रगटना करनेवाले (अभास देनेवाले) होते हैं, योषे—चित्त-वृत्तियों के निरोध हो जाने की अवस्था में ॥११॥

वृष्णप्लेओऽनिलस्रजं समुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते ।

न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमय शरीरम् ॥१२॥

छड़े होते हैं, जब योगी इन्हें मिद्ध कर लेता है । पाँच भूतों का वश करने के अनन्तर योगी का शरीर योग की अग्नि से देवीप्यमान हो जाता है, उसे रोग नहीं सताता, उसे जरा और मृत्यु नहीं सताती, वह रोग-हीन, जरा-हीन, मृत्यु-हीन हो जाता है ॥१२॥

योग में प्रवृत्ति का पहला फल यह होता है कि योगी का शरीर हलका हो जाता है, नोरीय हो जाता है, विषयों की लालसा मिट जाती है, कांक्षि बड़ जाती है, स्वर मधुर हो जाता है, शरीर से सुगन्ध निकलता है, भल-सूत्र अल्प हो जाता है ॥१३॥

अंसे मिट्टी से लत-पत स्पर्श-पिण्ड खूब धोने पर तेजोमय होकर चमकने लगता है, इसी प्रकार देह को कीच समझ जाने वाला जब उसके भीतर प्रकाशमान आत्म-तत्त्व को देख लेता है, तब ससार की अनेकता में से अपने को खींचकर, 'एक' हो जाता है, कृतार्थ और बीत-शोक हो जाता है ॥१४॥

पृथ्वी + अप् + नेजः + अनिल-स्ते—पृथ्वी, जल, तज, वायु और आकाश (के), समुत्थिते—भली प्रकार उभरने पर (मिद्ध हो जाने पर) पञ्चात्मके—पञ्च-अख्यक योग-गुणों—चित्तवृत्ति-निरोध के गुण (फल लाभ, के प्रवृत्ते—आरम्भ होने पर न—नहीं, तस्य—उस (योगी) का (को, रोग-रोग होता है, न जरा—न बढ़ाया न मृत्युः—और ना ही मृत्यु (होते हैं) प्राप्तस्य—प्राप्त हुए योग+अग्निमयम्—योगरूप अग्नि से युक्त, शरीरम् शरीर को ॥ १२॥

लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वं वर्णप्रसाद स्वरसौष्ठवं च ।

गन्धः शुभो मूत्रपुरीषलघुं योगप्रवृत्तिं प्रथमां वदन्ति ॥१३॥

लघुत्वम्—(शरीर का हलकापन आरोग्यम्—नोरागता, अलोलुपत्वं—लालसा का अभाव, वर्णप्रसादम्—शरीर के रंग का निखरना, स्वर-सौष्ठवम्—और स्वर में सुधार (मधुरता) गन्धः—गन्ध, शुभः—अच्छी मूत्रपुरीषम्—मल-मूत्र, अल्पम्—थोड़ा हाना (ये सब) योग-प्रवृत्तिम्—योग के आरम्भ की, प्रथमाम्—पहिले, पूर्ववर्ती वदन्ति—कहते हैं ॥ १३ ॥

यथैव बिम्बं मृदयोपलिप्तं तेजोमयं भाजते तस्मिन्नीतम् ।

तद्वात्मतत्त्व प्रसमीक्ष्य वेही एकः कृतार्थो भवते बीतशोकः ॥१४॥

यथा एव अंसे ही, बिम्बम्—स्पर्श-पिण्ड, मृदया—मिट्टी से, उप-लिप्तम्—लिपा हुआ, सना हुआ, तेजोमयम्—कांक्षि युक्त, भाजते—चमकता

जैसे दीप से दूसरे पदार्थ देखे जाते हैं, ऐसे जब योगी आत्म-तत्त्व के प्रकाश से ब्रह्म-तत्त्व को सावधान होकर देख लेता है, तब सब तत्त्वों से अधिक शुद्ध, अज, ध्रुव, देव को जान कर सब बन्धनों से छूट जाता है । १५॥

वही देव सब दिशाओं-प्रदिशाओं में अनुव्याप्त है, वही सृष्टि के पूर्व प्रकट हुआ था, वही प्रत्येक पदार्थ के भीतर वर्तमान है । जो कुछ उत्पन्न हुआ, वह वही था, जो उत्पन्न होगा, वह भी वही होगा । जिधर देखो उधर उसी का मुख दिखलाई देता है—सब तरफ मानो अपने मुख को लेकर वह हमारे सामने आ खड़ा होता है—‘जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है’ ॥१६॥

है तत्—वह (पिण्ड), सुषोतम्—भली प्रकार परिमार्जित (घोसा हुआ), तद् उ—वैसे ही आत्मतत्त्वम् आत्मा के स्वरूप को, प्रसमीक्ष्य देख कर, बेहो बेहवारी जीवात्मा एक—एक, केवलीभूत, कृतार्थः—कृतकृत्य, सफलमनोरथ, भवते—हो जाता है वीतशोकः—शोक (दुःख-चिन्ता) से रहित ॥१४॥

यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह मुक्तः प्रपश्येत् ।

अजं ध्रुव सर्वतत्त्वविशुद्ध ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशं ॥१५॥

यदा—जब, आत्मतत्त्वेन—आत्म भाव से अपने आत्मा द्वारा, तु—तो, ब्रह्मतत्त्वम्—ब्रह्म के स्वरूप को, दीपोपमेन—दीपक (प्रकाशक) के समान, इह—यहाँ (इस जीवन में) युक्तः—योग साधना में लीन, मनोजयी, प्रपश्येत्—साक्षात् करता है अजम्—अजन्मा ध्रुवम्—नित्य सर्वतत्त्वैः—सब तत्त्वों (पदार्थों—स्वरूपों) से, विशुद्धम्—अधिक शुद्ध अलिप्त, ज्ञात्वा—जान कर, देवम्—देव (ब्रह्म) को, मुच्यते—छूट जाता है, सर्वपाशैः—सब बन्धनों से । १५॥

एष ह वेदः प्रविशोऽनु सर्वाः पूर्वा ह जातः स उ गर्भे अन्तः ।

स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्मनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥१६॥

एषः ह—यह ही, वेदः—देव (ब्रह्म) प्रविशः—दिग् दिगन्तरो में, अनु—अनुगत (व्याप्त) है, सर्वाः—सारी, पूर्वाः—जगद्-रचना से पहले, ह—ही जातः—विद्यमान (प्रकट) था सः उ—वह ही, गर्भे—(जगत् के) मध्य में, अन्तः—अन्दर है सः एव—वह ही, जातः—उत्पन्न हुआ (प्रकट—प्रसिद्ध हुआ), सः—वह, जनिष्यमाणः—(भविष्य में भी) उत्पन्न (प्रकट—प्रसिद्ध) होगा; प्रत्यङ्मना (अनान् प्रत्यङ्मना)—प्रति व्यक्ति के अन्तरतम में,

जो भगवान् अग्नि में है जलों में है, सम्पूर्ण भुवन में सब जगह पहुँचा हुआ है, जो ओषधियों में है, वनस्पतियों में है उस देव को नमस्कार हो, नमस्कार हो ॥१७॥

तृतीय अध्याय (भगवान् की स्तुति)

ससार के माया-जाल का विछाने वाला—वही एक है, अपनी शक्तियों से वही इस माया-जाल का स्वामी है, अपनी शक्तियों से सब लोकों का भी वही स्वामी है। ससार के उद्भव और सभवे में, उत्पत्ति और स्थिति में वही एक कार्य कर रहा है। जो यह जान जाते हैं, वे अमृत हो जाते हैं ॥१८॥

रुद्र-रूप भगवान् एक ही है। 'दूसरा भी है'—यह कहने वाले टिक नहीं सकते। वही अपनी शक्तियों से इन लोकों का स्वामी तिष्ठति—स्थित है सर्वतोमुखः—सब दिशाओं वाला, सर्वसाक्षी ॥१९॥

(यजुर्वेद, ३२-४)

यो देवोऽग्नौ योऽसु यो विश्व भुवनमाविवेश ।

य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः ॥१७॥

यः जो; देवः—ब्रह्मा आग्नौ अग्नि में यः—जा, असु—जलों में, यः—जो, विश्वम्—सारं भुवनम्—उत्पन्न लोकों में आ विवेश—रमा हुआ है, यः ओषधीषु—जो ओषधियों में यः वनस्पतिषु—जो वनस्पतिमान में (रम रहा है), तस्मै देवाय—उस ब्रह्मा देव को, नमः नमः—बार-बार नमस्कार है ॥१७॥

य एको जालवानोऽत ईशनीभिः सर्वा ल्लोकानीशत ईशनीभिः ।

य एवंक उद्भवे सभवे च य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥१८॥

यः एकः—जो इकल जालवान्—माया-रूप जालवाला माया-पति ईशते—शासन (नियमन) कर रहा है, स्वामी है, ईशनीभिः—शासिका शक्तियों (सामर्थ्य) से, सर्वान् लोकान्—सारे लोकों को ईशते—नियम में चला रहा है, ईशनीभिः—अपने सामर्थ्य में यः एव—जो ही, एकः—एकाकी, अद्वितीय, उद्भवे—सब लोकों की उत्पत्ति में, सभवे च—और सम्भव (वने रहना स्थिति, पालन) में (समर्थ है) ये जो, एतद्—इस (ब्रह्मा) को, विदुः—जान लेते हैं अमृताः—अमर मुक्त, ते—वे भवन्ति—हो जाते हैं ॥१८॥

एको हि रुद्रो न द्वितीयो तस्युयं इमांल्लोकानीशत ईशनीभिः ।

प्रत्यङ्मनोऽस्तिष्ठति सचुकोचस्तकाले ससृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः ॥१९॥

है। सृष्टि का सज्जन करने के बाद वही इसकी रक्षा करता है, और अन्तकाल में वही इसे समेट लेता है। इस सृष्टि के रूप में वह हर एक व्यक्ति के सामने मानो प्रत्यक्ष खड़ा है ॥२॥

उसके नेत्र सब जगह हैं, वह सब-कुछ देख रहा है; उसका मुख सब जगह है, परमाणु-परमाणु में उसके दर्शन होते हैं उसकी भुजाएं सब जगह हैं, जहां चाहो उसकी अंगुली पकड़ सकते हो; उसके पांव सब जगह हैं, कौन-सी जगह है जहां वह नहीं पहुंचा हुआ? जैसे कोई लोहार किसी वस्तु की रचना करता हुआ हाथों से धौंकनी को धौंकता है, वैसे वह एक देव, द्यु और पृथिवी को मानो धौंकनी धौंक रहा है ॥३॥ गीता में प्रतिपादित विराट्-पुरुष-दर्शन ऐसा ही है।)

जो देवों का प्रभव तथा उद्भव करने वाला है, जो विश्व का स्वामी है, रुद्र-रूप है, महर्षि है, जिसने सृष्टि-रचना से पूर्व

एकः—एक, हि ही रुद्रः—(कम फलदाता) रुद्र (ब्रह्म), न नहीं, द्वितीयः—दूसरे (रुद्र) के लिए, तस्युः—खड़े हुए टिके, (जादियों ने) आम्ना रन्वी यः, जो इमान् लोकान् ईशते ईशनीभिः—अपनी शक्तियों से इन लोकों का स्वामी है, प्रपद्यन्तान् तिष्ठति—प्रत्येक व्यक्ति के अन्तरतम में स्थित है संचुकीच—संकोच (मंदार-प्रलय) करता है, अन्तकाले—अन्त समय में, ससृज्य—रचकर, विश्वा—सारे, भुवनानि—भुवनो (उत्पन्न जगत्) को, गोपाः—रक्षा करनेवाला (रुद्र) ब्रह्म ॥२॥

विश्वतश्चक्षुः विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुस्त विश्वतस्पात् ।

सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रं द्यावाभूमी जनयन्देव एक ॥३॥

विश्वतः—चक्षुः—चारी आर नेत्रवाला (सर्व-साक्षी), उत—तथा, विश्वतः—मुख—चारी आर मुखवाला (वेद-उपदेष्टा), विश्वतः—बाहु—उत्त और भुजाओं वाला (सर्व-रक्षक) उत—तथा विश्वतः—पात्—सब आर पांववाला (जानेवाला अन्तर्यामी), तम्—मली प्रकार बाहुभ्यां—(रक्षक) भुजाओं से धमति—गति-शील है धौंक रहा है (पाल रहा है), तम् धमति—संगत करता है, पतत्रं—पंखा में पारों से द्यावाभूमी—द्यु-लोक और पृथिवी लोक को जनयन्—पैदा करता हुआ, देवः—देव (रुद्र ब्रह्म), एक—अद्वितीय (सहाय निरपेक्ष केवली) ॥३॥ (यजु०, अध्याय १७, मन्त्र १९)

यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः ।

हिरण्यगर्भं जनयामास एवं स नो ब्रूया शुभया सयुक्स्तु ॥४॥

‘हिरण्यगर्भ’ (Nebula) की रचना की, वह हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करे ॥४॥

पर्वतों पर जो गम्भीर शान्ति विराज रही है उसका संचार करने वाले रुद्र ! तेरा जो शिव, अघोर तथा पाप-रहित रूप है, उस शान्तिमय रूप से हमारी तरफ आँख उठाकर देख, हमें भी उसी प्रकार की शान्ति का वर-दान प्रदान कर ॥५॥

हे रुद्र, तुम ‘गिरिशन्त’ हो, पर्वतों में स्तब्धता, शान्ति उत्पन्न करने वाले हो । जिस बाण को फेंकने के लिये तुम हाथ में लिये हुए हो उससे हे रुद्र, जैसे तुम वन-पर्वतों की रक्षा करते हो, गिरित्र हो, वैसे इस पुरुष की, और इस जगत् की भी रक्षा करो, इनका भी कल्याण करो ॥६॥

यः— जो देवानाम् देवा (विद्वान्, इन्द्रिय दिव्य लाभ आदि) का, प्रभवः च—रचयिता उद्भवः च—उत्पत्ति-कर्ता (पालक, है विश्व+अधिपः—जगत् का स्वामी (रक्षक) रुद्र—रुद्र महर्षि—महान् क्रान्तदर्शी (भविष्य-द्रष्टा), हिरण्यगर्भम् हिरण्यगर्भ (मृष्टि के प्रथम प्रकृति विकार का, जनयामास—उत्पन्न किया, पूर्वम्—सब से पहिले सः—वह (रुद्र) नः—हमें, बुद्ध्या—बुद्धि से शुभया शुभ (कल्याणकारिणी), संयुक्तु संयुक्त करे ॥४॥

या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽप्यापकाशिनी ।

तथा नस्तनुवा शतमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि ॥५॥

या—जो, ते—तेरा, रुद्र—हे रुद्र !, शिवा—कल्याणमय, वरेण्य, तनूः—शरीर (रूप-भर्ता) है अघोर—सौम्य प्रसन्न, अप्यापकाशिनी—पापों से रहित, धर्म-प्रकाशक तथा—उस, नः—हमको, तनुवा (तन्वा)—स्वरूप से, शतमया—अत्यन्त शान्तिप्रद, गिरिशन्त—हे (दुर्गम) पर्वत (स्थानों, अवस्थाओं) पर भी शान्ति का विस्तार करनेवाले अभिचाकशीहि—(कृपा दृष्टि से) देख । ५ । (यजु०, १६ २)

यामिषु गिरिशंत हस्ते बिभर्ष्यस्त्वै ॥

शिवा गिरित्र तां कुरु मा हिंसीः पुरुषं जगत् ॥६॥

याम् जिस इषुम्—(कर्म-विपाक रूप, बाण को, गिरिशन्त—हे पर्वतों पर शान्ति का विस्तार करनेवाले, हस्ते—हाथ में, बिभर्षि—भारण कर रहे हो; अस्त्वै—फेंकने के लिए शिवाम्—कल्याणकारी, गिरित्र—

‘सद्’-रूप भगवान् के दर्शन करने के बाद ‘ब्रह्म’ के दर्शन होते हैं, वह अत्यन्त महान् है, हर स्थान में, हर भूत में वह छिपा हुआ है, अकेला सम्पूर्ण विश्व को घेरे हुए है, लपेटे हुए है, इसका स्वामी है, उसे जान कर योगी लोग अमृत हो जाते हैं ॥७॥

मैं उस महान् पुरुष को जानता हूँ जो आदित्य की भाँति चमक रहा है, अन्धकार से अत्यन्त दूर है । उसी को जान कर मृत्यु को लांघा जा सकता है, इस ससार से सदा के लिये प्रयाण करने के लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है ॥८॥

जिससे न कुछ परे है, न वरे है, जिससे न कुछ सूक्ष्मतर है, न महत्तर है, जैसे वृक्ष पृथिवी में जमा हुआ आकाश में सिर उठाये

पर्वतों के रक्षक तथा उस वाण) को, कुरु (हितकर) करो, मा—मत, हिंसो: धात (अहित) करो, पुरुषम्—आत्मा को जगत्—सृष्टि को ॥६॥
(यजु०, १६-३)

ततः परं ब्रह्म परं बृहन्त यथानिकायं सर्वभूतेषु गूढम् ।

विश्वस्यैकं परिवेष्टितारमीश तं ज्ञत्वाऽमृता भवन्ति ॥७॥

ततः परम्—उसके पश्चात्, ब्रह्म—ब्रह्म को, परम्—परम (श्रेष्ठ) बृहन्तम्—बड़े, महान्, यथानिकायम्—प्रति स्थान (शरीर) में, सर्वभूतेषु—सब (पर-अचर) भूतों में गूढम्—छिपे हुए अन्तर्लून, विश्वस्य—जगत् के, एकम्—अद्वितीय परिवेष्टितारम् आवृत (आवर्तित) करनेवाले, ईशम्—समय प्रभु को, तम्—उस, ज्ञत्वा—जान कर अमृताः भवन्ति—अमर (मुक्त) हो जाते हैं ॥७॥

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ।

तमेव विदित्वाऽस्ति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥८॥

वेद—जानता हूँ अहम्—मैं, एतम्—इस, पुरुषम्—पुरुष को, महान्तम्—महान् आदित्यवर्णम्—आदित्यवत् दीप्तिमान्, तमसः—तमोगुण या अन्धकार से, परस्तात्—परे है रहित है, तम् एव—उसका ही, विदित्वा—जान कर, अस्ति मृत्युम् एति (मृत्युम अस्ति एति) —मरण को लास जाता है, मृत्यु-मुख से छूटता है न—नहीं, अन्यः—दूसरा (इससे भिन्न), पन्थाः—मार्ग (साधन), विद्यते—है अयनाय—छूटकारे के लिए (पार जाने के लिए) ॥८॥ (यजु०, ३१-१८)

यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चिदस्मान्नाणीयो न ज्ञायोजस्ति कश्चित् ।

वृक्ष इव स्तब्धो दिशि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥९॥

खड़ा होता है इसी प्रकार जो इकल जम कर सम्पूर्ण सु-लोक में खड़ा है, उस पुरुष ने इन सब को पूर्ण किया हुआ है—इस सब में वह मानो भरा पड़ा है ॥९॥

उस पुरुष से भी जो परे है वह रूप-रहित है, दुःख-रहित है । उस ब्रह्म को जो जान जाते हैं, वे अमृत हो जाते हैं, और दूसरे लोग लौट-लौट कर दुःख को पाते हैं ॥१०॥

सब जगह उसका मुख है, मिर है, ग्रीवा है, सब प्राणियों की हृदय-रूपी गुहा में वह विराजमान है । वह भगवान् सर्वव्यापी है, इसलिये वह सब जगह पहुँचा हुआ है, शिव है ॥११॥

वह महान् पुरुष ससार का प्रभु है, सम्पूर्ण अस्तित्व का वह प्रवर्तक है । उसका ध्यान करने से जिस निर्मल आनन्द की प्राप्ति

यस्मात्—जिससे, परम्—परे आगे; त—तहीं, अपरम्—वरे नीचे-पाछे, अस्ति—है किंचिद्—कुछ भी यस्मात्—जिष्म न—नहीं, अणीय—छोटा (सूक्ष्म), न—नहीं व्यापः—महान् अस्ति है कश्चित्—काई भी, वृक्ष इव—वृक्ष की तरह, स्तब्धः—जकड़ा स्थिर, दिवि—सु-लाक्ष्य से, तिष्ठति—स्थित है, तेन—उस इदम्—यह (जगत्), पूर्णम्—भरा हुआ (व्याप्त) पुरुषेण—प्रकृति के अधिष्ठाना परमात्मा द्वारा, सर्वम्—सब ॥९॥

ततो यदुत्तरतरं तद्रूपमनामयम् ।

य एतद्विरमृतास्ते भवन्त्यथेतेरे दुःखमेवार्पि ण्ति ॥१०॥

ततः—उस (जगत्), से यद्—जो उत्तरतरम्—अधिक उत्कृष्ट या परे है, तद्—वह, अरूपम्—रूप-रहित अनामयम् (नराकरण) व्याधि से मुक्त, ये—जो एतद्—इस ब्रह्म) को, विदुः—जान लेते हैं अमृताः—अमर (मुक्त) ते—वे (जानी) भवन्ति—हो जाते हैं, अथ और इतरे—दूसरे (अज्ञानी), दुःखम् एव दुःख के ही अपि यन्ति—प्राप्त करते हैं ॥१०॥

सर्वान्नशिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः ।

सर्वव्यापी स भगवान्परमन्तर्बलः शिवः ॥११॥

सर्वं + आनन-शिरः + ग्रीवः—सर्वत्र मुख शिर और ग्रीवा (मर्दन) वाला, सर्वभूतगुहाशयः—सब प्राणियों की हृदय-गुहा में सोने-चाँदी विद्यमान, सर्वव्यापी सर्व व्यापक, स—वह, भगवान्—ऐश्वर्यशाली तस्मात् अतएव, सर्वगतः—सब का प्राप्त, सर्वत्र पहुँचा, शिवः—कल्याणकारी प्रभु ॥११॥

महाम्प्रभुर्वै पुरुषः सर्ववर्त्य प्रवर्तकः ।

सुनिर्मलमिमां प्राप्तिमोक्षानो ज्योतिरव्ययः ॥१२॥

होती है उसका वही स्वामी है । वह कभी न क्षीण होने वाला ज्योति है ॥१२॥

वह पुरुष, अंगुष्ठ-मात्र, आत्मा के भीतर, सदा मनुष्यों के हृदय में सन्निविष्ट है । हृदय से, बुद्धि से और मन से उसे पाया जाता है । जो यह जानते हैं, वे अमृत हो जाते हैं (पहुँचा पकड़ कर ही तो किसी को पकड़ा जाता है । अंगुष्ठ-मात्र वह हृदय में है, तो ध्यान से उसके अंगूठे को पकड़ कर उसे पकड़ा जा सकता है ।) ॥१३॥

वह पुरुष सहस्र सिरों वाला, सहस्र आँखों वाला, सहस्र पाँवों वाला है । वह हाथ से ब्रह्मांड को सब तरफ से छुये हुए है, फिर भी उसकी दसों उँगलियाँ दूर खड़ी हैं । घेरने से तो दसों उँगलियाँ भर जानी चाहियें, परन्तु यह ब्रह्मांड उसके लिए इतना तुच्छ है कि इसे घेर कर भी उसके दोनों हाथों की दसों उँगलियाँ मानो खाली रह जाती हैं ॥१४॥

महान्—महान्, प्रभुः—सर्वं स्वामी, वै—निरवय ही, पुरुषः—परमात्मा सत्त्वस्य सद्भाव, सत्ता, महत्तत्त्व, बुद्धि का, एषः—यह प्रवर्तक—प्रेरयिता है सुनिर्मलम्—अति निर्मल विशुद्ध, इमाम्—इस (मोक्ष-आनन्दरूप) प्राप्तिम् प्राप्य-लक्ष्य का, ईशानः—स्वामी, ज्योतिः—प्रकाश-स्वरूप; अव्ययः—अविनाशी । १२ ।

अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः ।

हृदा मनोवा मनसाभिस्तुष्टो य एतद्बुद्धिरमृतस्ते भवन्ति ॥१३॥

अंगुष्ठमात्रः—अंगूठ के बराबर परिमाणवाला पुरुषः—पर-ब्रह्म, अन्तरात्मा—जीवात्मा के अन्दर विद्यमान, सदा—सर्वदा, जनानाम्—उत्पन्न शरीरधारी) जीवों के, हृदये—हृदय में, सन्निविष्टः—प्रविष्ट, उपस्थित, विद्यमान है हृदा—हृदय (भक्ति) से, मनोवा—बुद्धि से मनसा—मन (मनन-चिन्तन) से अभिस्तुष्टः—सध्य, प्राप्य, ज्ञेय, ये एतद्बुद्धिः जो इसको जान मते हैं अमृताः ते भवन्ति—वे अमर (मुक्त) हो जाते हैं ॥१३॥

सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।

स भूमि विश्वतो मृत्वाऽप्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् ॥१४॥

सहस्रशीर्षः—हजारों सिरवाला, पुरुषः—(प्रकृति का अधिष्ठाता, परमात्मा सहस्राक्षः—हजारों आँखवाला सहस्रपात्—हजारों पाँववाला, सः—वह, भूमिम्—पृथिवी को, विश्वतः—चारों ओर से मृत्वा—घेर कर

जो हुआ है, जो होगा, सब पुरुष में हो है। वह अमृत का स्वामी है, और जो अमृत नहीं है, अन्न से बढ़ता है, उसका भी वही स्वामी है ॥१५॥

सब ओर उसके हाथ-पैर हैं; सब ओर आँख, सिर, मुख हैं; सब ओर कान हैं, संसार में सबको घेर कर वह खड़ा है—फिर कहो कौन उससे बचकर किधर से निकल जायगा, कौन कैसे उससे छिप जायगा ? ॥१६॥

सब इन्द्रियों के गुण उसमें भास रहे हैं, परन्तु सभी इन्द्रियों से वह रहित है। सबका वह प्रभु है, स्वामी है, इसीलिये सभी के लिये वह महान् शरण है, आश्रय-स्थान है, सहारा है ॥१७॥

अत्यतिष्ठत्—दूर (परे) खड़ा है, दश + अङ्गुलम्—दस अंगुल भर। १४॥
(यजु०, ३१-१)

पुरुष एवेद् सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम्।

उतामृतत्वस्यैकानो यवन्नेनति रोहति ॥१५॥

पुरुषे—परमात्मा में, एव—ही, इदम्—यह, सर्वम्—सब कुछ यद्—
जो, भूतम्—उत्पन्न हुआ है यत् च और जो भव्यम्—उत्पन्न होनेवाला
है, उत—तथा, अमृतत्वस्य—अमर-पद (गोक्ष) का, ईशानः—स्वामी,
प्रभु, यद्—जो अन्तेन—अन्त से अतिरोहति—उत्पन्न होकर बढ़ता है
॥१५॥ (यजु०, ३१-२)

सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्।

सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥१६॥

सर्वतः पाणिपादम्—सब ओर हाथ-पाँववाला, तद्—वह (शरीर),
सर्वतः + अक्षि-शिरः + मुखम्—सब ओर आँख सिर और मुखवाला, सर्वतः—
सब ओर, श्रुतिमत्—कानोंवाला (श्रोता), लोके—संसार में सर्वम्—सब
को आवृत्य—घेर कर, तिष्ठति—बैठता रहता है ॥१६॥

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्।

सर्वस्य प्रभुमीशान सर्वस्य शरणं बृहत् ॥१७॥

सर्व + इन्द्रिय-गुण + आभासम्—सब (पाँवा) इन्द्रियों के गुणों (विषयों)
का आभास (ज्ञान) करनेवाला सर्व + इन्द्रियविवर्जितम्—सब इन्द्रिय (गोलकों)
से रहित, सर्वस्य—सब के, प्रभुम्—स्वामी, ईशानम्—नियन्ता सर्वस्य—
सब का, शरणम्—आश्रय-स्थान, बृहत्—महान् (वह ब्रह्मा) है ॥१७॥

देह के नौ द्वार हैं—सान ऊपर, दो नीचे । 'वेही', अर्थात् जिसने देह को ही अपना सब-कुछ बना रखा है, वह तो इस नौ द्वारों वाली नगरी में रमा रहता है । जो परमहंस है, हंस की तरह वेह के बन्धनों से छूटकर उड़ना चाहता है, वह इस बन्धन से बाहर प्रकाश-मात होता है, इस शरीर-रूपी बन्धन से ऊपर उठ जाता है । आत्मा के इन दोनों रूपों के अतिरिक्त परमात्मा का एक रूप है, जो 'वशी'-रूप है, वह स्थावर तथा जगम लोकों का वश करने वाला रूप है ॥१८॥

वह बिना पाँचों के शीघ्र गति करता है, बिना हाथों के झट से पकड़ लेता है, बिना आँखों के देखता, बिना कानों के सुनता है । जानने योग्य जो-कुछ भी है, उसे तो वह जानता है, परन्तु उसे जानने वाला कोई नहीं उसी को आदिम महान्-पुरुष कहते हैं ॥१९॥

वह अणु-से अणु है, महान्-से-महान् है; वह आत्मा जीव-मात्र की हृदय-रूपी गुफा में छिपा हुआ है । वह कर्म नहीं करता, 'अक्रतु' नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायत वहि ।

वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥१८॥

नव-द्वारे—नौ दरवाजवाले पुरे—(शरीर रूप) नगर में देही - देहधारी हंसः—जीवात्मा, लेलायते—प्रकाशित होता है प्रदीप्त होता है, वहि—बाहर, वशी—वश में रखनेवाला सर्वस्य—सारा लोकस्य—लोक का, स्थावरस्य—स्थिर (अचर-अप्राणी) का, चरस्य च—और जगम (प्राणी) का ॥१८॥

अपाणिपादो अघनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः ।

स वेत्ति वेद्यं न स तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरप्रथं पुरुष महान्तम् ॥१९॥

अपाणिपादः—हाथ-पाँव से रहित (भी) जघन—गतिशील ग्रहीता ग्रहण करने (पकड़ने) वाला पश्यति—देखता है अचक्षु—नज़ों से रहित, स—वह शृणोति—सुनता है, अकर्ण—बिना कान के, सः—वह वेत्ति—जानता है, वेद्यम्—श्रेय (जानने योग्य) का, न च तस्य अस्ति—और कोई नहीं है उसका, वेत्ता—जाननेवाला तम्—उसको; आहुः—कहते (बताते) हैं, अप्रथम्—आग (प्रथम) विद्यमान, आदिम पुरुषम्—प्रकृति का अधिष्ठाता परमात्मा, महान्तम्—महान् ॥१९॥

अपौरुषीयान्महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तो ।

तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीक्षाम् ॥२०॥

है । उस परमेश्वर की महिमा को बीत-शोक भक्त-गण उस विधाता के प्रसाद से ही, उसकी कृपा से ही, प्राप्त करते हैं ॥२०॥

मैं इसे जानता हूँ, यह अजर है, पुरातन है, सम्पूर्ण रूप में आत्मा-ही आत्मा है, सब जगह पहुँचा हुआ है विभु है । ब्रह्मवादी लोग सदा उसका दखान किया करने हैं, उसका कभी जन्म नहीं होता, वह नित्य है—ऐसा उसका वर्णन किया जाता है ॥२१॥

चतुर्थ अध्याय

(दो अज, दो पक्षी, दो पुरुष के रूप में
भोक्ता-भोग्य का वर्णन)

जो भगवान् स्वयं 'एक' है 'अवर्ण' है, 'निराकार' है, किन्तु अपनी शक्ति के द्वारा जिसने 'अनेक', 'वर्ण' वाले, 'साकार' ससार

अणोः—अणु (सूक्ष्म) से अणीयान् सूक्ष्म, महत्—बड़े से, महो-यान्—बड़ा महान् आत्मा—परमात्मा, गृह्याम—दृश्य में, निहितः—स्थापित, विद्यमान है, अस्य—इस, जन्तोः—जन्मधारी जीवान् का तम्—उसका अकृतुम्—अकर्ता, पश्यति—साक्षात् करता है बीतशोक—तुल्य से मुक्त, ध्यातुः—धारण करनेवाला परमात्मा की प्रभारात्—कृपा से, महि-मानम्—महान्, महिमा को ईशम्—नियामक ईश्वर के ॥२०॥

वेदगृहेतमजर पुराण सर्वात्मान सवर्ण विभुत्वात् ।

जन्मनिरोध प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम् ॥२१॥

वेद—जानता हूँ, अहम्—मैं, एतम्—इसका, अजरम्—अज (बुढ़ापे) से रहित, पुराणम्—पुरातन सब + आत्मात्—सब के आत्मा में विद्यमान सर्वात्मा, सर्वगतम्—सब में व्याप्त, विभुत्वात्—विभु होने के कारण, जन्म-निरोधम्—जन्म-मरण-चक्र से छुटकारे का प्रवदन्ति—बताते हैं, यस्य—जिसके (वह जन्म-मरण से मुक्त है), ब्रह्मवादिन—ब्रह्म की चर्चा करनेवाले वेदज्ञ, हि—ही प्रवदन्ति—बर्चा करते, उपदेश करते हैं नित्यम्—हमेशा, त्रि-काल में ॥२१॥

य एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगाद्वर्णान्नैकार्तिहितार्थो दधाति ।

वि चेति चान्ते विश्वमादौ स देवः स नो बुद्ध्या शुभया मधुनक्तु ॥२॥

यः—जो, एक—अद्वितीय सहाय निरपेक्ष अवर्णः—रंग रूप से रहित, निराकार, अवर्णनीय बहुधा—अनेक प्रकार से, शक्ति-योगात्—सामर्थ्य के

को रचा है, जिसने प्रत्येक पदार्थ में कोई-न-कोई प्रयोजन रख दिया है, जो विश्व का आदि में सचयन तथा अन्त में विचयन करता है—विश्व के इस विशाल-भवन को मानो पहले खड़ा कर देता है, और फिर ढा देता है—वह देव हमें शुभ-बुद्धि से युक्त करे ॥१॥

वही देव अग्नि है, वही आदित्य है, वही वायु है, वही चन्द्रमा है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही जल है, वही प्रजापति है ॥२॥

हे देव ! तू ही स्त्री है, तू ही पुरुष है, तू ही कुमार है, तू ही कुमारी है, तू ही वृद्ध होकर दण्ड से हमें ठग लेता है—हम तुझे इन भिन्न-भिन्न रूपों में अलग-अलग समझकर भरमा जाते हैं, पर अस्ल में सब तू-ही-तू है । तू जब सृष्टि के रूप में प्रकट होता है, तो स्वयं एक होता हुआ भी नाना-रूप हो जाता है ॥३॥

काण्य, वर्णन्—वर्णों (रंग-रूप, आकृतिवा) को, अनेकान्—अनेक, नाना-विध निहितार्थः सप्रयोजन सोद्देश्य, रधाति—धावण करता है, वि च एति (च वि एति, —और व्यय (गहारा) करना है, च—और अन्ते—अन्त में, प्रलय काल में विश्वम्—सर्व जगत् को आदी—सृष्टि के आदि में, त देव—वह ही देव (था); सः—वह (ब्रह्म); नः—हमका, बुद्ध्या शुभया संयुक्तु—शुभ बुद्धि से युक्त करे । १॥

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तद् चन्द्रमा ।

तदेव शुक्र तद्ब्रह्म तदापस्तत्प्रजापतिः ॥२॥

तद् वह (ब्रह्म), एव—ही अग्नि—अग्नि तद्—वह आदित्य—आदित्य, तद् वायुः—वह ही वायु, तद् उ—वह ही, चन्द्रमाः—चन्द्रमा तद् एव—वह ही, शुक्रम्—शुक्र तद् वह (परमात्मन्), ब्रह्म—ब्रह्म, तद्—वह आपः—अप् तत्—वह, प्रजापतिः—प्रजापति (अग्नि आदि नामा से वाच्य है ये उनी के वाचक—वाचक हैं) ७। (यजु० ३२ १)

त्वं स्त्री त्व पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी ।

त्वं जोषो दण्डेन वञ्चसि त्वं जानो भवसि विश्वतोमुखः ॥३॥

त्वम्—तू स्त्री—स्त्री है त्वम्—तू, पुमान्—पुरुष, असि—है त्वम्—तू, कुमारः—कुमार, उत वा कुमारी—तथा अथवा कुमारी है त्वम्—तू ही, जोषोः—वृद्ध हुआ, दण्डेन—दण्ड (के सहारे) से वञ्चसि—गति करता है चलता-फिरता है, उगता है त्वम्—तू जातः—उत्पन्न हुआ, भवसि—होता है विश्वतोमुखः—सब ओर मुख वाला (बहिर्मुख) ॥३॥

नीले-हरे रंग के पक्षी तू ही है, तू ही मेघ है, तू ही ऋतुएं हैं, तू समुद्र है तू स्वयं अनावि है तू विभु-रूप में वर्तमान है, तुझसे ही सम्पूर्ण लोक उत्पन्न हुए हैं ॥४॥

लाल, सफेद, काले रंग की एक 'अजा' है, जो अपने ही रंग-रूप वाली अनेक प्रजाओं का सर्जन कर रही है। एक 'अज' है, जो उस 'अजा' के साथ प्रीति करता है, उसके साथ ली जाता है, एक दूसरा 'अज' है, जो भुक्त भोगा 'अजा' को छोड़ देता है। 'अज' का अर्थ 'अ + ज'—जो पैदा नहीं होता, अजन्मा, अनादि है। तीन 'अ + ज', अर्थात् अनावि है, एक भोग्य—सत्त्व, रज, तम-रूपी 'अजा' प्रकृति, दूसरा भोगने वाला—'अज' जीवात्मा, तीसरा न भोगने वाला 'अज' परमात्मा। जीवात्मा प्रकृति में रम जाता है, परमात्मा नहीं रमता ॥५॥

नीलः पतंगो हरितो लोहिताक्षस्तद्वर्णं ऋतवः समुद्राः ।

अनादिमत्त्व विभुत्वेन वर्तते यतो जातानि भुवनानि विश्वा ॥४॥

नीलः—नीला, पतंगः—पक्षी या पतंगा हरितः—हरे रंग का लोहिताक्षः—लाल आँखवाला पक्षी (तू ही है) तद्वर्णं—विजली को अपने अन्दर रखनेवाला मेघ, ऋतवः—छँ ऋतुएँ, समुद्राः—समुद्र, अनादिमत्त्व—आदि (प्रारम्भ) में रहने, त्वम् तू विभुत्वेन—विशाल महान् व्यापक रूप (भाव) में, वर्तते—विद्यमान है (तू विभु है) यतः—जिससे जातानि—उत्पन्न हुए हैं भुवनानि—चौदहा लोक विश्वा—सारे ॥४॥

अजामेका लोहितशुक्लकृष्णा बह्वीः प्रजाः सृजमानां सकृदा ।

अजो ह्येको ज्वमानोऽनुशेते जहात्येनां भुवनभोगामजोऽन्यः ॥५॥

अजाम्—अजन्मा नित्य एकाम्—सकृदा में एक, लोहित-शुक्ल-कृष्णाम्—लाल (रजोगुण), सफेद (सत्त्वगुण) और काले (तमोगुण) रूप से युक्त, बह्वी—बहुत सी, अनेक प्रजाः—प्रजाओं (कार्य-सृष्टि) को सृजमानाम्—रचना करती हुई सकृदाः—अपने समान रूप (सत्त्व-रजस्-तमस्) वाली, अजः—अजन्मा (जीव), हि—ही एकः—एक, ज्वमानः—मेवन (भोग) करता हुआ अनुशेते—उसके साथ सता (रमता) है अहाति—छाड़ देता है एनाम्—इसकी भुवनभोगाम्—(जीव द्वारा) जिसका भोग माया जा रहा है अजः—अजन्मा अन्यः—दूसरा (परमात्मा) मयवा अजं हि अन्यः—एक अजन्मा (बद्ध जीव) इसका भोग भोगता हुआ इसमें रम जाता है दूसरा अजन्मा (मुक्त-जीव) इसका भोग कर इसे छाड़ देता है ॥५॥

(इस मन्त्र का यह भी अर्थ हो सकता है कि 'अजा'—प्रकृति—जो भोग्य है परन्तु 'अज'—आत्मा—दो प्रकार के हैं—एक ऐसे जीव है, जो भोग में ही रमे रहते हैं उसे छोड़ते ही नहीं, दूसरे ऐसे जीव हैं, जो प्रकृति का भोग करके उसे छोड़ देते हैं, शान्त हो जाते हैं।)

सुन्दर पक्षी वाले, सदा साथ रहने वाले, एक-दूसरे के मित्र दो पक्षी हैं, दोनों एक ही वृक्ष का आलिंगन कर रहे हैं। दोनों में से एक पक्षी पिप्पल के स्वादु फल को मखें में खाता है, दूसरा न खाता हुआ देखता मात्र है। परमात्मा-जीवात्मा दो पक्षी हैं, प्रकृति अथवा शरीर वृक्ष है, जीवात्मा कर्म-फल का भोग करता है, परमात्मा साक्षी-रूप रहता है ॥६॥

(इस मन्त्र का यह भी अर्थ हो सकता है कि ससार में जीव दो प्रकार के हैं एक भोग में रमे हुए दूसरे वे जिन्होंने भोगों से अपने को अलग कर लिया है। मुडक ३१ में भी यह भाव है।)

एक ही वृक्ष पर पुरुष फल भोगने में निमग्न हो जाता है, भोगता-भोगता असमर्थ हो जाता है, मोह में पड़कर शोक करने

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्फलमश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥६॥

द्वा—दो सुपर्णा—सुन्दर पंखवाले, सुन्दर गति (अर्थात् चित्त्व रूप), सयुजा—(व्याप्य-व्यापक भाव से) साथ रहनेवाले, परस्पर सम्बद्ध), सखाया—समान शक्ति (सत्-चित् रूप गुण) वाले, समानम्—एक ही, वृक्षम्—विनाशी (कार्य-प्रकृति रूप) वृक्ष को परिषस्वजाते आलिंगन कर रहे हैं उसमें चिपट रहे हैं, तयोः—उन दोनों में से, अन्यः—एक (जीवात्मा) पिप्पलम्—पीपली फल (भाग) का स्वादु—स्वाद वाले या स्वाद चनेकर (भग्न हो-ही कर), अनि—खता (भोगता) है, अश्नन्नन्—न खाता हुआ न रमता हुआ अन्यः—दूसरा (वृक्ष), अभिचाकशीति—देखता (साक्षी बना) रहता है ॥६॥ (ऋग्वेद, १-१६४-३०)

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुहुर्मानः ।

बुद्धं यवा पश्यत्यन्यमीशया महिमानमिति वीक्ष्य शोकः ॥७॥

समाने वृक्षे—एक ही (प्रकृति-रूप) वृक्ष पर; पुरुषः—(भोक्ता) जीवात्मा, अनौशया—असमर्थ के कारण प्रकृति-वश होने के कारण

लगता है; उसी वृक्ष पर जब दूसरे को, ईश्वर को देखता है, और यह देखता है कि उसको सेवा हो रही है, आराधना हो रही है, तो उसकी महिमा को देखकर चेत-भोक हो जाता है। वृक्ष यहाँ ब्रह्मांड में 'प्रकृति' तथा पिंड में 'शरीर' को कहा है। पुरुष फल-भोग में रमा हुआ अपने को असमर्थ कर लेता है, ईश्वर की शक्ति अखंड रहती है ॥७॥

(इस मन्त्र का यह भी अर्थ हो सकता है कि ससार में पुरुष दो प्रकार के हैं—एक वे जो ससार के भोगों में फसकर अपनी शक्ति क्षीण कर लेते हैं दूसरे वे जो भोगों में न फसकर अपनी शक्ति बनाये रखते हैं। क्षीण शक्ति जब शक्तिमान् को देखता है तो सजग हो जाता है।)

सब ऋचाएँ परम-व्योम में वर्तमान अक्षर-ब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं, उस ब्रह्म का जिसमें सब देव निवास करते हैं। ऋचाएँ जिसका प्रतिपादन करती हैं उस ब्रह्म को जो नहीं जानता, वह ऋचाओं से क्या करेगा, जो उसे जानते हैं, वे ही शान्त होकर बैठ सकते हैं ॥८॥

शोचति शोक करता (दुःखी होता) है मुह्यमान माह (अपने स्वरूप के प्रति अज्ञान और प्रकृति के प्रति माह-ममता), करता हुआ जुष्टम्—शान्त, प्रसन्न, सेवित यदा—जब, पश्यति—देखता है जान नेता है अन्यम्—दूसरे (ब्रह्म) को ईशम् समर्थ (प्रकृति-जयी), अस्य—इस (ईश) की, महियानाम्—महिमा का इति—ता, अतः, वीतशोकः—शोक-मुक्त (हो जाता है) ॥७॥

ऋचो अक्षरे परमे व्योमग्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः।

यन्त न वेद किमुचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे सभासते ॥८॥

ऋचः—ऋचायें (वेद-वाक्य), अक्षरे अविनाशी परमे परम वि + ओमन्—आकाशवद् व्यपक एव परम रक्षक 'आम्-ब्रह्म' में (गिप्त हैं—उसका वर्णन करती हैं), यस्मिन्—जिस (ब्रह्म) में, देवाः—दिव्य भौतिक पदार्थ एव ज्ञानी विद्वान् आत्मा, विश्वे—सार, अधि निषेदुः अध्यासीन, आधारवाले आश्रित हैं य—जो तम्—उस (आधार-ब्रह्म) को न वेद नहीं जान पाता (सका) किम्—क्या, ऋचा—ऋचा (वेद-वाक्य के ज्ञान) से, करिष्यति करेगा (फल प्राप्ति), वे—जिन्होंने, इद्—ही, तद्

छन्द, यज्ञ, ऋतु, व्रत, भूत, भव्य, वेद और हम—इस सम्पूर्ण विश्व को माया वाला मायावी सृजता है। इसके मुकाबिले में एक दूसरा है, जो इसी माया-जाल में फंसा पड़ा है ॥९॥

प्रकृति ही 'माया' है, महेश्वर ही 'मायावी' है, यह सम्पूर्ण-जगत् उस मायावी के अवयवों से, अंगों से व्याप्त है—उसका प्रत्येक अंग सब जगह मौजूद है ॥१०॥

(भगवान् के स्वरूप का वर्णन)

जो इकल्ला संसार के प्रत्येक कारण का अधिष्ठाता है, जिसमें यह सपूर्ण विश्व 'सचित' हो जाता है और 'विचित' हो जाता है, सिमिट जाता है और बिखर जाता है, उस शक्तिमान् वरद तथा

उसको, विबुः—जान लिया है—वे इसे ये (जानी) समासते—शान्ति पाते हैं, आश्वस्त होते हैं = ॥ ऋग्वेद, १-१६४-२९)

छन्दांसि यज्ञाः ऋतवो व्रतानि भूत भव्यं यच्च वेदा वदन्ति ।

अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्तस्मिन्मायया संनिश्चः ॥९॥

छन्दांसि छन्द (वेद), यज्ञाः (नित्य-नैमित्तिक) यज्ञ ऋतवः—अन्य कर्म, व्रतानि—व्रत भूतम्—उत्पन्न, भव्यम्—आग उत्पन्न होनेवाला यह च—और जिसको भी वेदा—वेद, वदन्ति—वताते (व्याख्या करते) हैं अस्मान्—हमको या (अस्मान्—इससे), मायी—माया पति (महेश्वर); सृजते—रचता है, विश्वम्—संसार को, एतत्—इस, तस्मिन् च—और उस विश्व में, अन्यः—एक मायया—माया (जाल-पाश) से संनिश्चः—कैदी बन्दी है। ९।

मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् ।

तस्यावयवभूतस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् ॥१०॥

मायाम् तु—माया तो प्रकृतिम् प्रकृति को विद्यात्—जाने (माया प्रकृति का नाम है मायिनम्—माया-पति तु तो, महेश्वरम्—परमात्मा को जाने तस्य—उसके अवयवभूतः—अगभूत (प्रकृति-पाशों) से, तु—तो, व्याप्तम्—व्याप्त आकीर्ण है, सर्वम्—सारा, इदम्—यह, जगत्—जगम विश्व ॥१०॥

यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको यस्मिन्निदं स च वि षन्ति सर्वम् ।

तमोऽनामं वरदं देवमोऽपि निचाप्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥११॥

यः—जो, योनिम्-योनिम्—प्रत्येक योनि (उत्पत्ति कारण जन्म-जाति) का, अधितिष्ठति—अधिष्ठाता (नियामक) है, एकः—अद्वितीय, यस्मिन्

स्तुत्य देव का जब ठीक-ठीक निश्चय हो जाता है, उस पर जब ठीक-ठीक विश्वास जम जाता है, तब भक्त अत्यन्त शान्ति को प्राप्त होता है ॥११॥

जिससे देव 'उद्भूत' होते हैं, प्रकट होते हैं, और 'प्रभूत' होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, जो रुद्र हैं, महर्षि हैं, विश्व का अधिप हैं, सब ओर से पालन करने हारा हैं—वह देव हमें शुभ-बुद्धि से युक्त करे। वह देखो सृष्टि के प्रारंभ में जाण्डल्यमान हिरण्यगर्भ उत्पन्न हो रहा है, उसे जिसने उत्पन्न किया, वह देव हमें शुभ-बुद्धि से युक्त करे ॥१२॥

जो देवों का अधिपति है, जिसमें लोक अधिधित हैं, जो इस दोपाये और चौपाये का स्वामी हैं, उस सुख-स्वरूप देव की हम 'हवि' से पूजा करते हैं। जो-कुछ अपना कहा जा सकता है, उसे ब्रह्मार्पण कर देना 'हवि' है। अपना सब-कुछ उसके चरणों में अर्पित करते हैं ॥१३॥

—जिसमें, इदम्—यह, सम् च (एति) (सम् एति च) और समेत (संगठित संचित) होता है, वि च एति और वीत (नष्ट-प्रलीन) हो जाता है, सर्वम्—सब कुछ जगत् तम्—उस, ईशानम्—स्वामी, प्रभु, वरदम्—वर (कल्याण) देनेवाले देवम्—भगवान् को ईदधम्—उपासनीय, निचाय्य—निश्चय (ज्ञान) करके इमाम्—इम, शान्तिम्—शान्ति (दुःख के अभाव) को, अत्यन्तम्—अत्यधिक, एति पा लेता है ॥११॥

यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः ।

हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानं स नो बुद्ध्या शुभया सयुनक्तु ॥१२॥

यः देवानाम् . हिरण्यगर्भम्—अर्थ पूर्ववत् (पृ० १०००), पश्यत—देखी, जायमानम्—उत्पन्न होते हुए; सः सयुनक्तु—अर्थ पूर्ववत् ११॥

यो देवानामधिपो यस्मिंल्लोका अधिधिताः ।

य ईशो अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥१३॥

यः—जो देवानाम्—दिव्य पदार्थों और विद्वानों का, अधिपः—स्वामी शासक एवं रक्षक है, यस्मिन्—जिसमें लोका—लोक (भुवन), अधिधिताः—आश्रय पा रहे हैं, यः—जो, ईशो—नियामक है, अस्य—इस, द्विपदः—दो पाँव वाले प्राणियों का, चतुष्पदः—चार पाँव वाले प्राणियों का, कस्मै—

ससार के बीच जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वस्तु है, उस सब का वह अनेक रूप में लपेटा है। वह इकलौता सम्पूर्ण विश्व को ढाँपे हुए है, लपेटे हुए है। उस शिव को जान कर अत्यन्त शान्ति प्राप्त होती है ॥१४॥

वही समय पर भुवन का रक्षक है, विश्व का अधिपति है, सब भूतों में छिपा हुआ है। जिसको आराधना में ब्रह्मर्षि और देवता लगे हुए हैं, उसी को जानकर मनुष्य मृत्यु के पाशों को काटता है ॥१५॥

वर्तन में घी के ऊपर जो तरल घी रहता है, उसे 'मण्ड' कहते हैं। जो शिव-स्वरूप ब्रह्म घृत से परे 'मण्ड' की भाँति अति सूक्ष्म है,

तस सुख स्वरूप, सुखप्रद देवाय भगवान् के लिए, हविषा—स्वत्व-त्याग द्वारा, भोक्तृद्वारा, विधम्—(पूजा) करते हैं ॥१३॥

सूक्ष्मातिसूक्ष्म कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्।

विश्वस्यैक परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥१४॥

सूक्ष्म + अतिसूक्ष्मम्—सूक्ष्म से भी अधिक सूक्ष्म कलिलस्य—गहन ससार के—मध्ये—बीच में, विश्वस्य—सब जगत् के, स्रष्टारम्—रचयिता को, अनेक-रूपम्—नाना रूप वाले विश्वस्य—जगत् के, एकम्—एकमेव परिवेष्टितारम्—आवृत (घेरा) करनेवाले ज्ञात्वा—जानकर, शिवम्—कल्याणकारी शिव परमात्मा को शान्तिम्—शान्ति का, अत्यन्तम्—अत्यधिक; एति—या लेता है ॥१४॥

स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः।

यस्मिन्मुक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च तमेव ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्छिनत्ति ॥१५॥

सः एव—वही ही, काले—समय पर, भुवनस्य—लोक-सृष्टि का, गोप्ता—रक्षक पालक, विश्व + अधिपः—सब का स्वामी सर्व-भूतेषु—सब भूतों में गूढः—छिपा हुआ लीन, व्यापक, यस्मिन्—जिसमें, मुक्ताः—योग साधना द्वारा लगे हुए हैं, ब्रह्मर्षयः—ब्रह्मजामी ऋषि, देवता च—और देव-गण तम्—उस को, एवम्—इस प्रकार ज्ञात्वा—जान कर, मृत्यु-पाशान्—जन्म मरण के बन्धनों को, छिनत्ति—काट देता है ॥१५॥

घृतात्पर मण्डमिवातिसूक्ष्म ज्ञात्वा शिव सर्वभूतेषु गूढम्।

विश्वस्यैक परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देव मुख्ये सर्वपाशः ॥१६॥

घृतात्—घी से परम्—ऊपर (उत्कृष्ट), मण्डम् इव—तरल घी की तरह, अतिसूक्ष्मम्—बहुत सूक्ष्म, ज्ञात्वा—जान कर, शिवम्—शिव (ब्रह्म) को, सर्वभूतेषु—सब भूतों में, गूढम्—छिपे हुए, व्याप्त, विश्वस्य एकम्

जो सब भूतों में छिपा हुआ है, जो सम्पूर्ण विश्व को इकला लपेटे हुए है उस देव को जानकर मनुष्य सब पाशों से मुक्त हो जाता है ॥१६॥

यह देव महान् आत्मा है, 'विश्वकर्मा' है, विश्व का रचने वाला है, सदा मनुष्यों के हृदय में सन्निविष्ट है। वह हृदय से, बुद्धि से, मन से पाया जाता है। हृदय से उसको चाहना हो, बुद्धि से उसकी खोज हो मन से उसका ध्यान हो, तभी वह हाथ आता है। जो यह जानते हैं, वे अमृत हो जाते हैं ॥१७॥

(‘बुद्धि और मन’ को यहाँ अलग अलग कहा है। तैत्तिरीय उपनिषद् में जहाँ ‘कोशों’ का वर्णन है वहाँ भी ‘विज्ञानमय-कोश’ और ‘मनोमय-कोश’— ये दो ‘कोश’ कहे गये हैं। इन दोनों का निर्माण ‘विज्ञान-तत्त्व’ तथा ‘मनस्-तत्त्व’ से हुआ है। ‘विज्ञान-तत्त्व’ ही ‘बुद्धि’ है मनस्-तत्त्व ही ‘मन’ है—ये दोनों उपनिषद् की परिभाषा में ‘तत्त्व’ (Substances) हैं। ‘मनस्-तत्त्व’ निम्न-तत्त्व है, ‘बुद्धि-तत्त्व’ अथवा ‘विज्ञान-तत्त्व’ उच्च-तत्त्व है। कठोपनिषद् में भी ‘बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च’—इसमें ‘बुद्धि’ तथा ‘मन’ में भेद किया गया है। निम्न-स्तर (Lower plane) में जो ‘मन’ है उच्च-स्तर (Higher plane) में वह ‘विज्ञान’ अर्थात् ‘बुद्धि’ है। श्वेताश्वतर के द्वितीय अध्याय के प्रारम्भ में भी ‘धी’ और ‘मन’ में भेद किया गया है ‘अन्तःकरण-चतुष्टय’ में ‘मन’-‘बुद्धि’-‘चित्त’-‘अहंकार’—ये चार अन्तःकरण माने गये हैं—इससे भी स्पष्ट है कि ‘मन’ तथा ‘बुद्धि’ में भेद है। ‘मन’ के विकास के बाद ‘बुद्धि’ बुद्धि के विकास के बाद ‘चित्त’

परिचेष्टितारम्—जगत् के एकमेव आदरण करनेवाले, ज्ञात्वा—जान कर, देवम्—भगवान् को मुञ्चते—छुट जाता है, सर्वपाशः—सब बन्धनों से ॥१६॥

एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः।

हृदा मनीषा मनसाऽभिलषन्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥१७॥

एष देवः—यह ही देव (भगवान्), विश्वकर्मा—विश्व का रचयिता, ज्ञाना कर्म वाला महात्मा—परमात्मा, सदा—सर्वदा जनानाम्—उत्पन्न प्राणियों के; हृदये—हृदय-गुहा में, सन्निविष्टः—विद्यमान है हृदा भवन्ति—अर्थात् पूर्ववत् ॥१७॥

और चित्त के विकास के बाद 'अहंकार' प्रकट होता है । 'मन' अत्यन्त सूक्ष्म अवस्था है, उसी को 'अहंकार' अत्यन्त स्थूल अवस्था है दूसरे दो अवान्तर रूप हैं ।)

जब 'तम' का अभाव हो जाता है, अज्ञान हट जाता है, तब जो ज्ञान का प्रकाश उदित होता है, उसकी तुलना न दिन के प्रकाश से है, न रात्रि के प्रकाश से । परमात्मा का वह दिव्य-रूप न सत् है, न असत् है, वह उसका केवल शिव-रूप है, वह 'अक्षर', अर्थात् अविनाशी-रूप है, वह सविता का वरेण्य रूप है, भगवान् के उसी रूप से पुरातन प्रजा का, सनातन ज्ञान का अवतरण होता है ॥१८॥

उसे कोई ऊपर से, इधर-उधर से, बीच से नहीं पकड़ सकता । जिस का नाम 'महद्-यश' है, उसकी 'प्रतिमा' नहीं है, उसकी तुलना किसी वस्तु से नहीं की जा सकती ॥१९॥

यथाऽतमस्तम दिवा न रात्रिर्न सद्य चासञ्छिद्य एव केवलः ।

तवक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं प्रजा च तस्मात्प्रसूता पुराणी ॥१८॥

यथा—जब अतमः—तमोगुण एवं अविद्या का अभाव (होना है); सत्—तो, तब, न—नहीं, विद्या—दिन, न रात्रिः—न ही रात, न—नहीं; सन्—सत्तावाला, भावात्मक, न—नहीं, च—और, असन्—सत्ता से शून्य, अभावात्मक, शिवः—शिव, एव—ही, केवलः—केवल, एकाकी, सद्—वह, अक्षरम्—अविनाशी है, तद्—वह ही, सवितुः—जगत् के प्रेरक व स्रष्टा का, वरेण्यम्—वरण करने योग्य, ग्राह्य (मर्ग-तेज) है, प्रजा—बुद्धि (वेद-रूप प्रकृष्ट ज्ञान); च—और, तस्मात्—उससे, प्रसूता—फैली है, पुराणी—पुरातन, सनातन ॥१८॥

मनमूर्ध्वं न तिर्यञ्चं न मध्ये परिजग्रभत् ।

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः ॥१९॥

न—नहीं; एनम्—इस (शिव) को ऊर्ध्वम्—ऊपर, तिर्यञ्चम्—इधर-उधर, न मध्ये—न बीच में, परिजग्रभत्—(कोई) पकड़ सका है, छू सका है, न—नहीं, तस्य—उसकी, प्रतिमा—उपमा, तुलना, अस्ति—है; यस्य—जिसका; नाम—संज्ञा, प्रसिद्धि महद्-यशः—'महद्यश' (बड़े यशवाला) है ॥१९॥ (यजु०, अ० ३२, मंत्र २-३)

उसका कोई 'रूप' नहीं है जो आँखों के सामने ठहरे, और न आँखों से उसे कोई देख पाता है। वह हृदय में स्थित है, इसलिये जो 'हृदय से' और 'मन से'—उसे इस प्रकार जानते हैं, वे अमृत हो जाते हैं ॥२०॥

'तू भजन्मा है'—ऐसा कहता हुआ कोई धर्म-भीरु पुरुष ही भगवान् की शरण में आता है। हे रुद्र ! तेरा जो 'दक्षिण-मुख' है, 'वाम' नहीं 'दक्षिण', बायाँ नहीं दायाँ, अर्थात् तेरा जो क्रियाशील स्वरूप है, उससे मेरी नित्य पालना कर ॥२१॥

हे रुद्र ! हमारे नव-जात शिशुओं पर, बालकों पर, युवाओं पर, गौओं पर घोड़ों पर प्रहार मत कर, हमारे आभा से युक्त वीरों का वध मत कर, हम हवि लेकर सदा तेरा आह्वान करते हैं ॥२२॥

न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चननम् ।

हृदा हृदिस्थं मनसा च एनमेवं विदुरमृतमस्ते भवन्ति ॥२०॥

न—नहीं सदृशे—देखने के लिए, तिष्ठति—ठहरता—सामने आता है रूपम्—आकृति, वर्ण, स्वरूप, अस्थ—इसका, न—नहीं, चक्षुषा—आँख से, पश्यति—देख सकता है कश्चन—कोई भी एनम्—इसको, हृदा—हृदय (भक्ति-भाव) से, हृदिस्थम्—हृदय गुहा में स्थित, मनसा—(निरुद्ध) मन से, ये—जो, एनम्—इसको एवम्—इस प्रकार, विदुः—जानते हैं, अमृताः ते भवन्ति—वे अमर (मुक्त) हो जाते हैं ॥२०॥

अजात इत्येवं कश्चिद् भीरुः प्रपद्यते ।

रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम् ॥२१॥

अजात—न उत्पन्न (अज-अजन्मा); इति एवम्—इस रूप में, कश्चिद्—कोई; भीरुः—(पाप-कर्म फल से) डरनेवाला धर्म-भीरु, प्रपद्यते—(तेरी शरण में) प्राप्त होता है रुद्र—हे रुद्र, यत्—जो ते—तेरा, दक्षिणम्—दक्षता (उत्साह, चतुराई, उदारता) वाला, दायाँ, मुखम्—मुख (आशीर्वाद) है, तेन—उससे, माम्—मुझको पाहि—सुरक्षित रख नित्यम्—सदा ॥२१॥

मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु ना नो अश्वेषु रीरिषः ।

वीरान्मा नो रुद्र भामिनो बभौर्हकिमन्तः सदमित्वा हवामहे ॥२२॥

मा—मत, नः—हमारे, तोके—शिशु पर, तनये—पुत्र पर मा—मत नः—हमारी, आयुषि—(पूर्ण) आयु पर, मा—मत; नः—हमारी, गोषु—गौओं पर; मा नः—मत हमारे, अश्वेषु—अश्वों पर, रीरिषः—हिंसा (घात)

पंचम अध्याय

(ब्रह्म तथा जीव का वर्णन)

जीवात्मा तथा प्रकृति दोनों अक्षर हैं, अनन्त हैं, ब्रह्मपर हैं—
 'ब्रह्मपर', अर्थात् ब्रह्म में पर, अर्थात् लगे हुए हैं, ब्रह्म को—महानता
 को—हर समय बूढ़ रहे हैं, जहां उन्हें बृहत्ता, महानता बोखती है,
 उसी तरह जीव तथा प्रकृति की गति है। दोनों में 'विद्या' तथा
 'अविद्या' गहराई तक पहुंची हुई है 'विद्या' तथा 'अविद्या' में से
 'अविद्या' 'क्षर' है, 'खर जाने वाली' है, 'विद्या' 'अक्षर' है, 'न खरने
 वाली', अर्थात् 'अमृत' है। अविद्या तथा प्रकृति का मेल तो समझ
 पड़ता है, परन्तु 'क्षर'-अविद्या के साथ 'अक्षर'-जीवात्मा का क्या
 मेल? क्यों जीवात्मा अविद्या में रमा रहता है? क्यों नहीं निकल
 जाता? 'विद्या' तथा 'अविद्या' पर जो निगरानी कर रहा है, वह
 'जीवात्मा' से अन्य 'परमात्मा' है, जैसे वह अविद्या से अलग है, वैसे
 जीवात्मा भी अविद्या से अलग निकल सकता है ॥१॥

कर बीरान्—बीर पुत्रों (पुरुषों) को, वा नः—नहीं हमारे, रुद्र—हे रुद्र,
 भाषितः—आभावाले खुद हुए जाश में आय हुए (बीर-युवकों को), वषोः—
 धात (बाट) कर, हविष्मन्तः—यज्ञ-अनुष्ठान करने हुए, आत्म-समर्पण करते
 हुए सवम्—सदा, इत्—ही त्वा—तुझको हवामहे—हम पुकारते हैं, स्तुति-
 प्रार्थना करते हैं ॥२॥ (यजुः, १९-१५)

हे अक्षरे ब्रह्मपरे खनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे।

क्षरं स्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥१॥

हे—दोनों अक्षरे—अविनाशी नित्य ब्रह्मपरे—ब्रह्म में लीन, तु—
 तो, अनन्ते—अनन्तहीन (भी) हैं विद्या-अविद्या—ज्ञान और अज्ञान (श्रेय
 और प्रेय प्राप्त), निहिते—विद्यमान हैं, यत्र—जिन (दोनों) में, गूढे—
 छिपे हुए, न जाने हुए (इनमें) सवम्—विनशी अस्थायी तु—ता
 अविद्या—अज्ञान (प्रेयों रूप), हि—निश्चय ही, अमृतम्—अमर, अविनाशी,
 नित्य, तु तो, विद्या—ज्ञान (श्रेयों रूप), विद्या + अविद्ये—इन विद्या (चित्
 आत्मा) और अविद्या (ज्ञान से रहित प्रकृति) का ज्ञान अज्ञान या श्रेयो-
 प्रेयोरूप को ईशते—नियम में रखता है, इनका ईश (स्वामी) है, यः
 तु—वो ता स—वह अन्य—(इससे भिन्न) अन्य (ब्रह्म) है ॥१॥

(इस उपनिषद्-वाक्य का यह अर्थ भी किया जा सकता है कि विद्या तथा अविद्या—ज्ञान तथा कर्म—आध्यात्मिक-दृष्टि तथा आधिभौतिक-दृष्टि—Spiritualism and Materialism—ये दोनों उस अक्षर, अनन्त परब्रह्म में गूढ़ निहित हैं उसी से ये दोनों उत्पन्न होती हैं। इन दोनों में से अविद्या क्षर है, विद्या अक्षर है, अमृत है। विद्या तथा अविद्या का स्वामी वह ब्रह्म इन दोनों से अलग है।)

जो इकला संसार को एक-एक 'योनि', अर्थात् एक-एक कारण तथा सब 'योनिमें', अर्थात् सब 'कारणों' का अधिष्ठाता है, जो सब रूपों, अर्थात् 'कार्यों' का अधिष्ठाता है—अर्थात्, जो संसार के सब कारण तथा कार्य का प्रवर्तक है—जो पूर्वकाल में उत्पन्न हुए कपिल ऋषि को, अर्थात् किसी भी प्राचीन-विचारक को वैसे ही ज्ञान से भर देता है जैसे आज के किसी विचारक को, उस जायमान-ब्रह्म को, अर्थात् ऐसे ब्रह्म को जो हर-समय अपने को किसी-न-किसी रूप में जायमान कर रहा है, प्रकट कर रहा है, ऐसे ब्रह्म को उपासक देखे ॥२॥

जैसे हरिण आदि के पकड़ने के लिये कोई जाल को फैला दे, उसमें जीव-जन्तु आ-आकर पकड़े जाते हैं, वैसे प्रत्येक जीव

यो योनिं योमिमधिलिष्ठत्येको विद्वान्नि रूपाणि योनोश्च सर्वाः ।

ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानं विभति जायमानं च पश्येत् ॥२॥

यः—जो योनिम्-योनिम्—प्रत्येक उत्पादक कारण को (का), अधि-
तिष्ठति—अधिष्ठाता (नियन्ता) है एक इकला, अद्वितीय, विद्वान्नि—
सारे, रूपाणि—रूपों (आकृतिधारियों) को, योनोः च—और योनियों (भिन्न-
विन्न जातियों) को, सर्वाः—सारी, ऋषिम्—कान्तदर्शी; प्रसूतम्—(मगवान्
से) प्रेरित या पहले उत्पन्न, कपिलम्—सांख्य-दर्शन (चेतन-अचेतन भेद के
निर्देशक) के रचयिता 'कपिल' मुनि को यः—जो, तम्—उसको अग्रे—पहले,
ज्ञानं—ज्ञान द्वारा, विभति—पूँट करता, धारण कराता है, जायमानम् च—
और (इस प्रकार) प्रकट होते हुए (ब्रह्म) को, पश्येत्—साक्षात् करे। २

एकैकं जालं बहुधा विकुर्वन्स्मिन्क्षेत्रे सहस्रत्येष देवः ।

भूयः सृष्ट्वा यतयस्तथेशः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा ॥३॥

एक + एकम्—एक-एक (नानाविध), जालम्—(जाति-आयु-योग-

के कर्मानुसार अनेक प्रकार से, अर्थात् मानव-देह, पशु-देह आदि के रूप में योनियों के जान को यह देव इस संसार-रूपी क्षेत्र में फैला देता है, और जब जीव कर्मानुसार भिन्न-भिन्न योनियों के इन जालों में फँस जाते हैं तब उनके कर्म फलानुसार वह देव इसी संसार-क्षेत्र में उन्हें पकड़ कर उनका जाल में फँसे शिकार की तरह संहार कर देता है। हे यतियो ! इसी प्रकार वह महारत्ना जगदीश सृष्टि को बार-बार रचता है, और इस पर शासन करता है ॥३॥

जैसे सूर्य ऊपर, नीचे, तिरछे—सब दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी प्रकाशमान है, इसी प्रकार वह देव, वरणीय भगवान् संसार की योनियों के स्वभावों का इकला अधिष्ठाता है। सूर्य अपने प्रकाश से अन्नादि को पकाना है, प्रत्येक अन्न का जो स्वभाव है उसी के अनुसार वह पकता है—आम अपने स्वभाव से पक कर आम बन जाता है, अनार नहीं, और अनार अपने स्वभाव से पक कर अनार बन जाता है, आम नहीं, इसी प्रकार भगवान् हो, जैसे सूर्य स्रैतियो को पकाता है, वैसे सब योनियों को अपने-अपने स्वभाव के अनुसार परिपक्व कर रहा है ॥४॥

रूपी) बन्धन की, बहुधा—(कर्म अनुसार) अनेक रूपों में, विकुर्वन्—फँसता हुआ (कर्म फल देता हुआ), अस्मिन्—इस, क्षेत्रे—क्षेत्र (सृष्टि-रचना) में, संहरति—प्रलय में समेट लेता है, एव देव—यह देव (ब्रह्मा), भूयः—फिर (प्रलयकाल के पश्चात्) सृष्ट्या—रचकर यत्न—हे समीचीन आत्माओ !, सखा—बँस, ओर, ईशः—स्वामी (ब्रह्मा), सर्वं + आधिपत्यम्—सब पर शासन (नियंत्रण), कुर्वते—करता है, महात्मा—परमात्मा ॥३॥

सर्वा विश ऊर्ध्वमधश्च तिर्यकप्रकाशयाम्नाजते यद्वनद्वान् ।

एवं स वेदो भगवान्वरेण्यो योनिस्वभावानधिनिष्ठत्येकः ॥४॥

सर्वाः विशः—सब दिशाओं को, ऊर्ध्वम्—ऊपर की ओर, अधः च—और नीचे की ओर, तिर्यक्—उपर-उपर, दाये-बाये; प्रकाशयन्—प्रकाशमय करता हुआ, म्नाजते—(स्वयं भी) चमक रहा होता है, यद् उ—जो तो; यद्वनद्वान्—सूर्य, एवम्—इस ही प्रकार, सः—वह देवः—देव, भगवान्—ऐश्वर्यशाली, वरेण्यः—वरणीय, योनिस्वभावान्—प्रत्येक योनि (कारण या जाति) और उनके स्वभावों का, अधिनिष्ठति—अधिष्ठाता (नियन्ता) है; एकः—इकला ही ॥४॥

वह 'विश्वयोनिः' है—सबका कारण है, प्रत्येक वस्तु को अपने स्वभाव के अनुसार पका देता है, जो भी परिपाक के योग्य वस्तु है उसको वही परिणत करता है, अपने निष्कर्ष तक पहुँचाता है। वह इकला ही इस सम्पूर्ण विश्व का अधिष्ठाता है। संसार के 'द्रव्यों' का ही नहीं, सब 'गुणों' का भी वह इकला ही विनियोग करता है। प्रत्येक पदार्थ 'द्रव्य' (Quantity) है, यह द्रव्य जिस काम आता है वह इसका 'गुण' (Quality) है। संसार के सभी द्रव्यों तथा गुणों का वही अधिष्ठाता है ॥५॥

ब्रह्म-ज्ञान वेदों में तथा वेदों के रहस्य का प्रतिपादन करने वाली उपनिषदों में छिपा हुआ है। ब्रह्म-ज्ञान के उस उत्पत्ति-स्थान को ब्रह्म-ज्ञानी ही जानता है। पहले जो देव और ऋषि हुए हैं, वे उस ब्रह्म-ज्ञान को जानते थे, वे उसे जानकर 'तन्मया' हो गये, 'अमृत' हो गये। ६॥

यत्त्वं स्वभाव पचति विश्वयोनिः पात्र्यांश्च सर्वान्परिणामयेत् ।

सर्वमेतद्विश्वमाधितिष्ठत्येको गुणांश्च सर्वान्विनियोजयत् ॥५॥

यत् च—और जो, स्वभावम् स्वभाव (स्वरूप) को अथवा निज स्वभाव से ही पचति—पकाता है (तदनुसार फल देता है), विश्वयोनिः—सब का कारण सब का आधार, पात्र्यान् + च—और पकाने योग्य (पदार्थों) को, सर्वान्—सारे, परिणामयेत्—परिणाम (फल) देता है, यः—जो, सर्वम् एतद् विश्वम्—इस सारे जगत् को, अधितिष्ठति—नियम में रखता है, एकः—एक ही गुणान् + च—और सत्त्व आदि प्रकृति के गुणों या शीघ्र आदि गुणों को, सर्वान्—सारे, विनियोजयेत्—विनियोग (स्थापना) करता है, यः—जो। ५।

तदेवगुह्योपनिषत्सु गूढं तद्ब्रह्मा वेदयते ब्रह्मयोनिम् ।

ये पूर्वदेवा ऋषयश्च तद्विदुस्ते तन्मया अमृता बभूवुः ॥६॥

तद्—वह (ब्रह्म-ज्ञान वेद-गुह्य + उपनिषत्सु—वेदों में, गुह्य (गुह्य के आदेश-उपदेश) से और उपनिषदों में, या वेद के गुह्य रहस्य का उपदेश करनेवाली उपनिषदों में, गूढम्—छिपा है (उनमें वर्णित है)। तद्—उस, ब्रह्मा—चारों वेदों का शास्त्र, वेदयते—ज्ञान कराता है, ब्रह्म-योनिम्—वेद के आदि उपदेश करनेवाले (का), ये—जो, विन, पूर्वदेवाः—पहले देवों (विद्वानों) ने, ऋषयः च—और यन्त्र द्रष्टा ऋषियों ने तद्—उस (ब्रह्म-योनि—आदि गुरु या ब्रह्म ज्ञान) को विदुः—जान लिया था, ते—वे, तन्मयाः—

अब जीवात्मा का वर्णन करते हुए ऋषि कहते हैं—गुण प्रकृति के हैं, परन्तु जीव उन गुणों का सम्बन्ध अपने साथ जोड़ लेता है; जीव फल के लिये कर्म करता है और जैसे कर्म करता है उसी का फल भोगता है; जीव सब तरह के रूप—देह—धारण कर लेता है; सत्त्व-रज-तम—इन तीन गुणों वाला और उत्तम-मध्यम-अधम—इन तीन मार्गों से जाने वाला यह जीव है, यह जीव प्राणों का स्वामी होकर अपने कर्मों के अनुसार विचरण करता फिरता है ॥७॥

जैसे परमात्मा को उपनिषदों में 'अगुष्ठमात्र' कहा है, वैसे जीवात्मा को भी हृदय-प्रवेश में विद्यमान होने से ऋषि ने 'अगुष्ठमात्र' कह दिया है। जीवात्मा 'अगुष्ठमात्र' है, परन्तु 'संकल्प' (मन) और 'अहंकार' (बुद्धि) से युक्त होने के कारण उसका सूर्य के तुल्य विशाल रूप है। 'अगुष्ठमात्र' कहने का यह अभिप्राय नहीं कि वह अगुठे के बराबर है, इसलिये फिर कहते हैं, वह 'आराग्रमात्र' है—सुई की नोक के बराबर है—अत्यन्त सूक्ष्म है, परन्तु फिर भी उस उममें लीन (रने) हुए, अमृताः—अमर (मुक्त), वै—निश्चय ही, बभूवुः—हो गये । ६ ।

गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता ।

स विश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवर्त्मा प्राणाधिप संचरति स्वकर्मभिः ॥७॥

गुणान्वयः—(सत्त्व-रज-तम) गुणों से सम्बद्ध (आसक्त) हुआ, यः जो (जीव) फलकर्मकर्ता—फल (सुख दुःख रूप भोग) देनेवाले कर्मों का करने-वाला है, कृतस्य—किये हुए, तस्य—उस (कर्म) का, एव—ही, सः—वह (जीव) च—और उपभोक्ता—भोग करनेवाला है सः—वह, विश्वरूपः—(कर्मानुसार) अनक रूपा (योनियों) वाला होता है त्रिगुणः—तीन गुणों का अभिमानी, त्रिवर्त्मा—तीन (उत्तम-मध्यम-अधम, मार्ग (वर्तन) वाला, प्राण + अधिपः—प्राणों (शरीर) का स्वामी (गुरु) संचरति—(भिन्न भिन्न योतियों में) फिरता भटकता है, स्वकर्मभिः—अपने कर्मों के कारण ॥७॥

अगुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः सकल्पाहंकारसमन्वितो यः ।

बृहद्गुणेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो ह्यपरोक्षि दृष्टः ॥८॥

अगुष्ठमात्रः—अगुठे के परिमाण वाला (हृदय-स्वामी), रवितुल्यरूपः—सूर्य के समान रूप वाला (जब शरीर में चेतना देनेवाला), सकल्प + अहंकार-समन्वितः—सकल्प (मन) और अहंकार (बुद्धि) से युक्त, यः—जो है,

‘अपर’ को—जीवात्मा को—बुद्धि के और आत्मा के गुणों से देखा जाता है ॥८॥

परन्तु ‘आराग्रमात्र’ कहने का यह अभिप्राय नहीं कि वह वास्तव में सुई की नोक के ही बराबर है, इसलिये ऋषि फिर कहते हैं कि अगर बाल के अगले हिस्से के सौ भाग किये जाय, फिर उन सौ में से एक के सौ हिस्से किये जाय, तो उतना भाग जीव का समझना चाहिये, परन्तु इतना सूक्ष्म-रूप होते हुए भी जीवात्मा अनन्त सामर्थ्य वाला कल्पित किया जाता है ॥९॥

जीवात्मा न स्त्री-लिंगी है, न पुल्लिंगी, न नपुंसक-लिंगी । ये लिंग शरीर के हैं, जिस-जिस शरीर को यह ग्रहण करता है उस-उस के लिंग के साथ युक्त हो जाता है ॥१०॥

बुद्धेः—बुद्धि या ज्ञान के, गुणेन—गुण से, आत्म-गुणेन च—और अपने (चिद्रूप) गुण से एव—ही, आर + अग्रमात्रः—सुई की नोक के समान सूक्ष्म, हि—ही, अपरः—(शरीर) में जिसमें पर (उत्कृष्ट) कोई नहीं ऐसा आत्मा, अपि—भी, दृष्टः—देखा जा सकता है । ८।

बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च ।

भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥९॥

बाल + अग्र-ज्ञानभागस्य—बाल के अग्रभाग के सौवें भाग का, शतधा—(जिसको फिर, सौ बार (टुकड़े), कल्पितस्य—किये हुए का च—और भागः—एक हिस्सा (बाल के अग्रभाग का १०००वें भाग के परिमाण वाला—अति सूक्ष्म), जीवः—जीवात्मा, सः—वह, विज्ञेयः—जानना चाहिये स च—और वह ही (सूक्ष्मातिसूक्ष्म) आनन्त्याय—अनन्त पद (मोक्ष) के लिए या अनन्त कर्म व शक्ति के लिए, कल्पते—समर्थ है । ९।

नैव स्त्री न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः ।

यद्यच्छरीरमावर्त्ते तेन तेन स रक्ष्यते ॥१०॥

न एव स्त्री—न तो स्त्री (लिंगी) है न पुमान्—न पुरुष (पुल्लिंगी) एवः—यह (जीवात्मा), न च एव—और न ही, अयम्—यह, नपुंसकः—नपुंसक है यद्-यद्—जिस-जिस, शरीरम्—भोग-शरीर को, आवर्त्ते—ग्रहण करता है, तेन तेन—उस-उस से सः—वह, रक्ष्यते—रखा जाता है, रक्षा किया जाता है ॥१०॥

उत्पन्न होने के अनन्तर उसकी वृद्धि कैसे होती है ? अन्न तथा जल-सिंचन से उसका शरीर बढ़ता है, 'सकल्प'-'स्पर्श'-'दृष्टि' के मोह से उसके मन का प्रपञ्च बढ़ता है । यह देहो—जीवात्मा—कर्म से कर्मानुसार रूपों को—देहों को—भिन्न-भिन्न स्थानों में प्राप्त होता है ॥११॥

('सकल्प'-'स्पर्श'-'दृष्टि' के मोह से मन का प्रपञ्च कैसे बढ़ता है ? 'सकल्प' का सम्बन्ध मन से है, 'स्पर्श' और 'दृष्टि' का सम्बन्ध मन की साधन त्वचा तथा आंख से है । त्वचा तथा आंख दोनों एक दूसरे का काम करती हैं । आंख न हो तो छूकर काम होता है । अतः असल में मन के प्रपञ्च का विकास 'सकल्प' तथा 'दृष्टि' से है । मन की आंख 'सकल्प' है, शरीर की आंख 'स्पर्श' तथा 'दृष्टि' है । यथार्थ-दृष्टि हो जाय, तब तो मुक्ति हो जाती है, दृष्टि में मोह आ पड़े तभी ससार का चक्र चलता है । इसलिये ऋषि ने कहा कि शरीर का विकास तो अन्न तथा जल से होता है, परन्तु मन का प्रपञ्च तब चलता है जब यथार्थ-दृष्टि नहीं रहती, जब सकल्प, स्पर्श तथा दृष्टि का मोह मनुष्य को धँस लेता है । यथार्थ-दृष्टि उत्पन्न हो जाने से मनुष्य मन के बन्धन से छूट जाता है ।)

देहधारी जीवात्मा अपने शुभ अशुभ गुणों से स्थूल तथा सूक्ष्म अनेक रूपों को चुन लेता है । देह के साथ आत्मा का संयोग किस

संकल्पनस्पर्शनदृष्टिमोहैर्प्रासादवृष्ट्या चात्मविवृद्धिर्जन्म ।

कर्मानुगान्धनुक्रमेण वेही स्थानेषु कषाण्यभिस्तप्रपद्यते ॥११॥

संकल्पन-स्पर्शन-दृष्टि-मोहैः—सकल्प-विकल्प, स्पर्श देखना और मोह (अज्ञान-मूढता) से, प्रास + अम्बुवृष्ट्या—प्रास (अन्न) और जल-वर्षा से; च—और, आत्म-विवृद्धि-जन्म—(जीवात्मा के) आत्मा (शरीर तथा मन) की वृद्धि और उत्पत्ति (होती है), कर्म + अनुगानि—कर्मों के अनुसार, अनुक्रमेण—बारी-बारी से, वेही—देहधारी (जीव-प्राणी), स्थानेषु—(भिन्न-भिन्न शरीररूपों) स्थानों स्थितियों) में, कषाणि—अनेक रूपों को, अभिस्तप्रपद्यते—प्राप्त होता है ॥११॥

स्थूलानि सूक्ष्मानि बहूनि चैव कषाणि वेही स्वगुणैर्बुभोति ।

कियागुणैरात्मगुणैश्च तेषां संयोगहेतुरपरोक्षि वृष्टः ॥१२॥

कारण हुआ ? इसका उत्तर देते हुए ऋषि कहते हैं कि आत्मा में अपनी क्रिया के, अर्थात् कर्मों के जो गुण हैं, और क्रिया के अतिरिक्त अपने जो दूसरे गुण हैं, उनके कारण यह 'अपर', अर्थात् परमात्मा से भिन्न जो जीवात्मा है वह शरीर के साथ संयोग का हेतु बन जाता है ॥१२॥

इस परिवर्तनशील संसार के बीच जो अनादि है, अनन्त है, विश्व का स्रष्टा है, अनेक-रूप है, इकला विश्व का परिवेष्टन कर रहा है—विश्व को घेरे हुए है—उस देव को जानकर यह जीव सब पाशों से मुक्त हो जाता है ॥१३॥

वह शिव-रूप भगवान् 'भावना' से, अर्थात् श्रद्धा से ग्रहण किया जाता है; उसका कोई 'नीड' नहीं, आश्रय-स्थान नहीं, वही सच्चिदानन्द आश्रय है, वह संसार का भाव भी कर देता है, अभाव भी कर देता

स्पृक्षानि—स्पर्श (माटे), सूक्ष्माणि—सूक्ष्म ब्रह्मणि च—और बहुत से एव—ही कृपाणि रूपो (आकृतियों-शरीरों, को देही—जीव-प्राणी स्वगुणैः—अपने गुणों (मुक्त-पापमय) से वर्णयन्ति—वर्णन (स्वीकार) करता है क्रिया-गुणैः कर्मों के गुण (साधन) से आत्म-गुणैः च—और आत्मा के (निज-औदायं आदि या इच्छा-द्वेष आदि छै) गुणों के कारण तेवाम्—उन (शरीरों) के संयोग हेतु—संयोग (प्राप्ति वर्णन) का कारण अपरः—पर (सब श्रेष्ठ परमात्मा) से भिन्न जीवात्मा, अपि—भी, दृष्टं—देखा जाता (समझा जाता) है ॥१२॥

अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्

विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥१३॥

अनादि + अनन्तम्—अनादि और अनन्त कलिलस्य—अर्थात् गहन, मध्ये—बीच में, विश्वस्य—जगत् के स्रष्टारम्—उस जगत् के) रचयिता की, अनेकरूपम्—नाना रूपवान्, विश्वस्य—जगत् के, एकम्—अद्वितीय, परिवेष्टितारम्—आवरण करनेवाले, ज्ञात्वा—जानकर, देवम्—परमात्म-देव को, मुच्यते—छुट जाता है, सर्वपाशैः—सब बन्धनों से ॥१३॥

भावप्राह्मणोद्भात्यं भावाभावकरं शिवम् ।

कलासर्गकरं देव ये विबुस्ते जह्नुस्तनुम् ॥१४॥

भावप्राह्मम्—भाव (भावना, श्रद्धा, मक्ति) से ग्रहण (ज्ञान) करने योग्य, अनोद्यम् + आस्यम्—'नीड' आश्रय की अपेक्षा न रखनेवाले अतः 'अनीद्वय' नाम

है; वह कलाओं से युक्त सृष्टि को रचने वाला है। उसे जो जान जाते हैं, वे उस देव की आराधना में अपने शरीर को आहुति के रूप में दे देते हैं ॥१४॥

षष्ठ अध्याय

(सृष्टि का संचालन 'कर्म' से और कर्म का संचालन 'भाव' से हो रहा है)

श्वेताश्वतर-उपनिषद् के प्रथम अध्याय में ब्रह्म-वादी लोग विचार करने के लिये एकत्रित हुए थे, और सोचने लगे थे कि सृष्टि का कारण क्या है? उसी विचार-धारा को फिर से उठाकर ऋषि कहते हैं—कई विद्वान् भ्रम में पड़कर सृष्टि का कारण 'स्वभाव', और कई 'काल' को बतलाते हैं, परन्तु अस्ल में यह तो उस देव की महिमा है जिससे यह 'ब्रह्म-चक्र' घुमाया जा रहा है ॥१॥

जिससे यह ब्रह्माण्ड सदा आवृत रहना है घिरा रहता है, जो सर्वज्ञ है, जो काल का भी काल है, जो गुणी है, जो सर्वजित् है, उसी

वाले, भाव + अभावकर्म—जगत् का भाव रचना) और अभाव (संहार-प्रलय) करनेवाले, शिवम् कल्याणकारी, कला-सर्गकर्म—कला (सौन्दर्य-विधान या याथातथ्य) से सृष्टि रचना करनेवाले या कलाओं (पूर्व-वर्णित प्राण-आदि १६ कलाओं के प्रपञ्च) की रचना करनेवाले, देवम्—देव (भगवान्) को, ये—जो, विदुः—जान लेते हैं से—व जह् त्वाग देते हैं, तनुम्—शरीर (जन्म-मरण) को ॥१५॥

स्वभावमेके कवयो ब्रुवन्ति कालं तथान्ये परिमुह्यमानाः ।

देवस्यैव महिमा तु लोके येनेव भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम् ॥१॥

स्वभावम्—(सृष्टि का कारण) स्वभाव को, एके—कई एक, कवयः—कवि (ज्ञानी), ब्रुवन्ति—कहते (बताते हैं) कालम्—समय को, तथा—और, अन्ये—दूसरे (विचारक कवि), परिमुह्यमानाः—मोह (अज्ञान-भ्रम) में पड़े हुए, देवस्य—परमात्म-देव की, एषः—यह, महिमा—महिमा ही, तु—तो, लोके—जगत् में विराजमान—ईशान) है, येन—जिस (महिमा) से इदम्—यह भ्राम्यते—घुमाया जाता है, ब्रह्मचक्रम्—ब्रह्म का (सृष्टि का) चक्र ॥१॥

येनावृतं निर्यामिदं हि सर्वं शः कालकारो गुणो सर्वविद्यः ।

तेनेति कर्म विवर्तते ह पृथ्व्यप्तेजोजनितस्थानि चिन्त्यम् ॥२॥

के प्रभुत्व से 'कर्म' का विवर्त हो रहा है। बिना 'कर्म' के सृष्टि नहीं चल सकती, परन्तु 'कर्म' स्वयं जड़ है, अतः इसका संचालन वही कर रहा है। जो विद्वान् यह कहते हैं कि पृथिवी अप्, तेज, वायु, आकाश—ये 'भूत' सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, वे ऐसी बात कह देते हैं जो चिन्तनीय है, ठीक नहीं है ॥२॥

वह 'कर्म' का संचालन करके फिर स्वयं उसमें से निवृत्त हो जाता है। हां, सृष्टि-संचालन के लिये 'तत्त्व' का 'तत्त्व' के साथ 'संयोग' (Combination of Elements or Principles) वह कर देता है। इस उपनिषद् के प्रथम अध्याय में 'काल-स्वभाव-नियति-यवृच्छा-भूत-योनि-संयोग-आत्मा'—ये आठ कारण कहे गये थे। ये आठ कारण ही आठ 'तत्त्व' हैं। 'काल' से लेकर 'आत्मा के सूक्ष्म-गुणों' तक जो ये आठ तत्त्व हैं इनमें से एक, दो, तीन या आठों तत्त्वों के संयोग से वह देव 'कर्म' का संचालन करता है, ये स्वतन्त्र कुछ नहीं कर सकते ॥३॥

येन—जिसके द्वारा आवृत्तम् आच्छादित, घिता नित्यम् हमेशा इदम् हि सर्वम् यह सब (कार्य जगत्), नः—जगत्, कालकार—काल का प्रगट करनेवाला, गुणो—(दया-ज्ञान आदि) गुणों से युक्त सर्वविद्—सब का जाननेवाला (सर्वज्ञ, यः जो, तेन उससे (के द्वारा) ईशितम्—अधिष्ठित (अध्यक्षता में), कर्म—जगद् रचना रूप कार्य विवर्तते—परिणत हो रहा है ह—निश्चय से पृथ्वी + अप् + तेज + अनिल-सर्गति पृथ्वी, जल, तेज वायु और आकाश (का जगत् कारण होना ता), चिन्त्यम्—विचारणीय (सदिरव-भ्रममात्र) है ॥२॥

तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयस्तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम् ।

एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मैः ॥३॥

तत्—उस कर्म—(जगद्रचना रूप) कर्म को, कृत्वा—करके विनि-वर्त्य—स्वयम् पृथक् रहकर; भूय—फिर; तत्त्वस्य—एक कारण-तत्त्व का; तत्त्वेन—दूसरे कारण-तत्त्व से, समेत्य—संगत कर, योगम्—मेल एकेन—एक (तत्त्व) से, द्वाभ्याम्—दो तत्त्वों से त्रिभिः—तीन (तत्त्वों) से, अष्टभिर्वा—या (काल आदि) आठों (तत्त्वों) से कालेन—काल से (उचित समय पर), च एव और ही, आत्म-गुणैः—अपने (ज्ञान-बल क्रिया) गुणों से; च—और; सूक्ष्मैः—सूक्ष्म (बद्धम्) । ३॥

‘कर्म’ तो जड़ है, उसका आरम्भ कौन करता है ? वही देव सृष्टि के प्रारम्भ में सत्त्व, रज, तम—तीन गुणों से युक्त ‘कर्म’ को अपने मार्ग में प्रवृत्त कर देता है। परन्तु ‘कर्म’ भी कुछ नहीं कर सकता अगर उसमें ‘भाव’ न हो। ‘कर्म’ (Action) शरीर है, ‘भाव’ (Intention) उसकी आत्मा है। मनुष्य हाथ चलाता है, यह ‘कर्म’ है। यह ‘कर्म’ शुभ अथवा अशुभ तभी हो सकता है, अगर इसमें क्रोध अथवा प्रेम का ‘भाव’ हो। देव ने सत्त्व-रज-तम इन तीन गुणों से युक्त कर्मों को प्रवृत्त किया परन्तु साथ ही कर्मों के साथ सब ‘भावों’ को भी विनियुक्त कर दिया। अगर ‘भाव’ का, मन की सकाम-भावना का अभाव हो जाय, वह हट जाय, तो कृत-कर्म का, किये हुए ‘कर्म’ का नाश हो जाता है। ‘भाव’ न रहे, तो कर्म होने पर भी मानो कर्म नहीं होता, क्योंकि ‘कर्म’ का ‘कर्मणता’ उसमें निहित ‘भाव’ पर ही आश्रित है। इस प्रकार जब ‘भाव’ के, अर्थात् कामना के नाश से कर्म का क्षय हो जाय, तो वह देव ससार के रचना करने वाले तत्त्वों से अलग हो जाता है ॥४॥

(हम बुरा काम करते हैं। क्यों ? एक व्यक्ति ने हमें गाली दी। उसे क्रोध आया था, उसकी गाली सुनकर हमारा क्रोध भी भभक उठा। हमने गाली का जवाब गाली में दिया। मामला बढ़ गया। डंडे चल पड़े, कत्ल हो गया। यह सब क्यों हुआ ? ‘क्रोध’ से हुआ। यह क्रोध ही तो ‘भाव’ है, ‘कामना’ है। ‘भाव’ न होता, तो ‘कर्म’ वा जो लम्बा-बौड़ा सिलसिला चल पड़ा वह

आरम्भ कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्च सर्वान्विनियोजयेद्यः।

तेषामभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षये याति स तत्त्वतोऽन्यः ॥४॥

आरम्भ—प्रारम्भ कर, कर्माणि—कर्मों (जगद्-रचना) को, गुण + अन्वितानि—गुणों (सत्त्व-रजस् तमस्) से युक्त भावान्—भावों (काम-क्रोध आदि) को च—और विनियोजयेत्—युक्त (एकत्र) करता है, अ-जो, तेषाम्—उन (भावों) के, अभावे—न रहने पर कृतकर्मनाशः—कर्मों का नाश (संहार) करनेवाला, कर्मक्षये—कर्म (सृष्टि) के क्षय (प्रलय) होने पर याति—(हो) जाता है, सः—वह (रचयिता), तत्त्वतः—(आठों) तत्त्वों से या वस्तुतः अन्यः—पुनर्, दूसरा ॥४॥

न चलता । असली चीज 'कर्म' नहीं, 'भाव' है — यह 'भाव' ही 'कर्म' में जान डालता है । 'कर्म' के बन्धन से छूटने का उपाय 'भाव' से छूट जाना, कामना को छोड़ देना है । इसी का गीता में 'निष्काम-कर्म' कहा है । 'कर्म' जीव को तभी तक बाध सकता है जब तक उसमें 'भाव' या 'कामना' है । काम क्रोध लोभ-मोह — यही तो 'भाव' है । भावों के वश में होकर जीव अन्धा हो जाता है, और जो-कुछ नहीं करना चाहिये कर डालता है । इसी से कर्म चक्र चलता है । भावों से अलग हो जाने पर वह कर्म तो करता है, परन्तु क्योंकि उन कर्मों में 'भाव' नहीं होता, अतः वे कर्म बन्धन का कारण नहीं बनते । इस विषय को हमने वैदिक-संस्कृति के मूल तत्त्व ग्रन्थ में अधिक स्पष्ट किया है ।)

('कर्म' तथा 'भाव' का भी वही स्वामी है)

इस उपनिषद् के प्रथम अध्याय में कहा था कि क्या 'काल-स्वभाव-नियति-यदृच्छा-भूत-योनि-आत्मा' इनका 'संयोग' सृष्टि का कारण है ? ऋषि कहते हैं, इनके संयोग का कारण 'कर्म' ही हो सकता है, परन्तु वह देव 'कर्म' का भी कारण है, वह कारणों का कारण है, 'आदि' वही है, वह तीनों कालों से परे है । वह 'अकल' है, परन्तु अकल होता हुआ भी वह 'विवस्वरूप' है, 'भवभूत' है, विस्व तथा भव के रूप में प्रकट हो रहा है । ऐसे स्तुति-योग्य देव की, जो चित्त में स्थित है, पहले उपासना करे ॥५॥

आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः परस्त्रिकालावकलोऽपि वृष्टः ।

त विस्वरूपं भवभूतमोड्यं देवं स्वचित्तस्यमुपास्य पूर्वम् ॥५॥

आदिः— सब तत्त्वों से) पूर्व वर्तमान सः—वह, संयोगनिमित्तहेतुः—(तत्त्वों के) संयोग 'मेल' रूप निमित्त जगद् रचना के कारण) का हेतु (मूल कारण) परः—परे अतीत, त्रिकालात्—तीनों कालों से, अकलः—कलाओं (अवयवों) से शून्य, अपि—भी वृष्टः—दखा (जाना) जाता है तम्—उस, विस्वरूपम्—ताना रूप बाने, भवभूतम्—भव (जगन्निर्माता) हुए ईद्वयम्—स्तुति के योग्य, वेदम—भगवान् की स्वचित्तस्यम्—अपने चित्त (हृदय में वर्तमान आत्मा) में स्थित, उपास्य—उपासना करके, पूर्वम्—पहले ॥५॥

वह प्रकृति-रूपी 'वृक्ष' तथा 'काल' की नाना आकृतियों, उनके नाना भवों से परे है, वह इनसे 'अन्य' है, उसी से यह विश्व का प्रपञ्च परिवर्तित हो रहा है, चल रहा है। वह धर्म को प्राप्त कराने वाला और पाप को काटने वाला है, भाग्य का वही स्वामी है, विश्व के धाम उस अमृत स्वरूप भगवान् को आत्मा में स्थित जान कर उसकी उपासना करे ॥६॥

वह ईश्वरों का परम-महेश्वर है, वह देवों का परम-देव है, वह पतियों का परम-पति है, वह परे से भी परे है, भुवन के स्वामी, स्तुति के योग्य उस देव को हम जानते हैं ॥७॥

उसे अपने लिये कुछ भी नहीं करना, वह जो-कुछ करता है उसके लिये उसे साधनों की आवश्यकता नहीं, उसके समान कोई

स वृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यो यस्मात्प्रपञ्चः परिवर्ततेऽयम् ।

धर्मावह पापनुद्ध भवेषां नात्वात्मस्थममृतं विश्वधाम ॥६॥

स — वह (वह देव), वृक्ष-काल + आकृतिभिः — वृक्ष (प्रकृति) और काल की आकृतियाँ (रूपों) से परे, परे, पृथक्, अन्य — दूसरा है, यस्मात् — जिस (निमित्त कारण) से प्रपञ्च — (जगत् का) फैलाव परिवर्तित हो रहा है अयम् — यह, धर्म + आवहम् — धर्म (पुण्य) प्राप्त करानेवाले, पापनुद्धम् — पाप का परे हटानेवाला भग + ईशम् — सकलेश्वरों का स्वामी को, आत्मा — जान कर आत्मस्थम् — जीव आत्मा में स्थित, अमृतम् — अमर विश्व धाम — जगदाधार या जगद् रूपी घर वाला जगत् में व्याप्त ॥६॥

तमोऽश्वराणां परमं महेश्वरं न देवानां परमं च देवतम् ।

पतिं पतीनां परमं परस्तार्द्धदामं देव भुवनेशमीदृधम् ॥७॥

तम् — उस ईश्वराणाम् — एश्वर्य शक्तियों के (से); परमम् — श्रेष्ठ, बड़ा, महेश्वरम् — महेश्वर तम् — उस, देवतानाम् — देवताओं के भी परमम् — परम च — और देवतम् — देव (देवों के देव) पतिम् पति (रक्षक स्वामी) पतीनाम् — पतियों (रक्षका) के, परमम् — परे, परस्तान् — परे से विश्व — जान देवम् — भगवान् का भुवन + ईशम् — लोकों के नियन्ता लोक पति ईशम् — स्तुति के योग्य ॥७॥

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चास्वधिकश्च दृश्यते ।

पराऽस्य शक्तिर्विविधं च दृश्यते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥८॥

न — नहीं, तस्य — उस (देव) का, कार्यम् — करने योग्य निज काम, करणम् — कार्य का साधन च — और, विद्यते — है, न — नहीं, तत्समः —

नहीं दोख पड़ता, उससे अधिक कोई नहीं दोख पड़ता । सुनते हैं, उसकी परम शक्ति है, विविध शक्ति है, उसमें 'ज्ञान'-'बल'-'क्रिया'—ये तीनों स्वाभाविक हैं, अर्थात् किसी अन्य कारण पर आश्रित नहीं ॥८॥

लोक में उसका कोई पति नहीं, अर्थात् उस पर कोई हुक्मन करने-वाला नहीं, उसका कोई लिंग नहीं, चिह्न नहीं । यह जगत् का कारण है, इन्द्रियों के अधिप का भी वह अधिप है, जीवात्मा का स्वामी है उसका कोई उत्पादक नहीं, अधिपति नहीं ॥९॥

जैसे मकड़ी तन्तुओं से अपने को आच्छादित कर लेती है, इसी प्रकार जो देव इकला 'प्रधान', अर्थात् प्रकृति से उत्पन्न होने वाले तन्तु-रूप माया-जाल से अपने को स्वभाव से घेर लेता है, वह हमें ब्रह्म में लीनता प्रदान करे ॥१०॥

उसके बराबर, च—और अस्यधिकः—उससे बड़ कर च—और, बड़पने—दिखाई देता है, परा—उत्कृष्ट परम अस्य—इसकी शक्ति—सामर्थ्य विविधा—नानाविध, एव—ही भूयते—मुने जानी है स्वाभाविकी स्वभाव-सिद्ध, ज्ञान-बल-क्रिया—ज्ञान बल और कर्म च—और ॥८॥

न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके न चेतिता नैव च तस्य लिङ्गम् ।

स कारण करणाधिपाधिपो न चान्य कश्चिज्जनिता न बाधिपः ॥९॥

न—नहीं, तस्य—उसका, कश्चित्—कोई, पतिः—रक्षक, स्वामी अस्ति—है लोके—संसार में न च—और न ही ईतिता—नियन्ता ईश्वर न—एव—न ही, च—और तस्य—उसका, लिङ्गम्—चिह्न पहचान कराने वाला, सः—वह कारणम्—(उगत् का) कारण है कारण + अधिप + अधिपः—नाथनी के स्वामियों का भी स्वामी, न च—और नहीं, अस्य—इसका कश्चित्—कोई, जनिता—उत्पादक, पिता, न च—और न ही, अधिपः—अधिष्ठाता, शासक, स्वामी है ॥९॥

यस्तूर्णनाभ इव तन्तुभि प्रधानजैः स्वभावतः

देव एकः स्वभावोत् । स नो दधात् ब्रह्माप्ययम् ॥१०॥

यं तु—जो ताँ, ऊर्णनाभः इव—मकड़ी के समान, तन्तुभि—तन्तुओं (धागे) से, प्रधानजैः—प्रकृति से उत्पन्न, स्वभावतः—स्वभाव से अनायास देवः—देव ने, एकः—इकले, त्वम्—अपने को आबूणोत्—ढका हुआ है सः—वह, नः—हमें, दधात्—धारण करे (प्रदान करे), ब्रह्म—अप्ययम्—ब्रह्म में लय को (हमें अपने में लीन कर ले) ॥१०॥

वह देव एक है परन्तु अनेक भूतों में गूढ़ है, सर्व-व्यापी है, सब भूतों के अन्तरात्मा तक गया हुआ है। 'कर्म' का वह अध्यक्ष है, वह सब भूतों में है, परन्तु सब भूत उसमें है—वह सब भूतों का अधिवास है। वह साक्षी है, चेतन है, केवल है, निर्गुण है—सत्त्व, रज, तम, इन तीनों गुणों से अलग है ॥११॥

वह इकला अनेक निष्क्रिय तत्त्वों को वश में करने वाला है, वह एक बीज-रूप प्रकृति को अनेक बना देता है। जो धीर लोग आत्मा में स्थित उसे निकट से देखते हैं उन्हें निरन्तर सुख प्राप्त होता है दूसरों को नहीं ॥१२॥

जो नित्यों का नित्य चेतनों का चेतन है, जो एक होता हुआ अनेक जीवों की कामनाओं को पूर्ण करता है—वही इस सृष्टि का

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।

कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥११॥

एक—एक देवः—देव (भगवान्), सर्वभूतेषु—सब प्राणियों में, गूढः—छिपा हुआ, व्याप्त है, सर्वव्यापी—सर्व व्यापक, सर्वभूतान्तरात्मा—सब भूतों में अन्तर्यामी, सब प्राणियों के आत्मा में स्थित कर्माध्यक्षः—कर्म का अधिष्ठाता, कर्म-फल का प्रदाता, सर्वभूताधिवासः—सब भूतों का आधार तथा सब भूतों में बसने वाला साक्षी—सब का धर्धारण द्रष्टा, चेता—चेतन (ज्ञानी) केवलः—केवल (अद्वितीय) निर्गुणः च—और (सत्त्व-रजस्-तमस्) गुणों से रहित—मृषक् ॥११॥

एको वशी निष्क्रियानां बहूनामेकं बीजं बहुधा यः करोति

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥१२॥

एकः—एक, वशी—वश में रखनेवाला, नियन्ता निष्क्रियानाम्—कर्म शुन्य निश्चेष्ट, बहूनाम्—अनेक, एकम्—एक, बीजम्—(कारण-प्रकृति रूप) बीज को, बहुधा—अनेक रूप में, यः—जो, करोति—कर देता है तम्—उसका आत्मस्थम्—अपने) आत्मा में विद्यमान, ये—जो, अनुपश्यन्ति—साक्षान् करते हैं धीराः बुद्धिमान् एवं धैर्यवान् तेषाम्—उनका, सुखम्—सुख आनन्द, शाश्वतम्—सदा रहने वाला, निरन्तर, न—नहीं, इतरेषाम्—दूसरों (अज्ञानियों) का १२॥

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेदनात्मानमेको बहूनां यो विधत्ते कामान् ।

तत्कारणं साक्ष्ययोगाध्याम्य ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपापी ॥१३॥

नित्यः—नित्य, नित्यानाम्—नित्यों का, चेतनः—चेतन चेतनानाम्—

कारण है, साख्य और योग से यह प्राप्त होता है । यह जीव उस देव को जान कर सब पाशों से मुक्त हो जाता है ॥१३॥

वहां न सूर्य चमकता है, न चांद और तारे, न बिजलियां चमकती हैं, यह अग्नि तो कहाँ ? उसी की चमक से यह-सब चमकता है, उसी की ज्योति ने यह-सब ज्योतिमान् हो रहा है ॥१४॥

भुवन-रूपी जलाशय के मध्य में देव-रूपी एक हंस है । वह हंस यही है, जो अग्नि होकर भी जल में जा बंठा है । आत्मा से आकाश आकाश से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से जल—यही तो सृष्टि उत्पत्ति का क्रम है । आग्नेय-तत्त्व से जब जलीय-तत्त्व उत्पन्न होता है, तब मानो अग्नि हो जल में जा बंठती है । जल में छिपे हुए अग्नि-रूप हम को जान कर मृत्यु-रूप नदी को यह जीव पार कर सकता है, वहां जाने के लिये और कोई मार्ग नहीं है ॥१५॥

चेतना का एक—एक (वत्स), बहुनाम्—बहुत (जीवों) की, यः—जो, विदधाति—(पूर्ण) करता है कथाम्—कामनाओं (भोगों) को तत्कारणम्—उस (जगत् के) कारणभूत सांख्ययोग+अधिगम्यम्—साख्य (प्रकृति-पुरुष विवेक) और योग (चिन्तवृत्ति निरोध) से प्राप्त (ज्ञात) करने योग्य, ज्ञात्वा—जानकर, देवम्—देव (परमात्मा) को भुज्यते सर्वपाशैः—राज न-पत्नी से छूट जाता (मुक्त हो जाता) है ॥१३॥

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिव बिभाति ॥१४॥

न तत्र सूर्यः भाति—वहाँ सूर्य नहीं चमकता, न चन्द्रतारकम्—न चन्द्रमा और तारे न इमाः विद्युतः—न ये बिजलियां भास्ति—चमकती हैं, कुतः—कैसे अयम् अग्निः—यह (तुच्छ) अग्नि, तम् एव भान्तम् अनुभाति सर्वम्—उसके चमकने पर ही ये सब चमकते हैं, तस्य भासा—उसकी चमक से सर्वम् इदम् बिभाति—यद् सब चमक रहा है ॥१४॥

एको ह्यसौ भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्निः सलिले सनिविष्टः ।

तमेव विदिधाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽप्यनाय ॥१५॥

एक—एक हंसः—सूर्य, आत्मा, हंस पक्षी, भुवनस्य—लोक के, अस्य—इस, मध्ये—बीच में, सः एव—वह ही, अग्निः—अग्नि ज्ञानस्वरूप, सलिले—जल में, सनिविष्टः—बंठा है, विद्यमान है तम् एव विदिधाति—उसको ही जान कर, अति मृत्युम् एति (मृत्युम् अति एति)—मृत्यु को पार करता है

वह विश्व को रचने वाला है, विश्व को जानने वाला है, उसका कोई रचयिता नहीं, वह 'आत्म-योनि' है, अपने-आप अपने को उत्पन्न करने वाला है—स्वयं-भू है, 'ज्ञ' है, वह सब जानता है, काल का वह काल है, गुणों का आगार है, सर्वविद् है। वह 'प्रधान' अर्थात् प्रकृति तथा 'क्षेत्रज्ञ' अर्थात् जीवात्मा—इन दोनों का पति है, प्रकृति के तीनों गुणों का स्वामी है, जगत् की उत्पत्ति स्थिति-प्रलय तथा जीव के बन्धन का वही कारण है ॥१६॥

वह 'तत्-मय' है, वही-वह है, वह 'अमृत' है; वह 'ईश-सत्त्व' है, इस जगत् का स्वामित्व करने के लिये जो मर्यादा होनी चाहिये, वह उसमें पाई जाती है; वह 'ज्ञः' है—प्रज्ञान-घन है, सब जगह पहुँच कर सब-कुछ जान रहा है, इस भुवन का रक्षक है। वह इस जगत् का नित्य स्वामी है। जगत् पर हुक्मन करन के लिये, उसके अनिरिक्त अन्य कोई कारण है ही नहीं, अर्थात् ससार का वही एक अन्तिम कारण है ॥१७॥

(मुक्त होता है)। स अन्यः पन्थाः—तही दूसरा मार्ग, विद्यते—है अपनाय पहुँचने के लिए ॥१५॥

स विश्वकृद्विश्वविदात्मयोनिर्ज्ञः कालकारो गुणी सर्वविद् यः ।

प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः सँसारमोक्षस्थितिवन्धहेतुः ॥१६॥

सः—वह विश्वकृत्—जगत् का रचयिता, विश्वविद्—सर्वज्ञ या सब को प्राप्त (सर्वव्यापक)। आत्मयोनिः—जीव का आधार या स्वयंभू ज्ञाननेवाला, ज्ञाता; कालकारः—काल का भी कर्ता गुणी—गुणों से युक्त सर्वविद्—सर्वज्ञ यः—जो प्रधान-क्षेत्रज्ञपतिः प्रधान (प्रकृति) और क्षेत्रज्ञ (जीवात्मा) का स्वामी (अधिष्ठाता) गुण + ईश—(तीना) गुणों का नियन्ता, ससार-मोक्ष-स्थिति-बन्ध-हेतुः—ससार (जगद्रचना) और (जीवात्मा के, मोक्ष स्थिति (पालन) और बन्ध (बन्धन) का कारण ॥१६॥

स तन्मयो ह्यमृत ईशसत्त्वो ज्ञः सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ताः ।

य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव तान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय ॥१७॥

सः—वह तन्मय—तत्-मय (किसी अन्य से अनिमित्त), आत्ममय, हि ही अमृत—अमर ईशसत्त्व—ईश भासक की सत्त्वा (मर्यादा) वाला, ज्ञः—जानी सर्वग—सर्वत्र व्यापक, भुवनस्य—जोक का, अस्य—इस, गोप्ता—रक्षक यः—जो ईशे—नियमित रखता (नियन्ता, है अस्य जगतः—

जो पहले-पहल ब्रह्मा का निर्माण करता है, उसके अनन्तर जो उसके पास वेदों का प्रकाश भेजता है, जो आत्मा में बुद्धि के प्रकाश का संचार करता है, मैं मुमुक्षु उस देव की शरण में जाता हूँ ॥१८॥

जो निष्कल, निष्क्रिय, शान्त, निर्दोष, निर्लेप है, जो अमृत तक पहुंचाने वाला पुल है, जो इन्धन की अग्नि की भांति निर्घम है, मैं मुमुक्षु उस देव की शरण में जाता हूँ ॥१९॥

जब लोग चर्म से आकाश को लपेटने लगेंगे, तब उस देव को जाने बिना भी दुःख का अन्त होने लगेगा, अर्थात् जैसे चमड़े से आकाश नहीं लपेटा जा सकता, वैसे उसे जाने बिना दुःख भी नहीं छूट सकता ॥२०॥

इमं जगत् वा, नियम एव सदा ही न —नहीं, अन्य—दूसरा हेतु—कारण विद्यते—है ईशनाय—सासन के लिए । १७ ।

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदोऽथ प्रहिणोति तस्मै ।

तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॥१८॥

यः—जो ब्रह्माणम्—ब्रह्म-वेद-ज्ञाता को; विदधाति—रचता है, पूर्वम्—पहले (जगत् के आदि में) यः वै—जो ही, वेदान्—चारों वेदों को च—और प्रहिणोति—भजता है प्रकाशित करता है तस्मै—उस (ब्रह्मा) के लिए तम् ह देवम्—उस ही परम देव की आत्म-बुद्धि-प्रकाशम्—आत्मा में बुद्धि ज्ञान का प्रकाश करनेवाले मुमुक्षु—मोक्षार्थी, वै निश्चय से शरणम्—शरण अहम्—मैं, प्रपद्ये—प्राप्त करना—जाता हूँ । १८

निष्कल निष्क्रियं शान्तं निरदोषं निरलेपम् ।

अमृतस्य परमेतु दग्धेन्धनमिवानलम् ॥१९॥

निष्कलम्—कला (अवयवों) से रहित निष्क्रियम्—कर्म से रहित शान्तम् शान्तं निरदोषम्—निर्दोष निरलेपम्—निरूप अमृतस्य—अमरता (माक्ष) के परम्—सर्वोन्मुख सेतुम्—(दुःख से) पार करानेवाले पुल, दग्धे + इन्धनम्—जले इन्धनवाली दीप्तिमान्, इव—समान, अनलम्—अग्नि को । १९ ।

यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवा ।

तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यानो भविष्यति ॥२०॥

यदा—तब चर्मवत्—पृथग् चर्म की तरह आकाशम्—आकाश का, वेष्टयिष्यन्ति—लपेटेंगे मानवा—बहुष्य तदा—तब ही देवम्—परमात्मा को, अविज्ञाय—न जान कर बिना जाने भी, दुःखस्य—दुःख का, अन्तः—

तप के प्रभाव से और देव के प्रसाद से विद्वान् श्वेताश्वतर ऋषि ने ऋषियों के सघ द्वारा सेवित ब्रह्म का संन्यामियों को उपरि-वर्णित उपदेश दिया ॥२१॥

पुराकल्प में इस परम-गुह्य ब्रह्म का वर्णन वेदान्त-शास्त्र में पाया जाता है । अज्ञान्त-चित्त, अपुत्र अथवा अशिष्य को इसका उपदेश नहीं करना चाहिये । ज्ञान्त-चित्त व्यक्ति को, पुत्र को अथवा शिष्य को ही इसका उपदेश करे ॥२२॥

जिन रहस्यों को इस उपनिषद् में कहा गया है, वे उसी महात्मा को प्रकाशित होते हैं जिसकी देव में—भगवान् में—परम-भक्ति होती है, और जिसकी जैसी भगवान् में भक्ति होती है वैसी ही भक्ति गुह में भी होती है ॥२३॥

अन्त समाप्ति भविष्यति—होगी (जैसे आकाश का लपेटना असम्भव है ऐसे भगवान् के बिना जाने दुःख का अन्त भी असम्भव है) २० ।

तपःप्रभावादेव प्रसादाच्च ब्रह्म ह श्वेताश्वतरोऽयं विद्वान् ।

मत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यगुचितघञुष्टम् ॥२१॥

तपःप्रभावात्—तप के प्रभाव से, देवप्रसादात् च—और भगवान् के अनुग्रह से ब्रह्म—ब्रह्म (ज्ञान) को, ह—पढ़िये कभी श्वेताश्वतरः श्वेताश्वतर नानी ऋषि ने, अथ—तो, विद्वान्—(ब्रह्म-) ज्ञाता, मत्याश्रमिभ्यः—संन्यामियों को परमम् पवित्रम्—परम पावन प्रोवाच उपदेश दिया था; सम्यग्—सही प्रकार ऋषि-संघञुष्टम्—ऋषि-मण्डली द्वारा सेवित (अनुसृत) ॥२१॥

वेदान्ते परमं गुह्यं पुराकल्पे प्रबोदितम् ।

नाप्रज्ञान्ताय वातव्यं नापुत्रायाः शिष्याय वा पुनः ॥२२॥

वेदान्ते—वेदान्त-शास्त्र में, परमम्—परम, गुह्यम्—गुह्य (दुर्बाध) पुराकल्पे—प्राचीन काल में प्रबोदितम्—वर्णन किया गया था, न—नहीं, अप्रज्ञान्ताय—चित्त-शक्ति से शून्य वातव्यम्—(उपदेश) देना चाहिये, न—नहीं, अपुत्राय—पुत्र से भिन्न को, अशिष्याय वा—या शिष्य से भिन्न को, पुनः—फिर । २२

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौः

तस्यैतं कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मन इति ॥२३॥

यस्य जिसकी, देवे—परमात्म देव पर (में) परा भक्तिः—परम भक्ति है, यथा देवे—जैसी देव में (भक्ति है) तथा—वैसी, गुरौ गुरु में है, तस्य—उस (भक्त) का, एते—ये, कथिताः—वर्णित; हि—ही अर्थाः—अर्थ (भाव, विचार); प्रकाशन्ते—प्रकाशित (ज्ञान) होते हैं महात्मनः महात्मा के प्रकाशन्ते महात्मन इति—एसे महात्मा को ज्ञान होते हैं (द्विरुक्ति उपनिषद् की समाप्ति-सूचक है) ॥२३॥

डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालङ्कार का परिचय

5.3.1898 - 13.9.1992

विद्यामार्तण्ड डॉ० सत्यव्रतजी सिद्धान्तालङ्कार का जन्म ५ मार्च १८९८ लुधियानान्तर्गत सबही ग्राम में हुआ। आप १९१९ में गुरुकुल काङ्गड़ो के स्नातक होने के बाद बालाहापुर,

बंगलौर, मैसूर, मद्रास में चार वर्ष तक समाजसेवा का कार्य करते रहे। १९२३ में आप 'दयानन्द सेवा-सदन' के आजीवन-सदस्य होकर गुरुकुल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो गये। १५ जून १९२६ को आपका विवाह श्रीमती चन्दावती लखनपाल एम०ए०, बी०टी० से हुआ। आप ३०-११-१९३० को सत्याग्रह में गिरफ्तार हुए और १९३१ को गाँधी इरविन पैक्ट में छोड़ दिये गये। आपकी पत्नी २० जून १९३२ में यू०पी०एस०सी० की अध्यक्षता पद से आगरा में गिरफ्तार हुई। उन्हें एक साल की सजा हुई। १९३४ में चन्दावतीजी को 'स्त्रियों की स्थिति' ग्रन्थ पर सेकसरिया तथा २० अप्रैल १९३५ में उन्हें 'शिक्षा-मनोविज्ञान' ग्रन्थ पर महात्मा गाँधी के सभापतित्व में मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक दिया गया। अप्रैल १९५२ में वे राज्य-सभा की सदस्य चुनी गई और दस साल तक इस पद पर रहीं। डॉ० सत्यव्रतजी अपनी

सेवा के दौरान मई १९३५ में गुरुकुल विश्वविद्यालय के उप-कुलपति नियुक्त हुए। १५ नवम्बर १९४१ को सेवा-काल समाप्त कर वे बम्बई में समाज-सेवा-कार्य में व्यस्त हो गये। २ जुलाई १९४५ को आपकी पत्नी कन्या गुरुकुल देहरादून की आचार्या पद पर नियुक्त हुई। डॉ० सत्यव्रतजी ने इस बीच 'समाजशास्त्र', 'मानवशास्त्र', 'वैदिक-संस्कृति' तथा 'शिक्षा' आदि पर बीसियों ग्रन्थ लिखे जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाये जाने लगे। आपके 'एकादशोपनिषद्-भाष्य' की भूमिका राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन ने तथा आपके 'गीता-भाष्य' की भूमिका प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने लिखी। आपके होम्योपैथी के ग्रन्थों को सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ घोषित कर उनपर एक हजार का पारितोषिक दिया गया। इन ग्रन्थों का विमोचन राष्ट्रपति वी०वी० गिरि ने किया। ३ जनवरी १९६० को आपको 'समाजशास्त्र के मूल-तत्त्व' पर मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। ४ जून १९६० को आप दोबारा छह वर्ष के लिये गुरुकुल विश्वविद्यालय के उप-कुलपति नियुक्त हुए। ३ मार्च १९६२ को पञ्जाब सरकार ने आपके साहित्यिक-कार्य के सम्मान में चण्डीगढ़ में एक दरबार आयोजित करके १२०० रुपये की धैली तथा एक दोशाला भेंट किया। १९६४ में राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने आपको राज्य-सभा का सदस्य मनोनीत किया। १९७७ में आपके ग्रन्थ 'वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार' पर गङ्गाप्रसाद ट्रस्ट द्वारा १२०० रु०, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा २५०० रु० और रामकृष्ण हरजीमल डालमिया पुरस्कार द्वारा ११०० रु० का पुरस्कार दिया गया। १९७८ में आप नैरोबी के अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के अध्यक्ष हुए। १९७८ में दिल्ली प्रशासन ने वेदों के मूर्धन्य विद्वान् होने के नाते सम्मान-अर्पण समारोह करके आपको २००१ रु० तथा सरस्वती की मूर्ति देकर सम्मानित किया। आपने होम्योपैथी पर अनेक ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें से 'होम्योपैथी औषधियों का सजीव चित्रण', 'रोग तथा उनकी होम्योपैथिक चिकित्सा', 'बुढ़ापे से जवानी की ओर', तथा 'होम्योपैथी के मूल सिद्धान्त' प्रसिद्ध हैं। आपके अंग्रेजी में लिखे ग्रन्थ 'Heritage of Vedic culture', 'Exposition of Vedic Thought', 'Glimpses of the Vedas' तथा 'Confidential Talks to Youngmen' का विदेशों में बहुत मान हुआ है। आपके नवीनतम ग्रन्थ 'ब्रह्मचर्य-सन्देश', 'वैदिक-संस्कृति का संदेश' तथा 'उपनिषद्-प्रकाश' है।

